

THE BHAGAVAD-GITA

WITH ELEVEN COMMENTARIES

FIRST COLLECTION:—

- (1) Shankaracharya's *Adwaita Bhashya*; (2) Anandagiri's *Vyakhya*; (3) Ramanuja's *Vishishtadwaita Bhashya*, (4) Deshika's *Tatparya-Chandrika*; (5) Madhava's *Dwaita Bhashya*, (6) Jayatirtha's *Prameya-deepika*; (7) Hanumat's *Paishacha Bhashya*; (8) Venkatnatha's *Brahmanandagiri*; (9) Vallabha's *Tattva-deepika*. (10) Purushotama's *Amrita-tarangini*; (11) Nilakantha's *Bhava-deepa*, and last Yamuna muni's *Artha-sangraha* with Deshika's *Raksha* and *Gita Mahatmya* of each Adhyaya.

VOL III

(Thirteenth to Eighteenth Adhyayas)

New Edition (2ND)

Critically Edited and Thoroughly Revised by
SHASTRI GAJANANA SHAMBAJU SADHALE

BOMBAY
THE "GUJARATI" PRINTING PRESS
Sassoon Building, Elphinstone Circle, Fort
1938

This book Can be had from:—
The Gujarati Printing Press

Sassoon Building, Elphinstone Circle
Fort, BOMBAY

(All rights reserved by the Publishers)

CONTENTS

Commentators:—

Commentaries:—

General Gita Mahatmya (2)	From Varaha-puran etc
1 SHANKARACHARYA ...	Adwaita BHASHYA
2 Ananda-giri ...	...Bhashya Vyakhya
3 RAMANUJA ...	Vishishtadwaita BHASHYA
4 Vedant-deshika ...	Tatparya-Chandrika
5 MADHAVA ...	Dwaita BHASHYA
6 Jayatirtha ...	... Prameya-Deepika
7 Hauuman ...	Paishacha BHASHYA
8 Venkatanatha ...	... Brahmanandagiri
9 Vallabha ...	... Tattva-deepika
10 Purushotama ...	... Amrita-tarangini
11 Nilakantha... ..	... Bhava-deepa
Yamuna-muni ...	... Artha-sanghrah
Deshika ...	... Raksha
Mahatmya at the end of each Adhyaya	From Padmapuran
Dhupakara Shashtri ...	... Avigita Notes

Bhagawad-gita with eight other commentaries. P. 1328 Rs. 10/-, Postage extra

EIGHT MORE COMMENTARIES:—

1 Keshava Kashmiri Bhattacharya	Tattva-Prakāshikā
2 Madhu-Sudana Saraswati	Gūdhārtha-Deepikā
3 Shankarananda	Tātparya-Bodhini
4 Shreedhara Swami	Subodhini
5 Sadananda	Bhāva Prakāsha
6 Dhanapati Suri	Bhāshyotkarsha Deepikā
7 Daivagnya Pandit Surya	Paramārtha-Prapā
8 Raghavendra	Artha-Sangraha

This Book is Printed and Published
by

Natverlal Itchharam Desai B. A.

at

The Gujarati Printing Press

Sassoon Building, Elphinstone Circle, Fort, BOMBAY

श्रीमद्भगवद्गीता

शाङ्करभाष्याद्येकादशटीकोपेता

[प्रथमो गुच्छः]

तृतीयषट्कम्

(१३-१८)

द्वितीयावृत्तिः

संशोधनकर्ता

‘ साधले ’ इत्युपाह्व—शम्भुजनुर्गजाननशर्मा

प्रकाशकः

‘ गुजराती ’ प्रिन्टिंग प्रेस

सासुन बिल्डिंग, एल्फिन्स्टन सर्कल

कोट-मुंबई.

वैक्रमाब्दः १९९४]

ख्रिस्ताब्दः १९३८

[शाकाब्दः १८५९

[ग्रन्थस्यास्य पुनर्मुद्रणादयः सर्वेऽप्यधिकाराः राजशासनपद्धमनुसृत्य स्वायत्तीकृताः सन्ति ।]

व्याख्योपव्याख्याकार-व्याख्या-नामानि ।

भाष्यकाराष्टीकाकाराश्च	(संप्रदायः)	भाष्याणि टीकाश्च
१ श्रीमच्छङ्कराचार्याः	(अद्वैतः)	भाष्यम्
२ आनन्दगिरिः	”	शां. भाष्यव्याख्या
३ श्रीमद्रामानुजाचार्याः	(विशिष्टाद्वैतः)	भाष्यम्
४ वेदान्तदेशिकाचार्यवेंकटनाथः	”	रा. भा. तात्पर्यचंद्रिका
५ श्रीमदानन्दतीर्थाः	(द्वैतः)	(माध्व-)भाष्यम्
६ जयतीर्थः	”	प्रमेयदीपिका
७ श्रीमदनुमान्	(अद्वैतः)	पेशाचभाष्यम्
८ श्रीवेंकटनाथः	”	ब्रह्मानन्दगिर्याख्यानम्
९ श्रीमद्वल्लभाचार्याः	(शुद्धाद्वैतः)	तत्त्वदीपिका
१० पुरुषोत्तमजी	”	अमृतसरङ्गिणी
११ नीलकण्ठः	(अद्वैतः)	भारतभावदीपः
१२ याज्ञनस्मिन्	(विशिष्टाद्वैतः)	गीतार्थसङ्ग्रहः
१३ महादेशिकाचार्यो वेंकटनाथः	”	गीतार्थसङ्ग्रहरक्षा
१४ श्रीपादपुराणोक्तं गीतामाहात्म्यम्		(प्रत्यध्यायम्)
१५ अनन्ताख्या धूपकरशास्त्रिणः		अविगीता (टिप्पण्यः)

श्रीमद्भगवद्गीता-अन्याष्टीकोपेता- [द्वितीयो गुच्छः] पृष्ठसंख्या १३२८ मू. रु. १०

अन्याष्टीकाः ।

१ केशवकाश्मीरिभट्टाचार्यप्रणीता	द्वैताद्वैतमतानुसारिणी	तत्त्वप्रकाशिका
२ मधुसूदनसरस्वतीकृता	अद्वैतमतानुसारिणी	गूढार्थदीपिका
३ शंकरानन्दप्रणीता	”	तात्पर्यबोधिनी
४ श्रीधरस्वामिकृता	”	सुबोधिनी
५ सदानन्दविरचिता	”	भावप्रकाशः
६ धनपतिसूरिविरचिता	”	भाष्योत्कर्षदीपिका
७ दैवज्ञपंडितसूर्यविरचिता	”	परमार्थप्रपा
८ राघवेन्द्रकृतः	द्वैतमतानुसारी	अर्थसंग्रहः

सूदकः प्रकाशकश्च—

नटवरलाल इच्छाराम देसाई बी. ए.

“ गुजराती ” प्रिन्टिंग प्रेस

सासुन बिल्डिंग, एल्फिन्स्टन् सर्कल, कोट-मुंबई.

निवेदनम् ।

अपरिमितज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिः सदा सम्पन्नस्य नरसखस्य भगवतो नारायणस्य कृपालवमात्रा-
वलम्बनाः श्रीमद्भगवद्गीताया व्याख्योपव्याख्यानां प्रथमगुच्छस्यानेन तृतीयषट्केनेदानीं तत्रभवतः सभाजयितु-
मधिगतावसराः सुतरां सन्तुष्यामः ।

प्रथमद्वितीयषट्कदेव परिष्कृतेऽप्यस्मिन् षट्केऽर्थान्तरप्रकाशन-यथार्थदीपिकासङ्ग्रह-नव्यमतपरीक्षणादि मुहुः
प्रत्यूहव्यूहपराहतोत्साहा न यावदभिलषितं विधातुमपीपराम, अनवसरलब्धत्वादविगीतायाः प्रत्यध्यायमन्ते
निवेशनमेवानिच्छतामपि प्रकाशकानामगतिकतया कर्तव्यमभूत्, व्याख्याशोधनादिकर्मणश्च सर्वोऽपि भारो
मुद्रणालयस्यपण्डितेष्वेव समसज्जदिति सत्यमिह शश्वत् 'श्रेयांसि बहुविधानि' इतिवचसो भूतार्थतामपरोक्ष-
मन्वमाविष्महि । किमधिकेन ? सर्वमेवास्य षट्स्य परिष्करणपुण्यमहन्ति मुद्रणालयपण्डिताः साधले इत्युपाह्वा
गजाननशास्त्रिण इत्यनिर्दिश्यात्र न पारयाम स्यातुम् ।

अथेदानीं पुनर्लब्धप्रकाशनेनानेन प्रथमगुच्छेन प्रकाशितपूर्वेण द्वितीयगुच्छेन चास्मदीयया 'अविगीतया'
कृतपूर्तिं भगवद्गीताव्याख्यानां विंशतिं ललितललितैरक्षरैर्निजयशोराशिविशेषेषु पत्रेषु विपश्चिद्द्वारा संशोधन-
पूर्वकमङ्कयित्वा प्रकाश्य 'गुजराती' मुद्रणालयाधिपैः श्रेष्ठिवरिष्ठैरधिवसुधमधिष्ठिता कनिष्ठिका गुणवत्तरगीता-
पुस्तकप्रकाशकगणनायां गीताध्येतृणामिति तान् सादरं वर्धयामो धन्यवादैः ।

सम्प्रति चास्मिन् गुच्छद्वये संगृहीतव्याख्याभ्योऽन्या अपि— १ शैवभाष्यम्, २ तत्त्वैकदर्शनभाष्यम्,
३ रामकण्ठी, ४ अनुव्याख्यानम्, ५ मध्वमतानुवर्तिनी, ६ सारार्थवर्षिणी, ७ हृदन्धिभेदिनी,
८ पदयोजना, ९ श्रीकृष्णरसिकरञ्जनी, १० गोविन्दभट्टी, ११ गीतार्थप्रकाशनम्, १२ सारार्थसंग्रह-
दीपिका, इत्याद्या भगवद्गीताव्याख्याः समुपलभ्यन्ते । सन्ति च तासु काश्चनाद्यथावदनाख्यमुद्रणयन्त्राः प्रायो
भूयोभिरदृष्टचराश्चेति तासामपि तृतीयगुच्छात्मना प्रकाशनमावश्यकं मन्यामहे । विश्वसिमश्चास्मिन्नपरिमितव्यय-
साध्ये क्लेशावहे च कर्मणि प्रवर्तितुमुत्साहयेयुरूपक्रान्तगीताव्याख्यानसङ्ग्रहकार्यान् 'गुजराती' मुद्रणालयाधि-
पतीन् गीताभ्यासव्यसनिनः सुकृतिन इति ।

अत्रेदमपि विज्ञापनं नः प्राप्तकालं प्रतिभाति, यत्— प्राचीनव्याख्यानसम्पादनवदिदानीन्तनैरनतिप्राचीनैश्च
तत्तद्भाषासु सन्दर्धानां कैश्चिद्विशेषः प्रतननिबन्धनानप्यतिशयानानां गुणवतां गीताविवरणानां गीर्वाणवाण्या
विपरिणमनमप्यावश्यकमिति । श्रूयते च ज्ञानदेवीया भावार्थदीपिका पद्यैरेवानूदिता कैश्चिदिति । वामनपण्डित-
प्रणीता यथार्थदीपिकापि तथैवानुवादमर्हतीत्यस्मदनुदिततदंशदर्शनेन स्थालीपुलाकन्यायेन जानीयुरेव सहृदयाः ।
दासोपन्तविरचिते लक्षाधिकग्रन्थात्मके 'गीतार्णव' नाम्नि महार्णवाभे निबन्धेऽपि सन्ति बहवोऽंशाः सङ्ग-
हार्हाः । तथा निजनामधन्यैर्लोकमान्यैर्बालतिलकैः सन्दृढमभिनवमपि 'गीतारहस्यम्' सर्वात्मनाऽहति
संस्कृतीकरणम् । यदि नाम गीताविवरणरूपस्य तद्वितीयभागस्य भाष्यात्मना, निबन्धरूपस्य च प्रथमभागस्य

वार्तिकात्मना कोऽपि प्रज्ञावान् निलिम्पभाषायां परिवर्तनं व्यधास्यत् , तर्हि वेदान्तशास्त्रस्य तद्वलवत्प्रस्थानान्तरमेवाभविष्यत् । न जानीमः पदे पदे विद्योतस्त्वपि तद्वैरवज्ञेषु मनीषिप्रवरेषु कथमेतावन्तं कालमनिष्पन्नमेतत्कार्यम् ! इति विश्वसिमो वशीकृतत्रिदशगिरो लब्धवर्णशिरोमणयोऽत्र तूर्णमेव प्रवर्त्यन्तीति ।

अथापरमप्यस्ति प्रज्ञावत्सु विज्ञापनीयं यत् यथाप्रतिश्रुतं पृथगेव प्रकाशयितुमभिलषामो ' गीतागौरम् ' नामोपसंहारभागम् , यत्र—गीताप्रशंसा, संज्ञाबीजम् , गीतायाः स्मृतिस्वम् , उपनिषद्बोद्धव्यत्वं , महाभारते सम्बन्धः, गीतान्तरैस्तुलनम् , वेदविषये वृत्तिः, धर्मशास्त्रविषये वृत्तिः, शिष्टाचारविषये वृत्तिः, दर्शनैः सम्बन्धः, शास्त्रान्तरेः सम्बन्धः, पुराणैः सम्बन्धः, प्रतिपाद्यम् , कर्मयोगः, भक्तियोगः, सत्यासयोगः, अर्जुनस्याधिकारविचारः, शङ्कराचार्यैः प्रतिक्षिप्तो ज्ञानकर्मसमुच्चयः, तिलकपरिष्कृतज्ञानोत्तरकर्मविचारः, अद्वैतमते गीतानुगुण्यम् , विशिष्टाद्वैतमतम् , द्वैताद्वैतमतम् , द्वैतमतम् , शुद्धाद्वैतमतम् , भागवतमतम् , शैवादिमतान्तराणि, वैदेशिकतत्त्वज्ञानम् , गीतायाः काव्यत्वेन निरीक्षणम् , गीतोपदेष्टुर्भगवतः श्रोतुश्च धनञ्जयस्य जन्मकर्मवयोऽवस्थाविमर्शः, गीताश्लोकसङ्ख्या, उपलब्धाधिकश्लोकविचारः, हंसयोगिस्वीकृतचतुर्विंशत्यध्यायादिविमर्शः, एकनाथव्याख्यातगीतासारविचारः, उत्तरगीता, प्राचीनपुस्तकोपलब्धपाठान्तरसमालोचनम् , गीताकालनिर्णयः, दिननिर्णयः, रथव्यूहादिस्वरूपम् , विभूतिपरिचयः, उल्लिखितव्यक्त्यादिपरिचयः, व्याख्यातुपरिचयः, अद्ययावदविचारितानि शङ्कराचार्यकालविषये प्रमाणानि, व्याख्यावैशिष्ट्यम् , गीतायाः सूक्ष्मविषयसूची, पदसूची, व्याख्योदाहृतप्रमाणसूची,—इत्येवमादयो गीताध्येतुणामतीवोपयुक्ता विषया विनिवेशयिष्यन्ते । अस्मादृशैरकिञ्चिज्ज्ञैरशक्यानुष्ठानमप्येतन्महत्कार्यमन्तर्यामिणः प्रेरणया तत्रभवतामाशिषा च लब्धोत्साहा अह्वायैव विधित्सामहे ।

तदिदानीमविगणय्य द्रविणव्ययम् , सहित्वा समयातिपातम् , आश्रित्य परिश्रमम् , एवंविधैः सरत्नैरिव सुवर्णाभरणैः सुपुस्तकैः सुरभारतीभाण्डागारं भूषयतां कृतिकुलमुपकृतवतां च ' गुजराती ' मुद्रणयन्त्रालयाधिपतीनां देसाईकुलविभूषणश्रीमच्छ्रेष्ठिवर्येच्छारामात्मजानां श्रीश्रेष्ठिवर—नटवरलाल—मदनलाल—बाबूभाई—महोदयानां शुभोदकमहोद्यमादिसिद्धार्थं भगवन्तं पार्थसारथिं सम्प्रार्थ्य, सत्यस्य गुच्छस्य पुनर्मुद्रणयोगेऽनेकविधान् विशेषविदिष्टान् विशेषान् विधातुम् , अवशिष्टान्यशुद्धानि निर्मातुं च यावन्मनीषं यतिष्यामहे इति सहृदयेभ्यः साञ्जलिबन्धं विज्ञाप्य चोपरमामः ॥

‘ यत्किञ्चिदत्र लिखितं मयका ततस्त्यान् सन्तः सुखं गुणकणान् शिरसा वहेयुः ।

दोषोत्करांस्तु हरतां रसनाञ्जलेन स्वैरं कथं नु भवितास्म्यनृणः खलानाम् ? ॥ ’

श्रीविद्याविहारमन्दिरम्, माशैलः, गोवा }
१८५९ रथसप्तमी

आर्यमिश्राणामाश्रवः—
धूपकरोपाह्वोऽनन्तयज्ञेश्वरशर्मा ।

श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमगुच्छे

तृतीयषट्कस्य विषयानुक्रमः ।

विषयाः	श्लो.	पृ.
त्रयोदशोऽध्यायः ।		
यामुनमुनिप्रणीतो गीतार्थसङ्ग्रहः	...	२
प्रकृतिपुरुषादिब्रह्मसोरर्जुनस्य प्रश्नः	१	३
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्लक्षणम्	२	४
सङ्क्षेपेणोक्तयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्थात्म्यकथनप्रतिज्ञा	४	२८
क्षेत्रस्वरूपम्	६	३३
क्षेत्रज्ञस्वरूपज्ञानस्य साधनानि	८	३८
ज्ञेयवस्तुनः क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपम्	१३	४६
क्षेत्रादिज्ञातुः फलम्	१९	६३
क्षेत्रक्षेत्रज्ञापरपर्यायस्य प्रकृतिद्वयस्य जगद्धेतुत्वम्	२०	६५
क्षेत्रज्ञपुरुषस्योपाधिकं संसारित्वम्	२२	७१
तस्यैव परमात्मनः साक्षात्स्वरूपं तज्ज्ञानफलं च	२३	७३
आत्मस्वरूपज्ञान उत्तममध्यमाधमाधमा-		
धिकारिभेदानुक्रमेणोपायचतुष्टयम्	२५	८१
संसारस्याविधिकत्वं तन्निवर्तकं सफलं तत्त्वज्ञानं च	२७	८४
आत्मनः सर्वव्यापित्वादिना तत्तद्दोषालिसता		
तत्तत्प्राकाश्यं च	३२	९३
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगाध्यायज्ञानस्य फलम्	३५	९८
त्रयोदशाध्यायस्य माहात्म्यम्	१०३	
चतुर्दशोऽध्यायः ।		
यामुनमुनिप्रणीतो गीतार्थसङ्ग्रहः	१०५	
परमात्मविषयकज्ञानस्य प्रशंसा	१	१०६
ईश्वरायत्तप्रकृतिपुरुषयोरखिलजगद्धेतुत्वं तस्य		
चाचिन्त्यशक्तिवैभवम्	३	११०
क्षेत्रज्ञोपाधिभूतानां गुणानां नामानि तत्कार्याणि च	५	११४
सत्त्वादिगुणानां लक्षणानि तद्वन्धकत्वप्रकाराश्च	६	११६
सत्त्वादिगुणानां स्वाभाविकानि कार्याणि	९	१२१
सत्त्वादिगुणत्रयाणां बृद्धिकार्ययोः कालः	१०	१२२
समुद्भूतगुणानां ज्ञानचिह्नम्	११	१२३
मरणसमये प्रवृद्धानां गुणानां फलम्	१४	१२५
सात्त्विकादिकर्मणां फलं सहेतुकम्	१६	१२७
सात्त्विकाद्याचारसम्पन्नानां गतयः	१७	१२९

विषयाः	श्लो.	पृ.
मिथ्याज्ञाननिवर्तकात्सम्यग्ज्ञानाज्जीवन्मुक्ता	१९	१३०
गुणातीतलक्षणज्ञानार्थोऽर्जुनप्रश्नः	२१	१३२
गुणातीतत्वोपायः सलक्षणः	२२	१३४
अव्यभिचारो भक्तियोग एव गुणातीतत्व-		
प्राप्त्युपायान्तरम्	२६	१३९
अव्यभिचारभक्तियोगेन सेव्यस्य परमा-		
त्मनः स्वरूपम्	२७	१४१
चतुर्दशाध्यायस्य माहात्म्यम्		१४२

पञ्चदशोऽध्यायः ।

यामुनमुनिप्रणीतो गीतार्थसङ्ग्रहः	...	...	१५१
विरक्तिद्वारा भगवत्तत्त्वज्ञानाधिकार-			
सिद्ध्यर्थं संसारवृक्षस्वरूपवर्णनम्	...	...	१ १५२
संसारवृक्षस्यान्यदवयवकल्पनं दुर्गच्छेयत्वं च			२ १५७
दुर्गच्छेयस्यानर्थकरस्य संसारवृक्षस्यो-			
च्छेदनोपायकथनद्वारा कर्तव्योपदेशः	...	...	३ १६०
मुक्तिपदं गच्छतां साधनलक्षणानि	...	...	५ १६४
मुक्तिपदस्य स्वरूपविवेचनम्	...	...	६ १६६
'तद्धाम परमं मम' इति निर्दिष्टस्यैव संसारावस्था			७ १६८
पूर्वदेहादिन्द्रियाकर्षणस्य कालस्तदुपयोगश्च	...	...	८ १७२
ब्रह्मस्वरूपस्य भगवतः सर्वात्मकत्वं			
सर्वव्यवहारास्पदत्वं च	...	...	१२ १७७
क्षराक्षरशब्दवान्यकार्यकारणोपाधिविनि-			
मुक्तं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं पुरुषो-			
त्माख्यं परमात्मस्वरूपम्	...	...	१६ १८४
पुरुषोत्तमशब्दस्य नामनिर्वचनम्	...	...	१८ १८९
भगवतः पुरुषोत्तमस्य परमात्मनः पुरुषोत्तम-			
योगाध्यायस्य च ज्ञानफलम्	...	...	१९ १९०
पञ्चदशाध्यायस्य माहात्म्यम्	...	...	१९८
षोडशोऽध्यायः ।			
यामुनमुनिप्रणीतो गीतार्थसङ्ग्रहः	...	...	२००
मुक्त्यधिकारिणां देवीसम्पद्धतां लक्षणानि	...	...	१ २०१

विषयाः	श्लो.	पृ.
मुक्त्यनधिकारिणामासुरीसम्पद्वतां लक्षणानि	४	२०७
दैव्यासुरसम्पदोः कार्यमर्जुनस्य च समाश्वासनम्	५	२०९
आसुरसम्पद्विवरणप्रतिज्ञा	६	२१०
आसुरसम्पद्वतां लक्षणानि	७	२१२
आसुरसम्पद्विवरणवतां फलम्	१९	२२७
आसुरसम्पद्विवेशस्य द्वारं, तस्मान्निवर्त- नोपायभूतश्च हितोपदेशः	२१	२२९
नरकद्वारभूतानां कामक्रोधलोभानां त्यागस्य फलम्	२२	२३०
शास्त्रोक्तधर्मानादरपूर्वकं स्वच्छन्दा- नुगुणतः कर्मकारिणः फलम्	२३	२३१
शास्त्रोक्तविध्याचरणार्थं भगवदुपदेशः	२४	२३२
षोडशाध्यायस्य माहात्म्यम्	२३८	

सप्तदशोऽध्यायः ।

यामुनमुनिप्रणीतो गीतार्थसङ्ग्रहः	२३९	
शास्त्रानभिज्ञानां श्रद्धया कर्म कुर्वतां किं फलमित्यर्जुनप्रश्नः	१	२४०
श्रद्धात्रैविध्यम्	२	२४३
श्रद्धावैचित्र्यस्य कारणं तदधिकारी च	३	२४५
सात्त्विक्यादिश्रद्धात्रयस्य ज्ञानम्	४	२४६
आहारादीनां विवरणप्रतिज्ञा	७	२५०
सात्त्विकादिभेदक्रमेण त्रिविधा आहाराः	८	२५१
सात्त्विकादिभेदेन यज्ञत्रैविध्यम्	११	२५७
तपसः शरीरादिभेदकथनपूर्वकं गुणतस्त्रैविध्यम्	१४	२५९
दानस्य गुणतस्त्रैविध्यम्	२०	२६५
यज्ञादिकाम्याकाम्यकर्मणां वैगुण्ये तत्साङ्गतासिद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तरूपोपायः	२३	२६८
अध्यायार्थस्योपसंहारः	२८	२७६
सप्तदशाध्यायस्य माहात्म्यम्	२८२	

अष्टादशोऽध्यायः ।

यामुनमुनिप्रणीतो गीतार्थसङ्ग्रहः	२८३	
त्यागसत्यासशब्दयोः स्वरूपव्युत्पत्त्याऽर्जुनप्रश्नः	१	२८४
सत्यासत्यागशब्दार्थयोरितरविचक्षणानां मतानि	२	२८७
त्यागसत्यासशब्दयोरर्थविषये निश्चितं भगवन्मतम्	४	२९३
कर्मत्यागस्य त्रैविध्यम्	७	२९८
आत्मज्ञानवतस्तद्दीनस्य च सात्त्विकत्याग- सम्पन्नस्य त्यागिनो लक्षणम्	१०।११	३०३
अज्ञानां केवलज्ञाननिष्ठानां च कर्मणः त्रिविधफलप्राप्तिनिर्णयः	१२	३०७
आत्मनोऽकर्तृत्वादिसिद्ध्ये तत्कारकप्रदर्शनम्	१३	३१०
आत्मनि कर्तृत्वारोपं कुर्वतो दुर्मतिवत्	१६	३१८

विषयाः	श्लो.	पृ.
अकर्त्रात्मज्ञानिनः सुमतिर्वं तत्फलं च	१७	३२१
कर्मणः प्रवर्तकानि तदाश्रयश्च	१८	३२४
ज्ञानादित्रयाणां त्रिगुणात्मकत्वकथनप्रतिज्ञा	१९	३२८
ज्ञानस्य गुणतो भेदकथनम्	२०	३३०
कर्मणो गुणतस्त्रैविध्यम्	२३	३३३
गुणतः कर्तृत्रैविध्यम्	२६	३३६
बुद्धिभूत्योस्त्रैविध्यकथनप्रतिज्ञा	२९	३४०
बुद्धेर्गुणतस्त्रैविध्यम्	३०	३४१
धृतेर्गुणतस्त्रैविध्यम्	३३	३४४
सुखस्य गुणतस्त्रैविध्यम्	३६	३४७
सर्वस्य प्राणिजातस्य त्रिगुणात्मिकता	४०	३५१
गीताशास्त्रार्थोपसंहारे चातुर्वर्ण्यस्य कर्मविभागोपक्रमः	४१	३५३
स्वस्ववर्णविहितकर्माभिरतस्यैवेश्वराचनेन सिद्धिप्रतिपत्तिः	४५	३६०
स्वकर्मणेति पूर्वोक्तस्यैव फलपूर्वकं प्राशस्त्यम्	४७	३६३
स्वकर्म-धर्मप्राशस्त्ये सद्गुणान्तं हेतुवन्तरम्	४८	३६४
विद्वत्संन्यासेन ज्ञाननिष्ठारूपाया नैष्कर्म्य- सिद्धेः प्राप्त्युपायः	४९	३६९
ज्ञाननिष्ठायाः प्राप्त्युपायकथनम्	५०	३७१
उक्तक्रमेण ब्रह्मीभूतस्य लक्षणम्	५४	३७९
अनन्योत्तमभक्तिप्राप्तेः फलम्	५५	३८१
ज्ञानोत्तरकृतकर्मणां भगवदर्पणेनैव तन्निष्कृत्या शाश्वतपदप्राप्तिः	५६	३८५
एतावदुपदिष्टस्याप्यर्जुनस्यान्तिमकर्तव्योपदेशः	५७	३८६
अनिच्छतोऽपि कर्मप्रवृत्तौ प्रकृतेः प्राबल्यम्	५९	३८९
सर्वान्तर्यामिण ईश्वरस्यैव शरणागत्या परमपदप्राप्तिः	६१	३९१
उपदिष्टस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतोपदेशः	६४	३९६
अधिकारपरत्वेनार्जुनं प्रति भगवदुपदेशः	६६	४००
गीताशास्त्रानधिकारिमुखेन तदधिकारिणः	६७	४१९
गीताशास्त्रोपदेशः फलम्	६८	४२१
गीताशास्त्रपठनस्य फलम्	७०	४२४
गीताशास्त्रश्रवणार्हस्य लक्षणं श्रवणस्य च फलम्	७१	४२५
गुरुधर्मं शिक्षयितुं सर्वज्ञस्यापि परमगुरो- गोविन्दस्य प्रश्नः	७२	४२६
कृतज्ञताव्यञ्जकमर्जुनस्योत्तरम्	७३	४२७
कथानुसन्धानप्रदर्शनार्था सञ्ज्ञयोक्तिः	७४	४२९
दूस्थस्यापि सञ्ज्ञस्य श्रवणार्हताद्योतनम्	७५	४३०
भगवदुत्तरेनसंवादश्रवणजाह्लादकथनम्	७६।७७	४३१
धृतराष्ट्रस्य जयाशानिराकरणाय सञ्ज्ञस्य निश्चयोक्तिः	७८	४३३
यामुनमुनिप्रणीतो गीतार्थसङ्ग्रहोपसंहारः	४३८	
अष्टादशाध्यायस्य माहात्म्यम्	४४३	

[प्रथमगुच्छे तृतीयं षट्कम्]

शाङ्करभाष्याद्येकादशटीकोपेता

श्री मद्भगवद्गीता

ज्ञानकाण्डम्

[अध्यायाः १३—१८]

श्रीमते रामानुजाय नमः ।

श्रीमद्यामुनमुनिप्रणीतो गीतार्थसंग्रहः ।

[अध्यायः १३]

देहस्वरूपमात्मासिहेतुरात्मविशोधनम् ।

बन्धहेतुर्विवेकश्च त्रयोदश उदीर्यते ॥ १७ ॥

श्रीमद्वेङ्कटनाथविरचिता गीतार्थसङ्ग्रहरक्षा ।

अत्र भाष्यं 'तत्र तावत् त्रयोदशे देहात्मनोः स्वरूपं, देहयाथात्म्यशोधनं, देहवियुक्तात्मप्राप्त्युपायः, विविक्तात्मस्वरूपशोधनं, तथाविधस्यात्मनश्चाचित्सम्बन्धहेतुः, ततो विवेकानुसन्धानप्रकारश्चोच्यते' [रा. भा. १३।२] इति । अत्र देहस्वरूपमित्यनेनैवाभिप्रेतं देहात्मनोः स्वरूपमिति । देहयाथात्म्यशोधनमिति च विवृतम् । आत्मासिहेतुः 'अमानित्वम्' [१३।१८] इत्यादिभिरुक्तः । आत्मविशोधनं 'ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि' [१३।१३] इत्युपक्रम्य कृतम् । बन्धहेतुस्तु 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' [१३।२२] इत्युक्तः । 'ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति' [१३।२९] इत्यादिना विवेकानुसन्धानप्रकारो यथाधिकारं दर्शितः ॥ १७ ॥

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः

ॐ

तत्सद्ब्रह्मणे नमः ।

श्रीवेदव्यासप्रणीता महाभारतान्तर्गता

श्रीमद्भगवद्गीता

शाङ्करभाष्याद्येकादशटीकोपेता ।

[प्रथमगुच्छे तृतीयं षट्कम्]

ज्ञानकाण्डम् ।

—०००००—

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगाख्यस्रयोदशोऽध्यायः ।

प्रकृतिपुरुषादिबुभुत्सोरर्जुनस्य प्रश्नः ।

अर्जुन उवाच—प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ।

एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव !* ॥ १ ॥

१ शां. भा.—॥ १ ॥

२ आ. शां. व्या.—॥ १ ॥

३ रा. भा.—॥ १ ॥

४ वे. ता. चं.—॥ १ ॥

५ आ. मा. भा.—॥ १ ॥

६ ज. प्र. दी.—॥ १ ॥

७ ह. पै. भा.—॥ १ ॥

८ वें. ब्र. गि.—॥ १ ॥

९ व० त० दी०—॥ १ ॥

१० पु. अ. त.—ये यथोक्तप्रकारेण मां भजन्ति विचक्षणाः । अनन्यमनसस्ते मे प्रियास्तावद्वराम्यम् ॥ १ ॥

इत्युक्तिं सखपाकर्ण्य तज्जिज्ञासुर्धनञ्जयः । प्रभुं विज्ञापयामास प्रेमविह्वलितः सुधीः ॥ २ ॥

अथ प्रपञ्चादिसर्वस्वरूपज्ञानाभावे भक्तिः कथं स्यात् ? इति तज्ज्ञानं पृच्छति—प्रकृतिमिति । प्रकृतिं पूर्वोक्तां स्वशक्ति-
रूपां, पुरुषं च स्वांशं जीवं, क्षेत्रं सर्वोत्पत्तिस्थानं, क्षेत्रज्ञं,

तत्स्वरूपज्ञं, ज्ञानं ज्ञानस्वरूपं, ज्ञेयं तेन ज्ञानेन प्राप्यं सर्वं
हे केशव ब्रह्मशिवयोरपि मोक्षद ! अहं भक्त्यर्थं वेदितुमि-
च्छामि ॥ १ ॥

११ नी० भा० दी०—॥ १ ॥

* अयं श्लोकः श्रीशङ्करभगवत्पादादिभाष्यकारचतुष्टयेन टीकाकारैश्चोपेक्षितोऽतः केचनेन प्रक्षिप्तं मन्यन्ते तथापि अतत्यामृत-
तरङ्गिणीप्रणेतृभिः अस्मन्मुद्रिताष्टटीकात्मक-द्वितीयगुच्छान्तर्गतार्थसङ्ग्रहप्रणेतृभी राघवेन्द्रयतिभिश्च व्याख्यातत्वादप्रत्यश्लोकाना-
मेकैकाङ्कवृद्ध्याऽत्र निवेशितोऽस्माभिः ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्लक्षणम् ।

श्रीभगवानुवाच— इदं शरीरं कौन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ २ ॥

१ शाङ्करभाष्यम् ।

सप्तमेऽध्याये सूचिते द्वे प्रकृती ईश्वरस्य त्रिगुणात्मिकाऽष्टधा भिन्नाऽपरा संसारहेतुत्वात्, परा चान्या जीवभूता क्षेत्रज्ञलक्षणे श्वरात्मिका; याभ्यां प्रकृतिभ्यामीश्वरो जगदुत्पत्तिस्थितिलयहेतुत्वं प्रतिपद्यते । तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणप्रकृतिद्वयनिरूपणद्वारेण तद्वत् ईश्वरस्य तत्त्वनिर्धारणार्थं क्षेत्राध्याय आरभ्यते । अतीतानन्तराध्याये च 'अद्वेष्टा सर्वभूतानां' [१२।१३] इत्यादिना यावदध्यायपरिसमाप्तिस्तावत्तत्त्वज्ञानिनां सन्ध्यासिनां निष्ठा यथा ते वर्तन्त इत्येतदुक्तं, केन पुनस्ते तत्त्वज्ञानेन युक्ता यथोक्तधर्माचरणाद्भगवतः प्रिया भवन्त्येवमर्थश्चायमध्याय आरभ्यते । प्रकृतिश्च त्रिगुणात्मिका सर्वकार्यकरणविषयाकारेण परिणता पुरुषस्य भोगापवर्गार्थकर्तव्यतया देहेन्द्रियाद्याकारेण संहन्यते । सोऽयं सङ्घात इदं शरीरम् । तदेतद्भगवानुवाच— इदमिति ।

२ आनन्दगिरिकृता शाङ्करभाष्यव्याख्या ।

प्रथममध्यमयोः षट्पदयोस्त्वन्तत्पदार्थावुक्तौ, अन्तिमस्तु षट्पदो वाक्यार्थनिष्ठः सम्यग्धीप्रधानोऽधुनाऽऽरभ्यते; तत्र क्षेत्राध्यायमन्तिमषट्पदाद्यमवतितारयिषुर्व्यवहितं वृत्तं कीर्तयति— सप्तम इति । प्रकृतिद्वयस्य स्वातन्त्र्यं वारयति— ईश्वरस्येति । भूमिरित्यादिनोक्ता सत्त्वादिरूपा प्रकृतिरपरेत्यत्र हेतुमाह— संसारेति । 'इतस्त्वन्यां' [७।५] इत्यादिनोक्तां प्रकृतिमनुकामति— परा चेति । परत्वे हेतुं सूचयति— ईश्वरात्मिकेति । किमर्थमीश्वरस्य प्रकृतिद्वयं ? इत्याशङ्क्य कारणत्वार्थमित्याह— याभ्यामिति । वृत्तमनुद्य वर्तिष्यमाणाध्यायारम्भप्रकारमाह— तत्रेति । व्यवहितेन सम्बन्धमुक्त्वाऽव्यवहितेन तं विवक्षुरव्यवहितमनुवदति— अतीतेति । निष्ठो-

केति सम्बन्धः । निष्ठामेव व्याचष्टे— यथेति । वर्तन्ते धर्मजातमनुतिष्ठन्ति तथा पूर्वोक्तेन प्रकारेण सर्वमुक्तमिति योजना । अव्यवहितमेवानुद्य तेनोत्तरस्य सम्बन्धं सञ्जिरते— केनेति । तत्त्वज्ञानोक्तेरुक्तार्थेन समुच्चयार्थश्चकारः । जीवानां सुखदुःखादिभेदभाजां प्रतिक्षेत्रं भिन्नानां नाक्षरेणैक्यमित्याशङ्क्य संसारस्याऽऽत्मधर्मत्वं निराकृत्य सङ्घातनिष्ठत्वं वक्तुं सङ्घातोत्पत्तिप्रकारमाह— प्रकृतिश्चेति । भोगश्चापवर्गश्चाथौ तयोरेव कर्तव्यतयेति यावत् । नन्वनन्तरश्लोके शरीरनिर्देशात्स्योत्पत्तिर्विस्तव्या, किमिति सङ्घातस्योच्यते ? तत्राऽऽह— सोऽयमिति । उक्तेऽर्थे भगवद्वचनमवतारयति— तदेतदिति ।

१ शां. भा.— 'इदं' इति सर्वनामोक्तं विशिनष्टि— शरीरमिति । हे कौन्तेय ! क्षतत्राणात्क्षयात्क्षरणात्क्षेत्रवद्वाऽस्मिन्कर्मफलनिर्वृत्तेः क्षेत्रमिति । इतिशब्द एव शब्दपदार्थकः । क्षेत्रमित्येवमभिधीयते कथ्यते । एतच्छरीरं क्षेत्रं यो वेत्ति विजानात्यापादतलमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति, स्वाभाविकेनौपदेशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागशस्तं वेदितारं प्राहुः कथयन्ति क्षेत्रज्ञ इति । इतिशब्द एव शब्दपदार्थक एव पूर्ववत्, क्षेत्रज्ञ इत्येवमाहुः । के ? तद्विदस्तौ क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ ये विदन्ति विजानन्ति ते तद्विदः ॥ २ ॥

२ आ. शां. व्या.— तत्र द्रष्टृत्वेन सङ्घातदृश्यादन्यमात्मानं निर्दिशति— इदमिति । उक्तं प्रत्यक्षदृश्यविशिष्टं किञ्चिदिति शेषः । शरीरस्याऽऽत्मनोऽन्यत्वं क्षेत्रनामनिष्कृत्या ब्रूते— क्षतेति । क्षयो नाशः, क्षरणमपक्षयः । यथा क्षेत्रे बीजमुप्तं फलति तद्वदित्याह— क्षेत्रवद्वेति । क्षेत्रपदादुपरिस्थितमितिपदं क्षेत्रशब्दविषयमन्यथा वैयर्थ्यादित्याह— इतिशब्द इति । क्षेत्रमित्येवमनेन क्षेत्रशब्देनेत्यर्थः । दृश्यं

देहमुक्त्वा ततोऽतिरिक्तं द्रष्टारमाह— एतदिति । स्वाभाविकं मनुष्योऽहमिति ज्ञानमौपदेशिकं, देहो नाऽऽत्मा दृश्यत्वादित्यादिविभागशः स्वतोऽतिरिक्तत्वेनेत्यर्थः । क्षेत्रमित्यत्रेतिशब्दवदत्रापीतिशब्दस्य क्षेत्रज्ञशब्दविषयत्वमाह— इतिशब्द इति । क्षेत्रज्ञ इत्येवं क्षेत्रज्ञशब्देन तं प्राहुरिति सम्बन्धः । प्रवक्तृन्प्रश्नपूर्वकमाह— क इत्यादिना ॥ २ ॥

३ रामानुजभाष्यम् ।

पूर्वस्मिन् षट्के परमप्राप्यस्य परस्य ब्रह्मणो भगवतो वासुदेवस्य प्राप्त्युपायभूतभक्तिरूपभगवदुपासना-
ङ्गभूतं प्राप्तुः प्रत्यगात्मनो याथात्म्यदर्शनं ज्ञानयोगकर्मयोगलक्षणनिष्ठाद्वयसाध्यमुक्तम् । मध्यमे च
परमप्राप्यभूतभगवत्तत्त्वयाथात्म्यतन्माहात्म्यज्ञानपूर्वकैकान्तिकात्यन्तिकभक्तियोगनिष्ठा प्रतिपादिता; अति-
शयितैश्वर्यापेक्षणाभात्मकैवल्यमात्रापेक्षाणां च भक्तियोगस्तत्तदपेक्षितसाधनमिति चोक्तम् ।

४ वेङ्कटनाथविरचिता तात्पर्यचन्द्रिका ।

अथ तृतीयषट्सङ्गतिं वक्तुं प्रथमद्वितीयषट्कार्थं सङ्ग्रहेणाह—
पूर्वस्मिन्निति । अतः पदानां भावः प्राक्प्रपञ्चितः । ‘ज्ञान-
कर्मात्मिके निष्ठे योगलक्ष्ये सुसंस्कृते । आत्मानुभूतिसिद्धयर्थे पूर्व-
षट्केन चोदिते’ [गी. सं. २] इति प्रथमषट्कार्थसङ्ग्रहः ।
सिषाधयिषित्पथेन्ताविच्छिन्नसाधनानुष्ठानमिह निष्ठा । ‘मध्यमे
भगवत्तत्त्वयाथात्म्यावाप्तिसिद्धये । ज्ञानकर्माभिनिर्वृत्यो भक्ति-

योगः प्रकीर्तितः’ [गी. सं. ३] इति सङ्ग्रहानुसारेण मध्यम-
षट्प्रधानार्थमुक्त्वा प्रसङ्गोक्तं चाह—अतिशयितेति । इति-
चेति चकारोऽन्वाचयार्थः । इदं चान्ते सङ्गृहीतं—‘भक्तियोग-
स्तदर्थी चेत्समग्रैश्वर्यसाधनम् । आत्माधी चैत्रयोऽप्येते तत्कै-
वल्यस्य साधकाः’ [गी. सं. २७] इति ।

३ रा. भा.— इदानीमुपरितनषट्के प्रकृतिपुरुषतत्संसर्गरूपप्रपञ्चे श्वरयाथात्म्यकर्मज्ञानभक्तिस्वरूप-
तदुपादानप्रकाराश्च षट्कद्वयोदिता विशोध्यन्ते; तत्र तावत् त्रयोदशे देहात्मनोः स्वरूपं, देहयाथात्म्यशोधनं,
देहवियुक्तात्मप्राप्त्युपायः, विविक्तात्मस्वरूपसंशोधनं, तथाविधस्यात्मनश्चाचित्सम्बन्धहेतुः, ततो विवे-
कानुसन्धानप्रकारश्चोच्यते— इदमिति ।

४ वे. ता. चं.— ‘प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनम् ।
कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः’ [गी. सं. ४]
इति सङ्ग्रहश्लोकव्याख्यानाभिप्रायेण तृतीयषट्के पूर्वोक्तषट्कद्वयेन
सङ्गमयति—इदानीमिति । इदानीं सामान्यतः प्रतिपत्त्या
बुभुत्सोदयेन विशोधनावसरे प्राप्त इत्यर्थः । तत्संसर्गरूप-
प्रपञ्चेति व्यक्तशब्दार्थविवरणम् । संसर्गोऽत्र समुदायः; यद्वा,
‘तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम् । संभवः सर्वभूतानां ततो भवति’
[१४।३] इति संसर्गविशेषमूलत्वात्संसर्गरूपतोक्तिः । याथा-
त्म्यशब्देन विवेचनशब्दाभिप्रेतकथनम् । विविच्यतेऽनेनेति
व्यावर्तकधर्मोऽत्र विवेचनम् । तदुपादानप्रकारा इति
आदिशब्दसङ्गृहीतोक्तिः । षट्कद्वयोदिता विशोध्यन्त
इत्यनेन ‘पूर्वशेषोऽन्तिमोदितः’ इत्येतदभिप्रेतसङ्गतिविशेष-
विवरणम् । विशोध्यन्त इतिवचनं वक्ष्यमाणस्य सर्वस्य
सामान्यतः पुनरुक्तिपरिहारार्थम् । आभिप्रायिकानुक्तापे-
क्षितांशप्रतिपादनेन प्रागुक्तानां सर्वप्रकारेण निस्संशयीकरणं
विशोधनम् । अथ ‘देहस्वरूपमात्मासिद्धेयुरात्मविशोधनम् ।
बन्धहेतुर्विवेकश्च त्रयोदशे’ [गी. सं. १७] इति सङ्ग्रहश्लोक-
मपि व्याकुर्वैश्वर्योदशमवतारयति—तत्र तावदिति । तत्र
तृतीयषट्के वक्तव्ये, तावत् प्रथममित्यर्थः । तेनाध्याया-
न्तरेभ्यो वक्ष्यमाणेभ्यः पञ्चभ्योऽस्य पूर्वत्वं सङ्गतिविशेषसिद्ध-
मित्यभिप्रेतम् । तथाहि— प्रथमषट्के हि शास्त्रोपोद्धातशास्त्रा-
वतरणहेतुभूतशोकनिवर्तकात्मदर्शनपरद्विकेन आत्मदर्शनस्यैव
साधनप्रपञ्चनपरचतुष्केण च भिन्नम् । द्वितीयं च षट्के साधनाधि-
कारिफलादिभेदपरिकरितभक्तियोगस्वरूपपरेण तदुत्पत्तिविवृ-
द्धयर्थपरेण च त्रिकभेदेन भिन्नम् । तथा तृतीयं च षट्के त्रिकद्व-

यात्मकम् । तत्र प्रथमत्रिकं [अ. १३।१।१५] प्रधानपुरुषव्य-
क्तसर्वेश्वररूपतत्त्वविवेचनपरम् । तत्र प्रसङ्गेन तु मात्रया कर्त-
व्यानुप्रवेशः । षोडशादित्रिकं [१६।१७।१८] कर्तव्यादि-
विवेचनपरम् । तत्रापि तत्तत्प्रसङ्गान्मात्रया तत्त्वानुप्रवेशः
शास्त्रवश्यत्वादिविवेकोऽपि हि कर्तव्यसिद्धयर्थमेव । एवं
त्रिकभेदो विवक्षित इति षोडशारम्भे दर्शयिष्यति—‘अती-
तेनाध्यायत्रयेण’ [रा. भा. १६।११] इत्यादिना । अत्र
‘प्रधानपुरुषव्यक्तसर्वेश्वरविवेचनम्’ इति समासपदेन प्रथम-
त्रिकार्थः संगृहीतः । ‘कर्मधीर्भक्तिरित्यादिः’ इति तु कर्त-
व्यरूपद्वितीयत्रिकार्थः संगृहीत इति भाष्यकाराभिप्रायः । एतेन
‘समाप्तं च पञ्चदशेऽध्याये शास्त्रम् ; उत्तरैस्त्रिभिः खिलाध्यायैः
परिशिष्टा नानाधर्मा निरूपिताः’ इति यादवप्रकाशकल्पनाऽपि
निरस्ता । अत्रच त्रिके त्रयोदशचतुर्दशाभ्यां ‘गतासुनगतासुश्च’
[२।११] इत्यादिना क्रमेण देहात्मविवेकादिमुखेन प्रवृत्त-
प्रथमषट्कार्थशेषभूतदेहात्मयाथात्म्यसंसारतन्निवृत्तितन्निवर्तकादि
परिशोध्यते । पञ्चदशेन तु मध्यमषट्कप्रतिपादितद्विविधप्रकृति-
शेषिभूतचतुर्विधाधिकारिभजनीयपरमपुरुषपरिशोधनं क्रियते ।
इमं च भेदं पञ्चदशारम्भे सूचयिष्यति—‘क्षेत्राध्याये’ [रा. भा.
१५।१] इत्यादिना । क्षेत्राध्यायप्रसक्तबन्धहेतुगुणसङ्गस्य
बन्धहेतुताप्रकारतन्निवृत्त्यादिपरतया ‘परं भूयः’ इत्यादेः अध्या-
यस्य पश्चाद्भावित्वं सिद्धम् । ततः क्षेत्राध्यायस्य तृतीयषट्कादित्वं
युक्तमिति तदेतदखिलमभिप्रेत्य—तत्र तावत् त्रयोदशे
इत्युक्तम् । देहात्मनोः स्वरूपं देहयाथात्म्यशोधनमिति—
अध्यायशरीरपर्यालोचनेन सङ्ग्रहश्लोकेऽनुक्तस्यापि चकार-
समुच्चितस्योक्तिः । देहस्वरूपमिति तत्प्रतिसम्बन्ध्यात्मस्व-

रूपस्याप्युपलक्षणार्थम् । 'आत्मविशोधनम्' इति सङ्ग्रहश्च देहयाथात्म्यशोधनस्याप्युपलक्षणम् । देहात्मनोः स्वरूपमिति धर्मनिर्देशो विवक्षितः । विवेकशब्देन च न विविच्य प्रतिपादनमात्रं भेदमात्रं वा विवक्षितम्, 'आत्मविशोधनम्'

इत्यनेनैव गतार्थत्वात् । 'ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति' [१३।२९] इत्यादिना द्रष्टव्यत्वेन निर्दिष्टस्यात्मनः 'समं सर्वेषु' [१३।२८] इत्यादिना स्वयं विविच्यानुसन्धानप्रकारो हि वक्ष्यते । तदाह— ततो विवेकानुसन्धानप्रकारश्चेति ।

३ रा. भा.— इदं शरीरं 'देवोऽहं, मनुष्योऽहं, स्थूलोऽहं, कृशोऽहम्' इत्यात्मना भोक्त्रा सह सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानं भोक्तुरात्मनोऽर्थान्तरभूतस्य भोगक्षेत्रमिति शरीरयाथात्म्यविद्भिरभिधीयते । एतत् अवयवशः सङ्घातरूपेण च 'इदमहं वेद्मि' इति यो वेत्ति, तं वेद्यभूतादस्माद्वेदितृत्वेनार्थान्तरभूतं, क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः आत्मयाथात्म्यविदः प्राहुः ।

४ वे. ता. चं.— अथ 'गतासुनगतासुंश्च' [२।११] इति प्राक्त्वेनैवोपक्षिप्तकमेण सप्तमारम्भप्रकृतिद्वयनिर्देशकमेण चाष्टोऽप्यवसरे प्राप्ते स्वयमेव परिशोधयितुं भगवानुवाच— 'इदं शरीरम्' इति । भ्रान्तिरूपलोकोपलम्भप्रकारनिर्देशपर इदंशब्द इत्यभिप्रायेण देवोऽहमित्याद्युक्तिः । 'देवोऽहं मनुष्योऽहम्' इत्यनन्तजातिभेदोपलक्षणम् ; 'स्थूलोऽहं कृशोऽहम्' इत्यनन्तगुणभेदोपलक्षणम् । एवं जातिगुणोदाहरणं 'गच्छामि' इत्यादिक्रियाविशेषोपलक्षणार्थम् । संसारिणां भोक्तृत्वं हि प्रायशो देहात्मभ्रममूलमित्यभिप्रायेण आत्मना भोक्त्रेत्युक्तम् । 'क्षेत्रमित्यभिधीयते' इत्यनेनैव भोग्यत्वं प्रतीयते । ततश्च केदाराहेवदत्त इव प्रतिसम्बन्धित्वेनार्थाक्षिप्तो भोक्ताभोक्तृत्वाकारेणार्थान्तरभूतसिद्ध इत्याह भोक्तुरात्मनोऽर्थान्तरभूतस्येति । भोगस्थोत्पत्तिस्थानतया क्षेत्रत्ववाच्योक्तिरित्याह— भोगक्षेत्रमिति । क्षन्त्राण्यक्षयकरणाग्रसिद्धक्लिष्टार्थग्रहणात्क्षेत्रवत्कर्मबीजफलोत्पत्तिस्थानत्वग्रहणमेवोचितमिति भावः । 'अभिधीयते' इत्यनेनाकाङ्क्षितोचितकर्त्रव्याहारः शरीरयाथात्म्यविद्भिरिति । यद्वा 'तद्विदः' इति पदमत्रापि विपरिणामेन प्रकृतविषयतया 'तद्विद्भिः' इति भाव्यम् । विपरिणते च तस्मिन्

तच्छब्दः प्रकृतक्षेत्रपर इत्यभिप्रायः । 'एतयो वेत्ति' इत्यनेनैव देहाद्यतिरेकः स्फुटीक्रियत इत्याह— एतदवयवशः सङ्घातरूपेण चेदमहं वेद्मि । अयमभिप्रायः— 'इदमहम्' इति प्रत्यक्त्वपराक्त्वाभ्यामेव तावद्भेदः प्रतीयते, गृहादिवदेव । नच 'देवोऽहं मनुष्योऽहम्' इति सामानाधिकरण्यव्यपदेशहेतुभूतदेहात्मबुद्ध्या सा प्रतीतिः भ्रान्तिरिति युक्तम्, तथैव देहात्मबुद्धेर्बाधात् । बलवता हि दुर्बलं बाध्यते । उपपत्तिशास्त्रे च प्राक्प्रपञ्चिते, बलं व्यतिरेकबुद्धेः, देहात्मबुद्धेस्तदुभयमपि प्रतिकूलमिति । प्रागुक्तां प्रत्येकसमुदायादिविकल्पानुपपत्तिमभिप्रेत्य अवयवशः सङ्घातरूपेण चेत्युक्तम् । अवयवश इति 'मम मूर्धा, मम हस्तः' इत्यादिरूपेणावयववेभ्योऽहमर्थः स्फुटं भिन्नतया प्रतीयते । न तु 'अहं मूर्धा' इत्यादिरूपेणेति भावः । सङ्घातरूपेण चेति— 'मम शरीरम्' इत्येव हि सङ्घातेऽपि भेदधीरिति भावः । 'एतयो वेत्ति' इत्यनेनाभिप्रेतं उपलम्भसिद्धं भेदं दर्शयति वेद्यभूतादिति । 'तद्विदः' इत्यत्र सामान्यज्ञानमात्रस्य निर्णयानुपयुक्तत्वात् आत्मयाथात्म्यविद इत्युक्तम् ।

३ रा. भा.— यद्यपि देहव्यतिरिक्तघटाद्यर्थानुसन्धानवेलायां 'देवोऽहं, मनुष्योऽहं, घटादिकं जानामि' इति देहसामानाधिकरण्येन ज्ञातारमात्मानमनुसन्धत्ते, तथापि देहानुभववेलायां देहमपि घटादिकमिव 'इदमहं वेद्मि' इति वेद्यतया वेदितानुभवतीति वेदितुरात्मनो वेद्यतया शरीरमपि घटादिवदर्थान्तरभूतम्; तथा घटादेरिव वेद्यभूताच्छरीरादपि वेदिता क्षेत्रज्ञोऽर्थान्तरभूतः । सामानाधिकरण्येन प्रतीतिस्तु वस्तुतः शरीरस्य गोत्वादिवदात्मविशेषणतैकस्वभावतया तदपृथक्सिद्धेरुपपन्ना । तत्र वेदितुरसाधारणाकारस्य चक्षुरादिकरणाविषयत्वात् योगसंस्कृतमनोविषयत्वाच्च प्रकृतिसन्निधानादेव मूढः प्रकृत्याकारमेव वेदितारं पश्यति; तथा च वक्ष्यति— 'उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् । विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः' [१५।१०] इति ॥ २ ॥

४ वे. ता. चं.— ननु ज्ञाता तावदात्मेति सिद्धम्; स च जानामीति प्रतीतिसिद्धः; सैव प्रतीतिर्ज्ञातृत्वमिव देहात्मकत्वमपि 'देवोऽहम्' इत्यादिरूपेण युगपदूहति; प्रत्यक्षसिद्धस्य तस्य युक्त्या शास्त्रेण वा देहातिरिक्तत्वसाधने धर्मिप्राहकप्रमाणविरोध इति शङ्काभिप्रायेणाह—यद्यपीति । यदि ज्ञातुर्देहसामानाधिकरण्यतयैव प्रतीतिः स्यात्, तदैव शक्येतापि । न च तदस्ति,

देहस्यैव प्रधानतया वेद्यत्वदशायां व्यधिकरणतयैव प्रतीतिसिद्धेः । न च धर्मिप्राहकसिद्धेः सर्वोऽप्याकारो नारोपित इति नियमः; बुद्बुदमुक्ताफलचषकमुकुरादिसमानपरिमाणान्येव ग्रहनक्षत्रहिमकरमार्तण्डमण्डलानि सर्वैरुपलभ्यन्ते; युक्त्या शास्त्रेण च अतिप्रयुपरिमाणतया स्थाप्यन्ते; तद्वदज्ञातित्यभिप्रायेणाह— तथापीति । अतो धर्मिप्राहकविरोधरहितश्रुत्युपपत्तिसमानार्थ-

व्यतिरेकप्रत्ययसिद्धं देहात्मनोः परस्परभेदं सनिर्दर्शनमाह—
इति वेदितुरित्यादिना । इतिहेतौ । ननु यद्यतो भियते,
न तत्तत्समानाधिकरणतया प्रतीयते; यथा घटेन पटः; समा-
नाधिकरणश्च मृदटादिवद्देहो ज्ञात्रा प्रतीयत इति विपरीतयुक्ति-
माशङ्क्याह सामानाधिकरण्येनेति । अयमभिप्रायः—
न तावत्समानाधिकरण्यमात्रेणाभेदः, जातिगुणादिष्वभावात्;
न च तानि न सन्तीति सौगती गतिः, अबाधितप्रत्ययबलेन
दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणादिभिश्च धर्मधर्मिभेदसमर्थनात् ।
नचात्र भेदाभेदः, व्याघातादिप्रसङ्गात्; अतो यथा जातिगुण-
क्रियादिष्वपृथक्सिद्धेरेव सम्बन्धविशेषात्सामानाधिकरण्यम् ।
तद्वदत्रापि सर्वानुवृत्तं वक्तव्यमित्यन्यथैवान्यथापि वोपपन्नं
भेदसाधने सामानाधिकरण्यम्— इति । विशेषणतैकस्व-
भावतयेत्यपृथक्सिद्धिविवरणम् ।

ननु जातिगुणादिवदिह धर्मधर्मिभावः सामानाधिकरण्य-
दशायां न प्रतीयते; यथा 'गौः शुक्रो गच्छति' इत्यादिषु गोत्व-
शुक्रत्वादिविशिष्ट इति बुद्धिः, न तथाऽत्र धीः; 'देवोऽहं,
मनुष्योऽहम्' इत्यत्र हि 'देवत्वविशिष्टोऽहं, मनुष्यत्व-
विशिष्टोऽहम्' इति प्रतीतिः; न तु 'देवशरीरविशिष्टोऽहं, मनुष्य-
शरीरविशिष्टोऽहम्' इति । अतो घट इत्यत्र घटत्वविशिष्टपिण्ड-

मात्रप्रतीतिवत् 'देवोऽहं, मनुष्योऽहम्' इत्यत्र देवत्वादिजाति-
विशिष्टपिण्डमात्रप्रतीतिर्देहस्य किञ्चित्प्रति विशेषणत्वादशनात्रा-
पृथक्सिद्धिनिबन्धनं देहात्मसमानाधिकरण्यमित्यत्राह तत्र
वेदितुरिति । ज्ञानत्वमित्यत्वसुक्ष्मत्वादिरत्रासाधारणाकारः ।
अयमभिप्रायः— किं बाह्यकरणेर्देहमात्रप्रतीतिरिह विवक्षिता ?
उत मनोमात्रेण ? अथवा परिशुद्धन मनसा ? । नाद्यः, चक्षुरा-
दीनामात्मग्रहणशक्त्यभावेन योग्यानुपलम्भाभावात् । न
द्वितीयः, मनस आत्मग्रहणशक्तत्वेऽपि तस्याशुद्धस्य देह-
व्यावर्तकपरिमाणादिविशिष्टत्वेन ग्रहणाशक्तेः । न तृतीयः,
असिद्धेः । अतिरिक्ततया ग्रहणार्थमेव हि योगोपदेशः । तथाच
योगिनामुपलम्भः । अतो यथा गृह्यमाणयोरेव क्षीरनीरद्रव्य-
योन्युत्पत्तिकसमभावेन संसर्गविशेषेषु क्षीरत्वेन नीरत्वेन
वोपलम्भः; तद्वदत्रापि गृह्यमाणयोरेव देहात्मनोः सन्निधिवि-
शेषवशेन रजस्तमोवृद्धिहेतुकर्मवशेन च भेदाग्रहादैक्याध्यास
इति निर्णीतदोषतादृशोपलम्भवशेन विरोधो न शङ्कनीयः—
इति । मोहहेतुभूतगुणमयप्रकृतिसन्निधानेन मूढतया यथावस्थि-
तात्मादर्शने वशेन तस्य योगसंस्कृतमनोवेद्यत्वे च वक्ष्यमाण-
मुदाहरति वक्ष्यति चेति ॥ २ ॥

५ आनन्दतीर्थकृतं (माध्व-) भाष्यम् ।

श्रीज्ञानदात्रे नमः । ॐ पूर्वोक्तज्ञानज्ञेयक्षेत्रपुरुषान् पिण्डीकृत्य विविच्य दर्शयत्यनेनाध्यायेन ॥ २ ॥

६ जयतीर्थकृता प्रमेयदीपिका ।

पूर्वसङ्गतत्वेनाध्यायप्रतिपाद्यं दर्शयति— पूर्वोक्तिः । पूर्व-
माषष्ठसमासेयत् ज्ञानं ज्ञानसाधनमुक्तम्, यच्च सप्तमादिभिः
षड्विंशत्यं ब्रह्मस्वरूपमुक्तम्, यदपि 'भूमिरापः' [७।४] इत्या-
दिना क्षेत्रमुक्तम्, यच्च 'न त्वेवाहं' [२।१२] इत्यादिना पुरुषभेद-

उक्तः, तत्सर्वमनेनाध्यायेन दर्शयति भगवान् । किमर्थं ? पिण्डी-
कृत्य विक्षिप्तमेकीकृत्य । गौणोऽत्र क्त्वाप्रत्ययः पिण्डीकरणार्थ-
मित्यर्थः । पिण्डीकरणे मिश्रत्वादप्रतिपत्तिरेवेत्यत उक्तम्—
विविच्येति । प्रकरणशुद्धयेत्यर्थः ॥ २ ॥

७ हनुमत्प्रणीतं पैशाचभाष्यम् ।

भूम्याद्यष्टविधा प्रकृतिरित्यपरेश्वरस्य शक्तिरूपा पुरा प्रतिपादिता 'भूमिरापः' [७।४] इत्यादिना
ग्रन्थेन । तथेश्वरस्य स्वरूपभूता जीवभूता च परा प्रकृतिः प्रतिपादिता 'अपरेयमितस्त्वन्यां' [७।५]
इत्यादिना ग्रन्थेन । तत्र तत्प्रकृतिद्वयं क्षेत्रक्षेत्रज्ञरूपमीश्वरस्य स्वरूपावबोधार्थमेव यथावदुर्जनाय वक्ष्यामीति
भगवानुवाच— इदमिति ॥ २ ॥

८ वेङ्कटनाथकृतं ब्रह्मानन्दगिर्याख्यानम् ।

तत्त्वम्पदार्थौ पूर्वाभ्यां षट्पञ्चाभ्यां प्रतिपादितौ ।
तदैक्यरूपवाक्यार्थः षट्पेनान्त्येन वर्ण्यते ॥
तत्र तावत्पूर्वाध्याये 'तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्'
[१२।७] इति प्रतिज्ञातं संसारोत्तरणं प्रति शुख्यहेतुभूतं
जीवब्रह्माद्वैतज्ञानमुपदिदिष्टुः कर्तृत्वभोक्तृत्वादमतो जीवस्य
कथं तद्विपरीतब्रह्माभेद इति शङ्कानिरासाय कर्तृत्वादीनां
क्षेत्रधर्मत्वात्तदुपपत्तिरिति दर्शयितुं देहेन्द्रियान्तःकरणरूपेभ्यः
क्षेत्रेभ्यो निर्विकारशुद्धचिन्मात्ररूपक्षेत्रज्ञाख्यजीवस्य विवेच-

नार्थं त्रयोदशाध्याय आरभ्यते । तत्र यत्सप्तमाध्याये 'भूमिरा-
पोऽनलो वायुः' [७।४] इत्यादिना भूम्यादिक्षेत्ररूपतया
जीवाख्यक्षेत्रज्ञरूपतया च प्रकृतिद्वयमुक्तं, तदेव परस्परविवि-
क्ततया तत्त्वतो निरूपयितुकामः श्रीभगवानुवाच— इद-
मिति । इदमिन्द्रियान्तःकरणसहितं भोगायतनं शरीरं हे
कौन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिधीयते संसारस्य प्ररोहभूमित्वात् । एतत्
यो वेत्ति अहं ममेत्यभिमन्यते, तं क्षेत्रज्ञ इति प्राहुः; कृषी-
चलवत्फलभोक्तृत्वात् । तद्विदः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्विवेकविदः ॥ २ ॥

९. ब्रह्मभाष्यार्थकृता तत्त्वदीपिका ।

सूत्रवत्पूर्वमुक्तस्य द्वितीयस्यापि वृत्तिवत् । तृतीयं सर्वनिर्णयं भाष्यमाभाष्यतेऽधुना ॥ १ ॥

यत्तावत्प्रथममुपपादितं प्रकृतिद्वयं परापरविवेकेन परप्रकृतिस्वरूपं सोपस्करं क्षेत्रम्, अपरप्रकृतिस्वरूपं तु चेतनः क्षेत्रज्ञ इत्यक्षरमूलस्वरूपत्वात् ज्ञेयं तत्साधनभूतं ज्ञानं चोपदिशन् श्रीभगवानुवाच— इदमिति । अन्यथा मध्ये प्रश्नं विना विवरणं नोपपद्येत । अत्र कैश्चिन्मूले ‘प्रकृतिं पुरुषं च’ [१३।१] इति पद्यान्तरं लिख्यते तत्तूषेक्ष्यं, असम्भवेन सर्वाप्रयुक्तत्वात् पूर्वोक्तविवरणरूपत्वाच्चास्य षट्स्य । तथाहि यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे इत्याशयात् या पूर्वं प्रकृतिरनात्मा इत्युक्ता तत्परिणामभूतमिदं शरीरं पुरुषस्य निवासभूतत्वाज्जीवनाद्वा ‘क्षेत्रं’ इत्युच्यते तथाभूतमेतन्न विजानाति पुरुषो विविक्ततया; तदा तु क्षेत्रित्वमात्र एव संसारी भवति । एतद्यो वा कश्चिद्विविक्ततया वेत्ति क्षेत्रं जानाति स्वं च द्रष्टारं तं तु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः प्राहुः ।

यद्यपि क्षेत्रक्षेत्रज्ञज्ञानं संसारदशायामप्यस्ति तथापि न विविक्ततया, किन्तु क्षेत्रसामानाधिकरण्येन; तथापि तद्भोग्यं भोक्तुरात्मनोऽर्थान्तरभूतमेव स्मृतशरीरे तथा दर्शनात् । किञ्चोभयोः सम्बन्धे तु तत्सम्भवति, न कैवल्ये सम्भवति । यस्य वेत्तृत्वं तस्यैव वेद्यादन्यत्वमर्थसिद्धं दृष्टचरं घटादिनो द्रष्टुरिव ‘देवोऽहं’ इत्यतिमन्दानां नाहमिति वदन्मविशेषणतैकस्वभावतया तदपृथक्सिद्धेरुपपन्नं भवति । इदं तु पार्थक्यं स्वात्मानं क्षेत्रज्ञमेव भेदेन विजानतो विदुषो भवति, न सर्वस्येति ॥ २ ॥

१०. पुरुषोत्तमजीकृतामृततरङ्गिणी ।

भगवान् कृपयाऽनोत्तरमाह— इदमिति । हे कौन्तेय अभिधीयते कथ्यत इत्यर्थः । एतत् याथातथ्येन यो वेत्ति तं कृपापात्र ! इदं शरीरं दृश्यमानं मरणादिधर्मयुक्तं क्षेत्रं तद्विदः क्षेत्रविदो ज्ञानिनः क्षेत्रज्ञं प्राहुः । अन्योक्तिकथनेन ज्ञानादिप्ररोहस्थानं लीलार्थं स्वांशजीवोत्पत्तिस्थानं तद्विदा तथा न भवतीति ज्ञापितम् ॥ २ ॥

११. नीलकण्ठप्रणीतो भारतभावदीपः ।

ननु ‘अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः’ [२।२५] इति द्वितीये त्वम्पदार्थस्वरूपमुक्तम्, तथा द्वादशे ‘ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पशुपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्’ [१२।३] इति तत्पदार्थस्वरूपमुक्तम्; न च तयोर्भेदः सम्भवति, लक्षणैक्यात्; लक्षणं हि तयोरव्यक्तत्वमचिन्त्यत्वमचलत्वं सर्वगतत्वं चेत्यादिसमानम्; न च द्वयोः सर्वगतत्वं सम्भवति, अन्योन्यव्यावृत्तत्वेनासर्वगतत्वापत्तेः । न च लक्षणभेदाभावेऽपि तत्तदात्मगतविशेषाः सन्ति; ये मुक्तात्मनां जीवेशयोश्चान्योन्यं भेदमाबहन्ति स्वात्मानं च स्वाश्रयात्स्वयमेव व्यावर्त्तयन्तीति वाच्यं, विशेषाणां सत्त्वे प्रमाणाभावात् । ननु मा सन्तु विशेषाः, बन्धमोक्षादिव्यवस्थान्यथानुपपत्त्या तु निर्विशेषेष्वपि पुरुषेषु भेदः सिध्यति, यथोक्तं साङ्ख्यवृद्धैः ‘जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमाद्युगपत्प्रवृत्तेश्च पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव’ इति । जन्मादिव्यवस्थातो युगपत्प्रवृत्त्यदर्शनात् सात्त्विकराजसादिभेदाच्च न पुरुषैक्यमित्यर्थ इति चेत्, न; व्यापकानेकात्मवादे भोगसाङ्ग्यप्रसङ्गात् । न ह्येकत्रान्तःकरणे सुखादिरूपेण परिणते तत्प्रतिसंवेदी एक एव चेतन इति नियन्तुं शक्यं, सर्वेषां सान्निध्याविशेषेण प्रतिसंवेदनापत्तेरवर्जनीयत्वात् । श्रोत्रस्थैकस्यापि कर्णशङ्कुलीरूपोपाधिभेदादिवान्तःकरणरूपोपाधिभेदादेकस्याप्यात्मनः शब्दग्रहव्यवस्थावज्जन्मादिव्यवस्थाऽपि सेत्स्यतीति न पुरुषबहुत्वं वक्तव्यम् । ततश्च जीवेशयोर्लक्षणैक्यादभेदे सिद्धे किमुत्तरग्रन्थेन तत्प्रतिपादनार्थेन ? इति चेत्, सत्यम्; “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्” [बृ. उ. ४।१।१५] इति श्रुतेर्विद्यावस्थायां भेदाभावेऽप्यविद्यावस्थायाम् “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां” [तै. आ. ३।११ चित्यु. ११।१] “एष ह्येव (एनं) साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते (नुनुत्सते)” [कौ. उ. ३।९] इति व्यवहारदंशायां शास्यशासितृभावेन कर्तृकारयितृभावेन च प्रसक्तस्य जीवेश्वरयोर्भेदस्य निरासार्थत्वादुत्तरग्रन्थस्यारम्भ उपपद्यते । तत्रानुपदोक्तेन तत्पदार्थेन सहास्याभेदं वक्तुं योग्यतायै भास्यभासकभावेन क्षेत्रात्क्षेत्रज्ञस्य कुम्भाद्भास्वत इव विवेकं दर्शयति— इदमिति । इदमनात्मत्वेन भास्यं घटाद्यहङ्कारान्तं शरीरं विशरणमस्मि हे कौन्तेय ! क्षेत्रं क्षिणोत्यात्मानमविद्याया त्रायते च विद्ययेति क्षेत्रं कर्मबीजप्ररोहस्थानं क्षेत्रशब्देनोच्यते, एतद्यो वेत्ति भासयति तं चिदात्मानं क्षेत्रज्ञ इत्यन्वर्थसंज्ञं प्राहुः । के प्राहुः ? तद्विदः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविदः । एतेन ‘गच्छामि, पश्यामि, भुञ्जे’ इति अनुभवाद्देहेन्द्रियाहङ्काराः प्रतीतितो भासककोटिनिविष्टा इव भान्ति, तथापि तेषां तत्त्वतो भास्यत्वलक्षणो नात्मभावः सिद्धः ॥ २ ॥

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ! । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ ३ ॥

१ शां. भा.— एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञावुक्तौ किमेतावन्मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्यौ ? इति, नेत्युच्यते—क्षेत्रज्ञ-मिति । क्षेत्रज्ञं यथोक्तलक्षणं चापि मां परमेश्वरमसंसारिणं विद्धि जानीहि । सर्वक्षेत्रेषु यः क्षेत्रज्ञो ब्रह्मादि-स्तम्बपर्यन्तानेकक्षेत्रोपाधिप्रविभक्तस्तं निरस्तसर्वोपाधिभेदं सदसदादिशब्दप्रत्ययागोचरं विद्धीत्यभि-प्रायः । हे भारत ! यस्मात्क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्वरयाथात्म्यव्यतिरेकेण न ज्ञानगोचरमन्यदवशिष्टमस्ति, तस्मात्क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञेयभूतयोर्ज्ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ येन ज्ञानेन विषयीक्रियेते तज्ज्ञानं सम्यग्ज्ञानमिति मतमभिप्रायो ममेश्वरस्य विष्णोः ।

२ आ. शां. व्या.— दृश्यानां दुःखादीनां भेदकानां यावद्देहभाविनां अनात्मधर्मत्वसिद्धये द्रष्टारं देहादन्यमुक्त्वा साङ्ख्यानमिव तन्मात्रेण मुक्तिनिवृत्तये तस्य सर्वदेहेष्वैक्योक्ति-पूर्वकं स्वेन परमार्थेनाक्षरेणैक्यं वृत्तमनूय प्रश्नद्वारा दर्शयति—एवमित्यादिना । यथोक्तलक्षणं दृश्यादेहान्निष्ठं द्रष्टारमि-त्यर्थः । चापीतिनिपातौ जीवस्याक्षरत्वज्ञानस्य देहादन्यस्वज्ञा-नेन समुच्चयार्थौ भिन्नक्रमौ; न क्षेत्रज्ञं साङ्ख्यवद्दृश्यादन्यमेव

विद्धि; किन्तु मां चापि विद्धीति सम्बध्यते । यः सर्वक्षेत्रेष्वेकः क्षेत्रज्ञस्तं मामेव विद्धीति सम्बन्धं सूचयति—सर्वेति । तत्क्षेत्रोपाधिकभेदभाजस्तत्तच्छब्दधीगोचरस्य कथं तद्विपरीत-ब्रह्मत्वधीः ? इत्याशङ्क्याऽऽह—ब्रह्मादीति । उत्तरार्धे विभ-जते—यस्मादिति । तदेव विशिनष्टि—क्षेत्रेति । न च भेद-विषयत्वात् सम्यग्ज्ञानं तदिति युक्तं, तस्य विवेकज्ञानस्य वाक्यार्थ-ज्ञानद्वारा मोक्षौपयिकत्वेन सम्यक्स्वसिद्धिर्(द्धे)रिति भावः ।

१ शां. भा.— ननु सर्वक्षेत्रेष्वेक एवेश्वरः, नान्यः तद्व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत्तत ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम् ; ईश्वरव्यतिरेकेण वा संसारिणोऽन्यस्याभावात् संसाराभावप्रसङ्गः । तच्चोभयमनिष्टं, बन्ध-मोक्षतद्भेदतुल्यशास्त्रानर्थक्यप्रसङ्गात्, प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधाच्च । प्रत्यक्षेण तावत्सुखदुःखतद्भेदतुल्यलक्षणः संसार उपलभ्यते ।

२ आ. शां. व्या.— जीवेश्वरयोरेकत्वमुक्तमाक्षिपति—नन्विति । जीवेश्वरयोरेकत्वे जीवस्येश्वरे वा तस्य जीवे वाऽन्तर्भावो नाऽऽद्यः, जीवस्य परस्मादन्यत्वाभावे संसारस्य निरालम्बनत्वानुपपत्त्या परस्यैव तदाश्रयत्वप्रसङ्गादित्यर्थः । “अनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति” [श्वे. उ. ४।६ मुं. उ. ३।१।१] इति श्रुतेर्न तस्य संसारितेत्याशङ्क्य द्वितीयं दूष-यति—ईश्वरेति । जीवे चेदीश्वरोऽन्तर्भवति तदाऽपि ततो-ऽन्यसंसार्यभावात्तस्य च संसारोऽनिष्ट इति संसारो जगत्त्यस्तं

गच्छेदित्यर्थः । प्रसङ्गद्वयस्येष्टत्वं निराचष्टे—तच्चेति । संसा-राभावे “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति” [श्वे. उ. ४।६ मुं. उ. ३।१।१] इत्यादिबन्धशास्त्रस्य तद्भेदकर्मविषयकर्मकाण्डस्य चाऽऽनर्थक्यमीश्वराश्रिते च संसारे तदभोक्तृत्वश्रुतेर्ज्ञानकाण्डस्य मोक्षतद्भेदतुल्यज्ञानार्थस्याऽऽनर्थक्यं, अतो न प्रसङ्गयोरिष्टतेत्यर्थः । संसाराभावप्रसङ्गस्यानिष्टत्वे हेत्वन्तरमाह—प्रत्यक्षादीति । तत्र प्रत्यक्षविरोधं प्रकटयति—प्रत्यक्षेणेति ।

१ शां. भा.— जगद्वैचित्र्योपलब्धेश्च धर्माधर्मनिमित्तः संसारोऽनुमीयते । सर्वमेतदनुपपन्नमात्मे-श्वरैकत्वे, न; ज्ञानाज्ञानयोरन्यत्वेनोपपत्तेः । “दूरमेते विपरीते विपृची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता” [कठो. २।४] तथा च तयोर्विद्याविद्याविषययोः फलभेदोऽपि विरुद्धो निर्दिष्टः “श्रेयश्च प्रेयश्च” [कठो. २।२] इति । विद्याविषयः श्रेयः, प्रेयस्त्वविद्याकार्यमिति । तथा च व्यासः—“द्वाविमावथ पन्थानौ” [म. भा. १२।२४।१६] इत्यादि ‘इमौ द्वावेव पन्थानौ’ इत्यादि च । इह च द्वे निष्ठे उक्ते । अविद्या च सह कार्येण विद्यया हातव्येति श्रुतिस्मृतिन्यायेभ्योऽवगम्यते ।

२ आ. शां. व्या.— आदिशब्दोपात्तमनुमानविरोध-माह—जगदिति । विमतं विचित्रहेतुकं विचित्रकार्यत्वात् प्रासादादिवदित्यर्थः । प्रत्यक्षानुमानागमविरोधादयुक्तमैक्यमि-ती. त. २

त्युपसंहरति—सर्वमिति । ऐक्येऽपि संसारित्वमविद्यातो विद्यातोऽसंसारित्वमिति विभागान्नुपपत्तिरित्युत्तरमाह—ने-त्यादिना । तयोः स्वरूपतो विलक्षणत्वे श्रुतिमाह—दूरमिति ।

अविद्या या च विद्येति प्रसिद्धे एते विद्याविद्ये दूरं विपरीते
अत्यन्तविरुद्धे इत्यर्थः । विषूची नानागती भिन्नफले इत्यर्थः ।
स्वरूपतो विरोधवत्फलतोऽपि सोऽस्तीत्याह— तथेति ।
फलभेदोक्तिमेव व्यनक्ति— विद्येति । तयोर्विलक्षणत्वे वेद-

व्यासस्यापि सम्मतिमाह— तथा चेति । उक्तेऽर्थे भगवतो-
ऽपि सम्मतिमुदाहरति— इह चेति । द्वयोरपि निष्ठयोस्तुल्य-
मुपादेयत्वमिति शङ्कां शातयति— अविद्या चेति ।

१ शां. भा.— श्रुतयस्तावत्— “इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः”
[केनो. २।५] “तमेवं विद्वानमृत इह भवति” [तै. आ. ३।१२] “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय”
[श्वे. उ. ३।८] “विद्वान्न विभेति कुतश्चन” [तै. उ. २।९] अविदुषस्तु— “अथ तस्य भयं
भवति” [तै. उ. २।७] “अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः” [कठो. २।५] “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति”
[मुण्डको. ३।२।९] “अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्” [बृ. उ.
१।४।१०] आत्मविद्यः “स इदं सर्वं भवति” [बृ. उ. १।४।१०] “यदा चर्मवत्” [श्वे. उ.
६।२०] इत्याद्याः सहस्रशः । स्मृतयश्च— ‘अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः’ [५।१५]
‘इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः’ [५।१९] ‘समं पश्यन् हि सर्वत्र’ [१३।२९] इत्याद्याः ।

२ आ. शां. व्या.— अविद्या सकार्या हातव्येत्यत्र
श्रुतीरुदाहरति— श्रुतयस्तावदिति । इहेति जीवदवस्थो-
च्यते, चेच्छब्दो विद्योदयदौर्लभ्यद्योती, अवेदीदं ब्रह्मेति
विदितवानित्यर्थः । अथ विद्यान्तरमेव सत्यमवितथं पुनरा-
वृत्तिवर्जितं कैवल्यं स्यादित्याह— अथेति । अविद्याविषयेऽपि
श्रुतिमाह— न चेदिति । जन्ममरणादिरूपा संघटितविनष्टि-
स्तस्या महत्त्वं सम्यग्ज्ञानं विना निवर्तयितुमशक्यत्वम् ।
विद्याविषये श्रुत्यन्तरमाह— तमेवमिति । परमात्मानं प्रत्य-
क्त्वेन यः साक्षात्कृतवान्स देही जीवश्चैव मुक्तो भवतीत्यर्थः ।
विद्यां विनाऽपि हेतुवन्तरतो मुक्तिमाशङ्क्याऽऽह— नेति ।
भयहेतुमविद्यां निराकुर्वती तज्जं भयमपि निरस्यति विद्येत्यत्र
वाक्यान्तरमाह— विद्वानिति । अविद्याविषये वाक्यान्तरमाह—
अविदुष इति । प्रतीच्येकरसे स्वल्पमपि भेदं मन्यमानस्य
भेददृश्यन्तरमेव संसारप्रवृत्त्यमित्यर्थः । तत्रैव श्रुत्यन्तरमाह—

अविद्यायामिति । तन्मध्ये तत्परवशतया स्थितास्तत्त्वमज्ञा-
नन्तो देहाद्यभिमानवन्तो मूढाः संसरन्तीत्यर्थः । विद्याविषये
श्रुत्यन्तरमाह— ब्रह्मेति । अविद्याविषये श्रुत्यन्तरमाह— अन्यो-
ऽसाविति । भेददृष्टिमनुष्य तन्निदानमविद्येत्याह— नेति ।
स च मनुष्याणां पशुबद्धेवादीनां प्रेक्ष्यतां प्राप्नोतीत्याह— यथेति ।
विद्याविषये वाक्यान्तरमाह— आत्मविदिति । इदं सर्वं प्रत्य-
ग्भूतं पूर्णं ब्रह्मेत्यर्थः । ‘ज्ञानादेव तु कैवल्यं’ इत्यत्र श्रुत्यन्तर-
माह— यदेति । न खलवाकाशं चर्मवन्मानवो वेष्टयितुमीष्टे
तथा परमात्मानं प्रत्यक्त्वेनाननुभूय न मुच्यत इत्यर्थः । आदि-
शब्देनानुक्ता विद्याविद्याफलभेदार्थाः श्रुतयो गृह्यन्ते । तासां
भूयस्त्वेन प्रामाण्यं सूचयति— सहस्रश इति । विद्याविद्या-
विषये स्मृतीरुदाहरति— स्मृतयश्चेति । तत्राविद्याविषयं वाक्य-
माह— अज्ञानेनेति । विद्याविषयं वाक्यद्वयं दर्शयति—
इहेत्यादिना ।

१ शां. भा.— न्यायतश्च— ‘सर्पान्कुशाग्राणि तथोदपानं ज्ञात्वा मनुष्याः परिवर्जयन्ति । अज्ञा-
नतस्तत्र पतन्ति केचिज्ज्ञाने फलं पश्य यथा विशिष्टम्’ [म. भा. १२।२०१।१७] तथा च देहादिष्वात्म-
बुद्धिरविद्यात्रागदेषादिप्रयुक्तो धर्माधर्मानुष्ठानकृत् ‘जायते म्रियते च’ इत्यवगम्यते; देहादिव्यतिरिक्तात्म-
दर्शिनो रागद्वेषादिप्रहाणापेक्षधर्माधर्मप्रवृत्त्युपशमान्मुच्यन्ते इति न केनचित्प्रत्याख्यातुं शक्यं न्यायतः ।
तत्रैवं सति क्षेत्रज्ञस्येश्वरस्यैव सतोऽविद्याकृतोपाधिभेदतः संसारित्वमिव भवति; यथा देहाद्यात्मत्वमा-
त्मनः । सर्वजन्तूनां हि प्रसिद्धो देहादिष्वनात्मस्वात्मभावो निश्चितोऽविद्याकृतः; यथा स्थाणौ पुरुष-
निश्चयः । न चैतावता पुरुषधर्मः स्थाणोर्भवति, स्थाणुधर्मो वा पुरुषस्य । तथा न चैतन्यधर्मो देहस्य,
देहधर्मो वा चेतनस्य ।

२ आ. शां. व्या.— ‘विद्याफलमनर्थक्यवस्तिरविद्याफलम-
नर्थासिः’ इत्येतदन्वयव्यतिरेकाख्यन्यायादपि सिध्यतीत्याह—
न्यायतश्चेति । तत्रैव पुराणसम्मतिमाह— सर्पानिति ।
उदपानं क्लृप्तम्, यथाऽऽत्मज्ञाने विशिष्टं फलं स्यात्तथा पश्येति
योजना । न्यायतश्चेत्यन्वयव्यतिरेकाख्यं न्यायमुक्तं विदु-

गोति— तथा चेति । तत्राऽऽदावन्वयमाचष्टे— देहादि-
ष्विति । अनाद्यनिर्वाच्याविद्यावृत्तश्चिदात्मा देहादावनात्मन्या-
त्मबुद्धिमादधाति, तद्युक्तो रागादिना प्रेर्यते, तत्प्रयुक्तश्च
कर्मानुतिष्ठति, तत्कर्ता च यथाकर्म नूतनं देहमादत्ते, पुरातनं
त्यजति, इत्येवमविद्यावत्त्वे संसारित्वं सिद्धमित्यर्थः । व्यतिरेक-

मिदानीं दर्शयति— देहादीति । श्रुतियुक्तिभ्यां भेदे ज्ञाते रागादिध्वस्त्या कर्मोपरमादशेषसंसारासिद्धिरित्यविद्याराहित्ये बन्धध्वस्तिरित्यर्थः । उक्तान्वयादेरन्यथासिद्धिं शिथिलयति— इति नेति । उक्तमन्वयादिवादिना केनचिदपि न्यायतो न शक्यं प्रत्याख्यातुं तदन्यथासिद्धिसाधकाभावादित्यर्थः । अन्वयादेरन्यथासिद्धित्वे चोद्यमपि प्राचीनं प्रतिनीतमित्याह— तत्रेति । ज्ञानाज्ञानयोरुक्तन्यायेन स्वरूपभेदे कार्यभेदे च स्वारस्येन परापरयोरैक्येऽपि बुद्ध्याद्युपाधिभेदादाविद्यकमात्मनः संसारित्वमाभासरूपं प्रातिभासिकं सिध्यतीत्यर्थः । आत्मनो ब्रह्मा स्वतश्चेदहमित्यात्मभावेन ब्रह्मताऽपि मायादित्याशङ्क्याऽऽह— यथेति । देहाद्यतिरेकस्याऽऽत्मनो वैदिकपक्षे स्वतस्त्वेऽपि तस्मिन्नहमिति भात्येव, तदतिरिक्तत्वं न भाति,

किन्त्वविद्यातो देहाद्यात्मत्वमेव विपरीतं भासते; तथाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वे स्वाभाविकेऽपि तस्मिन्भात्येव ब्रह्मत्वं, न भात्यविद्यातो—ऽब्रह्मत्वमेव त्वस्य भास्यतीत्यर्थः । आत्मनो देहाद्यात्मत्वमाविद्यं भातीत्युक्तमनुभवेन स्पष्टयति— सर्वेति । अतस्मिन्स्तद्बुद्धिरविद्याकृतेत्यत्र दृष्टान्तमाह— यथेति । पुरस्स्थिते वस्तुनि स्थाणावविद्यया पुमानिति निश्चयो जायते तथा देहादावनात्मन्यात्मधीरविद्यातो निश्चितेत्यर्थः । देहात्मनोरैक्यज्ञाने देहधर्मस्य जरादेरात्मन्यात्मधर्मस्य च चैतन्यस्य देहे विनिमयः स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— न चेति । स्थाणौ पुरुषत्वं भ्रान्त्या भातीत्येतावता पुरुषधर्मः शिरःपाण्यादिर्न स्थाणोर्भवति । तद्वर्मो वा वक्तवादिर्न पुंसो दृश्यते मिथ्याध्यस्ततादात्म्याद्वस्तुतो धर्माव्यतिकरादिति दृष्टान्तमुक्त्वा दार्ष्टान्तिकमाह— तथेति ।

१ शां. भा.— एवं सुखदुःखमोहात्मकत्वादिरात्मनो न युक्तोऽविद्याकृतत्वाविशेषाज्जरामृत्युवत् ; न, अतुल्यत्वात् ; इति चेत् , स्थाणुपुरुषौ ज्ञेयावेव सन्तौ ज्ञात्राऽन्योन्यस्मिन्नध्यस्तावविद्यया; देहात्मनोस्तु ज्ञेयज्ञात्रोरेवेतरतराध्यासः, इति न समो दृष्टान्तः । अतो देहधर्मो ज्ञेयोऽपि ज्ञातुरात्मनो भवतीति चेत् , न; अचैतन्यादिप्रसङ्गात् । यदि हि ज्ञेयस्य देहादेः क्षेत्रस्य धर्माः सुखदुःखमोहेच्छादयो ज्ञातुः (आत्मनः) भवन्ति, तर्हि ज्ञेयस्य क्षेत्रस्य धर्माः केचनाऽऽत्मनो भवन्त्यविद्याध्यारोपिताः; जरामरणादयस्तु न भवन्तीति विशेषहेतुर्वक्तव्यः । 'न भवन्ति' इत्यस्त्यनुमानमविद्याध्यारोपितत्वाज्जरामरणादिवदिति, हेयत्वादुपादेयत्वाच्चेत्यादि ।

२ आ. शां. व्या.— जरादेरनात्मधर्मत्वेऽपि सुखादेरात्मधर्मत्वमिति केचित्तान्प्रत्याह— सुखेति । कामसङ्कल्पादिश्रुतेरनात्मधर्मत्वज्ञानादित्यर्थः । किञ्च विमतो नाऽऽत्मधर्मोऽविद्याकृतत्वाज्जरादिवत् न च हेत्वसिद्धिरतस्मिन्स्तद्बुद्धिविषयत्वेन स्थाणौ पुरुषत्ववत्, अविद्याकृतत्वस्योक्तत्वादिति मत्वाऽऽह— अविद्येति । स्थाणौ पुरुषत्ववदाविद्यत्वं देहादेरयुक्तं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैषम्यादिति शङ्कते— नेति । तदेव प्रपञ्चयति— स्थाण्वित्यादिना । ज्ञेयस्य ज्ञेयान्तरेऽध्यासादत्र चोभयोर्ज्ञेयत्वं व्यापकव्यावृत्त्या व्याप्याध्यासस्यापि व्यावृत्तिरित्यर्थः ।

देहात्मबुद्धेर्धर्मत्वाभावे फलितमाह— अत इति । उपाधिधर्माणां सुखादीनामुपहिते जीवे वस्तुत्वमयुक्तमिति प्रसङ्गादिति परिहरति— नेत्यादिना । अतिप्रसङ्गमेव प्रकटयति— यदीति । सुखादीनामात्मधर्मत्वं चेदुपाधिधर्मत्वादचैतन्ये जरादिकं चाऽऽत्मनो दुर्वारं स्यादित्यर्थः । सुखादिरात्मधर्मो नेति पक्षेऽपि नास्ति विशेषहेतुरित्याशङ्क्याऽऽह— नेति । तदेवानुमानं साधयति— अविद्येति । विमतं नाऽऽत्मधर्मं आगमापायित्वात्संसारवदित्यनुमानान्तरमाह— हेयत्वादिति । आदिशब्दाद्दृश्यत्वजडत्वादि गृह्यते ।

१ शां. भा.— तत्रैवं सति कर्तृत्वभोक्तृत्वलक्षणः संसारो ज्ञेयस्थो ज्ञातर्यविद्ययाऽध्यारोपित इति; न तेन ज्ञातुः किञ्चिदुप्यति । यथा बालैरध्यारोपितेनाऽऽकाशस्य तलमलिनत्वादिना । एवं च सति सर्वक्षेत्रेष्वपि सतो भगवतः क्षेत्रज्ञस्येश्वरस्य संसारित्वगन्धमात्रमपि नाऽऽशङ्क्यम् । न हि क्वचिदपि लोकेऽविद्याध्यस्तेन धर्मेण कस्यचिदुपकारोऽपकारो वा दृष्टः । यत्तुक्तं 'न समो दृष्टान्तः' इति, तदसत् । कथम् ? अविद्याध्यासमात्रं हि दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साधर्म्यं विवक्षितम् ; तन्न व्यभिचरति । यत्तु ज्ञातरि व्यभिचरतीति मन्यसे तस्याप्यनैकान्तिकत्वं दर्शितं जरादिभिः । अविद्यावत्त्वात् क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वमिति चेत्, न; अविद्यायास्तामसत्वात् । तामसो हि प्रत्यय आवरणात्मकत्वादविद्याविपरीतग्राहकः, संशयोपस्थापको वाऽग्रहणात्मको वा ।

२ आ. शां. व्या.— सुखादीनां जरादिवदात्मधर्मत्वाभावे तस्य वस्तुतोऽसंसारित्वेति फलितमाह— तत्रेति । आरोपितेनाधिष्ठानस्य वस्तुतोऽस्पर्शं दृष्टान्तमाह— यथेति ।

पराभिन्नस्याऽऽत्मनः संसारित्वमध्यस्तमिति स्थिते यत्परस्य संसारित्वापादनं तदयुक्तमित्याह— एवं चेति । आत्मनि संसारस्याऽऽरोपितत्वात्तदभिन्ने परस्मिन्नाशकैव तस्यायुक्त्येत-

दुपपादयति— न हीति । स्थाणौ पुरुषनिश्चयवदात्मनो देहाद्या-
त्मत्वनिश्चयस्याध्यस्ततेत्युक्तं दृष्टान्तस्य ज्ञेयमात्रविषयत्वादित-
रस्य ज्ञेयज्ञातृविषयत्वादित्युक्तमनुवदति— यत्स्विति । वैषम्यं
दूषयति— तदसदिति । तर्हि केन साधर्म्यं ? इति पृच्छति—
कथमिति । अभीष्टं साधर्म्यं दर्शयति— अविद्येति ।
तस्योभयत्रालुगतिमाह— तन्नेति । ज्ञेयान्तरे ज्ञेयस्याऽऽरोप-
नियमाज्ज्ञातरि नाऽऽरोपः स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— यत्स्विति ।
नायं नियमो ज्ञातरि जरायारोपस्योक्तत्वादित्याह— तस्या-

पीति । ज्ञेयस्यैव ज्ञेयान्तरेऽऽध्यासनियमस्येति यावत् । अतो
ज्ञातरि नाऽऽरोपव्यभिचारशङ्केत्यर्थः । आत्मन्यविद्याध्यासे
तत्राविद्यायाः स्वाभाविकत्वात्तदधीनत्वं संसारित्वमपि तथा
स्यादिति शङ्कते— अविद्यावत्त्वादिति । काऽविद्या विपरीत-
ग्रहादिर्वा ? अनाद्यनिर्वाच्याज्ञानं वा ? । नाऽऽद्यो विपरीतग्रहा-
देस्तमश्शब्दितानिर्वाच्याज्ञानकार्यत्वात्तन्निष्ठस्याऽऽत्मधर्मत्वा-
योगादित्याह— नेत्यादिना । तदेव प्रपञ्चयति— तामसो
हीति ।

१ शां. भा.— विवेकप्रकाशभावे तदभावात् । तामसे चाऽऽवरणात्मके तिमिरादिदोषे सत्यग्रह-
णादेरविद्यात्रयस्योपलब्धेः । अत्राऽऽहैवं तर्हि ज्ञातृधर्मोऽविद्या ? न; करणे चक्षुषि तैमिरिकत्वादितोषोप-
लब्धेः । यत्तु मन्यसे ज्ञातृधर्मोऽविद्या, तदेव चाविद्याधर्मवत्त्वं क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम् । तत्र यदुक्तमीश्वर
एव क्षेत्रज्ञः, न संसारीत्येतदयुक्तमिति । तन्न; यथा करणे चक्षुषि विपरीतग्रहादितोषस्य दर्शनात् ।

२ आ. शां. व्या.— आवरणात्मकत्वं वस्तुनि सम्य-
कप्रकाशप्रतिबन्धकत्वम् ; विपरीतग्रहणादेरविद्याकार्यत्वं विद्या-
पोहत्वेन साधयति— विवेकेति । न च कारणाविद्याऽनाद्य-
निर्वाच्याऽऽत्मधर्मः स्यादिति युक्तमनिर्वाच्यात्वादेव तस्यास्त-
द्धर्मत्वस्य दुर्वचत्वादिति भावः । किञ्च विपरीतग्रहादेरन्वय-
व्यतिरेकाभ्यां दोषजन्यत्वावगमादपि नाऽऽत्मधर्मतेत्याह—
तामसे चेति । तमश्शब्दिताज्ञानोत्थवस्तुप्रकाशप्रतिबन्धकस्ति-
मिरकाचादिदोषस्तस्मिन्सत्यज्ञानं मिथ्याधीः संशयश्चेति त्रय-
स्योपलम्भादसति तस्मिन्नप्रतीतेरन्वयव्यतिरेकाभ्यां विपरीत-
ज्ञानादेर्दोषधीनत्वाधिगमान्न केवलात्मधर्मतेत्यर्थः । दोषस्य
निमित्तत्वाद्भावकार्यस्योपादाननियमादनिर्वाच्याविद्यायाश्चास-
म्भतेरात्मैव विपर्ययादेरुपादानमिति चोदयति— अत्रा-

ऽऽहेति । विपरीतग्रहादेर्दोषोत्थत्वं सप्तम्यर्थः । अग्रहादित्रितय-
मविद्या । विपर्ययादेः सत्योपादानत्वे सत्यत्वप्रसङ्गात्ताऽऽत्मा
तदुपादानं, किन्तु दोषस्य चक्षुरादिधर्मकत्वग्रहणादग्रहणादेरपि
दोषत्वात्करणधर्मत्वे कारणमविद्योत्थमन्तःकरणम् । न च
तद्धेतुरविद्याऽसिद्धेति वाच्यम् ; अज्ञोऽहमित्यनुभवात्स्वापे चाज्ञा-
नपरामर्शात्तदवगमात्कार्यलिङ्गकानुमानादागमाच्च तत्प्रसिद्धेरिति
परिहरति— नेत्यादिना । सङ्गृहीतचोद्यपरिहारयोश्चोद्यं विवृ-
णोति— यत्स्विति । अविद्यावत्त्वेऽपि ज्ञातृसंसारित्वादुत्खात-
दंष्ट्रोरगवदविद्या किं करिष्यति ? इत्याशङ्क्याह— तदेवेति ।
मिथ्याज्ञानादिधर्मत्वमेवाऽऽत्मनः संसारित्वमिति स्थिते फलित-
माह— तत्रेति । न करणे चक्षुषीत्यादिनोक्तमेव परिहारं
प्रपञ्चयति— तन्नेत्यादिना ।

१ शां. भा.— न विपरीतादिग्रहणं तन्निमित्तो वा तैमिरिकत्वादितोषो ग्रहीतुः, चक्षुषः संस्कारेण
तिमिरेऽपनीते ग्रहीतुरदर्शनात् ग्रहीतृधर्मो यथा, तथा सर्वत्रैवाग्रहणविपरीतसंशयप्रत्ययास्तन्निमित्ताः
करणस्यैव कस्यचिद्भवितुमर्हन्ति; न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य । संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीपप्रकाशवन्न ज्ञातृधर्मत्वम् ;
संवेद्यत्वादेव स्वात्मव्यतिरिक्तसंवेद्यत्वम् । सर्वकरणवियोगे च कैवल्ये सर्ववादिभिरविद्यादितोषवत्त्वान-
भ्युपगमात् । आत्मनो यदि क्षेत्रज्ञस्याग्न्युष्णवत्स्वो धर्मः, ततो न कदाचिदपि तेन वियोगः स्यात् ।
अविक्रियस्य च व्योमवत्सर्वगतस्यामूर्तस्याऽऽत्मनः केनचित्संयोगवियोगानुपपत्तेः । सिद्धं क्षेत्रज्ञस्य
नित्यमेवेश्वरत्वम्, ' अनादित्वान्निर्गुणत्वात् ' [१३।३२] इत्यादीश्वरवचनाच्च ।

२ आ. शां. व्या.— तिमिरादिदोषस्तत्कृतो विपरीत-
ग्रहादिश्च न ग्रहीतुरात्मनोऽस्तीत्यत्र हेतुमाह— चक्षुष इति ।
तद्भूतेनाज्ज्ञानादिसंस्कारेण तिमिरादौ पराकृते देवदत्तस्य ग्रहीतुर्दो-
षाद्यनुपलम्भात् तस्य तद्धर्मत्वमतो विमतं तत्त्वतो नाऽऽत्मधर्मो
दोषत्वात्तत्कार्यत्वाद्वा सम्मतवदित्यर्थः । किञ्च विपरीतग्रहादि-
स्तत्त्वतो नाऽऽत्मधर्मो वेद्यत्वात्सम्प्रतिपन्नवदित्याह— संवेद्य-
त्वाच्चेति । किञ्च यद्वयं तत्स्वातिरिक्तवेद्यं, यथा दीपादीति
व्याप्तेर्विपरीतग्रहादीनामपि वेद्यत्वादतिरिक्तवेद्यत्वं संवेदिता न

संवेद्यधर्मवान्वेदितृत्वात्, यथा देवदत्तो न संवेद्यरूपादिमानित्य-
नुमानान्तरमाह— संवेद्यत्वादेवेति । किञ्च विपरीतग्रहा-
द्यस्तत्त्वतो नाऽऽत्मधर्माव्यभिचारित्वात्कृशत्वादिवदित्याह—
सर्वेति । उक्तमेव विवृण्वन्नात्मनो विपरीतग्रहादिः स्वाभाविको
वाऽऽगन्तुको वा ? इति विकल्प्याऽऽद्यं दूषयति— आत्मन इति ।
अतोऽनिर्मोक्षोऽविद्यातज्ज्वलस्तेसरङ्गावादिति भावः । आगन्तु-
कोऽपि स्वतश्चेदमुक्तिः परतश्चेत्तत्राऽऽह— अविक्रियस्येति ।
विभुत्वादविक्रियत्वादमूर्तत्वाच्चाऽऽत्मा व्योमवन्न केनचित्संयोग-

विभागावबुभवति, न हि विक्रियाभावे व्योम्नि वस्तुतः संयोग-
विभागावसङ्गत्वाच्चाऽऽत्मनस्तदसंयोगात् परतोऽपि तस्मिन्विपरी-
तप्रहादीत्यर्थः । तस्याऽऽत्मधर्मत्वाभावे फलितमाह—

सिद्धमिति । अःत्मनो निर्धर्मकत्वे भगवदनुमतिमाह—
अनादित्वादिति ।

१ शां. भा.— नन्वेवं सति संसारसंसारित्वाभावे शास्त्रानर्थक्यादिदोषः स्यादिति चेत्, न;
सर्वैरभ्युपगतत्वात् । सर्वैर्द्यात्मवादिभिरभ्युपगतो दोषो नैकेन परिहर्तव्यो भवति । कथमभ्युपगतः ? इति,
मुक्तात्मनां हि संसारसंसारित्वव्यवहाराभावः सर्वैरेवाऽऽत्मवादिभिरिष्यते । न च तेषां शास्त्रानर्थक्यादि-
दोषप्राप्तिरभ्युपगता । तथा नः क्षेत्रज्ञानामीश्वरैकत्वे सति शास्त्रानर्थक्यं भवतु, अविद्याविषये चार्थवच्चम् ।
यथा द्वैतिनां सर्वेषां बन्धावस्थायामेव शास्त्रार्थवत्त्वं, न मुक्तावस्थायां; एवम् ।

२ आ. शां. व्या.— ईश्वरत्वे सत्यात्मनोऽसंसारित्वे विधि-
शास्त्रस्याध्यक्षादेवाऽऽनर्थक्यात्तात्त्विकमेव तस्य संसारित्वमिति
शङ्कते— नन्विति । विद्यावस्थायामविद्यावस्थायां वा शास्त्रा-
नर्थक्यं ? इति विकल्प्याऽऽद्यं प्रत्याह— न सर्वैरिति ।
विदुषो मुक्तस्य संसारतदाधारयोरभावस्य सर्ववादिसम्मतत्वात्तत्र
शास्त्रानर्थक्यादि चोद्यं भयैव न प्रतिविधेयमित्यर्थः । सङ्ग्रह-
वाक्यं विवृणोति— सर्वैरिति । अभिप्रायाज्ञानात्प्रश्ने स्वाभि-

प्रायमाह— कथमित्यादिना । तर्हि मुक्ताप्रति विधिशास्त्रस्या-
ध्यक्षादेवाऽऽनर्थक्यमित्याशङ्क्याऽऽह— न चेति । न हि
व्यवहारातीतेषु तेषु गुणदोषाशङ्केत्यर्थः । द्वैतिनां मते मुक्ता-
त्मस्विवास्मत्पक्षेऽपि क्षेत्रज्ञस्येश्वरत्वे तं प्रति च शास्त्राद्यानर्थक्यं
विद्यावस्थायामास्थितमिति फलितमाह— तथेति । द्वितीयं
दूषयति— अविद्येति । तदेव दृष्टान्तेन विवृणोति— यथेति ।
एवमद्वैतिनामपि विद्योदयात्प्रागर्थवत्त्वं शास्त्रादेरिति शेषः ।

१ शां. भा.— नन्वात्मनो बन्धमुक्तावस्थे परमार्थत एव वस्तुभूते द्वैतिनां नः सर्वेषाम्, अतो
हेयोपादेयतत्साधनसङ्गावे शास्त्रार्थवत्त्वं स्यात् । अद्वैतिनां पुनर्द्वैतस्यापरमार्थत्वादविद्याकृतत्वाद्बन्धाव-
स्थायाच्चाऽऽत्मनोऽपरमार्थत्वे निर्विषयत्वाच्छास्त्राद्यानर्थक्यमिति चेत्, न; आत्मनोऽवस्थाभेदवच्चानुपपत्तेः ।
यदि तावदात्मनो बन्धमुक्तावस्थे युगपत्स्यातां, क्रमेण वा ? । युगपत्तावद्विरोधान्न सम्भवतः स्थिति-
गती इवैकस्मिन् । क्रमभावित्वे च निर्निमित्तत्वं सनिमित्तत्वं वा ? निर्निमित्तत्वेऽनिर्माक्षप्रसङ्गः,
सनिमित्तत्वे च स्वतोऽभावादपरमार्थत्वप्रसङ्गः । तथा च सत्यभ्युपगमहानिः ।

२ आ. शां. व्या.— द्वैतिभिरद्वैतिनां न साम्यमिति
शङ्कते— नन्विति । अवस्थयोर्वस्तुत्वे तन्मते शास्त्रार्थवत्त्वं
फलितमाह— अत इति । सिद्धान्ते तु नावस्थयोर्वस्तुतेति
वैषम्यमाह— अद्वैतिनामिति । व्यावहारिकं द्वैतं तन्मतेऽपि
स्वीकृतमित्याशङ्क्याऽऽह— अविद्येति । कल्पितद्वैतेन व्यव-
हारात् तस्य वस्तुतेत्यर्थः । बन्धावस्थाया वस्तुत्वाभावे
दोषान्तरमाह— बन्धेति । आत्मनस्तत्त्वतोऽवस्थाभेदो द्वैति-
नामपि नास्तीति परिहरति— नेति । अनुपपत्तिं दर्शयितुं

विकल्पयति— यदीति । तत्राऽऽद्यं दूषयति— युगपदिति ।
द्वितीयेऽपि— क्रमभाविन्योरवस्थयोर्निर्निमित्तत्वं सनिमित्तत्वं वा ?
इति विकल्प्याऽऽद्ये सदा प्रसङ्गाद्बन्धमोक्षयोरव्यवस्था स्यादि-
त्याह— क्रमेति । कल्पान्तरं निरस्यति— अन्येति । बन्ध-
मोक्षावस्थे न परमार्थे अस्वाभाविकत्वात्स्फटिकलौहित्यव-
दिति स्थिते फलितमाह— तथा चेति । वस्तुत्वमिच्छता-
ऽवस्थयोरवस्तुत्वोपगमादित्यर्थः ।

१ शां. भा.— किञ्च बन्धमुक्तावस्थयोः पौर्वापर्यनिरूपणायां बन्धावस्था पूर्वं प्रकल्प्या,
अनादिमत्यन्तवती च; तच्च प्रमाणविरुद्धम् । तथा मोक्षावस्थाऽऽदिमत्यन्ता च प्रमाणविरुद्धैवाभ्युपग-
म्यते । न चावस्थावतोऽवस्थान्तरं गच्छतो नित्यत्वमुपपादयितुं शक्यम् । अथानित्यत्वदोषपरिहाराय
बन्धमुक्तावस्थाभेदो न परिकल्प्यते; अतो द्वैतिनामपि शास्त्रानर्थक्यादिदोषोऽपरिहार्य एवेति समान-
त्वान्नाद्वैतवादिना परिहर्तव्यो दोषः ।

२ आ. शां. व्या.— इतश्चावस्थयोर्न वस्तुत्वमित्याह—
किञ्चेति । अवस्थयोर्वस्तुत्वमिच्छता तयोर्योगपद्यायोगाद्वाच्ये
क्रमे बन्धस्य पूर्वत्वे मुक्तेश्च पाश्चात्यमिति स्थिते बन्धस्याऽऽदि-
त्वकृतं दोषमाह— बन्धेति । तस्याश्चाकृताभ्यागमकृतविनाश-

निवृत्तयेऽनादित्वमेष्टव्यम्; अन्तवत्त्वं च मुक्त्यर्थमास्थेयम्;
तच्च यदनादिभावरूपं तन्नित्यं, यथाऽऽत्मेति व्याप्तिविरुद्धमि-
त्यर्थः । मोक्षस्य पाश्चात्यकृतं दोषमाह— तथेति । सा हि
ज्ञानादिसाध्यत्वादादिमती पुनरावृत्त्यनङ्गीकारादनन्ता च । तच्च

यत्सादिभावरूपं तदन्तवत् ; यथा पटादीति व्यास्यन्तरविरुद्ध-
मित्यर्थः । किञ्च क्रमभाविनीभ्यामवस्थाम्यामात्मा सम्बध्यते
न वा ? प्रथमे पूर्वावस्थया सहैवोत्तरावस्थां गच्छति चेदुत्तरा-
वस्थायामपि पूर्वावस्थावस्थानादनिर्गोचः । यदि पूर्वावस्थां

त्यक्त्वोत्तरावस्थां गच्छति तदा पूर्वत्यागोत्तराप्योरात्मनः
सातिशयत्वात्त्रित्ववानुपपत्तिरित्याह— न चेति । आत्मनो-
ऽवस्थाद्वयसम्बन्धो नास्तीति द्वितीयमनूय दूषयति— अथे-
त्यादिना ।

१ शां. भा.— न च शास्त्रानर्थक्यं यथाप्रसिद्धाविद्वत्पुरुषविषयत्वाच्छास्त्रस्य । अविदुषां हि फल-
हेत्वोरनात्मनोरात्मदर्शनम्, न विदुषाम्; विदुषां हि फलहेतुभ्यामात्मनोऽन्यत्वदर्शने सति तयोरहमित्या-
त्मदर्शनानुपपत्तेः । न ह्यत्यन्तमूढ उन्मत्तादिरपि जलाग्न्योच्छायाप्रकाशयोर्वैकात्म्यं पश्यति; किमुत
विवेकी ? । तस्मान्न विधिप्रतिषेधशास्त्रं तावत्फलहेतुभ्यामात्मनोऽन्यत्वदर्शिनो भवति ।

२ आ. शां. व्या.— तर्हि पक्षद्वयेऽपि दोषाविशेषाद्वा द्वैत-
मतानुरागे हेतुरित्याशङ्क्याविद्याविषये चेत्युक्तं विवृणोति—
न चेति । तदेव स्फुटयति— अविदुषां हीति । फलं
भोक्तृत्वं कर्तृत्वं हेतुः, यद्वा फलं देहविशेषो हेतुरदृष्टं,
तयोरनात्मनोर्भोक्ताऽहं कर्ताऽहं मनुष्योऽहं इत्याद्यात्मदर्शनम-
धिकारकारणं तेनाविद्वद्विषयं विधिनिषेधशास्त्रमित्यर्थः । विदुषा-
मपि मनुष्योऽहमित्यादिव्यहारात्तद्विषयं शास्त्रं किं न स्यात् ?

इत्याशङ्क्याऽऽह— नेति । भोक्तृत्वकर्तृत्वाभ्यां ब्राह्मण्यादिमतो
देहाद्धर्माधर्माभ्यां चाऽऽत्मनोऽन्यत्वं पश्यतो न विधिनिषेधाधि-
कारित्वमुक्तफलादावात्मीयाभिमानासम्भवादित्यर्थः । आत्मनो
देहादेरन्यत्वदर्शिनो न देहादावात्मधीरित्येतदुपपादयति—
न हीति । विदुषो न विधिनिषेधाधिकारितेत्युक्तमुपसं-
रति— तस्मादिति ।

१ शां. भा.— न हि 'देवदत्त ! त्वमिदं कुरु' इति कस्मिंश्चित्कर्मणि नियुक्ते विष्णुमित्रः 'अहं नियुक्तः'
इति तत्रस्थो नियोगं शृण्वन्नपि प्रतिपद्यते । नियोगविषयविवेकाग्रहणात्तूपपद्यते प्रतिपत्तिः, तथा फल-
हेत्वोरपि । ननु प्राकृतसम्बन्धापेक्षया युक्तैव प्रतिपत्तिः शास्त्रार्थविषया, फलहेतुभ्यामन्यात्मत्वदर्शनेऽपि
सतीष्टफलहेतौ प्रवर्तितोऽस्मि, अनिष्टफलहेतोश्च निवर्तितोऽस्मीति । यथा पितृपुत्रादीनामितरेतरात्मा-
न्यत्वदर्शने सत्यप्यन्योन्यनियोगप्रतिषेधार्थप्रतिपत्तिः । न; व्यतिरिक्तात्मदर्शनप्रतिपत्तेः प्रागेव फल-
हेत्वोरात्माभिमानस्य सिद्धत्वात् ।

२ आ. शां. व्या.— शास्त्रस्याविद्वद्विषयत्वमिव विद्वदि-
षयत्वमपि मन्तव्यमुभयोरपि शास्त्रश्रवणविशेषादित्याश-
ङ्क्याह— न हीति । तत्रस्थो यस्मिन्देशे देवदत्तः स्थितस्तत्रैव
वर्तमानः सन्नित्यर्थः । ननु देवदत्ते नियुक्ते विष्णुमित्रोऽपि
कदाचिन्नियुक्तोऽस्मीति प्रतिपद्यते; सत्यं, नियोगविषयान्नियो-
ज्यादात्मनो विवेकाग्रहणान्नियोज्यत्वभ्रान्तेरित्याह— नियो-
गेति । अविवेकिनो नियोगधीर्भवतीति दृष्टान्तमुक्त्वा फले
हेतौ चाऽऽत्मदृष्टिविशिष्टस्याविदुषः सम्भवत्येव विधिनिषेधा-
धिकारित्वमिति दाष्टान्तिकमाह— तथेति । विधिनिषेधशास्त्र-
मविद्वद्विषयमिति वदता शास्त्रानर्थक्यं समाहितं, सम्प्रति
शास्त्रस्य विद्वद्विषयत्वेनैवार्थवत्त्वं शक्यसमर्थनमिति शङ्कते—
नन्विति । प्रकृतिरविद्या ततो जातो यो देहादावभिमानात्मा
सम्बन्धो विद्योदयात्प्रागनुभूतस्तदपेक्षया विधिना प्रवर्तितोऽस्मि
निषेधेन निवर्तितोऽस्मीति विधिनिषेधविषया सत्यामपि
विद्यायां धीर्युक्तैवेत्यर्थः । विदुषोऽपि पूर्वमाविद्यं सम्बन्धमपेक्ष्य

विधिनिषेधविषयां धियमुक्तामेव व्यक्तीकरोति— इष्टेति ।
नन्वविदुषो मिथ्याभिमानवन्न विदुषः सोऽनुवर्तते, तथा चा-
ऽऽविद्यसम्बन्धापेक्षया न युक्ता विदुषो यथोक्ता धीरिति तत्रा-
ऽऽह— यथेति । पिता पुत्रो भ्रातेत्यादीनां मिथोऽन्यत्वदृष्टा-
वप्यन्योन्ययोगार्थस्य निषेधार्थस्य च धीर्दृष्टा पितरमधिकृत्य
विधौ निषेधे वा तस्य तदनुष्ठानाशक्तौ पुत्रस्य तद्विषया धीरिष्टा
“अथातः सम्प्रतिर्यदा प्रैष्यन्मन्यतेऽथ पुत्रमाह त्वं ब्रह्मयज्ञस्त्वं
लोकः” [बृ. उ. १।१।१७] इत्यादिसम्प्रतिश्रुत्याऽऽशेषानुष्ठा-
नस्य पुत्रकार्यताप्रतिपादनात् । पुत्रं चाधिकृत्य विधिनिषेध-
प्रवृत्तौ तस्य तदशक्तौ पितुस्तदर्थं धीरुपगता, तथा भ्रात्रादिष्वपि
द्रव्यम् । एवं विदुषो हेतुफलाभ्यामन्यत्वदर्शनेऽपि प्राक्काली-
नाविद्यदेहादिसम्बन्धादविरुद्धा विधिनिषेधार्था धीरित्यर्थः ।
पुत्रादीनां मिथ्याभिमानान्मिथो नियोगधीर्युक्ता, तत्त्वदर्शिनस्तु
तदभावान्न देहादिसम्बन्धाधीना नियोगधीरिति परिहरति—
नेत्यादिना ।

१ शां. भा.— प्रतिपन्ननियोगप्रतिषेधार्थो हि फलहेतुभ्यामात्मनोऽन्यत्वं प्रतिपद्यते, न पूर्व;
तस्माद्विधिप्रतिषेधशास्त्रमविद्वद्विषयमिति सिद्धम् । ननु “स्वर्गकामो यजेत” [आ. श्रौ. सू. १०।२।१]
‘न कलङ्गं भक्षयेत्’ इत्यादावात्मव्यतिरेकदर्शिनामप्रवृत्तौ केवलदेहाद्यात्मदृष्टीनां च, अतः कर्तुरभा-

वाञ्छास्त्रानर्थक्यमिति चेत्, न; यथाप्रसिद्धित एव प्रवृत्तिनिवृत्त्युपपत्तेः । ईश्वरक्षेत्रज्ञैकत्वदर्शी ब्रह्मवि-
त्तावन्न प्रवर्तते । तथा नैरात्म्यवाद्यपि नास्ति परलोक इति न प्रवर्तते । यथाप्रसिद्धितस्तु विधिप्रतिषेध-
शास्त्रश्रवणान्यथानुपपत्त्याऽनुमितात्मास्तित्व आत्मविशेषानभिज्ञः कर्मफलसञ्जाततृष्णः श्रद्धानतया च
प्रवर्तते इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षं, अतो न शास्त्रानर्थक्यम् ।

२ आ. शां. व्या.— किञ्च “सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुते-
रश्ववत्” [ब्र. सू. ३।४।२६] इति सर्वापेक्षाधिकरणे सम्यग्ज्ञान-
स्यादृष्टसाध्यत्वोक्तेर्विधिनिषेधार्थानुष्ठानं सम्यग्ज्ञानात्पूर्वमिति
कुतो विदुषस्तदनुष्ठानं? इत्याह— प्रतिपन्नेति । सत्यदृष्टे
सम्यग्धीदृष्टेरसति चाशुद्धबुद्धेस्तदभावादन्वयव्यतिरेकाभ्यां
विविदिषावाक्याच्च विधिनिषेधानुष्ठानात्पूर्वं न सम्यग्धीरित्याह
न पूर्वमिति । विधिनिषेधयोर्विद्वद्विषयत्वायोगे फलितमाह—
तस्मादिति । शास्त्रस्याविद्वद्विषयत्वेनोक्तमर्थवत्त्वमाक्षेपसमा-
धिभ्यां प्रपञ्चयितुमाक्षिपति— नन्विति । चकारादूर्ध्वप्रवृत्ति-
रिति सम्बध्यते । आत्मनो देहाद्यतिरेकं पश्यतां देहाद्यभिमान-
रूपाधिकारहेत्वभावाद्विधितो यागादावप्रवृत्तिनिषेधाच्चाभक्ष्य-
भक्षणगादेर्न निवृत्तिः, अतस्तेषां प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभावे देहादावा-
त्मत्वमनुभवतामपि न ते युक्ते, तेषां पारलौकिकभोक्तृप्रतिपत्त्य-

भावादित्यर्थः । विदुषामविदुषां च प्रवृत्तिनिवृत्त्यभावे फलित-
माह— अत इति । आत्मनो देहाद्यतिरेकं परोक्षमपरोक्षं च
देहाद्यात्मत्वं पश्यतः शास्त्रानुरोधादेव प्रवृत्तिनिवृत्त्युपपत्तेर्न शा-
स्त्रानर्थक्यमित्युत्तरमाह— नेत्यादिना । प्रसिद्धिरत्र शास्त्रीया-
ऽभिमतम् । एतदेव विवृण्वन्नब्रह्मविदो वा नैरात्म्यवादिनो वा
परोक्षज्ञानवतो वा प्रवृत्तिनिवृत्ती विवक्षसीति विकल्प्याऽऽद्यं
दूषयति— ईश्वरोति । न निवर्तते चेत्यपि द्रष्टव्यम् । द्वितीयं
निरस्यति— तथेति । पूर्ववदत्रापि सम्बन्धः । तृतीयमङ्गी-
करोति— यथेति । विधिनिषेधाधीनां प्रसिद्धिमनुरन्धानः
सन्निति यावत् । चकारानिवर्तते चेत्यनुकूषयते । ब्रह्मविदं
नैरात्म्यवादिनं च त्यक्त्वा देहाद्यतिरिक्तमात्मानं परोक्षमपरोक्षं
च देहाद्यात्मत्वं पश्यतो विधिनिषेधाधिकारित्वे सिद्धे फल-
माह— अत इति ।

१ शां. भा.— विवेकिनामप्रवृत्तिदर्शनात्तदनुगामिनामप्रवृत्तौ शास्त्रानर्थक्यमिति चेत्, न; कस्य-
चिदेव विवेकोपपत्तेः । अनेकेषु हि प्राणिषु कश्चिदेव विवेकी स्याद्यथेदानीम् । न च विवेकिनमनुवर्तन्ते
मृदाः रागादिदोषतन्त्रत्वात्प्रवृत्तेः, अभिचरणादौ च प्रवृत्तिदर्शनात्, स्वाभाव्याच्च प्रवृत्तेः; ‘स्वभावस्तु
प्रवर्तते’ [५।१४] इति ह्युक्तम् ।

२ आ. शां. व्या.— विधान्तरेण शास्त्रार्थानर्थक्यं चोद-
यति— विवेकिनामिति । दृष्टा हि तेषां विधिनिषेधयोर-
प्रवृत्तिः, नहि देहादिभ्यो निष्कृष्टमात्मानं दृष्टवतां तयोरधिकारः,
तेन तान्प्रति शास्त्रं नार्थवत् । न च देहाद्यात्मत्वदृष्टस्तत्राधि-
क्रियन्ते तेषां ‘यद्यदाचरति’ [३।२१] इति न्यायेन विवेकिनोऽनु-
गच्छतां विध्यदावप्रवृत्तेः; अतोऽधिकार्यभावाद्विध्यादिशास्त्रस्य
तदनुसारिणिष्टाचारस्य चाऽऽनर्थक्यमित्यर्थः । किं सर्वेषां विवे-
कित्वादाधिकार्यभावादानर्थक्यं शास्त्रस्योच्यते? किं कस्यचिदेव
विवेकित्वेऽपि तदनुवर्तित्वादन्वेषामप्रवृत्तेरानर्थक्यं चोद्यते?

तत्र प्रथमं प्रत्याह— न, कस्यचिदिति । ‘मनुष्याणां सहस्रेषु’
[७।३] इति न्यायेनोक्तमेव स्फुटयति— अनेकेष्विति ।
तत्रानुभवानुरोधेन दृष्टान्तमाह— यथेति । द्वितीयं दूषयति—
न चेति । किञ्च विवेकिनामप्रवृत्तावन्येषामप्रवृत्तिरित्याशङ्कां
निरसितुं श्येनादौ तदप्रवृत्तावपीतरप्रवृत्तेरित्याह— अभिचर-
णादौ चेति । अविवेकिनां रागादिद्वारा प्रवृत्त्यास्पदं सर्वं
सङ्गृहीतुमादिपदम् । इत्थं विवेकिनां प्रवृत्त्यभावेऽपि नाज्ञस्या-
प्रवृत्तिरित्याह— स्वाभाव्याच्चेति । प्रवृत्तेः स्वभावाख्याज्ञान-
कार्यत्वे भगवद्वाक्यमनुकूलयति— स्वभावस्त्विति ।

१ शां. भा.— तस्मादविद्यामात्रं संसारो यथादृष्टविषय एव । न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्याविद्या तत्कार्यं
च । न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दूषयितुं समर्थम् । न ह्युपरदेशं स्नेहेन पङ्कीकर्तुं शक्नोति मरीच्युदकम्,
तथाऽविद्या क्षेत्रज्ञस्य न किञ्चित्कर्तुं शक्नोति । अतश्चेदमुक्तं— ‘क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ ‘अज्ञाने-
नाऽऽवृतं ज्ञानम्’ [५।१५] इति च ।

२ आ. शां. व्या.— प्रवृत्तेरज्ञानजत्वे विधिनिषेधाधीन-
प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकबन्धस्याविद्यामात्रत्वाद्द्विद्वद्विषयत्वं शास्त्रस्य
सिद्धमिति फलितमाह— तस्मादिति । दृष्टमेवानुसरन्निवृत्ता-
न्यथादृष्टस्तद्विषयस्तदाश्रयः संसारः, तथा च प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मक-

संसारस्याविद्वद्विषयत्वात्तदेतद्विधिशास्त्रस्यापि तद्विषयत्वमि-
त्यर्थः । नन्वविद्या क्षेत्रज्ञमाश्रयन्ती स्वकार्यं संसारमपि तस्मि-
न्नाधत्ते, तेन तस्यैव शास्त्राधिकारित्वं? नेत्याह— नेति ।
अविद्यादेः शुद्धे क्षेत्रज्ञे वस्तुतोऽसम्बन्धेऽपि तस्मिन्नारोपितं

तमेव दुःखीकरोतीत्यत्राऽऽह— न चेति । तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति— न हीति । क्षेत्रज्ञस्य वस्तुतोऽविद्यासम्बन्धे भगवद्ब्रह्मोऽपि द्योतकमित्याह— अत इति । क्षेत्रज्ञेश्वरोऽनैक्ये

किमित्यसावात्मानमहं (?) इति बुध्यमानोऽपि स्वस्येश्वरत्वं मीश्वरोऽस्मीति न बुध्यते ? तत्राऽऽह— अज्ञानेनेति ।

१ शां. भा.— अथ किमिदं संसारिणामिव 'अहमेवं, ममैवेदं' इति पण्डितानामपि । शृण्वदं तत्पाण्डित्यं, यत्क्षेत्र एवाऽऽत्मदर्शनम् । यदि पुनः क्षेत्रज्ञमविक्रियं पश्येयुः, ततो न भोगं कर्म वाऽऽकाङ्क्षेयुर्मम स्यादिति । विक्रियैव हि भोगकर्मणी । अथैवं सति फलार्थित्वादविद्वान्प्रवर्तते । विदुषः पुनरविक्रियात्मदर्शिनः फलार्थित्वाभावात्प्रवृत्त्यनुपपत्तौ कार्यकरणसङ्घातव्यापारोपरमे निवृत्तिरुपचर्यते ।

२ आ. शां. व्या.— आत्मनो वस्तुतः संसारासम्पर्शं विद्वदनुभवविरोधः स्यादिति चोदयति— अथेति । एवमित्यभिजात्यादिवैशिष्ट्यमुक्तम्, इदमा क्षेत्रकलत्रादि, पण्डितानामपि प्रतीतं संसारित्वमिति शेषः । किं पाण्डित्यं देहादावात्मदर्शने किंवा कूटस्थात्प्रदृष्टिराहो संसारित्वादिधीः ? इति विकल्प्याऽऽद्यं निराकुर्वन्नाह— शृण्वति । तच्च वस्तुतोऽसंसारित्वाविरोधि, प्रातिभासिकं तु संसारित्वमिष्टमिति शेषः । द्वितीयं दूषयति— यदीति । न हि कूटस्थात्मविषयं संसारित्वं प्रतीयते, येन वस्तुतोऽसंसारित्वं विरुध्यते; कूटस्थात्मधीविरु-

द्धायाः संसारित्वबुद्धेरनवकाशित्वादित्यर्थः । आत्मानमक्रियं पश्यतोऽपि कुतो भोगकर्मणी न स्यातां ? इत्याशङ्क्याऽऽह— विक्रियेति । अविक्रियात्मबुद्धेर्भोगकर्माकाङ्क्षयोरभावे कस्य शास्त्रे प्रवृत्तिः ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अथेति । फलार्थित्वाभावाद्बिदुषो न कर्मणि प्रवृत्तिः, इत्येवं स्थिते सत्यनन्तरमविद्वान् फलार्थित्वात्तदुपाये कर्मणि प्रवर्तते शास्त्राधिकारीत्यर्थः । विदुषो वैधप्रवृत्त्यभावेऽपि निषेधाधीननिवृत्तेरपि दुर्बलत्वात्तस्य निवृत्तिरिति निष्ठत्वासिद्धिरित्याशङ्क्याऽऽह— विदुष इति ।

१ शां. भा.— इदं चान्यत्पाण्डित्यं कस्यचिदस्तु— क्षेत्रज्ञ ईश्वर एव । क्षेत्रं चान्यत्क्षेत्रज्ञस्यैव विषयः । अहं तु संसारी सुखी दुःखी च । संसारोपरमश्च मम कर्तव्यः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविज्ञानेन, ध्यानेन चेश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात्कृत्वा तत्स्वरूपावस्थानेनेति । यश्चैवं बुध्यते यश्च बोधयति नासौ क्षेत्रज्ञ इति । एवं मन्वानो यः स पण्डितापसदः संसारमोक्षयोः शास्त्रस्य चार्थवत्त्वं करोमीति, आत्महा च; स्वयं मूढोऽन्यांश्च व्यामोहयति शास्त्रार्थसम्प्रदायरहितत्वात्, श्रुतहानिमश्रुतकल्पनां च कुर्वन् । तस्मादसम्प्रदायवित्सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवदेवोपेक्षणीयः ।

२ आ. शां. व्या.— तृतीयमुत्थापयति— इदं चेति । सिद्धान्तादविशेषमाशङ्क्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञाद्वस्तुतो भिन्नत्वेन तद्विषयत्वाङ्गीकारान्मैवमित्याह— क्षेत्रं चेति । अहंधीवचस्याऽऽत्मनो वस्तुतः संसारित्वस्वीकाराच्च सिद्धान्ताद्भेदोऽस्तीत्याह— अहं त्विति । संसारित्वमेव स्फोरयति— सुखीति । संसारित्वस्य वस्तुत्वे तदनिवृत्त्या पुमर्थासिद्धिरित्याशङ्क्याऽऽह— संसारेति । कथं तदुपरमस्य हेतुं विना कर्तव्यत्वं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— क्षेत्रेति । क्षेत्रं ज्ञात्वा ततो निष्कृष्टस्य क्षेत्रज्ञस्य ज्ञानं कथं संसारोपरतिमुत्पादयेत् ? इत्याशङ्क्याऽऽह— ध्यानेनेति । संसारित्वमात्मनो बुध्यमानस्य तद्रहितादीश्वरादन्यत्वमिति वक्तुमिति शब्दः । तदेवान्यत्वमुपपादयति— यश्चेति । मम संसारिणोऽसंसारीश्वरत्वं कर्तव्यमित्येवं यो बुद्धयतेयो वा तथा विधं ज्ञानं तव कर्तव्यमित्युपदिशति स क्षेत्रज्ञादीश्वरादन्यो ज्ञेयः; अन्यथोपदेशानर्थक्यादित्यर्थः । आत्मा संसारी परस्मादात्मनोऽन्यस्तस्य ध्यानाधीनज्ञानेनेश्वरत्वं कर्तव्यमित्येतज्ज्ञानं पाण्डित्यमिति मतं दूषयति— एवमिति । "अयमात्मा ब्रह्म" [वृ. उ. २।५।१९] इत्यात्मनो ब्रह्मत्वश्रुतिविरोधादित्यर्थः । ननु संसारस्य वस्तुत्वाङ्गीकारात्तत्प्रतीत्यवस्थायां

कर्मकाण्डस्यार्थवत्त्वं संसारित्वनिरासेनाऽऽत्मनो ब्रह्मत्वे ध्यानादिना साधिते मोक्षावस्थायां ज्ञानकाण्डस्यार्थवत्त्वं, तत्कथं यथोक्तज्ञानवान्पण्डितापसदत्वेनाऽऽक्षिप्यते ? तत्राऽऽह— संसारेति । करोमीति मन्यमानो यः स पण्डितापसद इति पूर्वेण सम्बन्धः । कर्मकाण्डं हि कल्पितं संसारित्वमधिकृत्य साध्यसाधनसम्बन्धं बोधयदर्थवदिष्टं ज्ञानकाण्डमपि तथाविधं संसारित्वं पराकृत्याखण्डैकरसे प्रत्यग्ब्रह्मणि पर्यवस्यदर्थवद्भवेदित्यर्थः । किञ्चाऽऽत्मनः शास्त्रसिद्धं ब्रह्मत्वं त्यक्त्वाऽब्रह्मत्वं कल्पयन्नामहा भूत्वा लोकद्वयबहिर्भूतः स्यादित्याह— आत्महेति । ननु 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' इत्यनेन सर्वक्षेत्रान्तर्गामी परो जीवादन्यो निरुच्यते, न जीवस्येश्वरत्वमत्र प्रतिपाद्यते, तत्कथमित्यमाक्षिप्यते ? तत्राऽऽह— स्वयमिति । किञ्च तत्त्वमसीतिवत्प्रसिद्धक्षेत्रज्ञानुवादेनाप्रसिद्धं तस्येश्वरत्वमिहोपदेशतः श्रुतं तस्य हानिमश्रुतस्य च जीवेश्वरयोस्तात्त्विकभेदस्य कल्पनां कुर्वन्कथं व्यामूढो न स्यात् ? इत्याह— श्रुतेति । ननु केचन व्याख्यातारो यथोक्तं पाण्डित्यं पुरस्कृत्य 'क्षेत्रज्ञं चापि' इत्यादिश्लोकं व्याख्यातवन्तस्तत्कथमुक्तं पाण्डित्यमास्थातुर्व्यामूढत्वं ? तत्राऽऽह— तस्मादिति ।

१ शां. भा.— यत्तूक्तमीश्वरस्य क्षेत्रज्ञैकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति, क्षेत्रज्ञानां चेश्वरैकत्वे संसारिणोऽभावात् संसाराभावप्रसङ्ग इति; एतौ दोषौ प्रत्युक्तौ विद्याविद्ययोर्वैलक्षण्याभ्युपगमादिति । कथम् ? अविद्यापरिकल्पितदोषेण तद्विषयं वस्तु पारमार्थिकं न दुष्यतीति । तथा च दृष्टान्तो दर्शितो मरीच्यम्भ-सोपरदेशो न पङ्कीक्रियत इति संसारिणोऽभावात्संसाराभावप्रसङ्गदोषोऽपि संसारसंसारिणोरविद्या-कल्पितत्वोपपत्त्या प्रत्युक्तः ।

२ आ. शां. व्या.— ‘क्षेत्रज्ञं चापि’ इत्यत्र क्षेत्रज्ञेश्वरयो-
रैक्यं स्वाभीष्टं स्पष्टयितुं प्रत्युक्तमेव चोद्यमनुव्रति— यत्तू-
क्तमिति । तत्त्विकमेकत्वमतात्त्विकं संसारित्वमित्यङ्गीकृत्यो-
क्तमेव समाधिं स्मारयति— एताविति । ईश्वरस्य संसारित्वं
संसार्यभावेन संसाराभावश्चेत्युक्तौ दोषौ विद्याविद्ययोर्वैलक्षणे-
ऽपि कथं प्रत्युक्तौ ? इति पृच्छति— कथमिति । कल्पित-

संसारेण कल्पनाधिष्ठानमद्वयं वस्तु वस्तुतो न सम्बद्धमिति
परिहरति— अविद्येति । तद्विषयं कल्पनास्पदमधिष्ठानमिति
यावत् । कल्पितेनाधिष्ठानस्य वस्तुतोऽसंस्पृशे दृष्टान्तं स्मार-
यति— तथा चेति । ईश्वरस्य संसारित्वाप्रसङ्गं प्रकटीकृत्य
प्रसङ्गान्तरनिरासमनुस्मारयति— संसारिण इति ।

१ शां. भा.— नन्वविद्यावत्त्वमेव क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वदोषः, तत्कृतं च सुखित्वदुःखित्वादि प्रत्यक्ष-
मुपलभ्यते इति चेत्, न; ज्ञेयस्य क्षेत्रज्ञधर्मत्वात्, ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषानुपपत्तेः । यावत्किञ्चित्
क्षेत्रज्ञस्य दोषजातमविद्यमानमासञ्जयसि, तस्य ज्ञेयत्वोपपत्तेः क्षेत्रधर्मत्वमेव; न क्षेत्रज्ञधर्मत्वम् । न च तेन
क्षेत्रज्ञो दुष्यति, ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्गानुपपत्तेः । यदि हि संसर्गः स्याज्ज्ञेयत्वमेव नोपपद्येत । यद्यात्मनो
धर्मोऽविद्यावत्त्वं दुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षमुपलभ्यते ? कथं वा क्षेत्रज्ञधर्मः ? ‘ज्ञेयं च तत्सर्वं क्षेत्रं,
ज्ञातैव क्षेत्रज्ञः’ इत्यवधारितेऽविद्यादुःखित्वादेः क्षेत्रज्ञविशेषणत्वं क्षेत्रज्ञधर्मत्वं तस्य च प्रत्यक्षोपलभ्यत्वमिति
विरुद्धमुच्यतेऽविद्यामात्रावष्टम्भात्केवलम् ।

२ आ. शां. व्या.— न तावदविद्या संसारं संसारिणं च
कल्पयति स्वतन्त्रातस्वव्याघातात्, पारतन्त्र्ये चाऽऽश्रयान्त-
राभावात्क्षेत्रज्ञस्य तद्वत्त्वे संसारित्वमिति शङ्कते— नन्विति ।
न चाविद्यावत्त्वमविद्याकृतमनवस्थानादिति भावः । यत्तूत्खात-
दंष्ट्रोऽगवदविद्या किं करिष्यति ? इति तत्राह— तत्कृतं चेति ।
अविद्यातज्ज्योर्ज्ञेयत्वान्नाऽऽत्मधर्मैतेत्युत्तरमाह— नेत्यादिना ।
तदेव प्रपञ्चयति— यावदिति । ज्ञेयस्य क्षेत्रधर्मत्वेऽपि क्षेत्र-
द्वारा क्षेत्रज्ञस्य तत्कृतदोषवत्तेत्याशङ्क्याऽऽह— न चेति । क्षेत्र-
स्यापि ज्ञेयत्वात् तेन चित्तो वस्तुतः स्पर्शोऽस्तीत्युपपादयति—
यदीति । धर्मधर्मित्वेन संसर्गेऽपि ज्ञेयत्वे का क्षतिः ? इत्याश-
ङ्क्याह— यदीति । आत्मधर्मस्याऽऽत्मना ज्ञेयत्वे स्वस्यापि

ज्ञेयत्वापत्त्या कर्मकर्तृविरोधः स्यादित्यर्थः । किञ्च विमतं न
क्षेत्रज्ञाश्रितं तद्वैद्यत्वाद्भूपादिवदित्याह— कथं वेति । किञ्च
महाभूतानीत्यादिना ज्ञेयमात्रस्य क्षेत्रान्तर्भावान्नाविद्यादेर्ज्ञातृधर्म-
तेत्याह— ज्ञेयं चेति । किञ्च ‘एतद्यो वेत्ति’ [१३।२] इत्युक्तत्वात्क्षेत्र-
ज्ञस्य ज्ञातृत्वनिर्णयान्न तत्र ज्ञेयं किञ्चित्प्रविशतीत्याह— ज्ञातैवेति ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवंस्वाभाव्ये सिद्धे सिद्धं क्षेत्रधर्मत्वमविद्यादेरिति
फलितमाह— इत्यवधारित इति । विरोधाच्च न क्षेत्रज्ञधर्म-
त्वमविद्यादेरित्याह— क्षेत्रज्ञेति । विरुद्धवादित्वे मूलं दर्शयति—
अविद्येति । मात्रपदस्य व्यावर्त्यं मानयुक्त्याख्यमवष्टम्भा-
न्तरमिति वक्तुं केवलपदम् ।

१ शां. भा.— अत्राऽऽह साऽविद्या कस्येति । यस्य दृश्यते तस्यैव । कस्य दृश्यत इति ? अत्रो-
च्यते—अविद्या कस्य दृश्यत इति प्रश्नो निरर्थकः । कथं ? दृश्यते चेदविद्या, तद्वन्तमपि पश्यसि । न च
तद्वत्पुलभ्यमाने सा कस्येति प्रश्नो युक्तः । न हि गोमत्युपलभ्यमाने गावः कस्येति प्रश्नोऽर्थवान्भवेत् ।

२ आ. शां. व्या.— ययाऽविद्यया विरुद्धमपि निर्वोढुं
शक्यते तस्याः स्वातन्त्र्याभावाच्चित्तोऽन्यस्याविद्यमानत्वेना-
तदाश्रयत्वात्तस्या विद्यास्वभावतया तदाश्रयत्वव्याघातादाश्रय-
जिज्ञासया पृच्छति—अत्राऽऽहेति । आश्रयमात्रं पृच्छयते तद्विशेषो
वा ? प्रथमे प्रश्नस्यानवकाशत्वं मत्वाऽह— यस्येति । अविद्या
दृश्याऽदृश्या वा ? दृश्यत्वे पारतन्त्र्यातिक्रिन्निष्ठत्वेनैव तद्वृत्तेर्ना-
गी. तृ. ३

ऽऽश्रयमात्रं प्रष्टव्यम्, अदृश्यत्वे वाऽप्रकाशत्वादसिद्धिरेव स्यादि-
त्यर्थः । द्वितीयमालम्बते— कस्येति । अविद्याया दृश्यमान-
त्वादाश्रयविशेषस्याऽऽत्मनोऽपि स्वानुभवसिद्धत्वात्प्रश्नस्य निर-
वकाशतेत्युत्तरमाह— अत्रेति । प्रश्नानर्थक्यं प्रश्नद्वारा स्फोर-
यति— कथमिल्यादिना । तथापि कथं प्रश्नासिद्धिस्तत्राऽऽह—
न चेति । तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति— न हीति ।

१ शां. भा.— ननु विषमो दृष्टान्तः, गवां तद्वत्प्रत्यक्षत्वात्तत्सम्बन्धोऽपि प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थकः । न तथाऽविद्या तद्वांश्च प्रत्यक्षौ, यतः प्रश्नो निरर्थकः स्यात् । अप्रत्यक्षेणाविद्यावताऽविद्या-सम्बन्धे ज्ञाते किं तव स्यात्? अविद्याया अनर्थहेतुत्वात्परिहर्तव्या स्यात् । यस्याविद्या स तां परिहरिष्यति । ननु ममैवाविद्या, जानासि तर्ह्यविद्यां तद्वन्तं चाऽऽत्मानम् । जानामि, न तु प्रत्यक्षेण । अनुमानेन चेज्जानासि कथं सम्बन्धग्रहणम् ? ।

२ आ. शां. व्या.— दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैषम्यं चोदयति— नन्विति । अज्ञानाश्रयस्य परोक्षत्वेऽपि प्रश्ननैरर्थक्यमित्याह— अप्रत्यक्षेणेति । अविद्यावतोऽप्रत्यक्षत्वेऽपि तेनाविद्यासम्बन्धे सिद्धे प्रष्टुस्तव प्रश्नानर्थक्यसमाधिर्न कश्चिदित्यर्थः । अबुद्धपराभिसन्धिः शङ्कते— अविद्याया इति । अविद्यावतस्तत्परिहारान्वायेन प्रयतितव्यमित्याह— यस्येति । ममैवाविद्यावत्त्वात्तत्परिहारे मया प्रयतितव्यमिति शङ्कते—

नन्विति । तर्हि प्रश्नानर्थक्यमिति सिद्धान्ती स्वाभिसन्धिमाह— जानासीति । आत्मानमविद्यावन्तं जानन्नपि तद्विषयाध्यक्षाभावात्पृच्छामीति शङ्कते— जानामीति । अविद्यावतोऽप्रत्यक्षत्वं वदता तस्याहमविद्यावानविद्याकार्यवत्त्वाद्यतिरेकेण मुक्तात्मवदित्यनुमेयत्वमिष्टमित्यभ्युपेत्य दूषयति— अनुमानेनेति ।

१ शां. भा.— न हि तव ज्ञातुर्ज्ञेयभूतयाऽविद्याया तत्काले सम्बन्धो ग्रहीतुं शक्यते, अविद्याया विषयत्वेनैव ज्ञातुरपयुक्तत्वात् । न च ज्ञातुरविद्यायाश्च सम्बन्धस्य यो ग्रहीता, ज्ञानं चान्यत्तद्विषयं सम्भवत्यनवस्थाप्राप्तेः । यदि ज्ञात्राऽपि ज्ञेयसम्बन्धो ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्यः स्यात्, तस्याप्यन्यः, तस्याप्यन्य इत्यनवस्थाऽपरिहार्या । यदि पुनरविद्या ज्ञेया, अन्यद्वा ज्ञेयं, ज्ञेयमेव । तथा ज्ञाताऽपि ज्ञातैव, न ज्ञेयं भवति । यदा चैवमविद्यादुःखित्वाद्यैर्न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किञ्चिदुपपद्यति ।

२ आ. शां. व्या.— आत्मनोऽविद्यासम्बन्धग्रहे काऽनुपपत्तिः ? इत्याशङ्क्य ज्ञातैवाऽऽत्मा स्वस्याविद्यासम्बन्धं बुध्यतेऽन्यो वा ज्ञाता ? इति विकल्पयाद्यं दूषयति— नहीति । तत्काले स्वस्याविद्यां प्रतिज्ञातृत्वावस्थायामिति यावत् । अविद्यां विषयत्वेन गृहीत्वा तज्ज्ञातृत्वेनैवोपयुक्तस्याऽऽत्मनस्तस्याः स्वात्मनि कुतः सम्बन्धज्ञातृत्वं ? एकस्य कर्मकर्तृत्वविरोधादित्याह—

अविद्याया इति । द्वितीयं निरस्यति— न चेति । यो ग्रहीता स न सम्भवतीति सम्बन्धः । तद्विषयमिति ज्ञातुरविद्यायाश्च सम्बन्धस्तच्छब्दार्थः । अनवस्थामेव प्रपञ्चयति— यदीति । आत्मनः स्वपरज्ञेयत्वायोगात्तस्मिन्नाविद्यासम्बन्धस्याप्रामाणिकत्वान्नित्यानुभवगम्यत्वे स्थिते फलितमाह— यदि पुनरिति । यदा चैवं तदेत्यध्याहार्यम् ।

१ शां. भां.— नन्वयमेव दोषः, यदोषवत्क्षेत्रविज्ञातृत्वम्, इति चेत्, न; विज्ञानस्वरूपस्यैवाविक्रियस्य विज्ञातृत्वोपचारात् । यथोष्णतामात्रेणाग्नेस्तप्तिक्रियोपचारस्तद्वत् । यथा चात्र भगवता क्रियाकारकफलात्मत्वाभाव आत्मनि स्वत एव दर्शितोऽविद्याध्यारोपित एव क्रियाकारकादिरात्मन्युपचर्यते, तथा तत्र तत्र 'य एनं वेत्ति हन्तारं' [२।१९] 'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः' [३।२७] 'नाऽऽदत्ते कस्यचित्पापम्' [५।१५] इत्यादिप्रकरणेषु दर्शितस्तथैव च व्याख्यातमस्माभिः, उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्यामः । हन्त तर्ह्यात्मनि क्रियाकारकफलात्मतायाः स्वतोऽभावेऽविद्याया चाध्यारोपितत्वे 'कर्माण्यविद्वत्कर्तव्यान्येव, न विदुषां' इति प्राप्तम् । सत्यमेवं प्राप्तम् । एतदेव च 'न हि देहभृता शक्यं' [१८।११] इत्यत्र दर्शयिष्यामः । सर्वशास्त्रार्थोपसंहारप्रकरणे च 'समासेनैव कौन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा' [१८।५०] इत्यत्र विशेषतो दर्शयिष्यामः । अलमिह बहुप्रपञ्चेनेत्युपसंह्रियते ॥ ३ ॥

२ आ. शां. व्या.— ज्ञातुरात्मनो न किञ्चिदुपपद्यतीत्येतदसृज्यमाणः शङ्कते— नन्विति । किं ज्ञातृत्वं ज्ञानक्रियाकर्तृत्वं ज्ञानस्वरूपत्वं वा ? नाऽऽद्यः— तदनभ्युपगमात्तत्प्रयुक्तदोषाभावात् । द्वितीयं ज्ञातृत्वस्योपचारिकत्वात् तत्कृतो दोषोऽस्तीत्याह— इत्यादिना । असत्यामपि क्रियायां क्रियोपचारं दृष्टान्तेन

स्फुटयति— यस्येति । आत्मनि वस्तुतो विक्रियाभावे भगवदनुमतिं दर्शयति— यथा चात्रेति । गीताशास्त्रं सप्तम्यर्थः । स्वत एवाऽऽत्मनि क्रियाद्यात्मत्वाभावो भगवता शास्त्रे यथोक्तस्तथैव व्याख्यातमस्माभिरिति सम्बन्धः । कथं तर्हि क्रियादिरात्मनि भाति ? तत्रैव— अविद्येति । यथा वस्तुतो

नास्त्यात्मनि क्रियादिः, उपचारात्तु भास्वि तथा तत्र तत्रातीत-
प्रकरणेषु भगवता कृतो यत्न इत्याह— तथेति । न केवल-
मतीतेष्वेव प्रकरणेषु वास्तवक्रियाद्यभावादात्मन्याध्यासिकी
तदीरुक्ता, किन्तु वक्ष्यमाणप्रकरणेष्वपि तथैव भगवदभिप्राय-
दर्शनं भविष्यतीत्याह— उत्तरेषु चेति । आत्मनि वास्तव-
क्रियाद्यभावेऽध्यासाच्च तत्सिद्धौ कर्मकाण्डस्याविद्वदधिकारित्व-
प्राप्तौ ‘विद्वान्यजेत ज्ञात्वा कर्माऽऽरभेत’ इत्यादिशास्त्रविरोधः
स्यादिति शङ्कते— हन्तेति । शास्त्रस्य व्यतिरेकविज्ञानाभि-

प्रायत्वादशनायाद्यतीतात्मधीविधुरस्यैव कर्मकाण्डाधिकारिते-
त्यङ्गीकरोति— सत्यमिति । कथमज्ञस्यैव कर्माधिकारित्व-
मुपपन्नं ? इत्याशङ्क्याह— एतदेव चेति । ज्ञानिनो ज्ञाननि-
ष्ठायामेवाधिकारः, निष्ठान्तरे त्वज्ञस्यैव, इत्युपसंहारप्रकरणे
विशेषतो भविष्यतीत्याह— सर्वेति । तदेवानुक्रामति—
समासेनेति । जीवब्रह्मणोरैक्याभ्युपगमे न किञ्चिदवयवमित्यु-
पसंहरति— अलमिति ॥ ३ ॥

३ रा. भा.— देवमनुष्यादि सर्वक्षेत्रेषु वेदितृत्वैकाकारं क्षेत्रज्ञं च मां विद्धि मदात्मकं विद्धि; ‘क्षेत्रज्ञं
चापि’ इति अपिशब्दात् क्षेत्रमपि मां विद्धीत्युक्तमिति गम्यते । यथा क्षेत्रं क्षेत्रज्ञविशेषणतैकस्वभावतया
तदपृथक्सिद्धेः तत्सामानाधिकरण्येनैव निर्देश्यं, तथा क्षेत्रं क्षेत्रज्ञश्च मद्रिशेषणतैकस्वभावतया मदपृथ-
क्सिद्धेः तत्सामानाधिकरण्येनैव निर्देश्यौ विद्धि । वक्ष्यति हि— क्षेत्रात् क्षेत्रज्ञात् च बद्धमुक्तोभयावस्थात्
क्षराक्षरशब्दनिर्दिष्टादर्थान्तरत्वं परस्य ब्रह्मणो वासुदेवस्य । ‘द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमा-
विश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः
पुरुषोत्तमः ॥’ [गी. १५।१६-१८] इति ।

४ वे. ता. चं.— अथैवमन्योन्यव्यावर्तकाकारवत्तया
निर्दिष्टयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्द्वयोरपि परमात्मन्यावृत्तिसिद्धयर्थमुभ-
यानुवृत्तं तच्छेषत्वमुपदिश्य एवं यथावस्थितक्षेत्रक्षेत्रज्ञज्ञानमेव
मे मतमित्यभिप्रायेण प्रशंसति ‘क्षेत्रज्ञं चापि’ इति श्लोकेन ।
शरीरातिरिक्तस्य बद्धावस्थस्यात् क्षेत्रज्ञशब्देनोपादानम् । स च
स्वक्षेत्रापेक्षया शरीरी, मदपेक्षया शरीरमिति सामानाधिकरण-
निर्देशतात्पर्यमित्याह देवमनुष्यादीति । ‘क्षेत्रज्ञम्’
इत्येकवचनेन जात्यैक्यमभिप्रेतमिति दर्शयितुं सर्वक्षेत्रेषु

वेदितृत्वैकाकारमित्युक्तम् । फलितमाह— मदात्मकं
विद्धीति । अनुक्तसमुच्चयार्थोऽपिशब्दः, अन्यथा निरर्थकत्व-
प्रसङ्गादित्यभिप्रायेणाह क्षेत्रज्ञं चापीत्यपिशब्दादिति ।
कण्ठोक्तं समुच्चयागतमाभिप्रायिकं च सङ्कल्प्याह यथा क्षेत्र-
मिति । जीवस्य तच्छरीरेण सामानाधिकरण्ये यो हेतुः,
स एवात्रापि विद्यत इति मुख्यमेव सामानाधिकरण्यमिति
ज्ञापनायापृथक्सिद्धिकथनम् ।

३ रा. भा.— पृथिव्यादिसङ्घातरूपस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञस्य च भगवच्छरीरतैकस्वभावस्वरूपतया भगव-
दात्मकत्वं श्रुतयो वदन्ति ‘यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरीरं, यः
पृथिवीमन्तरो यमयति स त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः’ [बृ. उ. ३।७।३] इत्यारभ्य “यः आत्मनि तिष्ठन् आत्मनो
ऽन्तरो यमात्मा न वेद ! यस्यात्मा शरीरम् । य आत्मानमन्तरो यमयति, स त आत्मानन्तर्याम्यमृतः”
इत्याद्याः । इदमेवान्तर्यामितया सर्वक्षेत्रज्ञानामात्मत्वेनावस्थानं भगवतस्तत्सामानाधिकरण्येन व्यपदेश-
हेतुः । ‘अहमात्मा गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः’ [१०।२०] ‘न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्’
[१०।३९] ‘विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्’ [१०।४२] इति पुरस्तादुपरिष्ठाच्चामि-
धाय, मध्ये सामानाधिकरण्येन व्यपदिशति ‘आदित्यानामहं विष्णुः’ [१०।२१] इत्यादिना ।
यदिदं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्विवेकविषयं तयोर्मदात्मकत्वविषयं च ज्ञानमुक्तं, तदेवोपादेयं ज्ञानमिति मम मतम् ।

४ वे. ता. चं.— ननु क्षेत्रज्ञविशेषणत्वं प्रत्यक्षसिद्धत्वात्
स्वीक्रियते; क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः परमात्मानं प्रति विशेषणत्वं न
प्रतीयते; प्रत्युत स्वतन्त्रतयैव क्षेत्रज्ञो षट्पटादयश्च प्रतीयन्ते;
अतो न सामानाधिकरण्यं मुख्यमिति शङ्कायां विशेष्यस्या-

प्रत्यक्षत्वाद्भ्रुतवेदान्तानां विशेषणत्वाग्रहणमित्यभिप्रायेणाह—
पृथिव्यादिसङ्घातरूपस्येति । पृथिव्यादेः परमात्मानं प्रति
शरीरत्ववचनादेव तत्सङ्घातरूपस्य देवमनुष्यादिपिण्डस्यापि
शरीरत्वमुक्तमेव; शरीरधातूनां च पृथक्परमात्मशरीरत्वं व्यप-

दिश्यत इति, ततोऽपि तत्समुदायस्य शरीरत्वमुक्तं भवतीत्यभिप्रायेण पृथिव्यादिसङ्घातरूपस्येत्युक्तम् । जीवं प्रति क्षेत्रस्यैव नावस्थाभेदनिबन्धनमनयोर्द्रव्ययोः परमात्मशरीरत्वमिति ज्ञापनाय—भगवच्छरीरतैकस्वरूपतयेत्युक्तम् । यथा पृथिव्यादेः लोके शरीरत्वेनाप्रसिद्धस्यापि परमात्मशरीरत्वं श्रुतिवशात्स्वीकार्यम्, तथा स्वक्षेत्रं प्रति शरीरिणोऽपि जीवस्येति भावः । एवं स्वरूपभेदेऽन्तर्यामित्वे च सिद्धे श्रुतिषु सामानाधिकरण्यव्यपदेशस्तन्निबन्धनः; तदुपबृंहणे चास्यां स्मृतौ स्मृत्यन्तरे च । अस्मिंश्च विभूत्यध्यायेऽन्तर्यामित्वं पुरस्तादुपरिष्ठाच्चामिधाय मध्ये सामानाधिकरण्यनिर्देशादात्मत्वेनावस्थानमेव सामानाधिकरण्ये हेतुरिति श्रुत्युपबृंहणं कृतं भवति । तत्समानतयाऽस्मिन्नपि सामानाधिकरण्ये स एवार्थ इत्यभिप्राये-

३ रा. भा.— केचिदाहुः—‘क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ इति सामानाधिकरण्येनैकत्वमवगम्यते । ततश्चेश्वरस्यैव सतोऽज्ञानात्क्षेत्रज्ञत्वमिव भवतीत्यभ्युपगन्तव्यम् । तन्निवृत्त्यर्थंश्चायमेकत्वोपदेशः । अनेन चाप्ततमभगवदुपदेशेन ‘रज्जुरेषा, न सर्पः’ इत्याप्तोपदेशेन सर्पत्वभ्रमनिवृत्तिवत् क्षेत्रज्ञत्वभ्रमो निवर्तत इति । ते प्रष्टव्या अयमुपदेशा भगवान् वासुदेवः परमेश्वरः किमात्मयाथात्म्यसाक्षात्कारेण निवृत्ताज्ञानः ? उत न ? इति । निवृत्ताज्ञानश्चेत् निर्विशेषचिन्मात्रैकस्वरूपे आत्मन्यतद्रूपाध्यासासम्भावनाया कौन्तेयादिभेददर्शनं तान् प्रत्युपदेशादिव्यापाराश्च न सम्भवन्ति ।

४ वे. ता. चं.— एवमस्य श्लोकस्य श्रुतिस्मृत्यन्तरपूर्वापरसङ्गतमर्थमभिधाय कुष्ठिदृष्टिं दूषयितुमनुभाषते—केचिदित्यादिना । केचिदिति निरूपकाभासत्वमभिप्रेतम् । बहुवचनेन जगद्धामोहनम् तद्वन्धकारकुमतिपरम्पराद्योतनम् । सामानाधिकरण्येनैकत्वमवगम्यत इति । ‘भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नर्थे वृत्तिः सामानाधिकरण्यम्’ इति हि तल्लक्षणमिति भावः । सर्वज्ञत्वाज्ञत्वादिविरुद्धधर्मवतोरैकत्वे कथमवगन्तुं शक्यं ? इत्यत्राह—ततश्चेति । श्रुतस्य हानायोगात्तदर्थपर्येत्यर्थः । एवकारेण विरोधशङ्काद्योतनम् । संसारस्यौपाधिकत्वेन सर्वाभ्युपगतात्स्वतः क्षेत्रज्ञत्वाभावेऽपि दोषवशात्तत्सम्भव इत्यभिप्रायेण अज्ञानादित्युक्तम् । ननु दोषवशादपि विरुद्धं न सम्भवति, नहि दोषेण तेजसस्तिमिरत्वापादनं सम्भवति, नच क्षितिजलादिसमवधाने शिलाशकलस्याङ्कुरारम्भकत्वमित्यत्राह—क्षेत्रज्ञत्वमिवेति । विरुद्धाकारसद्भावो ह्यसम्भावितः; तदारोपस्तु रज्जुसर्पादिवदुपपन्न इति भावः । अभ्युपगन्तव्यमिति गत्यन्तरादर्शनादिति भावः । यदि परमार्थतः संसारिस्त्वं नास्ति; कथं संसारनिराकरणाद्योपदेशादि क्रियते ? नहि परमार्थतो व्याध्यभावे तन्निरासाय चिकित्सोपपद्येत्यत्राह तन्निवृत्त्यर्थ इति । क्षेत्रज्ञत्वभ्रमनिवृत्त्यर्थ इति यावत् । नह्ययमैक्योपदेशो दृष्टिविध्यादिष्विवान्यशेषतया भाति; अपितु आत्मयाथात्म्यज्ञानार्थ इति भवद्भिन्नप्यभ्युपेतमित्यभिप्रायेण अयमित्युक्तम् । चन्द्रभेदभ्रमनिवर्तकतदैक्योपदेशवदिति भावः । अबाधितात्प्रत्यक्षतो भेदे दृढं प्रतीयमाने कथं तदुपजीवकं सम्भवदभिप्रायान्तरेण परोक्षेणोपदेशेन बाधः ? इत्यत्राह अनेन चेति । सामान्यवेषेणोपजी-

णाह इदमेवेति । उत्तरार्थं व्याख्याति—यदिदमिति । प्रस्तुतविचिकाकारविशिष्टयोरेव हि क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव परामर्शः, तस्यायःपिण्डादिवदलोकाकारज्ञानस्य पश्चादिसाधारणत्वात्तस्य चात्र प्रशंसानुपपत्तेरित्यभिप्रायेण विवेकविषयत्वोपादानम् । नहि ज्ञानस्य ज्ञानत्वमात्रं विधेयं, पुनरुक्त्यादिप्रसङ्गात्; नच ज्ञानमित्यनुद्यमतत्वमात्रमत्र विधीयते, ज्ञानशब्दावृत्तिनैरर्थक्यात्; अतोऽत्र ज्ञानस्यैव ज्ञानमिति विधानं परिग्राह्यत्वार्थप्रशंसापरमित्यभिप्रायेणाह तदेवोपादेयं ज्ञानमिति । मम मतमिति सर्वभूतमुद्दो मम सर्वशास्त्रार्थोपयोगितया सर्वहितत्वेनैवोपादेयतयाऽभिमतमिति भावः ।

वक्तव्यं न बाधकत्वविरोधि; अन्यथा भेदानुमानेन ज्वालैक्यबाधायोगात्; अतएव परोक्षत्वमपि न दौर्बल्यप्रयोजकम् । निर्दोषत्वमेव हि प्राबल्यनिदानम् । वाक्यस्य च दोषा वक्तुर्भ्रमविप्रलम्भप्रमादाशक्तयः । अत्र च वक्तुर्वासुदेवस्यासतमत्वेन विप्रलम्भगन्धाभावः; भगवत्त्वेन भ्रमप्रमादाशक्तीनामसम्भवः; अतस्तदुपदेशेन क्षेत्रज्ञत्वभ्रमस्य प्रत्यक्षस्यापि बाध उपपद्यत इति भावः ।

एवमनुभाषितं दूषयितुमुपक्रमते—ते प्रष्टव्या इति । सर्वज्ञस्येश्वरस्यैव सतोऽज्ञानात्क्षेत्रज्ञत्वभ्रमो भवति; स एव चेश्वरः क्षेत्रज्ञाद्योपदिशतीति व्याकुलभाषिणः किमभिप्रेतं ? इत्याशयः परिशोधनेन दूषणं वक्तव्यमिति भावः । अयमिति—‘न त्वेवाहं जानु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः’ [११.१] इत्युपक्रमे भेदेनैव स्वात्मानमुपदिशन् परस्ताच्च क्षराक्षरपुरुषवैलक्षण्यमेव स्वात्मानोऽभिधास्यन्निष्कृष्टव्यवहारेषु जीवानां परार्थभूत इति भावः । उपदेष्टेति—यद्यसावप्यज्ञः, तदाऽर्जुनवदस्यापि शिष्यत्वमेवोचितं, नतुपदेष्टृत्वमिति भावः । भगवामिति—पराज्ञाननिवृत्त्यर्थमेव ह्ययमुपदिशति, स्वस्य तत्त्वज्ञत्वादित्यभिप्रायः । वासुदेव इत्यत्रान्तर्यामित्वादिविवक्षायां ‘सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्र’ [वि. पु. १।२।१२] इति भेद एव व्यक्त इति भावः । वसुदेवतनयत्वाविवक्षायां तु स एव ह्यवतीर्णः । ‘सर्वलोकमहेश्वरम्’ [५।२९] ‘विभर्त्येवमय ईश्वरः’ [१६.१७] ‘यस्मात्क्षरमतीतोऽहम्’ [१५.१८] इत्यादिषु स्वात्मानमीश्वरत्वेनैव मन्यमानो जीवभ्यः सर्वप्रकारवैलक्षण्यमुपदिशतीत्यभिप्रायेण परमेश्वरशब्दः । ईश्वरस्य भ्रमहेतुभूतमज्ञानं कदाचिदप्यस्तीति तैर्वक्तुं न शक्यं, तथा सतीशित्वव्यप्रति-

भासाभावादीश्वरत्वस्यैवासिद्धिप्रसङ्गात्, अज्ञानमन्तरेण च मिथ्यासूतभेदप्रतिभासायोगात्, परबुद्धिविषयत्वोल्लेखरूपस्य तु मिथ्यार्थप्रतिभासस्य परसद्भावसापेक्षत्वात्, तस्य च तैरनभ्युपगमात्; अत ईश्वरस्यापि पूर्वमज्ञानमस्ति; तच्च पञ्चाज्ज्ञाननिवर्त्यमित्यभ्युपगन्तव्यम् । तच्चोपदेशदशायां भवदभिमतेहेतुविशेषेण निवृत्तं, न वा ? इत्यभिप्रायेण विकल्पयति किमित्यादिना ।

प्रथमं शिरो दूषयितुमनुवदति निवृत्ताज्ञानश्चेदिति ।

३ रा. भा.— अथात्मयाथात्म्यसाक्षात्काराभावादनिवृत्ताज्ञानः, न तर्ह्यज्ञत्वादेवात्मज्ञानोपदेशसम्भवः; ‘उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः’ [४।३४] इति ह्युक्तम् । अत एवमादिवादा अनाकलितश्रुतिस्मृतीतिहासपुराणन्यायसदाचारस्ववाग्विरोधैः स्ववचस्स्थापनदुराग्रहैरज्ञानिभिर्जगन्मोहनाय प्रवर्तिता इत्यनादरणीयाः ।

४ वे. ता. चं— द्वितीयं शिरोऽनुभाषते— अथेति । निवर्तकसाक्षात्काररहितत्वादिति भावः । न तर्ह्येति— नहीन्द्रियलिङ्गशब्दादिवदज्ञत्वेऽपि परज्ञानजनकत्वं सम्भवति, उपदेशवाक्यप्रयोगस्य ज्ञानपूर्वकत्वावश्यम्भावात् अप्रमितोपदेशेऽनाप्तत्वप्रसङ्गादिति भावः । तत्त्वसाक्षात्कारवत् एवाध्यात्मोपदेष्टृत्वे तस्यैवोक्तिं दर्शयति— उपदेश्यन्तीति ।

एवं शङ्करपक्षोक्तं दोषं भास्करादिपक्षेऽप्यतिदिशति— अत इति । शङ्करमते भेदश्रुतयः सगुणश्रुतयोऽन्तर्यामिश्रुतयः प्रकृतिपुरुषनित्यत्वश्रुतयस्तथाविधाश्च स्मृत्यादयो विरुद्धा एव । अभेदश्रुत्यादयश्च मुख्यार्थपरित्यागेन निर्विशेषलक्षकतया तैरेवानभ्युपगमात् मुख्यार्थप्रतिपादकाकारेण विरुद्धाः । विषयव्यवस्थादिभिर्विरोधपरिहारे सम्भवति बाध्यबाधकभावाद्यभ्युपगमाभ्यामविरोधः । स्ववचनविरोधस्तु ब्रह्म निर्विशेषम्, एवंत्वादित्यत्र हेतुसाध्यधर्मान्वयावश्यम्भावात् । ‘अनुभूतिरवेद्या’ इत्यत्रानुभूतिशब्दबोध्यत्वादेरवश्यम्भ्युपगन्तव्यत्वात् । एवं ‘ब्रह्म न शब्दप्रतिपाद्यम्’ इत्यादिष्वपि भाव्यम् । भास्करपक्षे तु भेदगोचरश्रुत्यादिभिस्तत्प्रतिपक्षमभेदमसहमानैर्विरोधो वक्तव्यः । अचितोऽपि ब्रह्मस्वरूपैक्याभ्युपगमात् निर्विकारत्वप्रतिपादकैर्विरोधः । ब्रह्मण एवोपहितस्य जीवत्वान्निर्दोषश्रुतिविरोधः । अभेदश्रुतयोऽपि प्रायशो न मुख्याः । जीवेश्वरसामानाधिकरण्ये ‘घटाकाशो महाकाशः’ इतिवन्निर्दिश्यमानवेषैक्यासिद्धेः । एवमेवाचिदीश्वरयोरपि न सामानाधिकरण्यस्वारस्यम् । सर्वज्ञत्वादिगुणगणविशिष्टस्य ब्रह्मणः सर्वतादात्म्ये सर्वदुःखप्रतिसन्धानप्रसङ्गातिरिक्तव्यश्रुत्यादिविरोधप्रशमनाभावेन न्यायविरोधः । यादवप्रकाशपक्षे तु स्वत एव भिन्नाभिन्नसर्वजीवत्वाभ्युपगमोऽतिशयितः । सर्वानुवृत्तसन्मात्रस्य ब्रह्मत्वाभ्युपगमात् अदृश्यत्वाद्विश्रुतिविरोधश्च । सत्ताया घटादिधर्मत्वेन प्रतीयमानत्वात् ब्रह्मणो जातिरूपत्वप्रसङ्ग इत्यादयो दोषा द्रष्टव्याः । अनयोः

निर्विशेषेत्यादि कारणाभावात्कार्याभाव इति भावः । अभ्युपगताधिष्ठानविशेषस्वभावादेवाध्यासो न सम्भवति, किं पुनर्दोषस्यापि निवृत्तावित्यभिप्रायेण निर्विशेषचिन्मात्रत्वोपादानम् । तथाहि सविशेषे वस्तुनि कस्मिंश्चिदसाधारणाकारे तिरोहिते तद्विरुद्धाकारान्तराध्यासः; ज्ञाता च कस्मिंश्चिदर्थमन्यथा मन्येत; न तु ज्ञास्तिमात्रम् । कौन्तेयादीत्यादिशब्देन जिघांसितवार्तराष्ट्रादिग्रहणम् । उपदेशादीत्यादिशब्देन सारख्यादेरपि सङ्ग्रहः ।

स्ववचनविरोधस्तु सप्तभङ्गीवादिनामिव भेदाभेदाभ्युपगमात्तन्मूलनिर्दोषत्वसदोषत्वसामानाधिकरण्याच्च व्यक्तः । जगन्मोहनाय प्रवर्तिता इति न तेषामभिप्रायेणोच्यते, ‘अज्ञानिभिः’ इत्युक्तत्वात्; अपितु तेषामन्यानां वादो दैवाज्जगन्मोहनाय जात इत्युच्यते ।

ननु युष्मत्पक्षेऽपि श्रुतिविरोधादिदूषणं समानम् । तथाहि यदि जगद्ब्रह्मणोरत्यन्तभेद एवाभ्युपगतः, तदा “तन्नामरूपाभ्यां (एव) व्याक्रियते” [बृ.उ. १।४।७] इति कारणस्यैव ब्रह्मणः कार्यनामरूपभाक्त्वश्रुतिविरोधः; एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञाविरोधः; न हि घटज्ञानेन ततोऽत्यन्तभिन्नस्य पटस्य ज्ञातृत्वं सम्भवति; अत्यन्तभिन्नयोर्जगद्ब्रह्मणोः सामानाधिकरण्यं च न सम्भवति, घटपटवदेव; लक्षणया निर्वाहश्चेत्परपक्षे कः प्रद्वेषः ? ब्रह्मोपादानत्वं च जगतो न सिद्ध्यति, मृद्वटादिवज्जगद्ब्रह्मणोरैकद्रव्यत्वानभ्युपगमात्; अन्यथा सत्कार्यत्वादविरोधात् । यदि मित्रैरेव प्रकृतिपुरुषेश्वरैर्जगदारम्भः, ते किमेकीभूताः कार्यमारभन्ते ? उत पृथगवस्थिता एव ? पूर्वत्र परस्परस्वभावसङ्करः परपक्षवत्प्रसक्तः; उत्तरत्रापि किं पृथक्कार्यकराणि ? उत न ? पृथक्कार्यकरत्वे सर्वस्य ब्रह्मकारणत्वमभ्युपगतं पलायते; एककार्यकरत्वे कार्यावस्थायां स्वभावसङ्करस्तदवस्थः; यदि च ब्रह्म स्वरूपतो निर्विकारं, तदा तस्य कार्यात्मकत्ववादिनीभिः श्रुतिभिर्विरोधः । अथ सविकारत्वाभ्युपगमः, तदा परपक्षप्रसक्तनिर्विकारश्रुतिविरोधस्तदवस्थः; यदि च सर्वदा सर्वज्ञत्वादिगुणगणविशिष्टमेव ब्रह्म, तदा निर्गुणश्रुतिभिः ज्ञानमात्रश्रुतिभिश्च व्याघातः; सर्वदा भेदश्च यद्यभ्युपगतः, तदा भेदनिषेधकश्रुतिविरोधः; न्यायविरोधश्च, विधिनियेधयोरर्थस्वभावलब्धेन पौर्वापर्येणापच्छेदवद्वाध्यबाधकभावस्यानभ्युपगमात्; स्ववचनविरोधश्च, सर्वात्मकं ब्रह्म सर्वविलक्षणं चेत्तदभ्युपगमात् ।

३ रा. भा.— अत्रेदं तत्त्वम्— अचिद्वस्तुनश्चिद्वस्तुनः परस्य ब्रह्मणो भोग्यत्वेन भोक्तृत्वेन चेशितृत्वेन च स्वरूपविवेकमाहुः काश्चन श्रुतयः— “अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्तस्मिन्स्थान्यो मायया

सन्निरुद्धः ” [श्वे. उ. ४।९] “ मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ” [श्वे. उ. ४।१०] “ क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः ” [श्वे. उ. १।१०] ‘ अमृताक्षरं हरः ’ इति भोक्ता निर्दिश्यते; प्रधानमात्मनो भोग्यत्वेन हरतीति हरः । “ स कारणं करणाधिपाधिपो नचास्य कश्चिज्जनिता नचाधिपः ” [श्वे. उ. ६।९] “ प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः ” [श्वे. उ. ६।१६] “ पतिं विश्वस्यात्मेक्षरं शाश्वतं शिवमच्युतम् ” [तै. ना. १०] “ ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ ” [श्वे. उ. १।९] “ नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् ” [श्वे. उ. ६।१३ कठो. २।५।१३] “ भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा ” [श्वे. उ. १।१२] “ पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ” [श्वे. उ. १।६] “ तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वच्यनश्चन्नन्यो अभिचाक-शीति ” [मुं. उ. ३।१।१] “ अजामेकां लोहितशुककृष्णां बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपाम् । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ” [श्वे. उ. ४।५ तै. ना. १२।५] “ गौरना-द्यन्तवती सा जनित्री भूतभाविनी ” [मं. उ. ५] “ समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽजीशया शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ” [श्वे. उ. ४।७] इत्याद्याः ।

४ वे. ता. चं.— अतो दोषसाम्ये कस्य मतं तत्त्वं ? इति चोद्यमभिप्रायानभिज्ञैः परैः श्वावराहकलह्न्यायेन प्रवर्तितं परिहृत्य समीचीनशारीरकन्यायानुगृहीतसर्ववेदान्तसारार्थप्रति-पादनपरतामस्य शास्त्रस्य स्थापयितुमाह— अत्रेदं तत्त्वमिति । अत्र श्रुतिस्मृतीतिहासाद्यविरुद्धार्थगवेषणायामित्यर्थः; श्रुत्या-दिष्विति वा । इदं यथाप्रमाणं वक्ष्यमाणम् ; न तु शङ्कराद्युक्त-मित्यर्थः । तत्त्वं प्रामाणिकमित्यर्थः । शङ्कितान् दोषान् परिहरिष्यन् स्वपक्षं तावत्प्रमाणतः स्थापयति अचिद्वस्तुन इत्यादिना सत्यमभवदित्यन्तेन । भोग्यत्वादिर्कं यथाक्रमम् । भोग्यत्वेन भोक्तृत्वेन चेशितृत्वेन चेति भेदकधर्मा-न्तराणां उपादास्यमानश्रुतिसिद्धानामुपलक्षणम् । अनुक्तसमु-च्चायार्थेन चकारेण वा तत्सङ्ग्रहः । स्वरूपविशेषकं स्वरूपाणां भिन्नत्वमित्यर्थः । विवेकशब्दो भ्रमनिराकरणद्योतनार्थः । न हि भेदवादिनीनां श्रुतीनां श्रुतित्वे सर्पमृतिरित्यभिप्रायेण काश्चन श्रुत्य इत्युक्तम् । बहुवचनेन भूयसां न्यायोऽप्यवि-रुद्ध इति ज्ञापितम् । भेदश्रुत्यविरोधेन सामानाधिकरण्यश्रुत्यर्थे स्थापयितुं प्रथमं भेदश्रुत्युपादानम् । अस्मादित्यनेन साक्षा-द्विकाराश्रयत्वमचिद्व्यस्येति सिद्धम् ‘ अन्यो मायया सन्निरुद्धः ’ [श्वे. उ. ४।९] इत्यनेनोपहितस्य ब्रह्मण एव जीवत्वमित्या-दिप्रलपा निर्मूलिताः । नह्यत मायया सन्निरोधादन्यत्वमुच्यते; अपितु अन्यस्यैव सतो मायया सन्निरोधः । सन्निरुद्धः स्वाभावि-कसर्वज्ञत्वनिरतिशयानन्दाद्याविर्भावरहित इत्यर्थः । पराभिमतो मायाशब्दार्थः श्रुत्यैव प्रतिक्षिप्त इति दर्शयितुमाह मायां त्विति । ‘ क्षरम् ’ इत्यादौ हरशब्दस्योत्तरपदान्वयेन कुहष्ट्यु-न्नीतयोजनान्तरप्रतिक्षेपार्थमाह अमृताक्षरं हर इति भोक्ता निर्दिश्यत इति । हरे रूढस्य कथं भोक्तृमात्रसाधारण्यमित्य-त्राह— प्रधानमिति । हरतीति हरः इत्येतावन्निर्वचनम् ; शेषमर्थसिद्धकथनम् । अयमभिप्रायः— यदि हरशब्दो ‘ देव एकः ’ इत्यनेनान्वीयते, तदा ‘ अमृताक्षरम् ’ इत्यस्य विधेयत्वं

न स्यात् ; अथ ‘ अमृताक्षरम् ’ इत्यसमस्तं लुप्तविभक्तिकं उद्देश्योपादेयपरमुच्येत, तदा विभक्तिलोपक्षेपो व्युत्क्रमेणोद्देश्यो-पादेयनिर्देशश्च स्यात् । न चात्र “ क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या ” [श्वे. उ. ५।१] इतिवदमृतशब्द एवोद्देश्यपरः, क्षराक्षरशब्द-योरैव मिथःप्रतिरूपत्वात् । ऋक्षु च पादभेदेनार्थव्यवस्था सम्भवन्ती न परित्याज्या । एवं “ क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ” इति वाक्यान्तरशैली चानुसृता स्यात् । अन्यथा व्यवहितान्वयश्च । नच ‘ देव एकः ’ इत्यत्र विशेषाकाङ्क्षास्ति । तावता च माहात्म्यमतिशयेन व्यज्यते । ‘ क्षरात्मानौ ’ इति पुल्लिङ्गान्तानुवादश्च तल्लिङ्गनिर्दिष्टविषयतायां स्वरसः । शब्दान्तरेणानुवादस्तु पक्षद्वयेऽपि समः । अस्मत्पक्षे तु हरशब्दस्यात्मजातिविषयत्वज्ञापनार्थतया सप्रयोजनश्च । ‘ अमृताक्षरम् ’ इति सविशेषणनिर्देशोऽपि तत्स्वभावविशेषज्ञापनेन सार्थः । एवं हरशब्दस्यात्र प्रधानसहपठितपुरुषतत्त्वविषयत्वे अवश्यम्भाविनि लक्षणादेश्चासम्भवे श्रुत्यन्तरस्वप्रकरणादिविरुद्ध-रूढिपरित्यागेन यौगिकार्थपरत्वमैन्द्र्यादिन्यायेनाङ्गीकार्यमिति । क्षेत्रज्ञेश्वरयोः सर्वज्ञत्वकिञ्चिज्ज्ञत्वनियन्तृत्वनियाम्यत्वरूपं भेदं द्वयोरप्यजत्वं च द्विशब्देनैव सङ्ख्यया वदन्तीं श्रुतिं दर्श-यति— ज्ञाज्ञाविति । सुषुप्तिमरणमूर्च्छाप्रलयेषु क्षेत्रज्ञस्या-त्यन्ताज्ञत्वम् ; जागरस्वप्रयोरपि ज्ञानं कतिपयविषयम् , अज्ञानं त्वनन्तगोचरम् । ईश्वरात्पृथग्भूतानामेव जीवानां नित्यत्वं बहुत्वं जीवेश्वरयोश्चेतन्याश्रयत्वमीश्वरस्य चाद्वितीयत्वं सकल-फलप्रदत्वं च ‘ नित्यो नित्यानाम् ’ इति श्रुत्या सिद्धम् । स्वशब्दा-देव भेदस्य वेद्यत्ववादिनीं भेदज्ञानपूर्वकपरमात्मप्रीतिविषयत्वेन मोक्षं च प्रतिपादयन्तीं श्रुतिमाह— पृथगिति । जीवेश्वरयो-रेकशरीरानुप्रविष्टयोरेव कर्मफलभोक्तृत्वाभोक्तृत्वरूपवैधर्म्यपरं वाक्यमाह तयोरन्य इति । तयोरन्यः तयोरेक इत्यर्थः । स्वाद्वच्येति पुण्यफलोदाहरणमुपलक्षणार्थम् । अभिचाक-शीति अभितोऽधिकं प्रकाशते । तादृशजीवनियन्तृत्वलक्षणो-

ऽतिशय एव तदानीमपि सिध्यति; न तु ज्ञानसङ्कोचादीत्युक्तं भवति । सत्त्वरजस्तमोमय्याः प्रकृतेः पुरुषस्य च अजत्वं, प्रकृतेः पुरुषकर्मानुरूपपरिणामविशेषभाक्त्वेनाध्यासप्रसङ्गराहित्यं, बद्ध-

मुक्तव्यवस्था मुक्तदशायामपि प्रकृतेर्विशेषमात्रं च ज्ञापयति— अजामिति ।

३ रा. भा.— अत्रापि 'अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा । अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ! ययेदं धार्यते जगत्' [७।४, ५] 'सर्वभूतानि कौन्तेय ! प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् । कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनःपुनः । भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्' [९।७-८] 'मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः स्रियते सचराचरम् । हेतुनाऽनेन कौन्तेय ! जगद्धि (द्वि) परिवर्तते' [९।१०] 'प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वचनादी उभावपि' [१३।२०] 'मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् । सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत !' [१४।३] इति कृत्स्नं जगद्योनिभूतं महद्ब्रह्म मदीयं प्रकृत्याख्यं भूतसूक्ष्ममचिद्वस्तु यत्, तस्मिन् चेतनाख्यं गर्भं संयोजयामि; ततो मत्सङ्कल्पकृताचिदचित्संसर्गादेव देवादिस्थायारान्तानामचिन्मिश्राणां सर्वभूतानां सम्भवो भवतीत्यर्थः । श्रुतावपि भूतसूक्ष्मं ब्रह्मेति निर्दिष्टं "तस्मादेतद्ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते" [मुं. उ. १।१।९] इति ।

४ वे. ता. चं.— उक्तश्रुत्युपबृंहणायस्मिन्नेव प्रतिपादितं नित्यं प्रकृतिपुरुषेश्वरभेदं दर्शयति— अत्राप्यहङ्कार इतीति । मे प्रकृतिरिति व्यधिकरणनिर्देशादीश्वरात्प्रकृतिपुरुषयोर्भेदः सिद्धः । 'इतस्त्वन्याम्' इत्यनेन प्रधानात्पुरुषस्य भेदः । सृष्टि-प्रलययोरध्यासतन्निवृत्तिरूपत्वव्युदासाय परमात्मशरीरभूतप्रकृत्यविभागविभागरूपत्वमाह सर्वभूतानीति । अत्रापि 'मामिकाम्' इत्यादिभिर्भेदः स्फुटः । प्रधानपुरुषयोश्चराचरावस्थापत्तेः परमात्मभ्रममूलत्वव्युदासाय तदधिष्ठानमूलतामाह— मयेति । जीवानामध्यामाधीनसिद्धित्वव्युदासाय प्रकृतिपुरुषयोरविशेषेणानादित्वं दर्शयति— प्रकृतिं पुरुषं चेति । प्रकृतेरेव साक्षात्परिणामाश्रयत्वं, सृष्ट्यौपायिकप्रकृतिपुरुषसंसर्गविशेषस्य

परमात्मसङ्कल्पाधीनत्वं तत एव जगत्सृष्टिम् ; एवंप्रकारेण त्रयाणामन्योन्यभेदं चोदाहरति— मम योनिरिति । जगदपेक्षया योनित्वं, जगत्सृष्टुरधिष्ठातृतया सम्बन्धः; तदाह— जगद्योनीति । मुख्यब्रह्मणो ममेति व्यधिकरणनिर्देशाद्योनित्वसामर्थ्याच्च ब्रह्मशब्दोपचरितमाह— प्रकृत्याख्यमिति । चिन्मिश्रभूतोत्पत्तिहेतुतया प्रकृत्याधेयतया च सिद्धं गर्भशब्दार्थमाह— चेतनाख्यमिति । 'दधामि' इत्याधानं विवक्षितमित्याह— संयोजयामीति । विस्तरोऽस्य स्थाने भविष्यति । एवं बहुषु प्रदेशेषु प्रकृतिपुरुषजगत्सृष्ट्यादिप्रतिपादनदशायां जीवाध्यासजगन्मिथ्यात्वादिसूचकं न किञ्चिद्भूयत इत्यभिप्रायः ।

३ रा. भा.— एवं भोक्तृभोग्यरूपेणावस्थितयोः सर्वावस्थावस्थितयोश्चिदचितोः परमपुरुषशरीरतया तन्नियाम्यत्वेन तदपृथक्स्थितिं परमपुरुषस्य चात्मत्वमाहुः काश्चन श्रुतयः— "यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति" [बृ. उ. ३।७।३] इत्यारभ्य "य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद, यस्यात्मा शरीरं, य आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृतः" [बृ. उ. ३।७।२२] इति, तथा "यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरे सञ्चरन् यं पृथिवी न वेद" इत्यारभ्य "यस्याक्षरं शरीरं योऽक्षरमन्तरे सञ्चरन् यमक्षरं न वेद" "यस्य मृत्युः शरीरं यो मृत्युमन्तरे सञ्चरन् यं मृत्युर्न वेद (स) एष सर्वभूतान्तरात्मापहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः" [सुवालो. ७] अत्र मृत्युशब्देन तमश्शब्दवाच्यं सूक्ष्मावस्थमचिद्वस्त्वभिधीयते, अस्यामेवोपनिषदि "अव्यक्तमक्षरे विलीयते, अक्षरं तमसि विलीयते, तमः परे देव एकीभवति (एकीभूय तिष्ठति)" [सुवालो. २] इति वचनात् "अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा" [तै. आ. ३।११ चित्यु. ११।१] इति च । एवं सर्वावस्थावस्थितचिदचित्वस्तुशरीरतया तत्प्रकारः परमपुरुष एव कार्यावस्थकारणावस्थजगद्रूपेणावस्थित इतीममर्थं ज्ञापयितुं काश्चन श्रुतयः कार्यावस्थं कारणावस्थं च जगत् स एवेत्याहुः— "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं" [छां. उ. १।६।२१] "तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत" [छां. उ. ६।२।३] इत्यारभ्य "सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः" [छां. उ. ६।८।६] "एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं, स आत्मा, तच्चमसि श्वेतकेतो" [छां. उ. ६।८।७] इति ।

४ वे. ता. चं.— एवं चिदचिदीश्वराणां स्वरूपभेदः काणादप्रभृतिभिरभ्युपगत इति ततो विशेषं घटकश्रुतिसिद्धं शरीरात्मभावं सामानाधिकरण्यमुख्यत्वसिद्धयर्थमाह— एवमिति । भोक्तिरिति— एकीभावावस्थायामपि शरीरत्वं “यस्य तमः शरीरम्” [बृ. उ. ३।७।१३] “यस्य मृत्युः शरीरम्” [सुबालो. ७] इत्यादिभिः सिद्धमिति ज्ञापनाय सर्वावस्थावस्थितयोरित्युक्तम् । प्रत्यक्षाद्यप्राप्तस्य जगद्ब्रह्मणोः शरीरात्मभावस्य तत्त्वोपदेशतत्परानेकश्रुतिसिद्धत्वान्न तत्परित्यागः शङ्क्यः । तदनुगुणतया च शरीरलक्षणमनुसन्धेयमिति भावः । अन्तर्यामिब्राह्मणे सर्वावस्थाप्रकृतिपुरुषयोरविशेषेण परमात्मशरीरत्वं दर्शयति यः पृथिव्यामिति । इममेवार्थमीषदावापोद्वापभेदेन प्रतिपादयन्त्या सुबालोपनिषदाऽन्तर्यामिब्राह्मणोक्तमपहतपाप्मत्वादिगुणयोगमद्वितीयत्वं नारायणत्वं च विशद-

यति यः पृथिवीमिति । अत्र मृत्युशब्दस्य स्थानप्रमाणेन अतिसूक्ष्मदशापन्नमूलप्रकृतिविषयत्वमाह अत्रेति । अत्र अक्षरपर्यायादनन्तरे पर्याये इत्यर्थः । तेजःप्रतिद्वन्द्वितमोव्युदासाय सूक्ष्मावस्थामचिद्विस्तृत्युक्तम् । अस्यामेवेत्यनेन शीघ्रप्रत्यभिज्ञानं सूचितम् । आत्मलक्षणपूर्वकमात्मत्वं दर्शयत्तैत्तिरीयकवाक्यमाह— अन्तःप्रविष्ट इति । नृपनभोव्यावर्तकाम्यामन्तःप्रवेशनियमनाभ्यां शरीरित्वसिद्धिः । उक्तभेदश्रुतिघटकश्रुत्यनुसारेण सामानाधिकरण्यश्रुतीनामर्थं मुख्यमेवाह एवं सर्वावस्थेति । अतोभयावस्थपरमपुरुषप्रकारद्रव्यैक्यं सामानाधिकरण्यश्रुतीनां विवक्षितमित्यर्थः । इममर्थं ज्ञापयितुमिति न पुनः श्रुत्यन्तरस्वप्रकरणस्ववचनप्रत्यक्षादिविरुद्धं ज्ञापयितुमित्यर्थः ।

३ रा. भा.— तथा “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽस्तप्यत । स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत” इत्यारभ्य “सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्” [तै. उ. २।६] इत्याद्याः । अत्रापि श्रुत्यन्तरसिद्धिद्विदचितोः परमपुरुषस्य च स्वरूपविवेकः स्मारितः “हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति” [छां. उ. ६।३।२] “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्.... विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्” [तै. उ. २।६] इति च । अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्येति जीवस्य ब्रह्मात्मकत्वं तदनुप्रविश्य “सच्च त्यच्चाभवत् विज्ञानं चाविज्ञानं च” इत्यनेनैकार्थ्यादात्मशरीरभावनिबन्धनमिति विज्ञायते । एवम्भूतमेव यन्नामरूपव्याकरणं “तदेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यां (एव) व्याक्रियते” [बृ. उ. १।४।७] इत्यत्राप्युक्तम् । अतः कार्यावस्थः कारणावस्थश्च स्थूलसूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरः परमपुरुष एवेति, कारणात् कार्यस्यानन्यत्वेन कारणविज्ञानेन कार्यस्य ज्ञाततथैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं च समीहितमुपपन्नतरम् ।

४ वे. ता. चं.— छान्दोग्यवदेव सामानाधिकरण्यं तस्य च चेतनांशेऽप्यनुप्रवेशपूर्वकत्वं तैत्तिरीयके दर्शयति तथेति । स तपोऽस्तप्यत, आलोचनमकरोदित्यर्थः । “तपसा चीयते ब्रह्म” इति प्रकरणे “यस्य ज्ञानमयं तपः” [मुं. उ. १।१।८.९] इति व्याख्यानात् । न केवलं प्रकरणान्तरगतैर्घटकवाक्यैर्भेदाभेदश्रुत्यविरोधः, अपितु स्वप्रकरणस्थैरपीत्याह अत्रापीति । सामानाधिकरण्यनिर्देशवतोः छान्दोग्यतैत्तिरीयकप्रकरणयोरित्यर्थः । जीवेनात्मना जीवेन मयेत्यर्थः । ‘सिंहेन भूत्वा बहवो मयात्ता व्याघ्रेण भूत्वा बहवो मयात्ताः । तथाऽन्यरूपैर्बहवो मयात्ताः सम्भक्षितोऽहं बहुमिस्तथैव ॥ [वि. ध. ९।८।१७] इतिवत् । ‘तिस्रो देवताः’ अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य इत्यचिदनुप्रवेशो व्यक्तः । जीवे तु सामानाधिकरण्यमात्रम् ; तदनुप्रवेशकृतमिति तैत्तिरीयके व्यक्तमित्यभिप्रायेणाह तत्सृष्टेति । एवं जीवशरीरकपरमात्मानुप्रवेशान्नामरूपव्याकरणं नाम्नां च परमपुरुषपर्यन्तत्वं, तत एव सामानाधिकरण्यमुख्यत्वं च सिद्धम् । एतदैकरस्यात्सर्वशाखाप्रत्ययन्यायेन चिदचिदनुप्रवेशोक्तिरहितप्रकरणान्तरेष्वपि नामरूपव्याकरणवचनमेवंप्रकार-

प्रवेशाभिप्रायपूर्वकमेवेत्याह— एवम्भूतमेवेति । इत आरभ्य प्रागुक्तचोद्यानां क्रमेण परिहारः । तथाहि कारणविज्ञानेन कार्यस्य ज्ञातत्वं नाम कार्यशब्दनिर्दिष्टस्य द्रव्यस्य कारणविज्ञानेन विषयीकृतत्वम् । पूर्वमासीनं देवदत्तं दृष्ट्वा तमेव गच्छन्तमप्यवलोक्य ‘असौ पूर्वमेव दृष्टः’ इति हि वदति; अतः कार्यावस्थायाः पूर्वमज्ञातत्वेऽपि नास्य व्यवहारस्यामुख्यत्वमित्यभिप्रायेणाह अतः कार्यावस्थ इति । परपक्षे त्वेतदनुपपन्नतरमिति चाभिप्रेतम् । तथाहि— एकनिर्विशेषविज्ञानेन सर्वस्य ज्ञातत्वमित्यत्र ज्ञातव्यसर्वशब्दार्थाभावात्, सत्यमिथ्यायैक्यप्रसङ्गादिभिश्च सर्वस्य ज्ञातत्वमित्येतन्न घटते; सर्वस्य मिथ्यात्वेन ज्ञातत्वमिति योजनायामध्याहारादिदोषः; अविद्याविशिष्टैकब्रह्मविज्ञानेन तत्कार्यप्रपञ्चविज्ञानमिति विवक्षायामदूरविप्रकर्षेणास्मत्पक्ष एवा-नुप्रवेशः; सर्वप्रमाणसङ्गोभस्त्वधिकः; एवमेव पक्षान्तरयोरपि सूक्ष्माचिच्छक्तिवैशिष्ट्यस्य दुष्परिहरत्वाद्विशिष्टैक्यविज्ञाने तत्कार्यविज्ञानमित्येव निर्वाह्यम् ; तथाच निर्विकारनिर्दोषश्रुत्यविरुद्धोऽस्मत्पक्ष एवोपपन्नतरः— इति ।

३ रा. भा.— “हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि” [छां. उ. ६।३।२] इति ‘तिस्रो देवताः’ इति सर्वमचिद्वस्तु निर्दिश्य तत्र स्वात्मकजीवानुप्रवेशेन

नामरूपव्याकरणवचनात् सर्वे वाचकाः शब्दा अचिज्जीवविशिष्टपरमात्मन एव वाचका इति कारणावस्थ-
परमात्मवाचिना शब्देन कार्यवाचिनः शब्दस्य सामानाधिकरण्यं मुख्यवृत्तम् । अतः स्थूलसूक्ष्मचिद-
चित्प्रकारं ब्रह्मैव कार्यं कारणं चेति ब्रह्मोपादानं जगत् । सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरं ब्रह्मैव कारणमिति जगतो
ब्रह्मोपादानत्वेऽपि सङ्घातस्योपादानत्वेन चिदचितोर्ब्रह्मणश्च स्वभावासङ्करोऽप्युपपन्नतरः । यथा शुक्लकृष्ण-
रक्ततन्तुसङ्घातोपादानत्वेऽपीति चित्रपटस्य तत्तन्तुप्रदेश एव शौक्यादिसंयोग इति कार्यावस्थायामपि
न सर्वत्र वर्णसङ्करः; (कारणवत्सर्वत्र चासङ्करः); तथा चिदचिदीश्वरसङ्घातोपादानत्वेऽपि जगतः कार्या-
वस्थायामपि भोक्तृत्वभोग्यत्वनियन्तृत्वनियाम्यत्वाद्यसङ्करः । तन्तूनां पृथक्स्थितियोग्यानामेव पुरुषेच्छया
कदाचित्संहतानां कारणत्वं कार्यत्वं च; इह तु चिदचितोः सर्वावस्थयोः परमपुरुषशरीरत्वेन तत्प्रकारतयैव
पदार्थत्वात् तत्प्रकारः परमपुरुष एव कारणं कार्यं च; स एव सर्वदा सर्वशब्दवाच्य इति विशेषः ।
स्वभावभेदस्तदसङ्करश्च तत्र चात्र च तुल्यः ।

४ वे. ता. चं.— परपक्षे सामानाधिकरण्यस्य लाक्षणिकत्वं
तैरेवाम्युपगतमिति न किञ्चित्प्रवक्तव्यमिति कृत्वा स्वपक्षे
तन्मुख्यत्वमुपपादयति—अहमिमा इति । प्रकरणान्तराधीता-
नामपि तत्त्वानां सङ्कुचिताभिधानप्रकरणेऽपि शाखान्तरानयेन
समाहारमभिप्रेत्याह—तिस्रो देवता इति सर्वमचिद्वस्तु
निर्दिश्येति । जगद्ब्रह्मणोः स्वरूपतोऽत्यन्तभेदेऽपि विशिष्टवेषेण
कार्यकारणयोरेकव्यवस्थसिद्धेर्जगतो ब्रह्मोपादानत्वं युज्यत
इत्याह—अतः स्थूलेति । सामानाधिकरण्यव्यपदेशस्य
मुख्यत्वादित्यर्थः । सत्कार्यवादाविरोधश्च सिद्ध इत्यभिप्रायः ।
उपादानावस्थायामैक्यापत्त्या प्रसक्तं स्वभावसङ्करं परिहरति—
सूक्ष्मेति । बालस्य युवत्वापत्तौ बालशरीरस्य तदभिमानिचेत-
नस्य च यथा स्वभावसङ्करो नास्ति, तद्वदत्रापीत्यभिप्रायेण—

सङ्घातस्योपादानत्वेनेत्युक्तम् । एककारणारम्भात् कार्य-
दशायां प्रसक्तसङ्करं निरस्यति यथा शुक्लेति ।

ननु शुक्लकृष्णरक्ततन्तुपातस्य पटस्य न केनचिच्छुद्धेन कृष्णेन
रक्तेन वा तन्तुविशेषेण विशेषतः सामानाधिकरण्यं दृश्यते;
'तन्तवः पटाः' इति तु कथञ्चिदुच्येत; अतोऽत्रापि प्रकृति-
पुरुषेश्वररूपसङ्घातोपातस्य जगत ईश्वरेण विशेषतः सामानाधि-
करण्यं न स्यादित्यत्राह तन्तूनामिति । अयमभिप्रायः—
न सर्वप्रकारसाधर्म्यमभिप्रेत्य तन्तुपटदृष्टान्तः; अपितु स्वरू-
पतोऽत्यन्तभिन्नानां सम्भूय कार्यदशायामपि स्वभावासङ्करमात्र-
मभिप्रेत्य सामानाधिकरण्यं तु यत्र शब्दानामेकविशेष्यपर्यवसान-
हेतुभूतप्रकारप्रकारिभावोऽस्ति, तत्र स्यात्; नान्यत्रेति विशेषः ।
कस्तर्हि विशेषः ? इत्यत्रोपजीव्यांशमाह स्वभावेति ।

३ रा. भा.— एवं च सति परस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशेऽपि स्वरूपान्यथाभावाभावादविकृतत्व-
मुपपन्नतरम् । स्थूलावस्थस्य नामरूपविभागविभक्तस्य चिदचिद्वस्तुन आत्मतयाऽवस्थानात् कार्यत्वमप्युप-
न्नतरम् । अवस्थान्तरापत्तिरेव हि कार्यता । निर्गुणवादाश्च परस्य ब्रह्मणोऽहेयगुणसम्बन्धाभावादुपपद्यन्ते ।
“अपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः” [छां. उ. ८।७।१] इति हेयगुणान्
प्रतिषिध्य “सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः” [छां. उ. ८।७।१] इति कल्याणगुणगणान्विदधतीयं श्रुति-
रेवान्यत्र सामान्येनावगतं गुणनिषेधं हेयगुणविषयं व्यवस्थापयति ।

४ वे. ता. चं.— उपादानत्वेन कार्यभावेऽपि निर्विकार-
श्रुत्यविरोधमाह—एवं च सतीति । एवंविशिष्टस्योपादान-
त्वात् सर्वदेवासङ्कीर्णस्वभावत्वञ्चेत्यर्थः । निर्विकारश्रुतिस्तु
स्वरूपविषया; उपादानत्वकार्यत्वश्रुतिर्विशिष्टविषयेति नानयोः
परस्परविरोधः । स्वरूपपरिणामपक्षे तु निर्विकारश्रुतेर्न कश्चि-
द्विषय इति भावः । नहि वयं स्वरूपैकदेशेऽपि विकारं ब्रूम
इत्यभिप्रायेण उपपन्नतरमित्युक्तम् । अविकृतस्य कार्यत्व-
प्रकारमाह स्थूलावस्थस्येति । आत्मतयाऽवस्थानादिति
तदातनतत्तन्निमनधारणावस्थाविशेष एव हि कार्यत्वम्; कार्य-

शब्दोऽत्र नामरूपव्याकरणस्य अन्तर्यामिपर्यन्तस्वश्रुतेस्तत्पर्यन्त
इति तस्य मुख्यत्वमिति भावः । तथापि प्राप्ताप्राप्तविवेकेन
विशेषणस्यैव कार्यत्वमिति चोद्यं परिहरति अवस्थेति ।
विशेषणानामवस्थान्तरापत्तौ तदवस्थतत्तन्निमनविशिष्टत्वलक्ष-
णावस्थान्तरापत्तिर्विशेष्येऽप्यस्तीति भावः । उत्सर्गापवादन्त्या-
येन सगुणश्रुत्यविरोधाय निर्गुणवादानां विषयं व्यवस्थाप-
यति—निर्गुणवादाश्चेति । एवं व्यवस्थापितं विषयभेदमेक-
स्मिन्नेव वाक्ये श्रुतिरेव दर्शयतीत्याह—अपहतेति ।
अवधारणेन न्यायनैरपेक्ष्यं सूचितम् ।

३ रा. भा.— ‘ज्ञानस्वरूपं ब्रह्म’ इति वादश्च सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेर्निखिलहेयप्रत्यनीककल्याण-
गुणाकरस्य ब्रह्मणः स्वरूपं ज्ञानैकनिरूपणीयं स्वप्रकाशतया ज्ञानस्वरूपं चेत्यभ्युपगमादुपपन्नतरः ।

“यः सर्वज्ञः सर्ववित्” [मुं. उ. १।१।९] “पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” [श्वे. उ. ६।८] “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्” [बृ. उ. २।४।१४] इत्यादिका ज्ञातृत्वमावेदयन्ति, “सत्यं ज्ञानमनन्तं” [तै.उ. २।१] इत्यादिकाश्च; ज्ञानैकनिरूपणीयतया स्वप्रकाशतया च ज्ञानस्वरूपत्वम्; “सोऽकामयत बहु स्याम्” [तै. उ. २।६] “तदैक्षत बहु स्याम्” [छां. उ. ६।२।३] “तन्नामरूपाभ्यां (एव) व्याक्रियते” [बृ. उ. १।४।७] आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितं (भवति) [बृ. उ. ४।५।६] “सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद” [बृ. उ. ४।५।७] “तस्य (अस्य) ह वा एतस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यद्वेदः” [सुबालो. २; बृ. उ. ४।५।११] इति ब्रह्मैव स्वसङ्कल्पाद्विचित्रस्थिरत्रसरूपतया नानाप्रकारमवस्थितमिति तत्प्रत्यनीकाब्रह्मात्मकवस्तुनानात्वमतत्त्वमिति प्रतिषिध्यते । “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति” [बृ. उ. ४।४।१९] “नेह नानास्ति किञ्चन” [कठो. ४।११] “यत्र हि द्वैतमिव भवति .... तदितर इतरं पश्यति .... यत्र त्वस्य (वा अस्य) सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं जिघ्रेत्तत्केन कं पश्येत्” [बृ. उ. २।४।१४] इत्यादिना ।

४ वे. ता. चं.— आर्थगुणनिषेधं परिहरति— ज्ञानस्वरूपमिति । सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेरित्यादिकं श्रुत्यन्तरसिद्धाविरोधार्थम् । ज्ञानैकनिरूपणीयमिति; स्वरूपनिरूपणधर्मशब्दा हि धर्ममुखेन धर्मिणमपि प्रतिपादयन्तीति भावः । सूत्रितं च ‘तदुणसारस्वान्तु तद्व्यपदेशः प्राप्तवत्’ [ब्र. सू. २।३।२९] ‘यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात्’ [ब्र. सू. २।३।३०] इति । अनुक्तसमुच्चयार्थेन सौत्रचकारेण द्योतितं वृत्त्यन्तर-

मभिप्रेत्याह— स्वप्रकाशतया ज्ञानस्वरूपं चेति । धर्मभूतज्ञानवज्ज्ञानशब्दप्रवृत्तिनिमित्तयोगोऽप्यस्तीति भावः । निर्विशेषवादिनो ज्ञातृत्वं परित्यजन्ति ; वैशेषिकादयस्तु ज्ञानत्वम् ; उभयेषामपि श्रुतिविरोधमभिप्रेत्य स्वपक्षे तदानुगुण्यमाह— यः सर्वज्ञ इति । भेदनिषेधकवाक्यानां भेदविधायकवाक्याविरुद्धं विषयमाह सोऽकामयतेति । ब्रह्मगुणविभूतिरूपभेदस्य विहितत्वात्तन्निषेधो न शक्य इति भावः ।

३ रा. भा.— न पुनः “बहु स्यां प्रजायेय” [तै. उ. २।६ छां. उ. ६।२।३] इत्यादिश्रुतिसिद्धं स्वसङ्कल्पकृतं ब्रह्मणो नानानामरूपभाक्त्वेन नानाप्रकारत्वमपि निषिध्यते “यत्र त्वस्य (वा अस्य) सर्वमात्मैवाभूत्” [बृ. उ. ४।५।१५] इति निषेधवाक्यारम्भे च तत्स्थापितं “सर्वं तं (ब्रह्म) परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं (ब्रह्म) वेद” [बृ. उ. ४।५।७] “तस्य ह वा एतस्य (अस्य) महतो भूतस्य निश्चसितमे- (वै -) तद्यद्वेदः” [सुबालो. २ बृ. उ. ४।५।७] इत्यादिना ।

४ वे. ता. चं.— पराभिमतं श्रुतिविरोधेन प्रतिक्षिपति— न पुनरिति । ‘यत्र त्वस्य’ इत्यादेरब्रह्मात्मकनानात्वनिषेधे तात्पर्यं श्रुत्यैव ह्युक्तमित्याह— निषेधवाक्यारम्भ इति । अन्यथोप-

क्रमविरोध इति भावः । तत्स्थापितमिति— ‘बहु स्याम्’ इत्यादिश्रुत्यन्तरसिद्धं वक्ष्यमाणनिषेधानास्कन्दितत्वेनासञ्जातविरोधदशायां स्थापितमित्यर्थः ।

३ रा. भा.— एवं चिदचिदीश्वराणां स्वरूपभेदं स्वभावभेदं च वदन्तीनां कार्यकारणभावं कार्यकारणयोरनन्यत्वं वदन्तीनां च सर्वासां श्रुतीनामविरोधः, चिदचितोः परमात्मनश्च सर्वदा शरीरात्मभावं शरीरभूतयोः कारणदशायां नामरूपविभागानर्हसूक्ष्मदशापत्तिं कार्यदशायां च तदर्हस्थूलदशापत्तिं वदन्तीभिः श्रुतिभिरेव ज्ञायत इति ब्रह्माज्ञानवादस्यौपाधिकब्रह्मभेदवादस्यान्यस्याप्यपन्यायमूलस्य सकलश्रुतिविरुद्धस्य न कथञ्चिदप्यवकाशो दृश्यत इत्यलमतिविस्तरेण ॥ ३ ॥

४ वे. ता. चं.— अथ स्वपक्षे सर्वप्रकारविरोधं परपक्षेषु च सर्वप्रकारविरोधं श्रुतहानाश्रुतकल्पनादिरूपं सङ्ग्रहेण वदन्नुपसंहरति— एवमिति । श्रुतिभिरेवेति— न्यायेऽपि नात्यन्तापेक्षा; स्फुटतरत्वादस्यार्थस्येति भावः । अन्यस्यापीति—

यादवप्रकाशनैयायिकाद्यभिमतयोजनासङ्ग्रहः । अपन्यायमूलस्य सकलश्रुतिविरुद्धस्येत्युभयं ब्रह्माज्ञानवादिषु सर्वेषु नेतव्यम् ॥ ३ ॥

५ आ. मा. भा.— क्षेत्रज्ञमिति ॥ ३ ॥

६ ज. प्र. दी.— क्षेत्रज्ञमिति ॥ ३ ॥

७ ह. पै. भा.— क्षेत्रज्ञमिति ॥ ३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं देहेन्द्रियादिविलक्षणं क्षेत्रज्ञं निर्दिश्य तस्य “तत्त्वमसि” [छां. उ. ६।८।७] “अहं ब्रह्मास्मि” [बृ. उ. १।४।१०] इत्यादिवेदान्तमहावाक्यप्रतिपाद्या-संसारित्रिन्नात्मैक्यस्वरूपमुपदिशति— क्षेत्रज्ञमिति । क्षेत्रज्ञं मां विद्धीति प्रथममन्वयः । ननु क्षेत्रज्ञाः प्रतिक्षेत्रं भेदेनाङ्ग-भूयन्ते, देवदत्तो यज्ञदत्ताद्विन्न इति प्रतीतेः; तत्कथं भिन्नैः सह परमात्मनः स्वत एकस्याभेदः ? इत्याशङ्क्य, क्षेत्रभेदविष-योऽयं प्रत्ययः, न क्षेत्रभेदविषय इत्याह— सर्वक्षेत्रे-ष्विति । देवदत्तयज्ञदत्तादिरूपेषु सर्वेष्वपि क्षेत्रेषु च स्थितो य एकः क्षेत्रज्ञः, तं मामेव जानीहीत्यर्थः । अनेन ‘न खेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः’ [२।१२] ‘बहवो ज्ञानत-पसा पूता मद्भावमागताः’ [४।१०] इत्यादिषु यत्र यत्र बहुवचनं तत्सर्वं क्षेत्रबहुवचनबन्धनमेव, न तु क्षेत्रज्ञबहुवचन-बन्धनमिति प्रदर्शितम् । पारमार्थिकजीवभेदवादश्च पूर्वाचार्य-ग्रन्थेष्वस्माभिश्च वज्रपञ्जरे विस्तरेण निरस्तस्तत्रैवाव-गन्तव्यः । क्षेत्रज्ञोऽहमित्यनुक्त्वा क्षेत्रज्ञं मां विद्धीति वद-नुपदेशोऽयमिति दर्शयति । तेन च भक्तिविश्वासाभ्यामवगन्त-व्योऽयमर्थ इति सूचितम् । ‘भारत !’ इत्यनेन च भा ज्ञानम्, तत्र रत आसक्त्यर्थः । तेन ज्ञानोपदेशार्थिनस्तव सर्ववेदान्त-सिद्धान्तभूतसम्पूर्णगीताशास्त्रात्यर्थविषयीभूततत्त्वज्ञानोपदेशः सोऽयं मया कृत इति दर्शितम् । एतदेवोत्तरार्धेन स्पष्टयति— क्षेत्रेति । ‘अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्’ [२।११] इति शास्त्रो-पक्रमे ‘नानुशोचन्ति पण्डिताः’ [२।११] इति यत्पाण्डित्य-शब्देनोपक्रान्तम्, यच्चोपसंहारे ‘इति ते ज्ञानमाख्यातम्’ [१।८।६३] इत्युपसंहारिष्यते, तज्ज्ञानमिदमेव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो-ज्ञानम्; क्षेत्रं नाम शरीरम्, तदभिमानो क्षेत्रज्ञः, स चाहमेवे-त्युपदिष्टं यज्ज्ञानं तदेव गीताशास्त्रप्रतिपाद्यं तत्त्वज्ञानमिति मम गीताचार्यस्य भगवतो वासुदेवस्य मतमित्यर्थः ।

यस्त्वन माध्वव्याख्यानम्— ‘क्षेत्रज्ञं सर्वज्ञं मां सर्वक्षेत्रे-ष्वपि विद्धि’ इति, यच्च रामानुजव्याख्यानम्— “यस्यात्मा शरीरम्” इति श्रुत्या क्षेत्रज्ञस्य परमेश्वरशरीरत्वोक्तः शरीर-शरीरिभावनिबन्धनमेवेदं सामानाधिकरण्यम्, न तु जीवब्रह्म-क्यनिबन्धनम्’ इति, तन्नाद्यव्याख्याने क्षेत्रज्ञशब्दस्य सर्व-ज्ञत्वाच्चकत्वाभावादशब्दार्थव्याख्यानम् । न च ‘महाभूतान्य-हङ्कारः’ [१३।६] इत्यारभ्य ‘एतत्क्षेत्रं समासेन सविकार-मुदाहृतम्’ [१३।७] इत्यन्तेन वाक्यशेषेण पृथिव्यादिकं सर्वं क्षेत्रमित्युक्तत्वात्क्षेत्रज्ञशब्दः सर्वज्ञत्वार्थक इति; वाच्यम्; अचेतनानामेव तत्र परिगणितत्वेन ततः क्षेत्रज्ञशब्दस्य चेतनाचेत-नात्मकनिखिलजगद्वाचित्वासिद्धेः, तत्सिद्धावपि ‘विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्’ [१०।४२] इत्यादिना पूर्वमेव भगवतः सर्वव्यापकत्वस्य बहुशो निरूपितत्वेन ‘सर्वक्षेत्रं ष्वपि मां विद्धि’ इति पुनस्तत्रिरूपणवैयर्थ्याच्च ‘इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं क्षेत्रं चोक्तं समासतः । मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायो-पपद्यते’ [१३।१९] इत्युपसंहारे ‘मद्भावाय’ इति जीवब्रह्म-क्यस्यैव निगमनेन उपक्रमेति क्षेत्रज्ञं मां विद्धि इति तस्यैव प्रतिपाद्यत्वावसायाच्च, क्षेत्रज्ञशब्दस्य “योऽयं शरीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञः” “प्रधानक्षेत्रज्ञपतिगुणेशः” [भ. उ. ६।१६] ‘प्रकृतेश्च विकाराणां द्रष्टारमगुणाश्रितम् । क्षेत्रज्ञमाहुर्जीवं तु कर्तारं गुणसंघतम्’ ‘क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः’ [अमरः १।४।२९] इत्यादिश्रुतिस्मृतिप्रयोगदर्शनेन जीवे रूढत्वाच्च । तस्मान्न माध्वव्याख्याने युक्तम्, नापि रामानुजव्याख्या-नम्; शरीरशरीरिभावनिबन्धनसामानाधिकरण्यस्य प्रागेव निरस्तत्वात् । अतो भगवत्पादीय एव श्लोकार्थः । जीव-ब्रह्मैक्यसाधकबाधकविचारस्तु भाष्ये (शां.) प्रपञ्चितोऽस्मा-भिर्विस्तरभयात्र लिख्यते ॥ ३ ॥

९ व० त० दी०— यस्य च भवति स क्षेत्रज्ञ इह मत्स्वभावापन्न इत्याह— क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धीति । नहि क्षेत्रिभावेन संसृष्टो जीवः क्षेत्रं स्वतो विविकृतं जानाति, यः कश्चिजानाति तं मां विद्धि मदंशत्वान्मद्रूपं पुरुषं जानीहि भगवद्गुणाविर्भावात् ‘तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्’ [ब्र. सू. २।३।२९] इति सूत्रितत्वात् । आदरार्थमेतज्ज्ञानं स्तौति ‘क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम’ इति मदिच्छासम्मतं रक्षेत् ॥ ३ ॥

१० पु. अ. त.— अथाऽज्जुनज्ञानार्थं स्वमते यथा तत्स्वरूपमस्ति तथाऽऽह— क्षेत्रज्ञमिति । क्षेत्रज्ञं बीजम् । अपिशब्देनाणुरूपमपि मां मदंशं रसानुभवार्थं सर्वक्षेत्रेषु चकारेण मद्रूपेषु स्थितं विद्धि जानीहि । भारतेति सम्बोधनं

विश्वासार्थम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्मदंशत्वेन लीलार्थत्वेन यज्ज्ञानं तत् मम मतं सम्मतमित्यर्थः । एतद्विपरीतं देहादीनां कर्मा-दिजन्यत्वं तज्ज्ञानवत्त्वं जीवस्य क्षेत्रज्ञत्वं असम्बद्धमित्यर्थः स्वमतोक्त्या शपितः ॥ ३ ॥

११ नी० भा० दी०— तमेवलक्षणमुपाधितो निष्कृष्टं क्षेत्रज्ञं चात् क्षेत्रमपि मां परमेश्वरमेव उभयरूपेण सन्तं विद्धि “तत्त्वमसि” [छां. उ. ६।८।७—१४] “अहं ब्रह्मास्मि” [बृ. उ. १।४।१०] “ब्रह्मैवेदं सर्वं” [नृ. उ. ता. ७] “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” [छां. उ. ३।१।४।१] इति शास्त्रात् । यस्मादुभयात्माऽहं तस्मात्क्षेत्रक्षेत्र-ज्ञयोर्यज्ज्ञानं क्षेत्रस्य बाध्यत्वेन क्षेत्रज्ञस्य सर्वबाधावधिभूतत्वेन च यज्ज्ञानमापरोक्ष्येण तत्त्वनिश्चयस्तदेव ज्ञानं मम मद्रूपं सम्बन्धज्ञानं एतयोरेव ज्ञानं ब्रह्मज्ञानमिति मतं निश्चितं ब्रह्मविद्धिः । “नेह नानाऽस्ति किञ्चन”

[बृ. उ. ४।४।१९ कठो. २।४।११] इति क्षेत्रस्य बाधात् “ नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा ” [बृ. उ. ३।७।२३] इति क्षेत्रज्ञादन्यस्य द्रष्टुर्निषेधाच्च । यद्यपि सर्वस्य ब्रह्माभिन्नत्वाद्यत्किञ्चिदपि ज्ञानं तत्सर्वं ब्रह्मविषयमेव भवति, तथापि रज्जुं सर्पात्मना पश्यतो न तु रज्जुविषयं सर्पविषयं वा सम्यग्ज्ञानमस्ति; नापि तस्य ज्ञानस्य रज्जुव्यतिरेकेण विषयान्तरं वास्तवमस्ति । किन्तु यदा सर्पबाधेन रज्जुतत्त्वमधिगच्छति तदैव सर्पं मिथ्याऽयमिति सम्यग्ज्ञानाति रज्जुं च । तद्वदिहाप्युभयविदेव सम्यग्ज्ञानीत्यर्थः । न ह्यन्यतरस्य तत्त्वे ज्ञाते कृतकृत्यताऽस्ति । नहि साङ्ख्यो निर्विशेषात्मविदपि प्रपञ्चमबाधमानः शून्यवादी वा प्रपञ्चं तुच्छत्वेन पश्यन्नधिष्ठानं ब्रह्म नास्तीति ब्रुवाणः कृतकृत्यो भवतीति वक्तुं युक्तम्; अतो द्वयोरपि तत्त्वं बोध्यमेव ॥ ३ ॥

सङ्क्षेपेणोक्तयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्यथात्म्यकथनप्रतिज्ञा ।

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत् ।

स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ४ ॥

१ शां. भा.— ‘ इदं शरीरं ’ [१३।२] इत्यादिश्लोकोपदिष्टस्य क्षेत्राध्यायार्थस्य संग्रहश्लोकोऽयमुपन्यस्यते ‘ तत्क्षेत्रं यच्च ’ इत्यादि ‘ व्याचिख्यासितस्य ह्यर्थस्य संग्रहोपन्यासो न्याय्यः ’ इति यन्निर्दिष्टं ‘ इदं शरीरं ’ इति तत्तच्छब्देन परामृशति । यच्चेदं निर्दिष्टं क्षेत्रं तद्यादृग्यादृशं स्वकीयैर्धर्मैः । चशब्दः समुच्चयार्थः । यद्विकारि यो विकारोऽस्य तद्यद्विकारि, यतो यस्माच्च यत्, ‘ कार्यमुत्पद्यते ’ इति वाक्यशेषः । स च यः क्षेत्रज्ञो निर्दिष्टः स यत्प्रभावो ये प्रभावा उपाधिकृताः शक्तयो यस्य स यत्प्रभावश्च । तत्क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्यथात्म्यं यथाविशेषितं समासेन सङ्क्षेपेण मे मम वाक्यतः शृणु । श्रुत्वाऽवधारयेत्यर्थः ॥ ४ ॥

२ आ. शां. व्या.— एवं श्लोकद्वयं व्याख्याय श्लोका-न्तरमवतारयति— इदमिति । कुत्र सङ्ग्रहोक्तिरुपयुज्यते ? तत्राऽऽह— व्याचिख्यासितस्येति । प्रतिपत्तिसौकर्यार्थं सङ्ग्रहोक्तिरर्थवतीत्यर्थः । वक्ष्यमाणेऽर्थे श्रोतुर्मनस्समाधानार्थं सूत्रितवाक्यार्थोपायविवरणप्रतिज्ञामभिप्रेत्याऽऽह— यन्निर्दिष्टमिति । ‘ इदं शरीरं ’ [१३।२] इति यन्निर्दिष्टं तच्छरीरं तच्छब्देन परामृशति प्रकृतार्थत्वात्तस्येति योजना । तत्क्षेत्रं ज्ञातव्यमित्यध्याहारः । यच्चेति— येन रूपेण रूपवदिति तदेव क्षेत्रं विशेष्यते । तस्य क्षेत्रस्य स्वकीया धर्मा जन्मादयस्तैर्विशिष्टस्य

ज्ञेयत्वे हेयत्वं फलति । चशब्दपञ्चकस्येतेतरसमुच्चयार्थत्वमाह— चशब्द इति । विकारित्वेनापि हेयत्वं सूचयति— यद्विकारि-रिति । यत्कार्यं तत्सर्वं यस्मादुत्पद्यते तत्कारणत्वाज्ज्ञातव्यमित्याह— यत् इति । क्षेत्रमिव क्षेत्रज्ञं ज्ञातव्यं दर्शयति— स चेति । स ज्ञातव्य इति सम्बन्धः । चक्षुराद्युपाधिकृतदृष्ट्यादि-शक्तिवशात्तस्य ज्ञातव्यत्वं सूचयति— यत्प्रभाव इति । तेनो-क्तेन प्रभावेण तस्य ज्ञातव्यतेति शेषः । कथं यथाविशेषितं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञो वा शक्यो ज्ञातुं ? इत्याशङ्क्य भगवद्वाक्यादित्याह— तदिति ॥ ४ ॥

३ रा. भा.— तत्क्षेत्रं यच्च यद्व्यं, यादृक्च येषामाश्रयभूतं, यद्विकारि ये चास्य विकाराः, यतश्च यतो हेतोरिदमुत्पन्नं, यस्मै प्रयोजनायोत्पन्नमित्यर्थः । यत् यत्स्वरूपं चेदम् । स च यः स च क्षेत्रज्ञो यो यत्स्वरूपः, यत्प्रभावश्च ये चास्य प्रभावाः, तत्सर्वं समासेन सङ्क्षेपेण मे मत्तः शृणु ॥ ४ ॥

४ वे. ता. चं— शृण्वत एवार्जुनस्य पुनः ‘ शृणु ’ इत्यवधानार्थमुच्यते ‘ तत्क्षेत्रम् ’ इति । ‘ महाभूतानि ’ [१३।६] इत्युपक्रम्य ‘ सङ्घातः ’ [१३।७] इत्यन्तवक्ष्यमाणपरामर्शादयन्तौ यच्छब्दौ जडद्रव्यतत्सङ्घातविषयावित्यपुनरुक्तिरित्यभिप्रायेणाह— यद्व्यमित्यर्थः । वक्ष्यमाणेन्द्रियाबाधप्रयत्नानुसारेण बाधकशब्दार्थमाह— येषामाश्रयभूतमिति । ये विकारा अस्य कार्यतया सन्ति, तद्यद्विकारि; तत्र यच्छब्दनिर्दिष्टे तात्पर्यमिति

प्रकाशनाय ये चास्य विकारा इत्युक्तम् । ‘ अतः ’ इति नोपादानादिपरं, प्रथमं तदुक्तिरित्यभिप्रायेणाह यतो हेतो-रिति । ‘ चेतना धृतिः ’ [१३।७] इति वक्ष्यमाणं हेतुविशेषमाह— यस्मै प्रयोजनायेति । क्षेत्रकर्तुरीश्वरस्य धीस्थतया प्रयोजनमपि हेतुः; प्रयुज्यते च ‘ अध्ययनेन वसति ’ इति । यत्स्वरूपमिति— सङ्घातपरम् । सन्निवेशविशेषो द्विचरीत्वादि । अतः प्रथमयच्छब्दो जडाजडद्रव्यविशेषनिर्धारणार्थः; द्वितीयस्तु

जडत्वनिश्चये जडद्रव्येष्वनेकेष्वन्यतमात्मकत्वसङ्घातात्मकत्व-
निश्चयार्थ इति भावः । 'माम्' इति परमात्मात्मनोऽपि
प्रसङ्गात्तत्परामर्शभ्रमव्युदासायाह— स च क्षेत्रज्ञ इति । 'यो

यत्प्रभावः' इत्युभान्यां स्वरूपप्रकारयोर्निर्देशः । प्रभावा
आश्चर्यभूताः प्रकृष्टाः स्वभावविशेषाः ॥ ४ ॥

५ आ. मा. भा.— यद्विकारि येन विकारेण युक्तम् । यतश्च यत् यतो याति प्रवर्तते । स च प्रवर्तकः ।
यतश्च यदित्यस्मात्प्रवर्तते क्षेत्रमिति वचनं स च य इति स्वरूपमात्रम् ॥ ४ ॥

६ ज. प्र. दी.— 'यो विकारो यस्य तत् यद्विकारि'
इति कश्चित् (शं.) तदसत् । बहुव्रीहितायामिनेवैयर्थ्यात् ।
किन्तु यश्चासौ विकारश्चेति यद्विकारः सोऽस्यास्तीति यद्वि-
कारीति भावेनाह— यदिति । अत्र 'येन विकारेण' इत्यनेन
कर्मधारयं सूचयति । युक्तमितीनेरर्थम् । यतश्च यदित्येतत्
'यस्मान्न यत्कार्यमुत्पद्यते' इति कश्चिद्व्याख्यातवान् (शं.)
तदयुक्तम्, यद्विकारीत्यनेन गतार्थत्वात् साध्याहारत्वाच्च,
'विकाराश्च गुणाश्च' [१३।२०] इत्यस्यान्यथोपपत्तः ।
अपरस्तु यतश्चामानित्वादिभ्यो यज्ज्ञेयं प्राप्यत इति, तदप्य-
सत्, अध्याहारादेव । 'अमानित्वं' [१३।६] इत्यादेः
'अनादिमत्' [१३।१३] इत्यादिशान्यथासिद्धेरिति भावेना-
न्यथा व्याचष्टे— यतश्चेति । यतो यस्य प्रेरणया । यद्वितीणो

लडादेशज्ञानन्तस्य रूपम् । इणो यातेश्वानतिभिन्नार्थत्वायाती-
त्युक्तम् । सर्वस्य क्षेत्रस्य गत्यभावाद्गौर्णी वृत्तिमाश्रित्य विवृ-
णोति— प्रवर्तते इति । स च य इति जीवप्रतिज्ञेति व्याख्यान-
मसत्, तस्याप्रकृतत्वात् क्षेत्रज्ञशब्दस्यातद्विषयत्वादिति भावे-
नाह— स चेति । यतः क्षेत्रं प्रवर्तते इति प्रवर्तकस्य प्रकृतत्वा-
दित्याशयः । नन्वेवं चेदेतद्वक्तव्यम्— किं 'यतश्च यत्' 'स च
यः' इत्येकैव प्रतिज्ञा ? उत द्वे ? नाद्यः चशब्दद्वयासुपपत्तेः,
'तत्समासेन' इत्यनेनान्वयात् 'स च यः' इत्यस्य वैयर्थ्याच्च ।
न द्वितीयः, अर्थभेदाभावादित्यतो द्वितीयमङ्गीकृत्याह— यत-
श्चेति । 'यतश्च यत्' इति वचनमस्मादेवधर्मविशिष्टात् क्षेत्रं
प्रवर्तते इति वक्तुं प्रतिज्ञारूपम् । 'स च यः' इति वचनं
प्रवर्तकस्य स्वरूपमात्रं वक्तुं प्रतिज्ञारूपमित्यर्थभेद इत्यर्थः ॥ ४ ॥

७ ज. पै. भा.— तदिति प्रकृतं क्षेत्रं निर्दिशति । यद्यदात्मकम् । चशब्दः समुच्चये । यादृग्यादृशं
स्वकीयैर्धर्मैः । चशब्दः पूर्ववत् । यद्विकारि विकारोऽस्यास्तीति विकारि । येन विकारि सह सुपेति योग-
विभागात्समासः । यथा यत्कार्यमुपपद्यत इति वाक्यशेषः । चशब्दः पूर्ववत् । तत्समासेन मे शृणु ॥ ४ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं श्लोकद्वयेन सङ्क्षेपेणोपदिष्टमर्थं
विवरीतुमारभ्यते— तत्क्षेत्रमिति । 'इदं शरीरम्' [१३।२]
इति यत्पूर्वोक्तं तत्क्षेत्रं यत् यत्स्वरूपं, यादृक् यद्वर्मकं, यद्विकारि
यैर्विकारि, यद्विकारयुक्तमित्यर्थः । यतश्च कारणात् यत्, उत्प-
द्यत इति शेषः । चकारः सर्वत्र समुच्चयार्थः । तथा स च

क्षेत्रज्ञो यः यत्स्वरूपः यत्प्रभावः यः प्रभावो महिमा 'सर्वतः—
पाणिपादम्' [श्वे. उ. ३।१६] इत्यादिना वक्ष्यमाणसार्वा-
त्म्यरूपो यस्य स यत्प्रभावः । तत्सर्वं समासेन सङ्क्षेपेण मत्तः
शृणु ॥ ४ ॥

९ व० त० दी०— एतत्प्रपञ्चयिष्यन् प्रतिजानीते— तत्क्षेत्रमिति । यच्च यद्व्यं, यादृक् येषामाश्रयभूतं, ये
चात्र विकाराः सन्ति, यतश्चेति यदर्थमुद्गावितं, यत् यत्स्वभावं (स्वरूपं) । स च क्षेत्रज्ञो यः यत्स्वरूपः यत्प्रभाव-
स्तत्सर्वं सङ्क्षेपेण मे मत्तः शृणु ॥ ४ ॥

१० पु. अ. त.— एवं प्रतिज्ञाय क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्वरूपं सभे-
दकं कथयामि तच्छृण्वित्याह— तत् क्षेत्रमिति । तन्मदुक्तं
क्षेत्रं यत् मत्सत्तात्मकं, जडादिरूपमपि यादृक् यादृशं महीले-
च्छात्मकम् । यद्विकारि विचित्रक्रीडेच्छया नानाविकारयुक्तम् ।
यतश्च मद्दशात्मकमत्कीडार्थप्रकृतिपुरुषसंयोगजम् । तत्स्थानवर-

जङ्गमपक्ष्मादिविचित्ररूपम् । स च क्षेत्रज्ञः स्वरूपतो मद्दंश-
रूपो यत्प्रभावः सूक्ष्मोऽपि व्यापकादिसेवनयोग्याद्यचित्य-
प्रभाववास्तदन्यैर्याथातथ्यस्वरूपाज्ञानाद्बहुविधमुक्तं तत्सर्वं
समासेन सङ्क्षेपतो मे मत्तः शृणु ॥ ४ ॥

११ नी० भा० दी०— क्षेत्रक्षेत्रज्ञपदे विवरीतुमारभते— तदिति । यच्चैदं क्षेत्रं निर्दिष्टं तत् यादृक् यादृशं
स्वकीयैर्धर्मैरेस्ति, यद्विकारि ये च तस्य विकाराः, यतश्च यत् यस्माद्विकाराद्यजायत इति प्राञ्चः । तत्पूर्वोक्तं क्षेत्रं
यच्च यत्स्वरूपं, यादृक् यत्प्रकारकं, यद्विकारि ये च तस्य विकाराः, यतश्च क्षेत्रावयवाद्यजायते तत् शृणु; तथा
स च क्षेत्रज्ञः यो यत्स्वरूपः, यत्प्रभावश्च, तदपि मत्तः शृणु ॥ ४ ॥

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ५ ॥

१ शां. भा.— तत्क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्थात्म्यं विवक्षितं स्तौति श्रोतृबुद्धिप्ररोचनार्थम्—ऋषिभिरिति । ऋषिभिर्वसिष्ठादिभिर्बहुधा बहुप्रकारं गीतं कथितम् । छन्दोभिश्छन्दांसि ऋगादीनि तैश्छन्दोभिर्विविधैर्नानाभावैर्नानाप्रकारैः पृथग्विवेकतो गीतम् । किञ्च ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि, तैः पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्मेति तानि पदान्युच्यन्ते । तैरेव च क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्थात्म्यं गीतमित्यनुवर्तते । “आत्मेत्येवोपासीत” [वृ. उ. १।४।७] इत्यादिभिर्हि ब्रह्मसूत्रपदैरात्मा ज्ञायते । हेतुमद्भिर्गुक्तियुक्तैर्विनिश्चितैर्निस्संशयरूपैः, निश्चितप्रत्ययौत्पादकैरित्यर्थः ॥ ५ ॥

२ आ. शां. व्या.— श्लोकान्तरस्य तात्पर्यमाह—तदित्यादिना । विवक्षितं जिज्ञासितमित्यर्थः । स्तुतिफलमाह—श्रोत्रिति । न केवलमाप्तोक्तेरेव क्षेत्रादियाथात्म्यं सम्भावितं, किन्तु वेदवाक्यादपीत्याह—छन्दोभिरिति । ऋगादीनां चतुर्णामपि वेदानां नानाप्रकारत्वं शास्त्राभेदादिष्टम् । न केवलं श्रुतिस्मृतिसिद्धमुक्तं याथात्म्यं किन्तु यौक्तिकं चेत्याह—किञ्चेति । कानि तानि सूत्राणीत्याशङ्क्याऽऽह—आत्मेत्येवेति । आदि-

पदेन “ब्रह्मविदाप्नोति परम्” [तै. उ. २।१।१] “अथ योऽन्यां देवताम्” [वृ. उ. १।४।१०] इत्यादीनि विद्याविद्यासूत्राण्युक्तानि । आत्मेति क्षेत्रज्ञोपादानं तच्च क्षेत्रोपलक्षणम् । “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” [ब्र. सू. १।१।१] इत्यादीन्यपि सूत्राण्यत्र गृहीतानि, अन्यथा ‘छन्दोभिः’ इत्यादिना पीनरुक्त्यादिति मत्वा विशिनष्टि—हेतुमद्भिरिति ॥ ५ ॥

३ रा. भा.— तदिदं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यमृषिभिः पराशरादिभिः बहुधा बहुप्रकारं गीतम्—‘अहं त्वं च तथाऽन्ये च भूतैरुद्धाम पार्थिव ! । गुणप्रवाहपतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम् ॥ कर्मवश्या गुणा ह्येते सत्त्वाद्याः पृथिवीपते ! । अविद्यासञ्चितं कर्म तच्चाशेषेषु जन्तुषु ॥ आत्मा शुद्धोऽक्षरः शान्तो निर्गुणः प्रकृतेः परः । प्रवृद्धचपचयौ नास्य चैकस्याखिलजन्तुषु ’ [वि. पु. २।१३।६९—७१] तथा ‘पिण्डः पृथग्यतः पुंसः शिरःपाण्यादिलक्षणः । ततोऽहमिति कुत्रैतां संज्ञां राजन्करोम्यहम् ’ [वि. पु. २।१३।८९] तथा च ‘किं त्वमेतच्छिरः किन्तु उरस्तव तथोदरम् । किमु पादादिकं त्वं वै तवैतत्किं महीपते ! । समस्तावयवेभ्यस्त्वं पृथग्भूष ! व्यवस्थितः । कोऽहमित्येव निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव ! ’ [वि. पु. २।१३।१०२, १०३] इति ।

४ वे. ता. चं.— स्वेनोपदिश्यमानस्यार्थस्येतिहासपुराणमीमांसासुगृहीतानेकश्रुतिसिद्धत्वमाह—‘ऋषिभिः’ इति श्लोकेन । विशदोपबृंहणवाक्यानुसारेण अविशदवेदवाक्यार्थनिश्चयाय प्रथममृषिभिर्गीतत्वोक्तिः । राजसतामसोपबृंहणव्यवच्छेदाय ऋषिशब्दोक्तान्विशिनष्टि—पराशरादिभिरिति । बहुप्रकारमिति अर्थस्यैकत्वेऽपि वचनव्यक्तौ रथचक्रनद्यादिकल्पनाप्रकारभेदः । यद्वा सङ्क्षेपविस्तारादिरूपेणेत्यर्थः । अविषिक्तदेहात्मस्वरूपस्य राज्ञो बाह्यबाह्यकत्वोक्तिप्रतिक्षेपार्थं वाक्यम्—अहं त्वं चेति । अध्यात्मगन्धिवाक्यश्रवणमूलस्य कस्त्वमिति प्रश्नस्योत्तरं—पिण्ड इति । ‘शिरःपाण्यादिलक्षणः’ इत्यनेन कृत्स्नैकदेशचेतनत्वविकल्पो द्योतितः । प्रतिपादितार्थस्य श्रोतार्यपि स्वप्रत्ययेन दृढीकरणार्थं वाक्यं किं त्वमिति । एवम् ‘इदं शरीरम्’ [१।३।२] इति श्लोकेनोक्तस्य संवादकमुपात्तम् । ननु “द्वासुपर्णा” इति मन्त्रे “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति” इति कर्मफलभोक्ता

जीव उच्यते; “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति” [मुं. उ. ३।१।१] इति परमात्मेति शरीरके “गृह्णां प्रविष्टावात्मानौ हितदर्शनात्” [ब्र. सू. १।२।११] ‘स्थित्यदनाभ्यां च’ [ब्र. सू. १।३।७] इत्यादिषु प्रपञ्चितम् । ब्राह्मणे तु ‘तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तीति सत्त्वम्’ इति जन्तुवाचिना सत्त्वशब्देन जीवमभिधाय ‘अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति’ ‘अनश्नन्नन्यो अभिपश्यतीति क्षेत्रज्ञः’ तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ तदेतत्सत्त्वं येन स्वप्नं पश्यति अथ योऽयं शरीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञः’ इति क्षेत्रज्ञशब्देन परमात्मानमेवाभिधत्ते । तावेवात्र क्षेत्रज्ञोपद्रष्टृशब्दौ प्रत्यभिज्ञायेते ‘तं प्राहुः क्षेत्रज्ञः’ [१।३।२] इति ‘उपद्रष्टानुमन्ता’ [१।३।२३] इति च । मनुश्च ‘योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते । यः करोति तु कर्माणि परमा—(स भूता) त्मोच्यते बुधैः’ [मनुः १।२।१२] इति क्षेत्रज्ञशब्देन परमात्मानमाह ।

३ रा. भा.— एवं विविक्तयोर्द्वयोर्वासुदेवात्मकत्वं चाहुः ‘इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः । वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च’ ॥ [म. भा. १३।१४९।१३६] इति । छन्दोभिर्विविधैः पृथक् पृथग्विधैश्छन्दोभिश्च ऋग्यजुस्सामाथर्वभिः देहात्मनोः स्वरूपं पृथग्गीतं—“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधीभ्योऽन्नम्, अन्नात्पुरुषः, स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” [तै.उ. २।१] इति शरीरस्वरूपमभिधाय तस्मादन्तरं प्राणमयं तस्माच्चान्तरं मनोमयमभिधाय “तस्माद्वा एतस्मान्मनोमयात्, अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः” [तै. उ. २।४] इति क्षेत्रज्ञस्वरूपमभिधाय “तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयात् । अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः” [तै.उ. २।५] इति क्षेत्रज्ञस्याप्यन्तरात्मतया आनन्दमयः परमात्माऽभिहितः । एवमुक्तसामाथर्वसु च तत्रतत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः पृथग्भावस्तयोर्ब्रह्मात्मकत्वं च सुस्पष्टं गीतम् ।

४ वे. ता. चं.— अतः कथमत्र क्षेत्रज्ञो जीव इत्युच्यते ? इति शङ्कामर्थात्परिहरन् ‘क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ [१३।३] इत्यस्य संवादकं तस्य स्वोक्तार्थानुगुण्यं सूचयन्नवतारयति— एवं विविक्तयोरिति । तथाच क्षेत्रज्ञशब्दस्य जीवेऽपि प्रयोगदर्शनात्क्षेत्रज्ञो जीव इत्युपपद्यते । प्रत्येकं समुदायेन वा ‘ममेदं शिरः’ ‘ममेमौ पाणी’ ‘ममेदं शरीरम्’ इति क्षेत्रवेदिस्वाजीवस्य क्षेत्रज्ञत्वम् । परमात्मनस्तु ‘इदं शरीरमेतत्कर्मारम्भायैतत्कर्मफलभोगाय’ इत्यादिक्षेत्रयाथात्म्यवेदितृत्वेन । एतच्च ‘एतदवयवशः सङ्घातरूपेण च इदमहं वेदि इति यो वेति’ इति [रा. भा. २] भाष्येण ‘योऽस्यात्मनः कारयिता’ [१२।१२] इति मनुवचनेन च ज्ञापितम् । एवमुपद्रष्टृत्वमपि जीवस्य स्वशरीरमात्रं प्रति; परमात्मनस्तु सर्वचेतनाचेतनान् प्रतीत्युभयोरप्युपद्रष्टृत्वमविरुद्धम् । अतो न कस्यापि प्रमाणस्य विरोध इति भावः । स्वरूपवैविध्यस्य ‘छन्दोभिः’ इति बहुवचनेनैव लामात् विविधशब्दः प्रकृतप्रतिपाद्यप्रकारवैविध्यपर इत्यभिप्रायेणाह— पृथग्विधैरिति । पृथग्भूताः विधाः

प्रतिपाद्यप्रकारा येषामिति विग्रहः । ‘आत्रायश्छन्दसां दण्डः’ इत्यादिप्रयोगानुसारेण छन्दश्शब्दो वेदपरः, न तु गायत्र्यादिपर इत्यभिप्रायनाह ऋग्यजुरिति । पृथक्छन्दस्य ऋषिभिरुक्तापृथक्त्वपरत्वभ्रमव्युदासायाध्याहारानुषङ्गाभ्यां योजयति देहात्मनोः स्वरूपं पृथग्गीतमिति । परस्परविलक्षणं गीतमित्यर्थः । “तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरर्पिता, नाभावरा अर्पिताः, एवमेवैता सूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः, प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः” [कौ. उ. ३।९] “एष म आत्माऽन्तर्हृदये एतद्ब्रह्मेतमितः प्रेत्याभिसम्भवितास्मि” [छां उ. ३।१।४] “दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः” [मुं. उ. २।१।२] “स कारणं करणाधिपाधिपः” [श्वे. उ. ६।९] “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा” [श्वे. उ. १।१२] “जुष्टस्तस्तेनामृतत्वमेति” [मुं. उ. ३।१।१] इत्यादिकमभिप्रेत्याह— एवमुक्तसामाथर्वस्त्विति ।

३ रा. भा.— ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मप्रतिपादनसूत्राख्यैः पदैः शारीरकसूत्रैः, हेतुमद्भिः हेतुयुक्तैः, विनिश्चितैः निर्णयान्तैः, ‘न विद्यदश्रुतेः’ [ब्र. सू. २।३।१] इत्यारभ्य क्षेत्रज्ञप्रकारनिर्णय उक्तः । ‘नात्मा श्रुतेरित्यत्राच्च ताभ्यः’ [ब्र. सू. २।३।१७] इत्यारभ्य ‘ज्ञोऽत एव’ [ब्र. सू. २।३।१८] इत्यादिभिः क्षेत्रज्ञयाथात्म्यनिर्णय उक्तः, ‘परात्तु तच्छ्रुतेः’ [ब्र. सू. २।३।४१] इति भगवत्प्रवर्त्यत्वेन भगवदात्मकत्वमुक्तम् ; एवं बहुधा गीतं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यं मया सङ्क्षेपेण सुस्पष्टमुच्यमानं शृण्वित्यर्थः ॥ ५ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘ब्रह्मसूत्र’ इत्यत्र उल्लेखार्थः सम्बन्धः प्रतिपादकत्वमित्यभिप्रेत्य ‘सूत्रपदैः’ इत्यत्र षष्ठीसमासभ्रमं वारयति ब्रह्मप्रतिपादनसूत्राख्यैः पदैरिति । फलितमाह शारीरकसूत्रैरिति । हेतुयुक्तैरिति हेतुप्रतिपादकैरित्यर्थः । कर्मणि काश्चन प्रयोजनाभावाद्विशेषतो निश्चितं येषामिति भावे क्तं बहुव्रीहिं चाभिप्रेत्याह निर्णयान्तैरिति, निर्णयफलकैरित्यर्थः । न विद्यदश्रुतेरित्यारभ्येत्यनेन—‘अस्ति

तु’ [ब्र. सू. २।३।२] इत्यादिकं सूत्रषट्कं ‘एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः’ [ब्र. सू. २।३।८] ‘तेजोऽतस्तथा ह्याह’ [ब्र. सू. २।३।१०] ‘आपः’ [ब्र. सू. २।३।११] ‘पृथिवी’ [ब्र. सू. २।३।१२] इति सूत्रचतुष्टयं च विवक्षितम् । उक्त इति— अनेनाकाशादीनामुत्पत्तिकथनेन तत्सङ्घातात्मकक्षेत्रयाथात्म्यमुक्तप्रायमिति भावः । नात्मा श्रुतेरित्यारभ्येत्यनेन ‘ज्ञोऽत एव, उक्तान्तिगत्यागतीनां, स्वात्मना चोत्तरयोः, नापुरतच्छ्रुतेरिति चेन्नेत-

१ द्वैतिनां मते ‘अश्रुतेः’ इति पदच्छेदः । विशिष्टाद्वैतिनां तु ‘श्रुतेः’ इति । ‘नात्मश्रुतेः’ इत्यपि चाद्वैतिनाम् । २ ‘पृथिवी’ इत्येतावन्मात्रं पृथक्सूत्रं विशिष्टाद्वैतिनां मते ‘पृथिव्यधिकारत्वरूपशब्दान्तरेभ्यः’ इति त्वद्वैतिनां मते । समग्रं सूत्रम् ।

राधिकारात्, स्वशब्दोन्मानाभ्यां च, अविरोधश्चन्दनवत्, अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्बुद्धि हि, गुणाद्वा लोकवत्, व्यतिरेको गन्धवत् तथाच दर्शयति, पृथगुपदेशात्, तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्, यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तदर्शनात्, पुंस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्, नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो वाऽन्यथा, कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्, उपादानाद्विहारोपदेशाच्च, व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपर्ययः, उपलब्धिवदनियमः, शक्तिविपर्ययात्, समाध्यभावाच्च, यथाच तक्षोभयथा, परांतु तच्छ्रुतेः [ब्र. सू. २।३। १७-४०] इत्यन्तं सूत्रजातमभिप्रेतम् । इत्यारभ्य ज्ञोऽत

एवेत्यादिभिरिति पाठे इत्यादिशब्देनैतद्विवक्षितम् । भगवत्प्रवर्त्यत्वेनेति, चेतनं प्रति नियमेन नियाम्यद्रव्यत्वस्य शरीरलक्षणत्वादिति भावः । श्रुत्यादिभिः प्रतिपादितस्यैव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यस्य ज्ञातुं शक्यत्वात्ततः किमर्थं श्रोतव्यमित्याशङ्कापरिहाराय पूर्वोक्तं 'तत्समासेन मे शृणु' [१३।४] इत्येतदत्र सङ्गम्य तत्तात्पर्यमाह— एवं बहुधा गीतमित्यादि । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यस्य श्रुत्यादिभिरतिविस्तरेण बहुधा गीतत्वात् किञ्चिज्ज्ञेन स्पष्टमवगन्तुमशक्यत्वात्सर्वज्ञेन मया सङ्क्षेपेण सुस्पष्टमुच्यमानं तच्छ्रोतव्यमिति भावः ॥ ५ ॥

५ आ. मा. भा.— ब्रह्मसूत्राणि शारीरकम् ॥ ५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि (शं.) इति कश्चित् । ततश्च छन्दसामृषिवाक्यानां च तथात्वात्

ऋषिभिरित्यादिकं वृथा स्यादित्यतो रुढिमाश्रित्याह— ब्रह्मेति ॥ ५ ॥

७ ह. पै. भा.— ऋषिभिर्वसिष्ठादिभिः । गायत्र्यादीनि च्छन्दांसि । तन्मन्त्रैर्विविधैर्नानाप्रकारैः पृथग्विवेकाद्रीतं दर्शितम् । किञ्च ब्रह्मणः प्रतिपादकानि सूत्राणि पदानि पद्यते गम्यत एभिरिति ॥ ५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— मत्तः शृण्वित्युक्त्या मया ब्रतनं किञ्चित्प्रकट्योच्यते इति न मन्तव्यम्, किन्तु श्रुतिस्मृतिब्रह्मसूत्रतिहासिततोऽपमर्थ इत्याह— ऋषिभिरिति । ऋषिभिस्तत्त्वार्थदर्शिभिः बहुधा विस्तरेण गीतमिदं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यम् । तत्र तावत्तत्त्वविन्मूर्धन्यतया जनकगुरुत्वेन च बृहदारण्यकादिप्रसिद्धो भगवान्याज्ञवल्क्यः स्वकीये धर्मशास्त्रे वर्णयामास । तत्र ब्यात्मस्वरूपनिरूपणं प्रस्तुत्य 'आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् । तथा ह्येकोऽप्यनेकश्च (तथात्मैको ह्यनेकश्च) जलाधारेष्विवांशुमान्' [या. स्मृ. ३।१४४] इत्यात्मैक्यप्रतिपादनपूर्वकम् 'तस्मादस्ति परो देहादात्मा सर्वग ईश्वरः' [या. स्मृ. ३।१७६] इति जीवेश्वरैक्यं प्रतिज्ञाय 'बुद्धीन्द्रियाणि सार्थानि मनः कर्मेन्द्रियाणि च । अहङ्कारश्च बुद्धिश्च पृथिव्यादीनि चैव हि । अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञः क्षेत्रस्यास्य निगद्यते । ईश्वरः सर्वभूतस्थः सदसत्सद- (सन्नसन्नसद) सच्च यः' [या. स्मृ. ३।१७७; १७८] इत्युपपादितम् । विज्ञानेश्वरेण च— 'बुद्ध्यादीन्यव्यक्तान्तानि क्षेत्रम्; अस्य क्षेत्रस्य योऽसावीश्वरः सर्वगतः, स एवात्मा क्षेत्रज्ञः' इति स्पष्टमेव व्याख्यातम् । मनुनाऽपि स्वकीये धर्मशास्त्रे 'सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् । तत्राद्यं (तद्व्यग्रं) सर्ववेद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः । [१२।८५] इति श्रुतिहेतुमात्मज्ञानं प्रस्तुत्य 'आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्युप- (न्यव-) स्थितम्' [१२।११९] इत्यात्मनः सावात्म्यप्रतिज्ञापूर्वकम् 'प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । रुक्माभ शुद्धधीगम्यं विद्यात्तु पुरुषं परम्' [१२।१२२] इति

महावाक्यार्थमुपविश्य 'एन- (त)-मेके वदन्यमिं मरुतोऽप्ये (मनुमन्ये) प्रजापतिम् । इन्द्रमेकं परं प्राणमपरं ब्रह्म शाश्वतम् ॥ (१२।१२३) ' एवं यः सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना । स सर्वसमतामेत्य प्राप्नोति ब्रह्म शाश्वतम् (ब्रह्माभ्येति परं पदम्)' [१२।१२५] इत्यद्वितीयात्मतत्त्वं प्रतिपादितम् ।

वसिष्ठेनापि स्वकीये योगशास्त्रे— देहस्तावज्जडो मूढो नाहमित्येव निश्चयः' इति प्रस्तुत्य 'एते हि तद्विलासान्ता मनोबुद्धीन्द्रियादयः । असन्तः सर्वे एवाहो अवधानं विनोदिताः ॥ महाचिदेव सैवास्ति महासत्येति योच्यते । निष्कलङ्का समा शुद्धा निरहङ्काररूपिणी ॥ शुद्धसंवेदनाकारं शिवं चिन्मात्रमक्षयम् । सद्ब्रह्म परमात्मादिनामभिर्यामिधीयते' इति जीवब्रह्माद्वैतमसकृदुक्तोक्तम् । एवं छन्दोभिर्विविधैः पृथग्गीतं ऋग्यजुस्सामाथर्वरूपैर्वैद्विवेकेन वर्णितम् । यजुषि तावत् "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः" इत्युपक्रम्य "स वा एष पुरुषोऽजरसमयः" [तै. उ. २।१] इत्यादिनाऽत्रमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाख्यशरीरप्राणमनोबुद्धयहङ्काररूपकोशात्मकक्षेत्रविवेचनपूर्वकम् "ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा" [तै. उ. २।५] इत्यनेन ब्रह्मैव तदात्मरूपमुपदिष्टम् । एतच्चानन्दवल्लीभाष्येऽस्माभिर्विस्तरणोपपादितं तत् एवावसन्धेयम् । एवम् "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्किञ्चन मिषत्" [ऐ. उ. १।१] "स आत्मा तत्त्वमसि भूतकेतो" [छां. उ. ६।८।७] "स एष (इह) प्रविष्ट आ नखाग्रभ्यः" [बृ. उ. १।४।७]

१ द्वैतिनां विशिष्टाद्वैतिनां च मतेनेदमेकमेव सूत्रम् । अद्वैतिनां तु 'व्यतिरेको गन्धवत्' 'तथा च दर्शयति' इति सूत्रद्वयम् । २ इदमेकमेव सूत्रं विशिष्टाद्वैतिनां सचकारम् । चकाररहितं च 'विहारोपदेशात्' 'उपादानात्' इति व्युत्क्रमेणाद्वैतिनाम् ।

“ अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य ” [छां. उ. ६।३।२;३]
इत्यादिकमृक्सामाथर्ववाक्यजातमप्युदाहर्तव्यम् ।

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ब्रह्मसूत्राणि ‘ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ’
[ब्र. सू. १।१।१] इत्यादीनि ‘ अनावृत्तिः शब्दात् ’
[ब्र. सू. ४।४।२२] इत्यन्तानि, तान्येव पद्यते गम्यते
ब्रह्मैभिरिति पदानि, तैश्च गीतं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यम् । तत्र
हि ‘ न विद्यदश्रुतेः ’ [ब्र. सू. २।३।१] इत्यादिना क्षेत्रस्वरूपम्,

‘ नात्मश्रुतेः [ब्र. सू. २।३।१७] ‘ आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह-
यन्ति च ’ [ब्र. सू. ४।१।३] ‘ शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् ’
[ब्र. सू. १।१।३०] इत्यादिना च नित्याद्वितीयब्रह्मलक्षणं
क्षेत्रज्ञस्वरूपं च वर्णितम् । हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः, युक्तिम-
द्भिस्सन्दिग्धार्थकैश्चेत्यर्थः । एतच्च छन्दोभिर्ब्रह्मसूत्रपदैश्चेत्यु-
भयोरपि विशेषणम् । तदेवमेतैर्निश्चितमेवार्थमहं तुभ्यं कथ-
यिष्यामि, सावधानः शृण्वित्यर्थः ॥ ५ ॥

९ व० त० दी०— ऋषिभिर्वहुधा गीतमिति । क्षेत्रज्ञस्वरूपं बहुधा गीतं बहुप्रकारेण निरूपितस्य विप्रकीर्ण-
स्यार्थस्यैकेन क्रोडीकारासम्भवादिति छन्दोभिर्ध्यानधारणाविषयत्वेन वैराजादिरूपेण नानायजनीयदेवतादिरूपेण
क्षेत्रज्ञस्वरूपमुक्तं, तत्र विविधैरनेकैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च व्यासकृतैः वेदार्थसारग्रन्थनरूपैरतएव विनिश्चितैः हेतुमद्भिः
हेतुः साधकवाक्यं ‘ तत्तु समन्वयात् ’ [ब्र. सू. १।१।४] इतिवदनेकयुक्तिमद्भिरपि च बहुप्रकारेण गीतं मया
तत्सर्वतः सारभूतं फलितं संगृह्योच्यते इति भावः ॥ ५ ॥

१० पु. अ. त.— बहुधान्योक्तभ्रमाभावाय प्रपञ्च-
यति— ऋषिभिरिति । ऋषिभिः स्वानुभवोत्पन्नफलनिरू-
पणेन बहुधा बहुप्रकारेण गीतम् । किञ्च, छन्दोभिर्वेदैर्विविधैः
कर्मज्ञानोपासनकाम्यादिभिः पृथक् भिन्नतया अधिकारपरत्वेन
गीतम् । तथैव ब्रह्मसूत्रपदैश्च ब्रह्मसूत्र्यते एभिरिति ब्रह्मसूत्राणि
‘ जन्माद्यस्य यतः ’ [ब्र. सू. १।१।२] इत्यादीनि । तथाच
ब्रह्म प्रपद्यते गम्यते एभिरिति पदानि ‘ एको देवो बहुधा

निविष्टः ’ [तै. आ. ३।१।४] इत्यादीनि तैर्बहुधा श्रुत्यनुसारे.
णैव गीतम् । कीदृशैस्तैः ? हेतुमद्भिः सहेतुकैः ‘ को ह्येवान्यात्
कः प्राण्यात्, यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् ’ [तै. उ. २।७]
“ एष ह्येव तं साधु कर्म कारयति ” [कौ. उ. ३।१९]
इत्यादिभिः । विनिश्चितैः निस्सन्दिग्धैः स्वातुभवप्रतिपादकै-
रित्यर्थः । एवं विस्तरेणैतैरुक्तं दुर्बोधं याथातथ्येन तत् समा-
सेन मे मत्तः उक्तं शृणु । कथयामीत्यर्थः ॥ ५ ॥

११ नी० भा० दी०— वक्ष्यमाणेऽर्थे प्रमाणमाह— ऋषिभिरिति । ऋषिभिर्वसिष्ठाद्यैर्बहुधा गीतं योगवा-
सिष्ठादौ प्रतिपादितम् । छन्दोभिर्वेदैर्मन्त्रैर्वा पृथक् प्रतिशास्त्रमनेकप्रकारं गीतम् । ब्रह्मसूत्रपदैः ब्रह्मणः सूचकानि
पदानि समुच्चित्य वाक्यभावमापन्नानि तैर्ब्रह्मसूत्रकैर्ब्राह्मणवाक्यैः ‘ तत्त्वमसि ’ [छां. उ. ६।८।७-१४] इत्या-
द्यैरित्यर्थः । हेतुमद्भिः ‘ अनेन सोम्य शुद्धेनापोमूलमन्विच्छ, अद्भिः सोम्य शुद्धेन तेजोमूलमन्विच्छ, तेजसा
सोम्य शुद्धेन सन्मूलमन्विच्छ, सन्मूलः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः ’ [छां. उ. ६।८।४] इत्यादिना कार्यलिङ्गान्य-
नुमानानि ब्रह्माधिगमाय प्रदर्शयन्तो हेतवस्तद्वद्भिः, विनिश्चितैः असकृदभ्यासेन सकलशङ्कापङ्कशालनेन
निश्चितार्थैः । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः स्वरूपमेतैः सर्वैर्धर्मीतं तच्छृणु इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ५ ॥

क्षेत्रस्वरूपम् ।

महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।

इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ६ ॥

१ अत्र बुद्धिशब्देन महत्तत्त्वमुच्यते, तस्यैव कार्यकारणपरम्परायामहङ्काराव्यक्तयोर्मध्यगतत्वात् । दृष्टं च महतो बुद्धिशब्द-
वाच्यत्वं ‘ हिरण्यगर्भो भगवानेष बुद्धिरिति स्मृतः । महानिति च योगेषु विरिञ्चिरिति चाप्यजः ॥ ’ (म. भा. १।२।१०३।१८)
इत्यादौ । साङ्ख्यप्रवचनेऽपि— ‘ महत्तत्त्वस्य पर्यायो बुद्धिरिति ’ (२।१३) । विद्याधिराजादयो माध्वास्तु— महत्तत्त्वमप्यहङ्कार-
शब्देन गृह्यत इति वदन्ति, तत्र प्रमाणं त एव प्रष्टव्याः ॥

दशैकं चेत्यवयुत्योक्तिर्मनस इन्द्रियताया गौणत्वसूचनार्था । तथा ह्याहुः— न तावदन्तःकरणमिन्द्रियमित्यत्र मानमस्ति,
‘ मनःषष्ठानीन्द्रियाणि ’ (गी. १।५।७) इति वचनं प्रमाणमिति चेत्, न; अनिन्द्रियेणापि मनसा षट्त्वसङ्ख्यापूरणाविरोधात् ।
न हीन्द्रियगतसङ्ख्यापूरणमिन्द्रियेणैवेति नियमः, ‘ वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान् । ’ (म. भा. १।६३।८९) इत्यत्र
वेदगतपञ्चत्वसङ्ख्याया अवेदेनापि महाभारतेन पूरणदर्शनात् । ‘ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः । ’ (कठो. ३।१०)
इत्यादिश्रुत्या मनसोऽनिन्द्रियतावगमाच्च । ‘ इन्द्रियाणां मनश्चास्मि ’ (१०।२२) इत्यपि तथाभूतम्, ‘ बलं बलवतां चाहं ’
(७।११) ‘ नक्षत्राणामहं शशी ’ (१०।२१) इत्यादाविव सम्बन्धसामान्यार्थैव षष्ठीत्यङ्गीकारेण निर्धारणषष्ठ्यनभ्युपगमात् । —

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः ।

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ७ ॥

१ शां. भा.—स्तुत्याऽभिमुखीभूतायार्जुनायाऽऽह भगवान्—महाभूतानीति । महाभूतानि महान्ति च तानि भूतानि, सर्वविकारव्यापकत्वात् । भूतानि च सूक्ष्माणि (न स्थूलानि) । स्थूलानि त्विन्द्रिय-गोचरशब्देनाभिधायिष्यन्ते । अहङ्कारो महाभूतकारणमहम्प्रत्ययलक्षणः । अहङ्कारकारणं बुद्धिरध्यवसाय-लक्षणा । तत्कारणमव्यक्तमेव च, न व्यक्तमव्यक्तमव्याकृतमीश्वरशक्तिः ‘मम माया दुरत्यया’ [७।१४] इत्युक्तम् । एवशब्दः प्रकृत्यवधारणार्थः । एतावत्येवाष्टधा भिन्ना प्रकृतिः । चशब्दो भेदसमुच्चयार्थः । इन्द्रियाणि दश श्रोत्रादीनि पञ्च बुद्ध्युत्पादकत्वाद्बुद्धीन्द्रियाणि, वाक्पाण्यादीनि पञ्च कर्मेनिर्वर्तकत्वात् कर्मेन्द्रियाणि, तानि दश । एकं च; किं तत् ? मन एकादशं सङ्कल्पाद्यात्मकम् । पञ्च चेन्द्रियगोचराः शब्दादयो विषयाः । तान्येतानि साङ्ख्याश्चतुर्विंशतितत्त्वान्याचक्षते ॥ ६ ॥

२ आ. शां. व्या.—क्षेत्रादियाथात्म्यस्तुत्या प्रलोभिताय ‘किं तत्’ इति जिज्ञासवे यथोद्देशं क्षेत्रं निर्दिशति—स्तुत्येति । महत्त्वे हेतुमाह—सर्वेति । भूतशब्देन स्थूलानामपि विशेषाभावाद्देहे का हानिः ? इत्याशङ्क्याऽऽह—स्थूलानीति ।

अहङ्कारोऽहम्प्रत्ययलक्षण इति सम्बन्धः । भूतानां प्रातीतिकत्वे-नाभिमानमात्रात्मत्वं मत्त्वाऽहङ्कारं विशिनष्टि—महाभूतेति । ‘महतः परं’ [कठो. ३।११] इत्यादौ प्रसिद्धं महच्छब्दार्थ-महङ्कारहेतुमाह—अहङ्कारेति । ईश्वरशक्तिरित्युक्ते चैतन्यमपि

—न च ‘एकादशेन्द्रियाण्याहुर्मानि पूर्वे मनीषिणः । तानि सम्यक्प्रवक्ष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पञ्चमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता ॥ बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चैषां श्रोत्रादीन्यनुपूर्वशः । कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाच्यादीनि प्रचक्षते ॥ एकादशं मनो ज्ञेयं स्वगुणेनोभयात्मकम् ।’ (मनुः १।८९-९२) इति स्मृतिविरोधोऽपि, तस्याः पूर्वं मनीषिण आहुरित्यनेन पक्षान्तरानुवादकत्वदर्शनात् । अत एव ‘इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः ।’ (म. भा. १।४।१४९। १३६) इत्यादौ तत्र तत्र मनस इन्द्रियेभ्यः पृथग्गणनं सङ्गच्छते । यत्तु कविन्मनसोऽपीन्द्रियत्वेन ग्रहणम्, तदिन्द्रियसाधर्म्याद्वाक्यमेव । उक्तं च साङ्ख्यैः—‘उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात् ।’ (सां. का. २७) इति । मनश्चक्षुरादिभिः सह सात्त्विकाहङ्कारकार्यत्वरूपसाधर्म्येणेन्द्रियमुच्यते, इन्द्रियशब्दस्य तत्रैव योगसूत्रज्ञीकारादित्यर्थः । एतेन—‘स्मृतौ त्वेकादशेन्द्रियाणीति मनोऽपीन्द्रियत्वेन श्रोत्रादिवस्सङ्गृह्यते ।’ (शारी. भा. २।४।१७) इति भगवत्पादवचोऽपि व्याख्यातम् । विस्तरो विवरणे वेदान्तपरिभाषादिषु तदनुसारिग्रन्थेषु च द्रष्टव्यः । वाचस्पतिमिश्रास्तु मनस इन्द्रियत्वं स्वीकुर्वन्ति, तेषां मते ‘इन्द्रियाणां वर्तमानमात्रविषयत्वात्, मनसस्तु त्रैकाल्यगोचरत्वाद्देवनाभिधानं’ (भामती २।४।१७) इति ॥ चकारेणेन्द्रियाभिमानिदेवतानामप्युत्पत्तिः सूच्यत इति वामनः ।

पूर्वार्धोक्ता अपरा प्रकृतिरिति ‘भूमिरापो-’ (७।४) इत्यत्र व्यक्तम् । उत्तरार्धोक्तास्तु विकारा इति साङ्ख्याः । एवमेतानि चतुर्विंशतितत्त्वानि आयुर्वेदेऽपि—‘अव्यक्तं महानहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि चेत्यष्टौ प्रकृतयः शेषाः षोडश विकाराः ।’ (सु. सं. शा. १।६) इति । तानीमानि चतुर्विंशतितत्त्वानि साङ्ख्यदर्शनं आयुर्वेदे च व्याख्यातानि । तत्र मतभेदादिकं विस्तरभयात् सङ्गृह्यते ॥

—अविगीता ।

१ चेतना ज्ञानमात्रम् । यद्यपि बुद्धिशब्देन चेतनाधृतिस्मृत्यहङ्काराः प्राप्यन्त एव, तथापि बुद्धिप्रकरणत्वेन पृथक्पृथगात्मकत्वेन पुनः पुनः पृथग्गुप्ताः । तथा हि चेतनागुणत्वेन चेतना खादिभूतातिरिक्तधर्मेणात्मानं गमयति । धृतिस्तु नियमात्मिका नियन्तारमात्मानं गमयति । बुद्धिस्तु ज्हापोहयोरेकं कारणं गमयत्यात्मानम् । स्मृतिस्तु पूर्वानुभूतार्थस्मरणकर्तारं स्थायिनमात्मानं गमयतीत्यनुसरणीयम्—इति चरकटीकायां चक्रदत्तः । सविकारं ‘षड्भावविकारा भवन्ति’ इति वाष्प्यायणिः, ‘जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्द्धतेऽपक्षीयते विनश्यति’ (नि. १।२।८) इत्युक्तविकारसहितमिति केचित् । यत्त्वायुर्वेदे—‘इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृतिः । बुद्धिः स्मृतिरहङ्कारो लिङ्गानि परमात्मनः’ ॥ (च. सं. शा. १।७०) इति । तन्नामिमतः परमात्मानं न सुख्यः, किन्तु चिकित्साधिकृतः कर्मपुरुष एव, ‘यस्मात्समुपलभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि जीवसः । न मृतस्यात्मलिङ्गानि तस्मादाहुर्महर्षयः ॥’ (च. सं. शा. १।७१) इत्यादिसन्दर्भात्, ‘स एष कर्मपुरुषश्चिकित्साधिकृतः । तस्य सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नः प्राणापानानुन्मेषनिमेषौ बुद्धिर्मनः सङ्कल्पो विचारणा स्मृतिर्विज्ञानमध्यवसायो विषयोपलब्धिश्च गुणाः’ (सु. सं. शा. १।१७) इति समानतन्त्रान्तराच्च । तस्य च क्षेत्रत्वमविरुद्धमेवास्मत्प्रक्रियथेति न कोऽपि विरोधः । विशेषश्च वैशेषिकमतविचारे नीलकण्ठीयेऽनुसन्धेयः ॥

—अविगीता ।

शङ्क्येत, तदर्थमाह— ममेति । अवधारणरूपमर्थमेव स्फुट-
यति— एतावत्येवेति । पञ्च तन्मात्राण्यहङ्कारो महदव्याकृत-
मित्यष्टधा भिन्नत्वम् । मूलप्रकृत्या सह तन्मात्रादिभेदानां समु-
च्चयश्चकारार्थः । दशेन्द्रियाण्येव विभज्य व्युत्पादयति—
श्रोत्रेत्यादिना । तथैव प्रश्नद्वारा स्फुटयति— किं तदिति ।

शब्दादिविषयशब्देन स्थूलानि भूतानि गृह्यन्ते । उक्तेषु तन्मा-
त्रादिषु तन्त्रान्तरीयसम्मतिमाह— तानीति । ‘मूलप्रकृतिरवि-
कृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकश्च विकारः’
[सां. का. ३] इति पठन्ति ॥ ६ ॥

१ शां. भा.— अथेदानीं ‘आत्मगुणाः’ इति यानाचक्षते वैशेषिकास्तेऽपि क्षेत्रधर्मा एव, न तु
क्षेत्रज्ञस्येत्याह भगवान्— इच्छेति । इच्छा यज्जातीयं सुखहेतुमर्थमुपलब्धवान्पूर्वं, पुनस्तज्जातीयं समुप-
लभमानस्तमर्थं समादातुमिच्छति सुखहेतुरिति; सेयमिच्छाऽन्तःकरणधर्मः ; ज्ञेयत्वात्क्षेत्रम् । तथा द्वेषो
यज्जातीयमर्थं दुःखहेतुत्वेनानुभूतवान्, पुनस्तज्जातीयमर्थमुपलभमानस्तं द्वेष्टि, सोऽयं द्वेषो ज्ञेयत्वात्क्षेत्रमेव ।
तथा सुखसुखलं प्रसन्नसत्त्वात्मकं, ज्ञेयत्वात्क्षेत्रमेव । दुःखं प्रतिकूलात्मकं, ज्ञेयत्वात्क्षेत्रम् । सङ्घातो
देहेन्द्रियाणां संहतिः । तस्यामभिव्यक्तान्तःकरणवृत्तिस्तप्त इव लोहपिण्डेऽग्निः, आत्मचैतन्याभासरस-
विद्धा चेतना सा च क्षेत्रं, ज्ञेयत्वात् । धृतिर्यथाऽवसादं प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते, सा च ज्ञेयत्वात्
क्षेत्रम् । सर्वान्तःकरणधर्मोपलक्षणार्थमिच्छादिग्रहणं यत् उक्तं तदुपसंहरति— एतदिति । एतत्क्षेत्रं
समासेन सविकारं सह विकारेण महदादिनोदाहृतमुक्तम् ॥ ७ ॥

२ आ. शां. व्या.— अव्यक्ताहङ्कारादीनां त्रैगुण्याभिमा-
नादिधर्मकत्वं प्रसिद्धमिति शब्दादीनामेव ग्रहणे कर्मेन्द्रियाणां
विषयानुक्तेर्वैरूप्यप्रसङ्गात्क्षेत्रनिरूपणस्य च प्रकृतत्वात्स्वरूप-
निर्देशेनैव ‘तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च’ [१३।४] इति व्याख्यातं;
इदानीमिच्छादीनामात्मविकारत्वनिवृत्तये क्षेत्रविकारत्वनिरूपणेन
‘यद्विकारि’ [१३।४] इत्येतन्निरूपयन्मतान्तरनिवृत्तिपरत्वेन
श्लोकमवतारयति— अथेति । सर्वज्ञोक्तिविरोधाद्धेयं वैशेषिकं
मतमिति मत्वोक्तं— भगवानिति । उपलब्धजातीयस्योपल-
भ्यमानस्याऽऽदानेच्छायां हेतुमाह— सुखेति । इतिशब्दो
हेत्वर्थः । सुखहेतुत्वानस्मिन्निच्छेत्यर्थः । इच्छां सुखतद्वेतुविष-
यत्वेन व्याख्यायाऽऽत्मधर्मत्वं तस्या व्युदस्यति— सेय-
मिति । तथापि कथं क्षेत्रान्तर्भूतत्वं ? तत्राऽऽह— ज्ञेयत्वा-
दिति । इच्छावद्वेषोऽपि धर्मो बुद्धेरित्याह— तथेति ।
कोऽसौ द्वेषो यस्य बुद्धिधर्मत्वं ? तत्राऽऽह— यज्जातीयमिति ।
तस्यापीच्छावत्क्षेत्रान्तर्भावमाह— सोऽयमिति । इच्छाद्वेष-
वद्विधर्मः सुखमपीत्याह— तथेति । तस्यापि स्वरूपोक्त्या

क्षेत्रान्तःपातित्वमाह— अनुकूलमिति । दुःखस्यापि स्वरू-
पोक्त्या क्षेत्रमध्यवर्तित्वमाह— दुःखमिति । देहेन्द्रियात्म-
वादौ व्युदसितुं क्षेत्रान्तर्भूतमेव सङ्घातं विभजते— देहेति ।
विज्ञानवादं प्रत्याह— तस्यामिति । तप्ते लोहपिण्डे बह्वेभ-
व्यक्तिवदुक्तसंहतौ बुद्धिवृत्तिरभिव्यज्यते । तत्र चाग्निरभिव्यक्तो
लोहपिण्डमेवाग्निबुद्ध्या ग्राहयति, तथाऽऽत्मचैतन्यं बुद्धिवृत्ता-
वभिव्यक्तं तामेवाऽऽत्मतया बोधयति, अतस्तदाभासानुबुद्धा
सैव चेतनेत्युच्यते । सा च मुख्यं चेतनं प्रति ज्ञेयत्वादतद्रूपत्वा-
त्क्षेत्रमेवेत्यर्थः । धृतिस्वरूपोक्त्या क्षेत्रत्वं तस्या दर्शयति—
धृतिरित्यादिना । नन्वन्येऽपि सङ्कल्पादयो मनोधर्माः सन्ति
ते किमित्यत्र क्षेत्रत्वेन नोच्यन्ते ? तत्राऽऽह— सर्वेति ।
तस्योपलक्षणार्थत्वे हेतुमाह— यत् इति । इच्छादिबदस्मिन्-
वसरे सङ्कल्पादीनामपि दर्शितत्वं सिद्धवत्कृत्य प्रकरणविभागार्थं
यतो भगवानुक्तं क्षेत्रमुपसंहरत्यतो युक्तमिच्छादिग्रहस्य सर्वा-
नुक्तबुद्धिधर्मोपलक्षणार्थत्वमित्यर्थः ॥ ७ ॥

३ रा. भा.— ‘महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च’ इति क्षेत्रारम्भकद्रव्याणि, पृथिव्यप्तेजोवाय्वा-
काशमहाभूतानि, अहङ्कारो भूतादिः, बुद्धिर्महान्, अव्यक्तं प्रकृतिः; ‘इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रिय-
गोचराः’ इति क्षेत्राश्रितानि तत्त्वानि । श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणानि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, वाक्पाणिपादपायू-
पस्थानि पञ्च कर्मेन्द्रियाणीति; तानि दश, एकमिति मनः, इन्द्रियगोचराश्च पञ्च-शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः ॥ ६ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च’ [१३।४]
इत्यादौ ‘यच्च’ इति प्रतिज्ञातस्य ‘महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धि-
रव्यक्तमेव च’ इत्येतत्प्रतिपादकमित्यभिप्रायेणाह महाभूतानी-
त्यारभ्य इतिक्षेत्रारम्भकद्रव्याणीति । भूतशब्दस्य सशरीर-
चेतनादावपि प्रयोगात्तद्भ्रमव्युदासायं प्रकृतोपयुक्तमर्थमाह
पृथिव्यप्तेज इति । अहङ्कारशब्दस्य त्रिविधाहङ्कारवाचित्वे-

ऽपि सात्त्विकाहङ्कारस्येन्द्रियारम्भकत्वात् राजसस्योभयानुग्राह-
कत्वात्तामसपरत्वमाह— अहङ्कार इति । बुद्धिशब्दस्या-
ध्यवसायपरत्वभ्रमव्युदासायाह— बुद्धिर्महानिति । अव्यक्त-
शब्दस्य “अव्यक्तमक्षरे (वि) लीयते” [सुबालो २]
इत्युक्ताव्यक्तपरत्वे तत्कारणमपि वक्तव्यं स्यादित्यभिप्रेत्यस्तद्व्या-
ख्ये— अव्यक्तं प्रकृतिरिति । ‘इन्द्रियाणि दशैकं च’ इत्या-

दिक् 'यादृक्च' इति प्रतिज्ञातस्य प्रतिपादकमित्यभिप्रायेणाह—
इन्द्रियाणि दशेत्यारभ्य इति क्षेत्राश्रितानि तत्त्वानीति ।
इन्द्रियाणामेकादशत्वव्यक्तीकरणाय तद्वोचरा इत्युक्तपञ्चसङ्ख्या-
स्पष्टीकरणाय च 'त्वक्चक्षुर्नासिका जिह्वा श्रोत्रमत्र च पञ्चमम् ।
शब्दादीनामवाप्त्यर्थं बुद्धियुक्तानि च द्विज ! । पायूपस्थौ करौ

पादौ वाक्च मैत्रेय ! पञ्चमी । विसर्गशिल्पगत्युक्तिं कर्म तेषां च
कथ्यते । एकादशं मनश्चात्र ? [वि. पु. १।२।४८, ४९] इति
पराशरोक्त्यनुसारेण तानि इन्द्रियार्थाश्च विशेषतः कथयति
श्रोत्रत्वगित्यादिना ॥ ६ ॥

३ रा. भा.—इच्छा द्वेषः सुखं दुःखमिति क्षेत्रकार्याणि क्षेत्रविकारा उच्यन्ते; यद्यपीच्छाद्वेषसुख-
दुःखान्यात्मधर्मभूतानि, तथाप्यात्मनः क्षेत्रसम्बन्धप्रयुक्तानीति क्षेत्रकार्यतया क्षेत्रविकारा उच्यन्ते; तेषां
पुरुषधर्मत्वं 'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते' [१३।२१] इति वक्ष्यते । सङ्घातश्चेतनाधृतिः—
आधृतिराधारः, सुखदुःखे भुञ्जानस्य भोगापवर्गौ साधयतश्च चेतनस्याधारतयोत्पन्नो भूतसङ्घातः प्रकृत्या-
दिपृथिव्यन्तद्रव्यारब्धमिन्द्रियाश्रयभूत-मिथ्याद्वेष-सुखदुःख-विकारिभूतसङ्घातरूपं चैतनसुखदुःखोपभोगा-
धारत्वप्रयोजनं क्षेत्रमित्युक्तं भवति, एतत् क्षेत्रं समासेन सङ्क्षेपेण सविकारं सकार्यमुदाहृतम् ॥ ७ ॥

४ वे. ता. च.—'इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्' इत्येतत्
'यद्विकारि' [१३।४] इत्युक्तस्य प्रतिपादकमित्याशयेनाह—
इच्छा द्वेष इति । इच्छादीनां भूतसङ्घातरूपक्षेत्रपरिणामत्वाभा-
वेन कथं क्षेत्रविकारत्वं ? प्रत्युतात्मधर्मभूतज्ञानविकारत्वमेवे-
त्याशयेन शङ्कते—**यद्यपीति** । तेषां क्षेत्रविकारत्वव्यपदेश
औपचारिक इत्याशयेन परिहरति **तथापीति** । क्षेत्रा-
साधारणकार्यत्वमुपचारनिमित्तमिति भावः । ननु कथमि-
च्छादीनां धर्मभूतज्ञानविकारत्वम् ? , "कामः सङ्कल्पः" [बृ. उ. १।५।३] इत्यादिना तेषां मनोविकारत्वश्रवणात् । 'पञ्चवृत्ति-
र्मनोवद्व्यपदिश्यते' [बृ. सु. २।४।१२] इति सूत्रभाष्ये 'न कामा-
दिक् मनसस्तत्त्वान्तरम्' [रा. भा.] इति भाषितत्वाच्चे-
त्यत आह—**तेषामिति** । नचाश्रयत्वमन्तरेण हेतुत्व-
मस्त्विति वाच्यम्, 'कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते'
[१३।२१] इति पूर्ववाक्ये क्रियाश्रयत्वरूपकर्तृत्वं प्रति प्रकृते-
राश्रयत्वेन हेतुत्वोक्त्या तद्वैरूप्यापत्तेः । न चान्तःकरणावच्छिन्न-
चैतन्यरूपजीवस्य पुरुषशब्देन विवक्षितत्वात्, 'कामः सङ्कल्पः'

बृ. उ. १।५।३] इत्यादिश्रुत्यनुसारेण योग्यतयाऽन्तःकरणस्य
तदाश्रयत्वपरमेव 'पुरुषः सुखदुःखानाम्' [१३।२१] इति
वाक्यमिति वाच्यं, देहादिवदन्तःकरणस्यापि प्रकृतिपरिणाम-
त्वेन कार्यकारणकर्तृत्वे सुखदुःखानां भोक्तृत्वे च हेतुः प्रकृतिरुच्यत
इत्येवोक्त्यापत्तेः । चैतन्यसम्बन्धप्रयुक्तं भोक्तृत्वाश्रयत्वमिति
'पुरुषः सुखदुःखानाम्' इत्युक्तिरिति चेत्, कर्तृत्वाश्रयत्वमपि
तत्सम्बन्धायत्तमिति तत्रापि तथोक्तिः स्यात् । नचैवं 'कामः
सङ्कल्पः' इति श्रुतेः 'पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते' [बृ. सु. २।४।१२]
इति सूत्रभाष्यस्य च कथमुपपत्तिरिति वाच्यम् ; कामसङ्कल्पादि-
शब्दवाच्यधर्मभूतज्ञानपरिणामहेतुभूतमनोवृत्तीनां तत्कार्यवाचि-
शब्देनाभिधानपूर्वकं मनसस्तत्त्वान्तरत्वाभावप्रतिपादनपरत्वेनो-
पपत्तेः ।

न भयसम्प्रतिपन्नमनोवृत्तिभिरेव तत्त्वान्त्रीभिः सर्वकार्योपपत्तौ
कामादिशब्दवाच्यधर्मभूतज्ञानपरिणामकल्पने प्रमाणाभावात्
कामादिशब्दानां मनोवृत्तिषु लाक्षणिकत्वमनुपपन्नमिति चेत्, न;

'सोऽकामयत' [तै. उ. २।६] 'अथ पुरुषो ह वै नारायणो-
ऽकामत' [ना. उ. १] इति स्थाने "तदैक्षत" [छां. उ. ६।२।३]
'स ईक्षाञ्चके' [प्र. उ. ६।३] इत्यन्तःकरणरहितजगत्कारणा-
श्रितज्ञानविशेषवाचीक्षतिशब्दपाठात् "स तपोऽतप्यत" [तै. उ. २।६] इति तत्स्थानपठिततत्पशब्दस्य "यस्य ज्ञानमयं तपः"
[मुं. उ. १।१।९] इति ज्ञानशब्देन व्याख्यानात् । "स यदि
पितृलोककामो भवति सङ्कल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति"
[छां. उ. ८।२।१] इति मुक्ताश्रितत्वेन कामसङ्कल्पयोः श्रवणात्
सुखत्वापरपर्यायानन्दत्वस्य "रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति"
[तै. उ. २।७] "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्" [तै. उ. २।४, ९]
इत्यादिषु 'अनुकूलज्ञानमेव ह्यानन्दः' [रा. भा.] इति
भाष्यकृदुक्तीत्या मुक्तब्रह्मसंबन्धिज्ञानवृत्तित्वश्रवणात् 'निर-
स्तादिशयाह्लादसुखभावैकलक्षणा । भेषजं भगवत्प्राप्तिक्रान्ता-
त्यन्तिकी मता' [वि. पु. ५।६।५९] इति भगवदनुभवरूपभग-
वत्प्राप्तेः सुखरूपत्वमृतेश्च कामसङ्कल्पसुखादीनां ज्ञानावस्थाविशेष-
त्वस्य अवश्याभ्युपगमनीयत्वान्मनोवृत्तीनामज्ञानत्वेनान्याधी-
नप्रकाशतयानन्याधीनप्रकाशत्वादिरूपव्यापकनिवृत्त्या व्याप्यभू-
तार्थान्तरप्रकाशादिहेतुत्वासम्भवेन ज्ञानावस्थाविशेषानङ्गीकारे
विषयप्रकाशव्यवहारादेरनुपपत्तेः स्वप्रकाशज्ञानावस्थाविशेषाणा-
मावश्यकत्वादानेकशक्तिरूपेण गौरवेण कामसङ्कल्पादिशब्दानां
वृत्तिषु लाक्षणिकत्वस्य न्याय्यत्वाच्च ।

नच वृत्तीनां चैतन्यसम्बन्धेन विषयप्रकाशादिसमर्थत्वमिति
वाच्यम्, निर्विशेषचैतन्यस्य सर्वविषयविमुखस्य विषयप्रकाशा-
द्योग्यत्वेन तत्सहायस्य 'शतमप्यन्धानां न पश्यति' इति
न्यायेन विषयप्रकाशादिसामर्थ्यानापादकत्वान्निर्विशेषचैतन्यस्य
तद्योग्यत्वे तेनैव प्रकाशाद्युपपत्तौ वृत्त्यवच्छेदकल्पना निष्फला
स्यात् । नच संसारदशायां सङ्कुचितस्य तस्य विषयव्यवस्थौ-
पयिकतया साफल्यमिति वाच्यम्, तस्य सङ्कोचाङ्गीकारे निर्वि-
कारत्वादितिपादकश्रुत्यादिविरोधाच्चक्षुरादिवृत्तिभिरेव विषय-
व्यवस्थोपपत्तेश्च धर्मभूतज्ञानस्य च विकारोऽङ्गीकृत एवेति न
किञ्चिदनुपपन्नमस्माकम्— इति । एतत्सर्वमभिप्रेत्य भाषितं

तेषां पुरुषधर्मत्वं 'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते' [१३।२१] इति वक्ष्यत इति ।

'चेतनाधृतिः' इत्यत्र न तावत्पदद्वयं, चैतन्यस्य क्षेत्रान्त-
र्भावात्; एकपदत्वेऽपि चेतनाया धृतिरिति न विग्रहः, धृति-
शब्दस्याधारपरत्वे शरीरस्य चैतन्याधारत्वासम्भवात्; भोग-
स्थानपरत्वे निर्विशेषचैतन्यस्य भोक्तृत्वानभ्युपगमात् " एष
हि द्रष्टा श्रोता रसयिता प्राप्ता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा
पुरुषः " [प्र.उ. ४।९] इति ज्ञातृत्वकर्तृत्वविशिष्टचेतनस्यैव
भोक्तृत्वध्रुवणाच्च । चेतनस्याधृतिरिति विग्रहः । चेतनशब्दे-
नात्मा निर्दिश्यते । 'भूतरूप्याम' [वि. पु.] इतिवत्

आधृतिशब्दोऽपि 'अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्' [अष्टा. ३।३।
१९] इत्याधारपर इत्याह— आधृतिराधार इति । अत्रो-
द्दिष्टार्थक्रमवशाद्भ्युक्तमेण व्याख्यातम्, आधारत्वस्यात्र भोगा-
यतनत्वरूपत्वान्नाधेयत्वरूपशरीरलक्षणविरोध इत्यभिप्रेत्याह—
सुखेति । 'महाभूतानि' इत्यादेः सुग्रहत्वाय 'महाभूतानि'
इत्यादेः 'तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च' [१३।४] इत्यादि यद्वृत्त-
पञ्चकार्यविषयतां दर्शयन् पिण्डितार्थमाह— प्रकृत्यादीति ।
सविकारशब्देनेच्छादीनां क्षेत्रपरिणामत्वशङ्काव्युदासायाह—
सकार्यमिति ॥ ६ ॥ ७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६ ॥ इच्छादयो विकाराः ॥ ७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६ ॥ महाभूतानीत्यनुक्रम्य 'एत-
त्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतं' इत्युक्तम्, तत्र न ज्ञायते किं

क्षेत्रं के च तद्विकारा इत्यत आह— इच्छादय इति । पूर्वं
क्षेत्रमिति भावः ॥ ७ ॥

७ ह. पै. भा.— अहङ्कारो महाभूतकारणं तत्कारणमव्यक्तमीश्वरशक्तिः । 'मम माया दुरत्यया'
[७।१४] इत्युक्तम् । पञ्च बुद्ध्युत्पादकत्वान्निवर्तकत्वात् । पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि मनश्च पञ्च
चेन्द्रियगोचराः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः । तान्येतानि साङ्ख्याश्चतुर्विंशतितत्त्वान्याचक्षते ॥ ६ ॥

अथेदानीमात्मगुणा इति यानाचक्षते वैशेषिकास्तेऽपि क्षेत्रधर्मा एव, न तु क्षेत्रज्ञस्येत्याह भगवान् ।
सङ्घातः कार्यकरणसङ्घातात्मकं शरीरम् । चेतना शरीरस्य नित्यसिद्धात्मचैतन्यप्रकाशः । धृतिरुत्साहः ।
एतदिति सर्वान्तःकरणधर्मोपलक्षणार्थम् । सविकारं विकारसहितम् । विकारा इन्द्रियाणि ॥ ७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तत्र क्षेत्रस्वरूपमाह द्वाभ्याम्— महा-
भूतानीति । पृथिव्यादीनि पञ्च महाभूतानि, तत्कारण-
महङ्कारः, तस्यापि कारणं ज्ञानात्मकं महत्तत्त्वं बुद्धिः;
तत्कारणीभूता मूलप्रकृतिरव्यक्तम्, बाह्यानि ज्ञानकर्मेन्द्रि-
याणि दश, एकं चान्तरिन्द्रियं मनः, इन्द्रियगोचराः पञ्च
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः । तदेतानि साङ्ख्याश्चतुर्विंशतितत्त्वा-
न्याचक्षते । सिद्धान्ते साङ्ख्याभिमतप्रकृतिमहदहङ्काराणा-
मनङ्गीकारेऽपि भगवन्मायाशक्तिरूपायाः प्रकृतेस्तदीक्षणीरूप-
बुद्ध्यत्मात्मकस्य महत्तत्त्वस्य 'बहु स्यामहम्' [ ]
इति सङ्कल्परूपस्याहङ्कारस्य च सत्त्वान्न विरोधः । अनेन
पाञ्चभौतिको देह इन्द्रियाण्यहङ्कारो वाऽऽत्मेति मतानि
निरस्तानि, तेषां क्षेत्रान्तर्भूतत्वेन क्षेत्रज्ञत्वासम्भवादिति

दर्शितम् । नन्विच्छाद्वेषादीनामात्मधर्माणामहङ्कारे दृश्यमान-
त्वात्स एवात्मेत्याशङ्क्य तेषामपि क्षेत्रधर्मत्वमेवेत्याह—
इच्छेति । इच्छादयः प्रसिद्धाः । चेतना ज्ञानात्मिका मनो-
वृत्तिः । धृतिर्धैर्यम् । एतच्च "कामः सङ्कल्पः" [वृ.उ. १।५।३]
इत्यादिश्रुतिसिद्धसङ्कल्पादिधर्मान्तराणामभ्युपलक्षणम् । अनेन
'यादृक्' [१३।३] इति प्रतिज्ञाताः क्षेत्रधर्माश्चोक्ताः ।
'सङ्घातः' इत्यनेन देहेन्द्रियमनोहङ्काराणामसंहतानां क्षेत्ररूप-
त्वेऽपि तत्सङ्घातस्य क्षेत्रज्ञात्मरूपत्वमस्त्विति शङ्कानिरासाय
तस्यापि क्षेत्ररूपत्वैवेति दर्शितम् । एतन्महाभूतादिधृत्यन्तं
क्षेत्रमिति सङ्क्षेपेण तुभ्यं मयोक्तम् । कथमेतस्य क्षेत्रत्वम् ?
इत्याशङ्कायां 'सविकारं' इति हेतुगर्भं विशेषणम्; विकारवत्
एव लोके क्षेत्रत्वदर्शनादिति भावः ॥ ६ ॥ ७ ॥

९ व० त० दी०— महाभूतेति । तत् क्षेत्रं यद्व्यं तन्महाभूतद्रव्यात्मकं स्थूलं; यादृक्च अहङ्कारबुद्धिमहतामेका-
दशेन्द्रियविषयाणां लिङ्गशरीरसूक्ष्मभूतानां चाश्रयभूतम् ॥ ६ ॥ तस्य यद्विकारितामाह— इच्छेत्यादि । यद्यपी-
च्छाद्वेषसुखदुःखान्यात्मधर्मभूतानि तथाप्यात्मनश्चिदंशभूतस्य क्षेत्रसम्बन्धप्रयुक्तानीति क्षेत्राश्रितानीत्युच्यन्ते
साङ्ख्ये पुरुषधर्मत्वं च 'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते' [१३।२१] इत्येव वक्ष्यते । सङ्घातः
संहननं चेतनाविवेकाद्यात्मिका प्राणादिवृत्तिः; धृतिश्चेति विकाराः । सुखदुःखे भुञ्जानस्य भोगापवर्गौ साधयत-
श्चिदंशभूतस्य वस्तुतोऽव्यक्तस्य पुरुषस्याधारतयोत्पन्नं भूतमयं शरीरं तेषामहङ्कारादीनामाश्रयं तत्तद्विच्छासुख-
दुःखद्वेषसङ्घातादिविकारबहुलं विवेकधैर्यादिकचतुर्वर्गसाधकं मद्विच्छयोद्भावित्रं स्वभक्त्यर्थं दिष्टकृतमन्यैः समुदङ्कि-
तमिति मया तत् विनश्वरस्वभावं क्षेत्रं स्थूलं सूक्ष्मं च मानुषं शरीरं तुभ्यं समासेनोदाहृतम् ॥ ७ ॥

१० पु. अ. त.— तत्क्षेत्रस्वरूपमाह द्वयेन—महाभू-
तानीति । महाभूतानि पृथिव्यादीनि । अहङ्कारस्तत्कारणा-
त्मकः । बुद्धिर्विज्ञानात्मिका । अव्यक्तं मूलप्रकृतिः । इन्द्रियाणि
दश । च पुनः एकं मनः । इन्द्रियगोचरास्तन्मात्रात्मकाः
शब्दादयः पञ्च । एवं चतुर्विंशतितत्त्वानि प्रतिपादितानि ॥६॥

इच्छा अभिलषितार्थरूपा, द्वेषः प्रतीपस्कृत्या, सुखं

स्वाभिलषितप्राप्त्या, दुःखं स्वाज्ञानकल्पितं, सङ्घातः शरीरं,
चेतना ज्ञानरूपा मनोवृत्तिः, धृतिः धैर्यम् । इच्छादयोऽपि
मनोधर्मा अतः सविकारम् इन्द्रियादिविकारसहितं क्षेत्रं
सर्वोत्पत्तिस्थानं सङ्क्षेपेण सत्यप्रकारेण उदाहृतं लीलार्थं
प्रकटितमिति ज्ञानार्थं कथितमित्यर्थः ॥ ७ ॥

११ नी० भा० दी०— तच्च ‘यच्च यादृक् च यद्विकारि’ [१३४] चेत्येतद्व्याचष्टे—महाभूतानीति ।
चकारो भिन्नक्रमो बुद्धिश्चेति बुद्धिपदादुपरि द्रष्टव्यः । यत्क्षेत्रं शरीराख्यमुक्तं तदव्यक्तमेव “शरीरं रथमेव तु”
[कठो. ३।३] इति श्रुतौ अव्यक्तपदेन तस्यैव ग्रहणात् । क्षेत्रस्वरूपमुक्त्वा तत्प्रकारमाह महाभूतान्यहङ्कारो
बुद्धिश्चेति सप्तप्रकारैरङ्कुरितम् । महाभूतशब्देन पञ्चतन्मात्रा उच्यन्ते । अहङ्कारो बुद्धिरिति महत्तत्त्वमुच्यते । स्वप्ने
हि एतान्येव करणानि भासन्ते तत्प्रकारक एव भूतगण इति तावत्प्रकारकमेव क्षेत्रमित्युक्तम् । ‘यद्विकारि’
इत्यस्योत्तरमाह— इन्द्रियाणीति । इन्द्रियाणि दश, एकं चेत्येकादश । पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुरसन-
घ्राणानि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि, मनश्चेत्येकादश । इन्द्रियाणां गोचरा विषयाः
स्थूला विषदादयः पञ्च । अयं षोडशको विकार एव एतान्येव साङ्ख्यैश्चतुर्विंशतितत्त्वानि गण्यन्ते, एतावांस्त्वस्माकं
विशेषः । तैः स्वतन्त्रा सत्या च प्रकृतिरुच्यते, अस्माभिर्मयारूपा मिथ्या ईश्वराधीना चोच्यते इति । तथा च
श्रुतिः— “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्” [श्वे. उ. ४।१०] इति तस्मात्साङ्ख्यप्रक्रियाऽत्र
भगवताऽऽश्रितेति न भ्रमितव्यम् ॥ ६ ॥

यतश्च विकाराद्यज्जायत इत्युक्तं तदाह— इच्छेति । इच्छा सुखे तत्साधने वा स्पृहारूपा चित्तवृत्तिः ‘इदं मे
भूयात्’ इति । सा काम इति राग इति चोच्यते । द्वेषो दुःखे तत्साधने च ‘इदं मे मामभूत्’ इति स्पृहाविरोधिनी
चेतोवृत्तिः । सुखदुःखे प्रसिद्धे । सङ्घातः “आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तव्याहुर्मनीषिणः” [कठो. ३।४] इति
श्रुतेरिन्द्रियमनश्चिदात्मनामेकलोलीभावरूपो भोक्ता । चेतना या पूर्वोक्ता बुद्धिः सैव, शुद्धा सत्त्वमयत्वाद्विमला-
दर्शवच्चित्प्रतिबिम्बग्राहिणी, तप्तायःपिण्डे वह्निवमिव स्वयमचेतनाऽपि चेतनात्वं प्राप्ता, यया व्याप्तः स्थूलपिण्डो-
ऽपि चेतन एव प्रतीयते; सेयं चेतना मनस्संज्ञिता सैव इच्छादिरूपा परिणमते । तथा च श्रुतिः— “कामः
सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्हीर्षीर्भीरित्येतत्सर्वं मन एव” [बृ. उ. १।५।३] इति कामादीनां
मनोवृत्तित्वमाह । एतत्क्षेत्रमव्यक्ताख्यं सविकारं विकारेण महदादिना तद्विकारेण चेच्छादिना सहितमुदाहृत-
मुक्तम् । नन्विच्छादयोऽहम्प्रत्ययविषयस्यात्मनो धर्मा इति काणादा वदन्ति । सत्यमेव वदन्ति ते, परन्तु
सोऽस्माकं मुख्य आत्मैव न भवति, तस्य शुद्धायां चिति अभेदेनाध्यस्तत्वादिति प्रागेवोक्तम् । अतः क्षेत्रान्तर्ग-
स्याहमर्थस्य दृश्यस्य तादृशा एव दृश्या इच्छादयो धर्माः सन्तु; न नः किञ्चिच्छिन्नम् । आत्मनोऽसङ्गत्व-
महङ्कारस्यानृतत्वं चानुभवसिद्धं श्रुती अप्यनुवदतः— “असङ्गो ह्ययं पुरुषः” [बृ. उ. ४।३।१५-१६] इति
“अनृतेन हि प्रत्युदाः” [छां. उ. ८।३।२] इति ॥ ७ ॥

क्षेत्रज्ञस्वरूपज्ञानस्य साधनानि [८-१२] ।

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ८ ॥

१ क्षेत्रकार्यत्वादमानित्वादिसाधनानि तदव्यवधानेनोपदिश्यन्ते । मानोऽभिमान इति केचित्, जनसंसदि पूजेत्यन्ये ।
अविद्यमानगुणाभिमानमूलको गर्वोऽहङ्कारः । मानस्तु विद्यमानगुणाभिमानमूलक आत्मश्लाघासहितश्चेति भेद इत्यपरे ।
‘अत्राज्ञानादिभोगेषु भावो मान इति स्मृतः’ (१।४१) इति सनेत्तुजातीयभाष्ये ‘श्रेष्ठं पूज्यं विदिस्वा मां मानयन्तु जना भुवि ।
इत्यासक्त्या विहीनत्वं मानानासक्तिरुच्यते ॥’ (स. वे. सि. सं. १२९) इत्याचार्याः ॥ अदम्भित्वमपि व्याख्यातं तैः
‘ध्यानपूजादिकं लोके दृश्यैव करोति यः । पारमार्थिकधीहीनः स दम्भाचार उच्यते ॥ पुंसस्तथानाचरणमदम्भित्वं विदुर्बुधाः ।’

१ शां. भा.— यस्य क्षेत्रभेदजातस्य संहतिः 'इदं शरीरं क्षेत्रं' [१३।२] इत्युक्तं, तत्क्षेत्रं व्याख्यातं महाभूतादिभेदभिन्नं धृत्यन्तम् । क्षेत्रज्ञो वक्ष्यमाणविशेषणो यस्य सप्रभावस्य क्षेत्रज्ञस्य परिज्ञानादमृतत्वं भवति तं 'ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि' [१३।१३] इत्यादिना सविशेषणं स्वयमेव वक्ष्यति भगवान्; अधुना तु तज्ज्ञानसाधनगणममानित्वादिलक्षणं यस्मिन्सति तज्ज्ञेयविज्ञाने योग्योऽधिकृतो भवति, यत्परः सन्न्यासी ज्ञाननिष्ठ उच्यते, तममानित्वादिगणं ज्ञानसाधनत्वाज्ज्ञानशब्दवाच्यं विदधाति भगवान्— अमानित्वमिति । अमानित्वं मानिनो भावो मानित्वमात्मनः श्लाघनं तदभावोऽमानित्वम् । अदम्भित्वं स्वधर्मप्रकटीकरणं दम्भित्वं, तदभावोऽदम्भित्वम् । अहिंसाऽहिंसनं प्राणिनामपीडनम् । क्षान्तिः परापराधप्राप्ताविक्रिया । आर्जवमृजुभावोऽवक्रत्वम् । आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टुराचार्यस्य शुश्रूषादिप्रयोगेण सेवनम् । शौचं कायमलानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनम्, अन्तश्च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादिमलानामपनयनं शौचम् । स्थैर्यं स्थिरभावो मोक्षमार्ग एव कृताध्यवसायत्वम् । आत्मविनिग्रहः आत्मनोऽपकारकस्याऽऽत्मशब्दवाच्यस्य कार्यकरणसङ्घातस्य विनिग्रहः स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्ग एव निरोध आत्मविनिग्रहः ॥ ८ ॥

२ आ. शां. व्या.— विरक्तस्य ज्ञानेऽधिकाराय वैराग्यार्थं क्षेत्रं व्याख्यातमित्यनुवदति— यस्येति । क्षेत्रभेद-जातस्य व्यष्टिदेहविभागस्य सर्वस्येत्यर्थः । संहतिः समष्टि-शरीरम् । ननुक्ते क्षेत्रे क्षेत्रज्ञो वक्तव्यस्तं हित्वा किमित्यन्य-दुच्यते ? तत्राऽऽह— क्षेत्रज्ञ इति । 'अनादिमत्' [१३।१३] इत्यादिना वक्ष्यमाणविशेषणं क्षेत्रज्ञं स्वयमेव भगवान्विवक्षित-विशेषणसहितं 'ज्ञेयं यत्तत्' इत्यादिना वक्ष्यतीति सम्बन्धः । किमिति क्षेत्रज्ञो वक्ष्यते ? तत्राऽऽह— यस्येति । 'ज्ञेयं यत्तत्' [१३।१३] इत्यतः प्राक्तनग्रन्थस्य तात्पर्यमाह— अधुने-ति । अमानित्वादिलक्षणं विदधातीत्युत्तरत्र सम्बन्धः । ज्ञान-साधनसमुदायबोधनं कुत्रोपयुज्यते ? तत्राऽऽह— यस्मिन्निति । योग्यमधिकृतमेव विवृणोति— यत्पर इति । 'एतज्ज्ञानं' [१३।१३] इति वचनात्कथमिदं ज्ञानसाधनं ? इत्याशङ्क्याऽह— तमिति । तद्विधानस्य वक्तृद्वारा दाढ्यं सूचयति— भगवानिति । अमानित्वादिनिष्ठस्यान्तर्धियो ज्ञानमिति नियमार्थ-माह— अमानित्वमिति । मानस्तिरोहितोऽवलेपः, स

चाऽऽत्मन्युत्कर्षारोपहेतुः, सोऽस्येति मानी, न मान्यमानी तस्य भावोऽमानित्वमिति व्याकरोति— अमानित्वमि-त्यादिना । प्रतियोगिमुखेनादम्भित्वं विवृणोति— अदम्भित्वमिति । वाङ्मनोदेहैरपीडनं प्राणिनामहिंसनम्, तदेवाहिंसे-त्याह— अहिंसेति । परापराधस्य चित्तविकारकारणस्य प्राप्तावेवाविकृतचित्तत्वेनापकारसहिष्णुत्वं क्षान्तिरित्याह— क्षान्तिरिति । अवक्रत्वमकौटिल्यम्, यथा हृदयव्यवहारः सदैकरूपप्रवृत्तिनिमित्तत्वं चेत्यर्थः । 'उपनीय तु यः शिष्यम्' [मनुः २।१४०] इत्यादिनोक्तमाचार्यं व्यवच्छिन्नन्ति— मोक्षेति । शुश्रूषादीत्यादिपदं नमस्कारादिविषयम् । बाह्यमा-भ्यन्तरं च द्विप्रकारं शौचं क्रमेण विभज्यते— शौचमित्या-दिना । मनसो रागादिमलानामिति सम्बन्धः, तदपनयोपाय-मुपदिशति— प्रतिपक्षेति । रागादिप्रतिकूलस्य भावना-विषयेषु दोषदृष्ट्या वृत्तिः, तथेति यावत् । स्थिरभावमेव विशदयति— मोक्षेति । आत्मनो नित्यसिद्धस्यानाधेयाति-शयस्य कुतो विनिग्रहः ? तत्राऽऽह— आत्मन इति ॥ ८ ॥

३ रा. भा.— अथ क्षेत्रकार्येष्व्वात्मज्ञानसाधनतयोऽपादेया गुणाः प्रोच्यन्ते— अमानित्वमिति । अमानित्वम् उत्कृष्टजनेष्ववधीरणारहितत्वम्, अदम्भित्वं धार्मिकत्वयशःप्रयोजनतया धर्मानुष्ठानं दम्भः, तद्रहितत्वम्; अहिंसा वाङ्मनःकायैः परपीडारहितत्वम्, क्षान्तिः परैः पीड्यमानस्यापि तान्प्रत्यविकृतचित्त-

— (स. वे. सि. सं. ११६) इति । अहिंसा तत्रैव— 'अहिंसा वाङ्मनःकायैः प्राणिमात्राप्रपीडनम् ।' (१११) अन्यत्रापि— 'कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा । अक्लेशजननं प्रोक्तमहिंसात्वेन योगिभिः' ॥ (यो. या. सं. १।५१) इति । क्षान्त्यादि-लक्षणान्यष्टादशे वक्ष्यन्ते । स्थैर्यं तु— 'गुरुवेदान्तवचनैर्निश्चितार्थे दृढस्थितिः । तदेकवृत्त्या तत्स्थैर्यं नैश्वल्यं न तु वर्ष्मणः ॥' (स. वे. सि. सं. ११९) इत्युक्तम् ॥

नव्यास्तु— अथ ज्ञानमिति किं वाच्यमित्येतत् ज्ञानस्य मनुष्यस्वभावे ये परिणामा भवन्ति, तद्वर्णनमुखेन कीर्तयती-त्याहुः । तत्र यथेतेषां ज्ञानपरिणामत्वं, तर्हि प्रागेव ज्ञानोदयः स्यात् । न च तथा कापि दृष्टं श्रुतं सम्भाव्यते वा । अमानित्वादीना-मेव हि ज्ञानसाधनता प्रसिद्धा । अनुमता च साऽत्रापि 'निर्मानमोहाः' (१५।९) इत्यादिना । एतेषां ज्ञानपरिणामत्वे च कानि ज्ञानस्य साधनानि ? किञ्चित्तेषां साध्यमिति वक्तव्यमिति किं सङ्कुलजल्पितालोचनेन ? ॥ — अविगीता ।

त्वम्, आर्जवं परान्प्रति वाङ्मनःकायप्रवृत्तीनामेकरूपता, आचार्योपासनमात्मज्ञानप्रदायिन्याचार्ये प्रणिपातपरिप्रश्रसेवादिनिरतत्वं, शौचमात्मज्ञानतत्साधनयोग्यता मनोवाक्कायगता शास्त्रसिद्धा, स्थैर्यम् अध्यात्म-शास्त्रोदितेऽर्थे निश्चलत्वम्; आत्मविनिग्रहः आत्मस्वरूपव्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निवर्तनम् ॥ ८ ॥

४ वे. ता. चं.— पूर्वं क्षेत्रज्ञादपि पञ्चाङ्गानोद्देशेऽपि तत्साधनानामनुष्ठेयानामिच्छादिवत्क्षेत्रकार्यत्वात्तदनन्तरमिह तदुक्तिरित्यभिप्रायेणाह— अथ क्षेत्रकार्येति । विद्याभिजनधनादिसम्पत्तिमूल उत्कृष्टजनावमानहेतुर्गर्वोऽत्र मानः, तद्वान्मानी, तदन्योऽमानी तस्य भावस्तत्त्वम्, मानित्वस्यास्वभावो वाऽत्रामानित्वम्; एवमदम्भित्वमपि; तदाह— तद्वद्विहितत्वमिति । ‘धर्मजः’ इति स्मृत्यनुसारेणाह— धार्मिकत्वयशःप्रयोजनतयेति । न पुनश्चोदितकर्तव्यताबुद्धयेति भावः । अनर्थकफलपीडारूपो व्यापारो हिंसा; स च वाङ्मनःकार्यैस्त्रिभिरेपि शापादिद्वारा सम्भवतीति सम्भावितसमस्तप्रकारनिषेधस्य वचनात्सिद्धस्य असङ्कोचेन विवक्षितत्वात् वाङ्मनःकार्यैरित्युक्तम् । परपीडेति प्रायिकत्वाभिप्रायम्, अशास्त्रीयस्वपीडया अपि हिंसात्वात् । ‘मनस्यन्यद्वचस्यन्यत्’ इत्येवंरूपं हि कौटिल्यं, तन्निवृत्तिरार्जवमित्यभिप्रायेणाह परान्प्रति वाङ्मनःकाय-

प्रवृत्तीनामेकरूपतेति । उपकारबुद्ध्या आचार्योपासनस्य स्वरसवाहितवज्ञापनायाह— आत्मज्ञानप्रदायिनीति । यद्वा आत्मज्ञानापेक्षितत्वज्ञापनाय तदुक्तिः । ‘तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया’ [४।३.४] इति प्राक्प्रपञ्चितमिहोपासनशब्देन सङ्गृहीतमिति ज्ञापनाय प्रणिपाताद्युपादानम् । अशुचित्वं ह्युत्तरकर्माद्ययोग्यत्वरूपम्; शुचित्वं च तद्योग्यत्वम्; तच्चात्र प्रकरणविशेषितविषयमित्याह आत्मज्ञानेति । रागादयोऽज्ञातद्वयो निषिद्धभक्षणदयश्च मनोवाक्कायानामशुद्ध्यः । प्रत्यक्षाद्यगोचरत्वप्रामाणिकत्वप्रतिपादनाय तत्तद्विशेषावगमाय च शास्त्रसिद्धेत्युक्तम् । स्थैर्यं निश्चलत्वम्; तच्च प्रकृते नियच्छति— अध्यामेति । निश्चलत्वं बाह्यकुदृष्टिभिरक्षोभणीयत्वं, निस्सन्देहत्वमित्यर्थः । निग्राह्यत्वसामर्थ्यादत्रात्मशब्दो मनोविषयः । अत एव परोक्तं (शं.) सङ्घातपरत्वमयुक्तम् । स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य निग्रहश्चापथाच्चिर्वर्तनं, तदाह आत्मस्वरूपेति ॥ ८ ॥

५ आ. मा. भा.— ‘स च यो यत्प्रभावश्च’ इति वक्तुं तज्ज्ञानसाधनान्याह— अमानित्वमित्यादिना । आत्मात्पत्वं ज्ञात्वाऽपि महत्त्वप्रदर्शनं दम्भः । ‘ज्ञात्वाऽपि स्वात्मनोऽल्पत्वं दम्भो माहात्म्य- (भावनम्) दर्शनम्’ इति ह्यभिधानम् । आर्जवं मनोवाक्कायकर्मणामवैपरीत्यम् ॥ ८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ननु षट्स्वर्गेषु प्रतिज्ञातेषु अमानित्वादिकमनन्तर्भूतं किमित्युच्यते ? इत्यत आह— स चेति । इति प्रतिज्ञातमर्थद्वयं वक्तुं ‘ज्ञेयं यत्तत्’ [१३।१३] इत्यादिना । न यादृशतादृशेन श्रवणेन तदनुभवारूढं भवतीत्याशयेनेति शेषः ।

मानाहङ्काराभ्यां दम्भं पृथक् दर्शयति— आत्मेति । आर्जवं ज्ञानसाधनं यथा स्यात्तथा व्याचष्टे— आर्जवमिति । एतच्च सन्मार्ग इति ज्ञातव्यम् ॥ ८ ॥

७ ह. पै. भा.— मान आत्मश्लाघित्वं, तदभावोऽमानित्वम् । दम्भो धर्माविष्करणं, तदभावोऽदम्भित्वम् । क्षान्तिः क्षमा । आर्जवमृजुभावः । शुचित्वं शौचं शरीरमलशोधनम् । स्थैर्यं स्थिरत्वम् । आत्मविनिग्रहः शरीरस्य प्रवृत्तिनियमः ॥ ८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं क्षेत्रस्वरूपमुक्त्वा तद्विलक्षणक्षेत्रज्ञस्वरूपं निरूपयिष्येस्तज्ज्ञानसाधनान्याह पञ्चभिः— अमानित्वमिति । विद्यमानैरविद्यमानैर्वा गुणैरात्मनः श्लाघारूपं सम्मानं मानित्वम्, तद्राहित्यममानित्वम्, न त्वनहङ्कारित्वम् ‘अनहङ्कार एव च’ [१३।९] इति वक्ष्यमाणत्वेन पौनरुक्त्यात् । स्थातिलभ्यपूजार्थं स्वधर्मप्रकटनं दम्भः, तद्राहित्यमदम्भित्वम् । त्रिकरणया परपीडावर्जनमहिंसा । परैरभिभूयमानस्यापि तान्प्रत्यविकृतचित्तत्वं क्षान्तिः । मनोवाक्का-

यानामैकरूप्यमार्जवम् । प्रणिपातपरिप्रश्रसेवाभिराचार्याहुर्वर्तनमाचार्योपासनम् । शौचं बाह्यमलानां मृज्जलाभ्यामन्तर्मलानां रागादीनां विषयदोषदर्शनाभ्यासेन प्रक्षालनया बहिरन्तश्शुचित्वम् । स्थैर्यं मुक्तिसाधनप्रवृत्तस्य विघ्नसम्भवेऽपि तदपरित्यागेन पुनः पुनर्यत्नाधिक्यम् । आत्मविनिग्रह आत्मनो देहेन्द्रियादेर्मोक्षसाधनप्रातिकूल्यस्वभावनिरोधनेन तदनुकूलतया व्यवस्थापनम् । ‘एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं’ [१३।१२] इति पञ्चमेनान्वयः ॥ ८ ॥

९ व० त० दी०— अथ तस्मिन् क्षेत्रे स्वात्मज्ञानगुणानाह— अमानित्वमिति साधैश्चतुर्भिः । एतेऽमानित्वाद्वयो ज्ञानगुणा उक्ताः ॥ ८ ॥

१० पु. अ. त.— एवं क्षेत्रस्वरूपमुक्त्वा ससाधनं ज्ञानस्वरूपमाह पञ्चभिः— अमानित्वमिति । अमानित्वं

स्वगुणोत्कर्षवर्णनप्रबोधराहित्यम् । अदम्भित्वं लोकदर्शनार्थं धर्माद्यनुष्ठानाभावरूपम् । अहिंसा परपीडाराहित्यम्

क्षान्तिः दुष्टाव्यतिक्रमसहनम् । आर्जवमकौटिल्यम् । आचार्योपासनं गुरुसेवनम् । शौचं बाह्याभ्यन्तरभेदेन द्विविधम् ; बाह्यं मृत्तिकाजलादिना, आभ्यन्तरं भगवत्स्मरणात्मकम् । स्थैर्यं क्लेशादिष्वपि भगवत्परतया स्थितिः । आत्मविनिग्रहः क्षुधाशीतादिसहनेन शरीरसंयमः ॥ ८ ॥

११ नी० भा० दी० — इदानीं ज्ञानसाधनानि विधत्ते— अमानित्वमिति । अमानित्वादयोऽपि चेतोवृत्तिविशेषः, दृश्यत्वाच्च; तत्क्षेत्रविकारा एव सन्तः सत्त्वगुणकार्यत्वात् ज्ञानस्य साधनभूता अप्युपचाराज्ज्ञानपदवाच्या भवन्ति । 'एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं' [१३।१२] इत्युपसंहारात् । तत्र विद्यमानैरविद्यमानैर्वा गुणैरात्मनः श्लाघित्वं मानित्वम्, लाभपूजाख्यात्यर्थं स्वधर्मस्य प्रकटीकरणं दम्भित्वम्, कायवाङ्मनोभिः प्राणिनां पीडनं हिंसा । तेषां वर्जनममानित्वमदम्भित्वमहिंसा च । परेणापकृतेऽपि चित्तस्य निर्विकारत्वं क्षान्तिः । आर्जवमकौटिल्यम् । आचार्योपासनं स्पष्टम् । शौचं मृज्जलाभ्यां बाह्यं, भावशुद्धिरान्तरम् । स्थैर्यं मोक्षसाधने प्रवृत्तस्य विघ्नसद्भावेऽपि तदगणनम् । आत्मविनिग्रहो देहेन्द्रियादिप्रचारसङ्कोचः ॥ ८ ॥

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ९ ॥

१ शां. भा.—किञ्च— इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु विषयभोगेषु विरागभावो वैराग्यम् । अनहङ्कारोऽहङ्काराभाव एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनं, जन्म च मृत्युश्च जरा च व्याधयश्च दुःखानि च तेषु जन्मादिदुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम् । जन्मनि गर्भवासयोनिद्वारा निस्सरणं दोषस्तस्यानुदर्शनमालोचनं, तथा मृत्यौ दोषानुदर्शनम् । तथा जरायां प्रज्ञाशक्तितेजोनिरोधदोषानुदर्शनं परिभूतता चेति । तथा व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदर्शनं, तथा दुःखेष्वध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकनिमित्तेषु । अथवा दुःखान्येव दोषो दुःखदोषस्तस्य जन्मादिषु पूर्ववदनुदर्शनम् । दुःखं जन्म दुःखं मृत्युर्दुःखं जरा दुःखं व्याधयः । दुःखनिमित्तत्वाज्जन्मादयो दुःखं, न पुनः स्वरूपेणैव दुःखमिति । एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनाद्देहेन्द्रियादिविषयभोगेषु वैराग्यमुपजायते, ततः प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तिः करणानामात्मदर्शनाय । एवं ज्ञानहेतुत्वाज्ज्ञानमुच्यते जन्मादिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ९ ॥

२ आ. शां. व्या.— न केवलममानित्वादीन्येव ज्ञानस्यान्तरङ्गसाधनानि, किन्तु वैराग्यादीन्यपि तथाविधानि सन्तीत्याह— किञ्चेति । दृष्टादृष्टेष्वेकार्थेषु रागे तत्प्रतिबद्धं ज्ञानं नोत्पद्येतेति मत्वा व्याकरोति— इन्द्रियेति । आविर्भूतो गर्वोऽहङ्कारस्तदभावोऽपि ज्ञानहेतुरित्याह— अनहङ्कार इति । इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमुक्तमुपपादयति— जन्मेति । प्रत्येकं दोषानुदर्शनमित्युक्तं, तत्र जन्मनि दोषानुदर्शनं विशदयति— जन्मनीति । यथा जन्मनि दोषानुसन्धानं तथा मृत्यौ दोषस्य सर्वमर्मनिकृन्तनादेरालोचनं कार्यमित्याह— तथेति । जन्मनि मृत्यौ च दोषानुसन्धानवज्जरादिष्वपि दोषानुसन्धानं कर्तव्य-

मित्याह— तथेति । व्याधिषु दोषस्यासह्यत्वरूपस्यानुसन्धानं दुःखेषु त्रिविधेष्वपि दोषानुसन्धानं प्रसिद्धम् । व्याख्यानान्तरमाह— अथवेति । यथा जन्मादिषु दुःखान्तेषु दोषदर्शनमुक्तं तथा तेष्वेव दुःखाख्यदोषस्य दर्शनं स्फुटयति— दुःखमित्यादिना । कथं जन्मादीनां बाह्येन्द्रियप्राप्त्यानां दुःखत्वं ? तत्राऽह— दुःखेति । जन्मादिषु दोषानुदर्शनकृते फलमाह— एवमिति । वैराग्ये सत्यात्मदृष्ट्यर्थं करणानां तदभिमुख्येन प्रवृत्तिरिति वैराग्यफलमाह— तत इति । जन्मादिदुःखदोषानुदर्शनं ज्ञानहेतुषु किं ? इत्युपसङ्ख्यानं इत्याशङ्क्य वैराग्यद्वारा धीहेतुत्वादित्याह— एवमिति ॥ ९ ॥

३ रा. भा.— इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं आत्मव्यतिरिक्तेषु विषयेषु सदोषतानुसन्धानेनोद्वेजनम्; अनहङ्कारः अनात्मनि देहे आत्माभिमानरहितत्वम्, प्रदर्शनार्थमिदम्; अनात्मीयेष्वात्मीयाभिमानरहितत्वं चापि विवक्षितम् । जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनं सशरीरत्वे जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखरूपस्य दोषस्यावर्जनीयत्वानुसन्धानम् ॥ ९ ॥

४ वे. ता. चं.— बाह्यविषयवैराग्यं हि आत्मरागनिबन्धनमित्यभिप्रायेणाह— आत्मव्यतिरिक्तेषु विषयेष्विति । विरागस्य भावो वैराग्यम्, तत्प्रकारमाह सदोषतानुसन्धाने-
गी. तु. ६

नोद्वेजनमिति । दुःखसाध्यत्वदुःखमिश्रत्वनश्रत्वादभिस्तेषां दोषमयत्वम् । गर्वरूपस्याहङ्कारस्य पूर्वं निषेधादहङ्कारशब्देन देहात्मप्रमो निवार्यत इत्याह अनात्मनीति । अहङ्कारस्य

निषेधस्तन्मूलस्य सर्वत्र तत्सहपठितस्य समकारस्यापि निषेधं प्रदर्शयितुमित्याह प्रदर्शनार्थमिति । शरीरप्रयुक्तजन्मादि-
दोषदर्शनं “न ह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोः” [छां. उ. ८।१।११] इत्यादिप्रकारेण शरीरस्य हेयताप्रतिपत्त्यर्थमित्यभि-
प्रायेणाह सशरीरत्व इति । जन्ममृत्युजराव्याधिभिर्जन्यं

दुःखं जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखम्, स एव दोष इति समा-
सार्थः । जन्मादय एव वा दुःखान्ताः सर्वे दुःखसाधनत्वादुःख-
त्वाच्च दोषाः । नहि तुषतण्डुलवच्छरीरमवस्थाप्य दोषाः
परिहर्तुं शक्या इति दर्शयितुं अवर्जनीयत्वोक्तिः । अनुदर्शनं
भूयोभूयोदर्शनमित्याह अनुसन्धानमिति ॥ ९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ९ ॥

७ ह. पै. भा.— वैराग्यं शब्दादिविषयेषु । अनहङ्कारोऽहङ्काराभावः । एवं च जन्मादिदोष-
दर्शनम् ॥ ९ ॥

८ वें. ब्र. गि.— किञ्च, इन्द्रियार्थेष्विति । इन्द्रियार्थेषु
शब्दस्पर्शरूपादिषु दृष्टानुश्रविकेषु वैराग्यम् । अनहङ्कारः अह-
मेव सर्वोत्कृष्ट इति गर्वराहित्यम् । जन्ममृत्युजरेति । गर्भ-
वासयोनिद्वारनिस्सरणं जन्म, मृत्युः सर्वमर्मच्छेदनरूपः,

जरा तु बुद्धिबलतेजोनाशसर्वपरिभवरूपा, व्याधयो ज्वरादयः,
दुःखान्यनिष्टसंयोगेष्टवियोगजान्याध्यात्मिकादीनि, दोषास्तु
वातपित्तश्लेष्माणो मलमूत्रदुर्गन्धरूपाश्च, तेषामनुदर्शनं पुनः
पुनरालोचनम् ॥ ९ ॥

९ व० त० दी०— इन्द्रियार्थेष्विति- विषयेषु ॥ ९ ॥

१० पु. अ. त.— इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियभोगेषु वैराग्यम् ।
अनहङ्कार एव च, च पुनः अहङ्कारराहित्यम् । एवकारेणाऽस्याव-
श्यकत्वं ज्ञापितम् । जन्मादिषु दुःखदोषयोरनुदर्शनं विचारः ।

तथाहि । जन्म-अजन्मनो ब्रह्मांशस्याऽपि योनिमलादि-
सम्बन्धः । मृत्युर्भगवद्विस्मरणं, जरा शक्तिह्रासः, व्याधिः
रोगादिक्लेशः ॥ ९ ॥

११ नी० भा० दी०— इन्द्रियार्थेषु दृष्टेषु आनुश्रविकेषु वा शब्दादिषु वैराग्यं रागाभावः । अनहङ्कारो
दर्पराहित्यम् । अयोगव्यवच्छेदार्थ एवकारः । समुच्चयार्थश्चकारः । जन्मादिषु यज्जायमानं दुःखं परस्य व्यथा
दोषाश्च दैन्यादयस्तेषामनुदर्शनम् ॥ ९ ॥

असक्तिरनेभिष्वङ्गः पुत्रदासगृहादिषु ।

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ १० ॥

१ शां. भा.— किञ्च-असक्तिः, सक्तिः सङ्गनिमित्तेषु विषयेषु प्रीतिमात्रं, तदभावोऽसक्तिः । अन-
भिष्वङ्गोऽभिष्वङ्गाभावः । अभिष्वङ्गो नाम सक्तिविशेष एवानन्यात्मभावनालक्षणः, यथाऽन्यस्मिन्सुखिनि
दुःखिनि वाऽहमेव सुखी दुःखी च, जीवति मृते वाऽहमेव जीवामि मरिष्यामि चेति । क ? इत्याह—
पुत्रदासगृहादिषु पुत्रेषु दारेषु गृहेषु; आदिग्रहणादन्येष्वप्यत्यन्तेष्टेषु दासवर्गादिषु । तच्चोभयं ज्ञानार्थ-
त्वाज्ज्ञानमुच्यते । नित्यं च समचित्तत्वं तुल्यचित्तता; क ? इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्टानामनिष्टानां चोपप-
त्तयः सम्प्राप्तयस्तास्त्रिष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यमेव तुल्यचित्तता; इष्टोपपत्तिषु न हृष्यति, न कुप्यति चानि-
ष्टोपपत्तिषु । तच्चैतन्नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम् ॥ १० ॥

२ आ. शां. व्या.— ज्ञानस्यान्तरङ्गमेव हेत्वन्तरमाह—
किञ्चेति । नन्वसक्तिरेवाभिष्वङ्गाभावस्तथा च पुनरसक्तिः ?

इत्याशङ्क्याभिष्वङ्गोक्तिद्वारा निरस्यति—अभिष्वङ्गो नामेति ।
अन्यस्मिन्नेव पुत्रादावनन्यत्वधिया तद्गते सुखादावात्मनि

१ अभिष्वङ्गः सक्तिविशेषः, ‘स्वङ्ग परिष्वङ्गे’ (धा. पा. १।१९७६) ‘भावे’ (पा. सू. ३।३।१८) घञ् ‘उपसर्गात्—’
(पा. सू. ८।३।६९) इति षः ॥ सुश्रुतसंहितायां तु सत्त्वादियुक्तस्य मनसो गुणेषु—‘बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्धृतिरनभिषङ्गश्च’
(शा. १।१।८) इति निर्वकारपाठो दृश्यते । ‘फलनिरपेक्षया बुद्ध्या श्रेयःकर्मकरणमनभिषङ्गः’ इति तत्र उल्लेखः । ‘यन्मां
पृच्छस्यमिषङ्गेण राजन् !’ (म. भा. ५।४।४१२) इत्यत्र अभिषङ्गेण निर्वन्धनेति नीलकण्ठः । अभिषङ्गः सम्बन्ध इत्यर्जुनमिश्राः
(म. भा. टी. १।१८९।२१) । एतेऽप्यर्था अत्र यथावच्च योजनीयाः ॥

— अविगीता ।

तद्भावनाख्यं सक्तिविशेषमेवोदाहरति—यथेति । उक्तविशेषणयोराकाङ्क्षाद्वारा विषयमाह—केत्यादिना । उक्तविशेषणयोर्ज्ञानशब्दस्योपपत्तिमाह—तच्चेति । सदा हर्षविषादशून्य-

मनस्त्वमपि ज्ञानहेतुरित्याह - नित्यं चेति । तदेव विभजते—इष्टेति । तस्य ज्ञानहेतुत्वं निगमयति—तच्चैतदिति ॥ १० ॥

३ रा. भा.—असक्तिः आत्मव्यतिरिक्तपरिग्रहेषु सङ्गरहितत्वम् । अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु शास्त्रीयकर्मोपकरणत्वातिरेकेण आश्लेषरहितत्वम् । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु सङ्कल्पप्रभवे-
ष्विष्टानिष्टोपनिपातेषु हर्षोद्वेगरहितत्वम् ॥ १० ॥

४ वे. ता. चं.—पूर्वम् ‘इन्द्रियायेंषु वैराग्यम्’ (१३।१९) इति सांस्पर्शिके शब्दादिविषये विरक्तिरुक्ता, इदानीं ‘असक्तिः’ इत्याभिमानिकेषु सङ्गरहितत्वमुच्यत इति पुनरुक्तिं परिहर्तुं आत्मव्यतिरिक्तपरिग्रहेष्वित्युक्तम् । तर्हि गृहस्थस्य सुसु-
क्षोराभिमानिकसर्वधर्मपरित्यागेन कथमाश्रमधर्मो निर्वर्त्येत ? इत्यत्रोच्यते—अनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिष्विति । नात्र तेषूपयुक्तानामपि स्वरूपेण त्यागो विवक्षितः, प्रव्रजितस्याप्यव-
र्जनीयेषु सङ्गमात्रनिषेधात्, ‘न कुब्जां नोदके सङ्गो न चेले

न च विष्टरे । नागारे नासने नान्ये यस्य वै मोक्षवित्तु सः’ इति । अतो धर्मोपयुक्तत्वमात्रेण तु परिग्रह एवेत्यभिप्रायेणाह—शास्त्रीयेति । सङ्गोऽभिष्वङ्गहेतुः, ‘सङ्गात्सञ्जायते कामः’ [२।६२] इत्युक्तत्वात् । अतः कारणाभावात्कार्याभाव इति भावः । अभिष्वङ्गोऽसक्तिः । सांस्पर्शिकेष्टानिष्टयोः समचित्त-
त्वस्याशक्यत्वादाह—सङ्कल्पप्रभवेष्विति । पुत्रदारादि-
प्रसङ्गात्तद्विषयत्वं युक्तमेवेति च भावः ॥ १० ॥

५ आ. मा. भा.—सक्तिः स्नेहः । स एवातिपक्वोऽभिष्वङ्गः । ‘स्नेहः सक्तिः स एवातिपक्वो-
ऽभिष्वङ्ग उच्यते’ इत्यभिधानम् ॥ १० ॥

६ ज. प्र. दी.—सक्त्यभिष्वङ्गशब्दयोरर्थभेदमाह—सक्तिरिति ॥ १० ॥

७ ह. पै. भा.—असक्तिः सङ्गाभावः । अनभिष्वङ्गोऽभिष्वङ्गोऽन्यस्मिन्नहम्बुद्धिः ॥ १० ॥

८ वे. ब्र. गि.—किञ्च असक्तिरिति । पुत्रादिष्वसक्तिः सुखी दुःखीत्यध्यासाभावः । इष्टानिष्टयोरुपपत्तिषु प्राप्तिषु
प्रीतित्यागः । तेष्वनभिष्वङ्गः पुत्रादीनां सुखे दुःखे चाहमेव नित्यं सर्वदा समचित्तत्वं हर्षविषादशून्यत्वम् ॥ १० ॥

९ व० त० दी०—असक्तिरिति अमुत्र भोगविरागः ॥ १० ॥

१० पु. अ. त.—किञ्च असक्तिरिति । पुत्रदारगृहादिः समदुःखसुखतया तन्मयत्वाभावः । इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टा-
पदार्थेष्वसक्तिः आसक्तिराहित्यम् । अनभिष्वङ्गः तेषु निष्ठप्राप्तिषु नित्यं भगवदिच्छाविचारेण समचित्तत्वम् ॥ १० ॥

११ नी० भा० दी०—असक्तिरिति । सक्तिः पुत्रादौ ममतामात्रम् । अभिष्वङ्गस्तेन सह तादात्म्याभिमानो-
ऽयमेवाहमिति च । पुत्रादेः सुखेऽहमेव सुखी, तस्य दुःखेऽहमेव दुःखीति सङ्गाभिष्वङ्गौ, तद्वर्जनमित्यर्थः ।
समचित्तत्वं हर्षविषादराहित्यम् । कुत्र ? इष्टानिष्टोपपत्तिषु इष्टप्राप्तौ हर्षभावोऽनिष्टप्राप्तौ विषादाभावः ॥ १० ॥

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरख्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ ११ ॥

१ अत्र वामनः—

चित्तवैतन्ययोर्योगो यत्रायोगोऽन्यताधियः । सोऽनन्ययोगस्तेनेष्टा सगुणे भक्तिरच्युते ॥

अद्वैतभक्तेः सगुणेऽसम्भवं वारयन्निह । चकारेण स्फोरयति सगुणे निर्गुणेक्षणम् ॥

नास्त्यन्यता नीरनिधेस्तरङ्गे यथा, यथा वा कनकात् किरीटे ।

न निर्गुणाख्यात्सगुणस्वरूपे भावातिलेशोऽपि तथाऽन्यतायाः ॥

या त्वन्यदेवताप्राप्तिर्भक्तौ साव्यभिचारिणी । इत्यनेन निरस्ताऽत्र तस्मादुक्तोऽर्थ एव सन् ॥

भावं यया भगवति प्रगुणं बिभर्ति प्रीत्या समाश्रयति चापरदैवतानि ।

सा जारिणी कुलधुरिव गर्हणीया भक्तिर्धुरिभिहिता व्यभिचारिणीति ॥ —

१ शां. भा.— किञ्च— मयि चेश्वरेऽनन्ययोगेनापृथक्समाधिना ' नान्यो भगवतो वासुदेवात्परोऽस्त्यतः स एव नो गतिः ' इत्येवं निश्चिताऽव्यभिचारिणी बुद्धिरनन्ययोगस्तेन भजनं भक्तिः, न व्यभिचरणाशीलाऽव्यभिचारिणी; सा च ज्ञानम् । विविक्तदेशसेवित्वं, विविक्तः स्वभावतः संस्कारेण वाऽशुच्यादिभिः सर्पचोरव्याघ्रभयादिभिश्च रहितोऽरण्यनदीपुलिनदेवगृहादिभिर्विविक्तो देशः, तं सेवितुं शीलमस्येति विविक्तदेशसेवी, तद्भावो विविक्तदेशसेवित्वम् । विविक्तेषु हि देशेषु चित्तं प्रसीदति यतः, तत आत्मादिभावना विविक्त उपजायते; अतो विविक्तदेशसेवित्वं ज्ञानमुच्यते । अतिरमणम् । जनसंसदि, जनानां प्राकृतानां संस्कारशून्यानामविनीतानां संसत्समवायो जनसंसत्, न संस्कारवतां विनीतानां संसत्, तस्या ज्ञानोपकारकत्वात्, अतः प्राकृतजनसंसदि अतिज्ञानार्थत्वाज्ज्ञानम् ॥ ११ ॥

२ आ. शां. व्या.— साधनान्तरमाह— किञ्चेति । अनन्ययोगमेव सङ्घितं व्यनक्ति— नेत्यादिना । उक्तधीद्वाराजाताया भक्तेर्भगवति स्थैर्यं दर्शयति— नेति । तत्रापि ज्ञानशब्दस्तद्देतुत्वादित्याह— सा चेति । देशस्य विविक्तत्वं द्विविधमुदाहरति— विविक्त इति । तदेव स्पष्टयति— अर-

प्येति । उक्तदेशसेवित्वं कथं ज्ञाने हेतुस्तत्राऽऽह— विविक्तेष्विति । आत्मादीत्यादिशब्देन परमात्मा वाक्यार्थश्चोच्यते । नन्वरतिविषयत्वेनाविशेषतो जनसंसन्मात्रं किमिति न गृह्यते ? तत्राऽऽह— तस्या इति । ' सन्तः सङ्गस्य भेषजम् ' इत्युपलम्भादित्यर्थः ॥ ११ ॥

३ रा. भा.— मयि सर्वेश्वरे-(चैकान्त्य)-चैकान्तिकयोगेन स्थिरा भक्तिः; जनवर्जितदेशवासित्वं, जनसंसदि चाप्रीतिः ॥ ११ ॥

४ वे. ता. चं.— ' मयि ' इत्यनेनान्यभक्त्युन्मूलनेनाव्यभिचारित्वोपयुक्ताकारविवक्षामाह— मयि सर्वेश्वर इति । ' अनन्ययोगेन ' इति देवतान्तरादिपरित्यागः सङ्गृहीतः । तत एव चाव्यभिचारित्वं तन्मूलं स्थैर्यम्, अन्यथा पुनरुक्तेरित्यभिप्रायेणाह ऐकान्त्ययोगेन स्थिरिति । ' अनन्ययोगेनापृथक्समाधिना ' इति शङ्करोक्तमेतेन प्रत्युक्तम् । न व्यभिच-

रितुं शीलमस्या इत्यव्यभिचारिणीति । समाधिविरोधपरिहारायर्थं विविक्तेत्यादि; ' अहेरिव गणाद्धीतः ' इत्यादिवत् । उक्तं च मोक्षधर्मे ' नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च । सत्यं धृतिः— (शीले स्थितिः) दण्डनिधानमार्जवं ततस्तत्तत्त्वोपरमः क्रियाभ्यः ' [म. भा. १२।२७।३७] इति । जनोऽत्र सत्त्वोत्तरेतरः ॥ ११ ॥

५ आ. मा. भा.— मयीति ॥ ११ ॥

६ ज. प्र. दी.— मयीति ॥ ११ ॥

७ ह. पै. भा.— विविक्तदेशसेवित्वं रहस्यदेशसेवित्वम् ॥ ११ ॥

८ वै. ब्र. गि.— किञ्च, मयीति । अनन्ययोगेन अपृथक्समाधिना अहमेव भगवान्वासुदेव इति निश्चयेन, अत एव स्वात्मभूते मय्यव्यभिचारिण्येकान्तिकी भक्तिः । विविक्तः

शुद्धश्चित्तप्रसादजनको यो देशस्तत्सेवित्वम् । जनानां वैषयिकाणां संसदि रस्यभावः ॥ ११ ॥

—आलोकयन्त्यपि नरानपरं न पत्युर्योषा वृषस्यति तु याऽव्यभिचारिणी सा ।

भक्तिस्तथा भगवतोऽपरमच्युताया नालम्बनं विषहतेऽव्यभिचारिणी सा ॥

विविक्तदेशसेवित्वं कामिनामपि दृश्यते । अतो विशेषयत्यत्रारतिरित्यादिना विभुः ॥

जनसंसदिह हेया यत्र नाच्युतकीर्तनम् । तद्यत्र सा भक्तसंसत्सेव्या ज्ञानवतामपि ॥

शय्यां श्रिते शान्तरवे शराणां शुश्रूषतां पार्थपुरस्सरानाम् ।

या संसदासीदृषिपुङ्गवानां तथाविधायां न रमेत को वा ? ॥

यत्राभिमन्योस्तनयः शुकास्याच्छ्रोतुं कथां भगवतो न्यविक्षत् ।

अप्यात्मतृप्तस्य रतिं समज्या न तादृशी कस्य करोति पुंसः ? ॥

नाध्यात्ममर्चा यत्रास्ति नापि वा भगवत्कथा । जनसंसत्सैव हेया तस्माद्भारान्मुमुक्षुभिः ॥ — इत्यादि प्रपञ्चितवान् ॥

जनवर्जितदेशवासित्वं, जनसंसदि चाप्रीतिरिति आद्ये सत्यपि द्वितीयाभावो बाधकः; द्वितीये सत्यपि प्रथमस्याभावो बाधक इति केचित् ।

— अविगीता ।

९ व० त० दी०— मयि चेति । अनन्ययोगेन अव्यभिचारिणी निहेतुकी भक्तिर्मध्ये हृदयरूपोक्ता ॥११॥

१० पु. अ. त.— च पुनः मयि अनन्ययोगेन लौकिका-
लौकिकेषु मच्छरणतया अव्यभिचारिणी अन्यत्र सद्बुद्धिराहि-
त्येन भक्तिः, विविक्तदेशसेवित्वं भगवत्परिपन्थिरहिततदेश-

सेवनशीलत्वम्, अरतिर्जनसंसदि जननादिक्लेशयुक्तलौकिक-
जीवसभायां अरतिः प्रतिष्ठायनाकाङ्क्षा ॥ ११ ॥

११ नी० भा० दी०— मयीति श्लोकः स्पष्टार्थः ॥ ११ ॥

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ १२ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं, आत्मादिविषयं ज्ञानमध्यात्मज्ञानं, तस्मिन्नित्यभावो
नित्यत्वम् । अमानित्वादीनां ज्ञानसाधनानां भावनापरिपाकनिमित्तं तत्त्वज्ञानं, तस्यार्थो मोक्षः संसारो-
परमः, तस्यालोचनं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् । तत्त्वज्ञानफलालोचने हि तत्साधनानुष्ठाने प्रवृत्तिः स्यादिति ।
एतदमानित्वादितत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्तमुक्तं 'ज्ञानं' इति प्रोक्तं, ज्ञानार्थत्वात् । अज्ञानं यदतोऽस्माद्य-
थोक्तादन्यथा विपर्ययेण मानित्वं दम्भित्वं हिंसाऽक्षान्तिरनार्जवमित्याद्यज्ञानं विज्ञेयं परिहरणाय,
संसारप्रवृत्तिकारणत्वादिति ॥ १२ ॥

२ आ. शां. व्या.— साधनान्तरमाह— किञ्चेति । आत्मा-
दीत्यादिशब्दोऽनात्मार्थः, तद्विषयं ज्ञानं विवेकस्तन्नित्यत्वं
तत्रैव निष्ठावत्त्वम् । विवेकनिष्ठो हि वाक्यार्थज्ञानसमर्थो भवति ।
तेषां भावनापरिपाको नाम यत्नेन साधितानां प्रकर्षपर्यन्तत्वं
तन्निमित्तं तत्त्वज्ञानमैक्यसाक्षात्कारः, तत्फलालोचनं किमर्थम् ?
इत्याशङ्क्याऽऽह— तत्त्वेति । प्रवृत्तिः स्यादिति, अतस्तत्त्वज्ञा-

नार्थदर्शनमर्थवदिति शेषः । ज्ञानस्यान्तरङ्गहेतुमुक्तमुपसंहरति—
एतदिति । किमिति तस्य विज्ञेयत्वं ? इत्याशङ्क्याऽऽह—
परिहरणायेति । तत्र हेतुः— संसारेति । तस्य प्रवृत्तिरूप-
त्तिस्तदेतुत्वान्मानित्वादि त्याज्यं, ज्ञाते च त्याज्यत्वं तेन
तस्य ज्ञेयतेत्यर्थः । इतिशब्दः साधनाधिकारसमाप्त्यर्थः ॥१२॥

३ रा. भा.— आत्मनि ज्ञानं अध्यात्मज्ञानं तन्निष्ठत्वम् ; तत्त्वज्ञानार्थचिन्तनं तत्त्वज्ञानप्रयोजनं यच्चि-
न्तनं तन्निरतत्वमित्यर्थः । ज्ञायतेऽनेनात्मेति ज्ञानम्, आत्मज्ञानसाधनमित्यर्थः । क्षेत्रसम्बन्धिनः पुरुषस्या-
मानित्वादिकमुक्तं गुणवृन्दमेवात्मज्ञानोपयोगि, एतद्व्यतिरिक्तं सर्वं क्षेत्रकार्यमात्मज्ञानविरोधीत्यज्ञानम् ॥१२॥

४ वे. ता. चं.— 'अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्' इत्यत्र नित्य-
शब्देनाविच्छिन्नानुवृत्तिर्विवक्षितेत्याह— तन्निष्ठत्वमिति ।
'तत्त्वज्ञानार्थचिन्तनम्' इत्युक्तस्य तत्त्वज्ञानस्य अर्थचिन्तनमि-
त्यनुचितम्, न हि तत्त्वज्ञानस्य कोऽर्थ इति चिन्तनप्रकारः,
अपितु तत्त्वं किमिति; ततस्तत्त्वचिन्तनमिति वा तत्त्वार्थचिन्त-
नमिति वा वक्तव्यम्; न पुनस्तत्त्वज्ञानार्थचिन्तनमिति । एवं
तत्त्वज्ञानविषयस्य प्रयोजनस्य वा चिन्तनं, तत्त्वज्ञानपुरुषार्थ-
दर्शनमित्यादिकमपि मन्दप्रयोजनम् ; दर्शनशब्दश्चात्राध्येतृभिर्न
पठ्यते; ततोऽस्यार्थान्तरमुचितमाह तत्त्वज्ञानप्रयोजनमिति ।
फलितमन्यत्र चिन्ताराहित्यमभिप्रेत्याह तन्निरतत्वमित्यर्थः
इति । अमानित्वादीनां सर्वेषामविशेषेण ज्ञानशब्दनिर्देशोचितं
निर्वचनमाह ज्ञायतेऽनेनेति । आत्मेत्यर्थप्रकरणलब्धवि-

षयविशेषाभिधानम् । करणव्युत्पत्तिं विवृण्वन् फलितमाह—
आत्मज्ञानेति । आपातप्रतीत्यादेः पूर्वसिद्धत्वादपरोक्षादिज्ञान-
मिह विवक्षितम् । 'एतज्ज्ञानम्' इति निर्दिश्य 'यदतोऽन्यथा'
इति सामान्येन तद्व्यतिरिक्तस्य सर्वस्याज्ञानतोक्तिस्तस्य सर्वस्य
परिहरणीयत्वपरेत्यभिप्रायेणाह क्षेत्रसम्बन्धिन इति । क्षेत्र-
सबन्धोक्तिस्तदत्यन्तनिवृत्तेः ज्ञानसापेक्षत्वसूचनार्था । 'एतत्'
इत्यवच्छिद्य निर्देशेनाभिप्रेतं गुणवृन्दमेवेत्यवधारणेन
विवृतम् । न केवलं प्रकृतगुणप्रतिपक्षभूतमानित्वादिमात्रमित्य-
भिप्रायेणाह एतद्व्यतिरिक्तं सर्वमिति । 'अज्ञानम्' इत्यत्र
करणव्युत्पत्तिनैरपेक्षयात् प्रसिद्धभावव्युत्पत्त्यनुसारेण ज्ञानविरो-
धित्वमुच्यत इत्याह क्षेत्रकार्यमात्मज्ञानविरोधीत्यज्ञान-
मिति । अवैरूप्याय करणार्थत्वेऽप्यसौ फलितोक्तिर्वा ॥१२॥

५ आ. मा. भा.— तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं अपरोक्षज्ञानार्थं शास्त्रदर्शनम् ॥ १२ ॥

१ 'तत्त्वज्ञानार्थचिन्तनं' इति पाठः । तत्त्वज्ञानं अर्थः प्रयोजनं यस्य तत्तत्त्वज्ञानार्थम्, तच्च तत् चिन्तनं च तदित्यर्थः । अध्यात्म-
ज्ञाननित्यत्वं अध्यात्मज्ञानं नित्यमिति बुद्धिरिति नव्याः । ज्ञानपरिणाम एवायं तेषामिति मन्यामहे । — अविगीता ।

६ ज. प्र. दी.— ननु तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं नाम ज्ञानमेव, तत्कथं ज्ञानसाधनेषूच्यते ? इत्यत आह— तत्त्वेति । शास्त्र-

दर्शनं तात्पर्यालोचनम् । अत्र शास्त्रस्येत्यध्याहृत्य व्याख्यानमिति ज्ञातव्यम् ॥ १२ ॥

७ ह. पै. भा.— ॥ १२ ॥

८ वें. ब्र. गि.— किञ्च, अध्यात्मेति । आत्मानमधि-
कृत्य प्रवृत्तमात्मानात्मविवेकज्ञानमध्यात्मज्ञानम्, तस्मिन्नि-
त्यत्वं तत्रैव निष्ठा, त्वम्पदार्थशोधनैकपरत्वमिति यावत् ।
पदार्थविवेकपरो हि वाक्यार्थज्ञानमधिगच्छति । तथा तत्त्व-
ज्ञानस्य वाक्यार्थरूपज्ञानस्य योऽर्थः फलं मोक्षस्तस्य दर्शन-
मालोचनम् । तत्त्वज्ञानफलालोचने हि तत्साधने प्रवृत्तिः

स्यादिति भावः । तदेतदमानित्वादितत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्तं
विंशतिसङ्ख्याकं ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानसाधनत्वाज्ज्ञानमिति
प्रोक्तम् । अतोऽन्यथा अस्माद्विपरीतं यन्मानित्वादिकं
तदज्ञानं, ज्ञानविरोधित्वात् । तस्मादज्ञानपरित्यागेन ज्ञान-
मेवोपादेयमित्यर्थः ॥ १२ ॥

९ व० त० दी०— एतत्प्रोक्तं ज्ञानं विद्याकार्यम् । यदतोऽन्यथा तदज्ञानमविद्याकार्यं प्रतिज्ञातम् ॥ १२ ॥

१० पु. अ. त.— अध्यात्मज्ञाने आत्मस्वरूपज्ञाने
नित्यभावः । तत्त्वज्ञानस्य अर्थात्मको भगवान् मोक्षो
वा तस्य दर्शनं आलोचनरीत्या विचारः । एतत्पञ्चश्लोकोक्तं

ज्ञानमिति प्रोक्तम् । एतद्युक्तो ज्ञानवान् । अतोऽन्यथा यत्
विपरीतत्वं मानित्वादिभावयुक्तं तत् अज्ञानं, न ज्ञानमि-
त्यर्थः । सङ्गानर्हा एतेऽपि त्याज्याः ॥ १२ ॥

११ नी० भा० दी०— अध्यात्मशास्त्रे ज्ञाने निष्ठावहमध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् । तत्त्वज्ञानस्यार्थः प्रयोजन-
मविद्यानिवृत्तिरानन्दवाप्तिश्च तयोर्दर्शनम् । एतदमानित्वादितत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्तं विंशकं ज्ञानं ज्ञानसाधनमिति
प्रोक्तं वेदेषु । अज्ञानं ज्ञानविरोधि । इतोऽन्यथा यत्तत् मानित्वादिकमित्यर्थः । तस्मात्तत्परित्यागेनामानित्वा-
दिकमेवोपादेयमिति भावः ॥ १२ ॥

ज्ञेयवस्तुनः क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपम् ।

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ।

अंनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १३ ॥

१ ज्ञेयमिति— यतो ज्ञानं विनाऽन्येन नोपायेनोपलभ्यते । ततो ब्रह्माभिधेयं तद्वस्तु ज्ञेयमितीर्यते ॥ इति ज्ञानेशः ।

ननु— अनादीत्येतावतैव बहुव्रीहिणा तात्पर्यविषयार्थलाभसम्भवे ‘अनादिमत्’ इति गुरुक्तिरनुचितेति चेत्, तत्र गूढार्थ-
तत्त्वालोकः— अनादिशब्दाद्बहुव्रीहावनादित्वयोगमात्रं प्रतीयते । तावन्मात्रस्य विवक्षितत्वे भवेन्निप्रयोजनं गुरुक्तिर्दोषावहः ।
न च तदस्ति, कार्यस्यापि तत्सम्भवात् । कार्यस्यास्ति हि रूपद्वयम्— अव्याकृतानामरूपावस्थाशालिस्वामिन्नं कारणरूपम्,
व्याकृतानामरूपावस्थाशालि रूपमपरमिति । तत्र स्वान्यूनसत्ताकेऽपि रूपे कारणात्मके तस्य सम्भवः कार्यकारणयोरभेदाभ्यु-
पगमात् । अतोऽनादित्वस्यातिशयेन नित्यं वा योगो विवक्षितः । स च न बहुव्रीहिमात्राज्ज्ञेय इति तादृशार्थको मतुप्रत्ययो-
ऽर्थवानिति सप्रयोजना गुरुक्तिरुचितैव ।

न च अनादित्वेन आयमारूपेण यस्य योगः, तस्य नित्यमेव । न ह्येकं वस्तु कदाचिदनादि, कदाचित्सादि भवतीति
नित्यपदव्यावर्त्याभावान्निप्रयोजनत्वमेव स्यादिति वाच्यम् ; नित्यत्वविशिष्टयोगस्य स्वान्यूनसत्ताकनिखिलावस्थायोग-
रूपस्य विवक्षितत्वात् । कार्यस्य स्वान्यूनसत्ताकारणावस्थायामनादित्वयोगेऽपि कार्यावस्थायां तदभावेन कार्यस्य प्रागुक्तरीत्या-
ऽनादित्वयोगेऽपि विवक्षितानादित्वनित्ययोगाभावात्तस्यैव व्यावर्त्यत्वस्य सम्भवात् । ब्रह्मणः स्वान्यूनसत्ताकावस्था न कार्या-
त्मिकेति तादृशनिखिलावस्थास्वेवानादित्वयोगेन निरुक्तानादित्वयोगो ह्यव्याहृतः ॥ यद्वा— उक्तप्रक्रियया कार्यस्याप्यनादित्वं
स्यादित्यादिशब्दादतिशययोगादौ मतुपं विधाय नृसमासाश्रयणेनानादिमदित्युक्तम् । तथा सति आदित्वेन स्वसमान-
सत्ताकसर्वावस्थासु योगलक्षणो नित्ययोगः कार्यत्वेन कार्यस्यैव तद्विभक्तं ब्रह्मणोऽव्याहृतम् । अन्यथा कार्यात्मना ब्रह्मणो-
ऽप्यादिमत्त्वेन तद्विभक्तं न स्यात्, स्याद्वा कार्यस्यापि स्वाधिष्ठानब्रह्मात्मना तथात्वम् । तथोक्तौ च तादृशभेदस्य स्वान्यून-
सत्ताकनिरवच्छिन्नस्वरूपसम्बन्धेन सत्त्वस्य विवक्षितत्वात् । यत्र यस्य प्रतियोगि व्यावहारिकं, नहि तत्र तस्य व्यावहारिकत्वम् ।
ब्रह्मणि न प्रतियोगि व्यावहारिकमिति तादृशभावस्य व्यावहारिकस्य सत्त्वम्, कार्यं च प्रतियोग्यस्ति व्यावहारिकम्,
न तत्राभावस्तादृशस्तादृशेन सम्बन्धेनेति भवत्यदोषः ॥ अथवा— जीवाविद्यायनादय एव व्यावर्त्याः । तेषामनादित्वेन योगे

१ शां. भा.—यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किं? इत्याकाङ्क्षायामाह— ज्ञेयं यत्तदित्यादिना । ननु यमा नियमाश्चामानित्वादयो न तैर्ज्ञेयं ज्ञायते, न ह्यमानित्वादि कस्यचिद्वस्तुनः परिच्छेदकं दृष्टम् ; सर्वत्रैव च यद्विषयं ज्ञानं तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकं दृश्यते, न ह्यन्यविषयेण ज्ञानेनान्यदुपलभ्यते, यथा घट-विषयेण ज्ञानेनाग्निः; नैष दोषः, ज्ञाननिमित्तत्वात् ; ज्ञानमुच्यत इति ह्यवोचाम, ज्ञानसहकारिकारणत्वाच्च । ज्ञेयं ज्ञातव्यं यत्तत्प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावद्वक्ष्यामि । किं फलं तत् ? इति प्ररोचनेन श्रोतुरभिमुखीकरणायाऽऽह— यज्ज्ञात्वेति । यज्ज्ञेयं ज्ञात्वाऽमृतममृतत्वमश्नुते; न पुनर्भ्रियत इत्यर्थः । अनादिमत्, आदिरस्यास्तीत्यादिमत्, नाऽऽदिमदनादिमत् । किं तत् ? परं निरतिशयं ब्रह्म, ज्ञेयमिति प्रकृतम् ।

२ आ. शां. व्या.— उत्तरग्रन्थमवतारयति— यथोक्ते-नेति । अमानित्वादीनां ज्ञानत्वमाक्षिपति— नन्विति । वस्तुपरिच्छेदकत्वाज्ज्ञानत्वमाशङ्क्याऽऽह— न हीति । ‘परिच्छेद-कत्वाज्ज्ञानत्वं, ज्ञानत्वात्परिच्छेदकत्वं’ इत्यन्योन्याश्रयादित्य-भिप्रेत्याह— सर्वत्रेति । स्वार्थस्यैव ज्ञानं परिच्छेदकमित्येतद्य-तिरेकद्वारा विशदयति— न हीति । व्यतिरेकदृष्टान्तमाह— यथेति । अमानित्वादीनां ज्ञानत्वमाक्षिप्तं प्रतिक्षिपति— नैष दोष इति । तत्र हेतुत्वेनोक्तं स्मारयति— ज्ञानेति । तेषु

ज्ञानशब्दे हेत्वन्तरमाह— ज्ञानेति । अमानित्वादीनां ज्ञानत्व-मुक्त्वा ज्ञातव्यमवतारयति— ज्ञेयमिति । प्रश्नद्वारा ज्ञेयप्रवच-नस्य फलमुक्त्वा प्ररोचनं कृत्वा तेन श्रोतुराभिमुख्यमापाद-यितुं प्रवचनफलोक्तिपरमन्तरवाक्यमित्याह— किमित्यादिना तदेव विशिनष्टि— अनादिमदिति । आदिमत्स्वरहित्यमव्या-कृतस्याप्यस्त्यतो विशेषं दर्शयति— किं तदिति । भोक्तुरपि भोग्यात्परत्वमित्यतो विशिनष्टि— ब्रह्मेति ।

१ शां. भा.— अत्र केचित् ‘अनादि मत्परं’ इति पदं छिन्दन्ति, बहुव्रीहिणोक्तेऽर्थे मनुष्य आन-र्थक्यमनिष्टं स्यादिति; अर्थविशेषं च दर्शयन्ति— अहं वासुदेवाख्या परा शक्तिर्यस्य तन्मत्परमिति । सत्यम्, एवमपुनरुक्तं स्यादर्थश्चेत्सम्भवति । न त्वर्थः सम्भवति, ब्रह्मणः सर्वविशेषप्रतिषेधेनैव विजिज्ञापयिषि-तत्वात् । ‘न सत्तन्नासदुच्यते’ इति । विशिष्टशक्तिमच्चप्रदर्शनं विशेषप्रतिषेधश्चेति विप्रतिषिद्धम् । तस्मान्मतुपो बहुव्रीहिणा समानार्थत्वेऽपि प्रयोगः श्लोकपूरणार्थः ।

२ आ. शां. व्या.— अनादीत्येकं पदं मत्परमिति चापरमिति पदच्छेदान्न पुनरुक्तिरिति मतान्तरमुत्थापयति— अत्रेति । एकपदत्वसम्भवे किमिति पदद्वयं? इत्याशङ्क्याऽऽह— बहुव्रीहिणेति । आदिरस्य नास्तीति यो बहुव्रीहिणोऽक्तोऽर्थ-स्तस्मिन्नादिमत्त्वनिषेधे नास्ति मतुपोऽर्थवत्त्वम्, इति मतुवानर्थ-क्यमनिष्टं स्यादिति मत्वा पदं छिन्दन्तीति पूर्वेण सम्बन्धः ।

आदिरस्य नास्तीत्यनादीत्युक्त्वा मत्परमित्युच्यमाने कोऽर्थः स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अर्थेति । उक्तव्याख्यानस्यायुक्त-त्वान्नायं पुनरुक्तिसमाधिरित्याह— सत्यमिति । अर्थासम्भवं समर्थयते— ब्रह्मण इति । तथापि विशिष्टशक्तिमत्त्वं किं न स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह— विशिष्टेति । तथापि मतुपो बहु-व्रीहिणा तुल्यार्थस्य कथं नाऽऽनर्थक्यं? तत्राऽऽह— तस्मादिति ।

१ शां. भा.— अमृतत्वफलं ज्ञेयं मयोच्यत इति प्ररोचनेनाभिमुखीकृत्याऽऽह— न सत्तज्ज्ञेयमु-च्यत इति, नाप्यसत्तदुच्यते । ननु महता परिकरबन्धेन कण्ठरवेणोद्बुध्य ‘ज्ञेयं प्रवक्ष्यामि’ इत्यननुरूपमुक्तं ‘न सत्तन्नासदुच्यते’ इति । न; अनुरूपमेवोक्तम् । कथं ? सर्वासु ह्युपनिषत्सु ज्ञेयं ब्रह्म “नेति नेति” [बृ.उ.२।३।६] “अस्थूलमनणु” [बृ.उ.३।८।८] इत्यादिविशेषप्रतिषेधेनैव निर्दिश्यते ‘नेदं तत्’ इति, वाचो-ऽगोचरत्वात् । ननु— न तदस्ति यद्वस्त्वस्तिशब्देन नोच्यते । अथास्तिशब्देन नोच्यते, नास्ति तज्ज्ञेयम् । विप्रतिषिद्धं च ज्ञेयं तत्, अस्तिशब्देन नोच्यते— इति च । न तावन्नास्ति, नास्तिबुद्ध्यविषयत्वात् ।

—सत्यपि न नित्ययोगः, तत्स्वरूपवदनादित्वतद्योगयोरपि कल्पितत्वेन ब्रह्मज्ञाननिवर्त्यत्वात् । ब्रह्मणि त्वनादित्वमभावरूपं ब्रह्मस्वरूपं सम्बन्धोऽपि ब्रह्मरूपो नित्य एवेति प्रयोजनवती गुरुक्तिरुचितैवेति ॥

अनादिमदित्यादिभिर्विशेषणैर्ब्रह्मस्वरूपाक्षेपानुग्राहकं सर्वप्रवादान्तराभिहितविज्ञानापृथग्भावकमुच्यत इत्यभिनवगुप्तपादाः । पारमार्थिकं परमेश्वरतत्त्वं व्यक्ताव्यक्ताभ्यां परं सर्वात्मना ज्ञेयमिति नव्योक्तिस्तु ‘ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि’ इति मूलेनैवोन्मूलिता ।

— अविगीता ।

२ आ. शां. व्या.— ‘अनादिमत्परं ब्रह्म’ इत्यत्र पक्षान्तरं प्रतिक्षिप्य स्वपक्षः समर्थितः, सम्प्रति ब्रह्मणो ब्रह्मत्वादेव कार्यकारणात्मकत्वप्राप्तावुक्तानुवादद्वारा ‘न सत्’ इत्याद्यवतारयति— अमुतत्वेति । सत्कार्यमभिव्यक्तनामरूपत्वात्, असत्कारणं तद्विपर्ययादिति विभागः । ज्ञेयप्रवचनमनिर्वाच्यविषयत्वात्प्रक्रमप्रतिकूलमित्याक्षिपति— नन्विति । निर्विशेषस्य वस्तुनो ज्ञेयत्वात्तद्विषयं प्रवचनं प्रक्रमानुकूलमित्युत्तरमाह— नेत्यादिना । अनिर्वाच्यत्वे ‘न सत्तन्नासत्’ इत्युच्यमाने कथमिदमनुरूपं ? इति पृच्छति— कथमिति । ब्रह्मात्मप्रकाशस्य सिद्ध-

त्वात्तदर्थं विधिमुखेनोपदेशायोगादध्यस्ततद्धर्मनिवृत्तये निषेधद्वारोपदेशस्य वेदान्तेषु प्रसिद्धेरारोपितविशेषनिषेधरूपमिदं प्रवचनमुचितमिति परिहरति— सर्वास्त्विति । ज्ञेयस्य ब्रह्मणो विधिमुखोपदेशायोगे हेतुमाह— वाच इति । ब्रह्मणोऽस्तिशब्दावाच्यत्वे नरविषाणवन्नास्तित्वमित्यनिष्टमाशङ्कते— नन्विति । एवमुत्सर्गेऽपि ब्रह्मणि किमायातं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अथेति । ज्ञेयस्यास्तिशब्दावाच्यत्वे व्याघातश्चेत्याह— विप्रतिषिद्धं चेति । अस्तिशब्दावाच्यत्वादवस्तु ब्रह्मेत्यत्राप्रयोजकत्वमाह— न तावदिति ।

१ शां. भा.— ननु सर्वा बुद्ध्योऽस्तिनास्तिबुद्ध्यनुगता एव; तत्रैवं सति ज्ञेयमप्यस्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्, नास्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्, न; अतीन्द्रियत्वेनोभयबुद्ध्यनुगतप्रत्ययाविषयत्वात् । यद्वीन्द्रियगम्यं वस्तु घटादिकं तदस्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात्, नास्तिबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं वा स्यात् । इदं तु ज्ञेयमतीन्द्रियत्वेन शब्दैकप्रमाणगम्यत्वान्न घटादिवदुभयबुद्ध्यनुगतप्रत्ययविषयं, इत्यतो ‘न सत्तन्नासत्’ इत्युच्यते । यत्तूक्तं विरुद्धमुच्यते ज्ञेयं तन्न सत्तन्नासदुच्यते इति । न विरुद्धम् “अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि” [केनो. १।३] इति श्रुतेः । श्रुतिरपि विरुद्धार्थेति चेत्, यथा यज्ञाय शालामारभ्य “को हि तद्वेद यद्यमुष्मिँल्लोकेऽस्ति वा न वेति” [तै. सं. ६।१।१] इत्येवमिति चेत्, न; विदिताविदिताभ्यामन्यत्वश्रुतेरवश्यविज्ञेयार्थप्रतिपादनपरत्वात् । ‘यद्यमुष्मिन्’ इत्यादि तु विधिशेषोऽर्थवादः । उपपत्तेश्च सदसदादिशब्दैर्ब्रह्म नोच्यत इति ।

२ आ. शां. व्या.— नास्तिबुद्धिविषयत्वमेवावस्तुत्वे निमित्तम्, अतस्तदभावाद्ब्रह्मणो नावस्तुतेत्येतदेव व्यक्तीकर्तुं चोदयति— नन्विति । सर्वासां धियामस्तिधीत्वेन नास्तिधीत्वेन वाऽनुगतत्वेऽन्यतरधीगोचरत्वाभावे ब्रह्मणोऽनिर्वाच्यत्वं दुर्वारमिति फलितमाह— तत्रेति । ब्रह्मणो घटादिवैलक्षण्यादुभयबुद्ध्यविषयत्वेऽपि नानिर्वाच्यतेत्याह— नेत्यादिना । घटादेरिन्द्रियग्राह्यस्योभयबुद्धिविषयत्वेऽपि ब्रह्मणस्तदग्राह्यस्य नोभयधीविषयत्वं, तथापि नानिर्वाच्यत्वं, सन्निदेकतानस्य शब्दप्रमाणादविषयत्वेन दृष्टत्वादित्युक्तमेव प्रपञ्चयति— यद्वीति । परोक्तं विरोधमनुवदति— यस्त्विति । श्रुत्यवष्टम्भेन निराचष्टे— न विरुद्धमिति । साऽपि विरुद्धार्थत्वात् मानं बोधकस्याविरोधापेक्षत्वादिति शङ्कते— श्रुतिरिति । तस्या विरुद्धार्थ-

त्वेनाप्रामाण्ये दृष्टान्तमाह— यथेति । “प्राचीनवंशं करोति” [तै. सं. ६।१।१] इति पारलौकिकफल्यज्ञानुष्ठानार्थं शालानिर्माणं प्रस्तुत्य ‘को हि तद्वेद’ इत्याद्या परलोकसत्त्वे सन्निहाना यथा विरुद्धार्था श्रुतिरप्रमाणं, एवं विदिताविदितान्यत्वश्रुतिरपीत्यर्थः । नेयं श्रुतिर्विरुद्धार्थत्वेनामानतया हातव्या, ब्रह्मण्यद्वितीये प्रत्यक्त्वाप्रतिपादनेन मानत्वादित्युत्तरमाह— न विदितेति । यत्तु विरुद्धार्थत्वे ‘को हि’ इत्युदाहृतं, तदसत्; अर्थवादस्य विधिशेषस्य स्वार्थेऽतात्पर्यादित्याह— यदीति । यत्र जात्यादिमत्त्वं तत्र वाच्यत्वं, यथा गवादौ; न ब्रह्मणि जात्यादिमत्त्वमतस्तस्यावाच्यत्वान्निषेधेनैव बोध्यत्वमित्याह— उपपत्तेश्चेति । नोच्यत इति निषेधेनैव तस्योपदेश इति शेषः ।

१ शां. भा.— सर्वो हि शब्दोऽर्थप्रकाशनाय प्रयुक्तः श्रूयमाणश्च श्रोतृभिर्जातिक्रियागुणसम्बन्धद्वारेण सङ्केतग्रहणं सव्यपेक्षार्थं प्रत्याययति, नान्यथाऽदृष्टत्वात् । तद्यथा ‘गौरश्चः’ इति वा जातितः, ‘पचति पठति’ इति वा क्रियातः, ‘शुक्लः कृष्णः’ इति वा गुणतः, ‘धनी गोमान्’ इति वा सम्बन्धतः, न तु ब्रह्म जातिमत्, अतो न सदादिशब्दवाच्यं । नापि गुणवत् येन गुणशब्देनोच्यते, निर्गुणत्वात्; नापि क्रियाशब्दवाच्यं, निष्क्रियत्वात् “निष्कलं निष्क्रियम् शान्तम्” [श्वे. उ. ६।१९] इति श्रुतेः । न च सम्बन्धितत्वाद्व्ययत्वादविषयत्वादात्मत्वाच्च न केनचिच्छब्देनोच्यत इति युक्तं “यतो वाचो निर्वर्तन्ते” [तै. उ. २।९] इत्यादिश्रुतिभ्यश्च ॥ १३ ॥

२ आ. शां. व्या.— जात्यादिमतोऽर्थस्यैव वाच्यत्वं, तत्रैव सङ्गतिप्रहादिति प्रपञ्चयति— सर्वो हीति । अश्रुतस्य जात्यादिद्वारेणाज्ञातसम्भवेर्वा शब्दस्य न बोधकत्वमदृष्टेरित्याह—

नान्यथेति । जात्यादेः सच्छब्दविषयत्वमुदाहरति— तद्यथेत्यादिना ब्रह्मणस्तत्त्वगोत्रत्वमवर्णत्वं “अगोत्रमवर्णं” [मुं. उ. १।१।६] इत्यादिश्रुतेः । जात्यादिमत्त्वाभावान्न शब्दवाच्यत्वे-

त्याह—नत्विति । “ केवलो निर्गुणश्च ” [श्वे. उ. ६।११] इति श्रुतेर्गुणद्वारा ब्रह्मणो न वाच्यतेत्याह—नापीति । निष्क्रियत्वे मानमाह—निष्कलमिति । ब्रह्मणोऽद्वयत्वस्या-
शेषोपनिषत्सु सिद्धत्वाद्भिषिष्टस्य सम्बन्धस्य तस्मिन्निर्दिष्टेन

तद्वाराऽपि तस्य वाच्यतेत्याह—न चेति । ब्रह्मण्यभिधावृत्त्या शब्दाप्रवृत्तौ हेत्वन्तराण्याह—अद्वयत्वादिति । ब्रह्मणो-
ऽवाच्यत्वे श्रुतिमपि संवादयति—यत इति ॥ १३ ॥

३ रा. भा.—अथ ‘एतद्यो वेत्ति’ [१३।२] इति वेदितृत्वलक्षणेनोक्तस्य क्षेत्रज्ञस्य स्वरूपं विशोध्यते-
ज्ञेयमिति । अमानित्वादिभिः [१३।८-१२] साधनैः ज्ञेयं प्राप्यं यत्प्रत्यगात्मस्वरूपं तत्प्रवक्ष्यामि, यत्
ज्ञात्वा जन्मजरामरणादिप्राकृतधर्मरहितममृतमात्मानं प्राप्नोति; अनादि आदिर्गस्य न विद्यते तदनादि ।
अस्य हि प्रत्यगात्मन उत्पत्तिर्न विद्यते; तत एवान्तो न विद्यते । श्रुतिश्च—“न जायते म्रियते वा त्रिषथितु”
[कठो. १।२।१८] इति । मत्परम्, अहं परो यस्य तन्मत्परम्, ‘ इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूताम् ’ [७।५] इति ह्युक्तम्, भगवच्छरीरतया भगवच्छेषतैकरसं ह्यात्मस्वरूपम्; तथाच श्रुतिः—
“य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद, यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति” [बृ. उ.
३।७।२२ श. प. १४।५।३०] इति, तथा “ स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न
चाधिपः ” [श्वे. उ. ६।९] “ प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः ” [श्वे. उ. ६।१६] इत्यादिका ।

४ वे. ता. चं.—ज्ञाता हि पूर्वमुद्दिष्टः—‘स च यो
यत्प्रभावश्च ’ [१३।४] इति, स एव पुनः परामृष्टः; तत्कथं ?
‘ ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि ’ इत्युच्यते इत्यत्राह—अथेति । वेद्य-
विशेषस्यात्मनो लक्षणतया हि वेदितृत्वं प्रागुक्तमिति भावः ।
अत एव ‘ ज्ञेयं यत् ’ इत्यादेः परब्रह्मविषयत्वभ्रमो निरस्तः,
‘ क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् ’ [१३।३] इति प्रक्रमात्, ‘ क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-
योरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ’ [१३।३५] इति उपसंहरिष्यमाण-
त्वात्, मध्ये च ‘ प्रकृतिं पुरुषं चैव ’ [१३।२०] इति तयो-
रेव निरूपणात्, इन्द्रियाधीनभोगत्वोत्क्रमणगुणवश्यत्वादिवच-
नाच्च । स्वरूपशब्देन नृपुंसकनिर्देशविषयत्वोक्तम्; वक्ष्यमाण-
ब्रह्मशब्दापेक्षया वा नृपुंसकत्वम् । स्वेतरसमस्तव्यावर्तकं हि
लक्षणम् । तत्र वेदितृत्वलक्षणेन विविक्तस्वरूपस्य किमन्यत्
स्वरूपशोधनमिति चेत्, तत्र; लक्षणेनान्यत्वमात्रं हि प्रतीयते, न
पुनर्भावाभावरूपाः सर्वे प्रकाराः; यथा ‘ गन्धवती पृथिवी ’
[त. सं. २] इत्यत्र तेनाकारेण जलादिव्यावृत्तिमात्रं सिध्यति,
न पुनः पाकजरूपादिमत्त्वादिकम्, तद्वदिहाऽपि ज्ञातृत्वलक्षणा-

भिधानेऽपि तस्य ज्ञातुः कार्यत्वाकार्यत्वादिविवेको न सिध्येत्,
अतः स वक्तव्य इत्यभिप्रायेण ‘ ज्ञेयम् ’ इत्यनेन सूचितां सङ्गति-
माह अमानित्वादिभिरिति । प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावद्वक्ष्या-
मीत्यर्थः । ‘ अनादिमत ’ इति पदच्छेदो न युक्तः, प्रत्ययमन्तरेणापि
बहुव्रीहिवशात्तदर्थसिद्धिरित्यभिप्रायेणाह—आदिर्गस्येति ।
अनादि कारणरहितमित्यर्थः । अयमर्थो ‘ नात्माश्रुतेः ’
[ब्र. सु. २।३।१८] इत्यधिकरणसिद्ध इत्यभिप्रायेणाह—
अस्य हीति । पूर्वोक्तामृतत्वेऽपि हेतुरयमित्याह—तत एवेति ।
उभयत्र प्रमाणमाह—श्रुतिश्चेति । ‘ अनादिमत ’ इति पदच्छे-
देऽत्र निर्दिश्यमानं ब्रह्म परशब्देन विशेषणीयम्; तच्चाप्रकरण-
त्वादस्वरूपम्; अतः प्रकरणोचितपदच्छेदार्थमाह—अहं परो
यस्येति । प्रागुक्तसङ्ग्रहो ह्ययमित्यभिप्रायेणाह—इतस्त्व-
न्यामिति । परशब्दोऽत्र शेषिपरः । शरीरत्वे शेषत्वे च क्रमा-
च्छ्रुतिमाह—तथाचेति । एतेन ‘ मत्परम् ’ इति पदच्छेदे-
ऽर्थसम्भवान्मतुपो बहुव्रीहिणा समानार्थत्वेऽपि प्रयोगः श्लोक-
पूरणार्थ इति शङ्क्योक्तं प्रत्युक्तम् ।

३ रा. भा.—ब्रह्म बृहत्त्वगुणयोगि, शरीरादेरर्थान्तरभूतं, स्वतश्शरीरादिभिः परिच्छेदरहितं क्षेत्र-
ज्ञतत्त्वमित्यर्थः । “ स चानन्त्याय कल्पते ” [श्वे. उ. ५।९] इति हि श्रूयते; शरीरपरिच्छिन्नत्वं चास्य
कर्मकृतम् ; कर्मबन्धान्मुक्तस्यानन्त्यम् ; आत्मन्यपि ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते—‘स गुणान् समतीत्यैतान्
ब्रह्मभूताय कल्पते’ [१४।२६] ‘ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याव्ययस्य च ’ [१४।२७] ‘ ब्रह्मभूतः
प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ’ [१८।५४] इति वचनम् ।

४ वे. ता. चं.—ननु परशब्देनाविशेषितोऽपि ब्रह्मशब्दः
परमात्मन्येव मुख्यः, तत्कथमस्य जीवविषयत्वं ? इत्यत्राह—
बृहत्त्वगुणयोगीति । अणुत्वेन श्रुतिसिद्धस्य संकुचितज्ञानस्य
कथं बृहत्त्वं ? इत्यत्राह—शरीरादेरिति । परिच्छेद-
रहितं—स्वतः सर्वविषयत्वादेरस्य ज्ञानस्य सङ्कोचरहितमित्यर्थः ।
गी. वृ. ७

स्वरूपाविभावदशायां बृहत्त्वं श्रुतिसिद्धमित्याह—स चेति ।
अनन्तस्वभावस्य परिच्छिन्नत्वासम्भवादानन्त्यमौपचारिकमि-
त्यत्राह—शरीरपरिच्छिन्नत्वं चेति । औपाधिकमवस्थाभेदे-
नाविरुद्धं चेत्यभिप्रायः । औपचारिकस्यापि ब्रह्मशब्दप्रयोगस्य
प्रसिद्धिमाह—आत्मन्यपीति । अत एव हि परं ब्रह्मेति विशे-

षणस्य सार्थेत्यभिप्रायः । अत्रैव शास्त्रे बहुषु प्रदेशेषु प्रत्यगात्मन्येव ब्रह्मशब्दप्रयोगं दर्शयति स गुणानिति । ब्रह्मभूयाय ब्रह्मत्वाय । नहि जीवस्य सुक्तस्यापि साक्षाद्ब्रह्मत्वं, 'मम साधर्म्यमागताः' [१४।२] इत्यादिविरोधादिति भावः ।

'ब्रह्मगो हि प्रतिष्ठाऽहम्' [१४।२७] इत्यत्र 'अहम्' इति परं ब्रह्म निर्दिश्यते; तत्प्रतिष्ठं च ब्रह्म ततोऽन्यदेवेति भावः । 'ब्रह्मभूतः' [१८।५४] इत्यत्र श्लोके परब्रह्मप्राप्तिसाधनसूतमकस्युत्पत्तेः पूर्वमेव ब्रह्मभूतत्वं च नहि परब्रह्मस्वरूपत्वमिति भावः ।

३ रा. भा.—न सत्तन्नासदुच्यते कार्यकारणरूपावस्थाद्वयरहिततया सदसच्छब्दाभ्यामात्मस्वरूपं नोच्यते, कार्यावस्थायां हि देवादिनामरूपभाक्त्वेन सदित्युच्यते, तदनर्हतया कारणावस्थायामसदित्युच्यते । तथाच श्रुतिः—“असद्वा इदमग्र आसीत् । ततो वै सदजायत” [तै.उ. २।७] “तद्वेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियते” इत्यादिका; कार्यकारणावस्थायान्वयस्त्वात्मनः कर्मरूपाविद्यावेष्टनकृतः न स्वरूपकृत इति सदसच्छब्दाभ्यामात्मस्वरूपं नोच्यते । यद्यपि “असद्वा इदमग्र आसीत्” इति कारणावस्थं परं ब्रह्मोच्यते, तथापि नामरूपविभागानर्हसूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरं परं ब्रह्म कारणावस्थमिति कारणावस्थायां क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्वरूपमप्यसच्छब्दवाच्यम् ; क्षेत्रज्ञस्य साऽवस्था कर्मकृतेति परिशुद्धस्वरूपं न सदसच्छब्दनिर्देश्यम् ॥ १३ ॥

४ वे. ता. चं.—‘न सत्तन्नासदुच्यते’ इत्यत्र न सर्वप्रकारोक्तिगोचरत्वप्रतिक्षेपः, स्ववचनविरोधात् । नच सत्त्वासत्त्वनिषेधः, ‘परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः’ इति न्यायात् ; नापि सदसत्संज्ञकाभ्यां वस्तुभ्यां व्यावृत्तिः, तयोरसिद्धत्वात् । न च शुभाशुभादिव्यवच्छेदः, शुभत्वनिषेधायोपात्तः । अतोऽत्र किमुच्यते ? इत्यत्राह—कार्यकारणेति । परिशुद्धाकारविषयमिदमिति ज्ञापनाय आत्मस्वरूपमित्युक्तम् । अवस्थाद्वये सदसच्छब्दयोः प्रयोगनिमित्तमाह कार्यावस्थायामिति । तन्निबन्धनं श्रुतौ परमात्मादिविषयप्रयोगं दर्शयति तथाचेति । “असद्वा इदम्” इत्यत्रासच्छब्दनिर्दिष्टं हि तत् इति कारणतयोच्यते; ‘सदजायत’ इति कार्यसच्छब्देन, ‘तद्वेदम्’ इति समानार्थश्रुत्यन्तरेणासदादिशब्दौ क्रमानामरूपप्रहाणतद्योगनिमित्तौ व्याख्यातौ । ननु ‘असद्वा इदमग्र आसीत्’ इत्याद्यु-

क्तमवस्थाद्वयं जीवस्याप्यस्त्येव, अन्यथा प्रागुक्तप्रकृतित्वानुपपत्तेः । ‘तोयेन जीवान्वय—(निव)ससर्ज भूम्याम्’ [म. ना. १।४] इति श्रुत्या च तत्सिद्धेरित्यत्राह—कार्यकारणेति । कर्मोपाधिकमेव ह्यवस्थाद्वयं, न पुनः स्वाभाविकम् । अत्र स्वाभाविकरूपमुच्यते इत्यर्थः । ननु ‘कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः’ [ब्र. सू. १।४।१४] इत्यस्मिन्नधिकरणे सदसदव्याकृतादयः सर्वे कारणवाक्यगताः शब्दाः परमात्मपरा इति निर्णीतम्, तत्कथमत्रासच्छब्देन जीवप्रसङ्गः ? इत्यत्राह—यद्यपीति । सदसच्छब्दो ह्यत्र परमात्मनि सद्धारकौ, अतो द्वारभूते जीवे तद्वाच्यत्वं सिद्धमिति भावः । तर्हि परिशुद्धावस्थायामपि कार्यनामरूपविभागाभावादसच्छब्दः प्राप्त इत्यत्राह—क्षेत्रज्ञस्येति । कर्मकृतावस्थाद्वयनिषेधेऽत्र तात्पर्यमिति भावः ॥ १३ ॥

५ आ. मा. भा.—परं ब्रह्मेति ‘स च यः’ [१३।४] इति प्रतिज्ञातमुच्यते । अन्यत् ‘यत्प्रभावः’ [१३।४] इति आदिमद्देहवर्जितमित्यनादिमत् । अन्यथाऽनादीत्येव स्यात् ॥ १३ ॥

६ ज. प्र. दी.—प्रतिज्ञातार्थद्वयप्रतिपादनाय ‘ज्ञेयं यत्तत्’ इत्यादिकं वाक्यमिति सूचितम्, तत्र केन तु किमुच्यते ? इत्यत आह—परमिति । इति नामोक्त्या अन्यत् ‘अनादिमत्’ इत्यादिकं ‘यत्प्रभावः’ [१३।४] इति प्रतिज्ञातस्य प्रतिपादकमित्यर्थः । आदिरस्यास्तीत्यादिमन्न आदिमदनादिमदिति व्याख्यानेन विद्यते आदिरस्येत्यनादीति बहुव्रीहित्वाश्रयणेनैव विवक्षितार्थसिद्धेः मनुषो वैयर्थ्यमिति दोषं पश्यन्तः केचित् ‘अनादि’ इति ‘मत्परं’ इति च पदं विच्छिद्य ‘अहं वासुदेवाख्या परा शक्तिर्यस्य तन्मत्परं’ इति व्याचक्षते, तदसत्, अर्थासम्भवात् ; न हि ब्रह्मेति वासुदेवेति कश्चिद्भेदः । न चावतारेषु पारावर्यमित्युक्तमिति भावेन यथा मनुषो न वैयर्थ्यं तथा व्याचष्टे—आदिमदिति । आदियैषामस्तीत्यादिमन्ति, न विद्यन्ते आदिमन्ति यस्य तदनादिमत् । सामर्थ्यात्तानि देहेन्द्रियगुणक्रियादीनीत्यर्थः । अथवा पूर्वोक्त

एव विग्रहः । न च तुमपो वैयर्थ्यं वैदिकं लिङ्गव्यत्ययं विभक्ति-लोपं वा मन्यमानस्य बहुव्रीहिर्वा नञ्समासो वाऽयमिति संशयः स्यात् । तथा च ब्रह्म स्वयं कारणं न भवतीत्यपि शङ्क्येत, तन्निवृत्त्यर्थं मनुवन्तेनादिशब्देन नञ्समासस्याप्रयणात् ; ये त्वेवं प्रयोजनमनभिधाय मनुषः प्रयोगः श्लोकपूरणार्थ इत्युक्तवन्तस्तान्निराचष्टे—अन्यथेति । अस्मदुक्तप्रयोजनद्वयानङ्गीकार इत्यर्थः । सार्थकेन शब्दान्तरेण श्लोकपूरणसम्भवादिति भावः । ननु बहुव्रीहिमाश्रित्य पुनर्मनुषः प्रयोगे दोषः स्यात्, न चैवम् ; किन्तु शब्दान्तरमेवैतत्, तत्कथमयं दोषः ? अन्यथा ‘यद्विकारि’ [१३।४] इत्यत्रापि दोषप्रसङ्गात् । मैवम्, बहुव्रीहिं विवक्षित्वाऽल्पेन शब्देनाभिमतार्थप्रतिपादनसम्भवे बहुयत्नाश्रयणस्य दोषत्वेनोक्तत्वात् । ‘यद्विकारि’ इत्यत्र गौरवाभावात् ॥ १३ ॥

७ ह. पै. भा.— मत्परं मदात्मकम् ॥ १३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं क्षेत्रं क्षेत्रज्ञतत्त्वज्ञानसाधनं चोक्त्वा सम्प्रति क्षेत्रज्ञस्वरूपं कथयति— ज्ञेयमिति । यज्ज्ञेयं क्षेत्रज्ञस्वरूपं तत्प्रवक्ष्यामीति प्रथममन्वयः । श्रोतुरादरसिद्धये ज्ञानफलं दर्शयति— यज्ज्ञात्वा अमृतं मोक्षं प्राप्नोति । किं तत्स्वरूपम् ? परं ब्रह्मैव । कथं परब्रह्मणः क्षेत्रज्ञस्वरूपत्वं ? इत्यतो हेतुगर्भं विशेषणम्— अनादिमदिति । आदिः कारणमस्यास्तीत्यादिमत्, तत्र भवतीत्यनादिमत् अजन्यमविकारम् । अनेन ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यापि सविकारत्वेन क्षेत्रत्वान्निर्विकारब्रह्मण एव क्षेत्रज्ञत्वमुचितमिति दर्शितम् । यद्यपि

‘ अनादि ’ इत्येतावतैव बहुनीहिणा मतुबर्थे सिद्धे व्यर्थं मतुबन्तम्, तथापि यथोक्तविशेषणविशेष्यभावे न वैयर्थ्यमिति ज्ञेयम् । यद्वा अनादीति च मत्परमिति च पदद्वयम् । मत्तः सगुणरूपात्परं निर्विशेषमित्यर्थः । तदेवाह— न सत्तत्त्वासदुच्यते । विधिमुखेन प्रमाणविषयः सत् । निषेधमुखेन प्रमाणविषयस्त्वसत् । इदं तु तदुभयविलक्षणम्, निर्विशेषत्वास्त्वप्रकाशत्वाच्चैतन्यरूपत्वाच्च “ यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ” [तै. उ. २।४; २।९] इत्यादिश्रुतेरिति भावः ॥ १३ ॥

९ व० त० दी०— ज्ञेयस्वरूपमाह षड्भिः स्वगुणरूपैः ज्ञेयमिति । शास्त्रतः ज्ञानिभिरधिगम्यम् । ज्ञानस्य फलमाह अमृतमिति । ज्ञेयं नामरूपलक्षणतो निर्दिशति— अनादिमत्परं ब्रह्मैति । सर्ववेदान्तप्रतिपाद्यं यत् । यद्वा अहं परो यस्मात्तदक्षरं इति च । विरुद्धधर्माश्रयं च तदित्याह— न सत्तन्नासदिति । असत्त्वं सत्त्वं च विरुद्धौ धर्मौ तयोराश्रयं ‘ नहि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगण ईश्वरे ’ इत्यादि भागवतवाक्यैरुच्यते ॥ १३ ॥

१० पु. अ. त.— एवं ज्ञानस्वरूपमुक्त्वा तेन ज्ञेयस्वरूपमाह— ज्ञेयमित्यादिषड्भिः । स्वगुणरूपैरेवं पूर्वोक्तसाधनैर्यत् ज्ञेयं तत् प्रकषेण सर्वज्ञयुक्तं वक्ष्यामि, कथयामीत्यर्थः । तत्कथनप्रयोजनमाह— यत् ज्ञात्वा अमृतं मोक्षं अश्नुते प्राप्नोति । एवं कथनं प्रतिज्ञाय तत्स्वरूपमाह—

अनादीति । न विद्यते आदिरूपत्तिर्यस्य तादृशं, मत्परं अहमेव परो यस्य मत्स्थानभूतं ब्रह्म बृहत् व्यापकं च । तदेवाह— न सत् सन्न भवति । तर्ह्यसद्भवति ? इति चेदित्याशङ्क्याह— तत् असत् न उच्यते । सदसदनिश्रयोक्त्या दुज्ञेयत्वेन ब्रह्मत्वं प्रतिपादितम् ॥ १३ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं क्षेत्रं व्याख्याय ‘ स च यो यत्प्रभावश्च ’ [१३।४] इत्युक्तं क्षेत्रज्ञस्वरूपं तस्य मायिकं प्रभावं व्याचष्टे— ज्ञेयमिति । एतैर्ज्ञानसाधनैर्यत् ज्ञेयं तत्प्रवक्ष्यामि । यज्ज्ञेयं ज्ञात्वा अमृतं मोक्षमश्नुते प्राप्नोति । तस्य स्वरूपं तावदाह— अनादिमदिति । आदिमदव्यक्तं ‘ तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं ’ इति तदुत्पत्तिस्मरणात् तदन्यदनादिमत् । अनादीत्येतावत्युक्ते प्रवाहनित्यत्वमव्यक्तादीनामप्यस्तीति तेषामप्यनादितायां प्राप्तायां तत्प्रतिषेधार्थमनादिमदित्युक्तम् । यद्वा आदिमच्च ततः परं च आदिमत्परं कार्यकारणे ताभ्यामन्यदनादिमत्परमिति । अत एव परं निर्विशेषं, न त्वपरं सविशेषम् । ब्रह्म त्रिविधपरिच्छेदशून्यम् । न सत् प्रधानपरमाण्वादिवत् सदिति नोच्यते । नाप्यसत् शून्यवदसदपि नोच्यते । तथा च श्रुतिः— “ नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमापरो यत् ” [ऋक्सं. ७।८।१८।१] इति असच्छब्दितस्य शून्यस्य सच्छब्दितस्य प्रधानस्य रजश्शब्दितानां परमाणूनां परव्योमशब्दितस्यास्मदभिमतस्याव्यक्तस्यापि सृष्टेः प्राक् निषेधं दर्शयति ॥ १३ ॥

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतश्श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १४ ॥

१ ईश्वरस्य सर्वकार्यकरणेषु प्रत्यग्रूपेणावस्थानं सर्वात्मकतां चाह— सर्वत इति । आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तानां सर्वेषां तस्यैव पाणिपादा इति सर्वतःपाणिपादम् । तत्प्रकृतं ब्रह्म । सर्वतोक्षिशिरोमुखमित्यस्याप्येवमेव विग्रहः । सर्वतश्श्रुतिमल्लोके, लोके प्राणिनिकाये; सर्वमावृत्य तिष्ठति इति, किं बहुना ? प्रकृतिप्रकृतं सर्वमन्तर्बहिश्च स्वरूपस्फुरणप्रदतयावृत्य समन्ताद्याप्य तिष्ठति, मायावीव स्वमायानिर्मितव्याघ्रहस्त्यश्वादिवत्— इति विज्ञानभगवद्विवरणम् ।

वामनस्तु— तज्ज्ञेयमन्वयात्पाणिपादवक्त्रादि सर्वतः । यथा सुवर्णं कटककुण्डलाद्याकृतिं गतम् ॥

हेमैव भूषणमिव ब्रह्मैव जगदन्वयात् । व्यतिरेकात् तद्भेदो भर्माभरणयोरिव ॥—

१ शां. भा.— सच्छब्दप्रत्ययाविषयत्वादसत्त्वाशङ्कायां ज्ञेयस्य सर्वप्राणिकरणोपाधिद्वारेण तद-
स्तित्वं प्रतिपादयंस्तदाशङ्कानिवृत्त्यर्थमाह— सर्वतःपाणिपादं सर्वतः पाणयः पादाश्वास्येति सर्वतः-
पाणिपादं तज्ज्ञेयम् । सर्वप्राणिकरणोपाधिभिः क्षेत्रज्ञास्तित्वं विभाव्यते । क्षेत्रज्ञश्च क्षेत्रोपाधित उच्यते ।
क्षेत्रं च पाणिपादादिभिरनेकधा भिन्नम् । क्षेत्रोपाधिभेदकृतं च विशेषजातं मिथ्यैव क्षेत्रज्ञस्येति तदपनयनेन
ज्ञेयत्वमुक्तं ‘न सत्तन्नासदुच्यते’ [१३।१३] इति । उपाधिकृतं मिथ्यारूपमप्यस्तित्वाधिगमाय ज्ञेय-
धर्मवत्परिकल्प्योच्यते सर्वतःपाणिपादमित्यादि । तथाहि सम्प्रदायविदां वचनम्— ‘अध्यारोपापवादाभ्यां
निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते’ इति । सर्वत्र सर्वदेहावयवत्वेन गम्यमानाः पाणिपादादयो ज्ञेयशक्तिसद्भावनिमित्तस्व-
कार्या इति ज्ञेयसद्भावलिङ्गानि ‘ज्ञेयस्य’ इत्युपचारत उच्यन्ते । तथा व्याख्येयमन्यत् । सर्वतःपाणि-
पादं तज्ज्ञेयम् । सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं, सर्वत्राक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतःश्रुतिमत्, श्रुतिः श्रवणेन्द्रियं, तद्यस्य तच्छ्रुतिमत् ; लोके प्राणिनिकाये सर्वमावृत्य सर्वं व्याप्य
तिष्ठति स्थितिं लभते (न चलतीत्यर्थः) ॥ १४ ॥

२ आ. शां. व्या.— सर्वविशेषरहितस्यावाह्यनसगोचर-
स्यादृष्टेऽप्येव विपरीतस्य प्राप्ते ब्रह्मणः शून्यत्वे प्रत्यक्त्वेनेन्द्रिय-
प्रवृत्त्यादिहेतुत्वेन कल्पितद्वैतसत्तास्फूर्तिप्रदत्वेनेश्वरत्वेन च सर्वं
दर्शयन्नादौ देहादीनां प्रवृत्तिमतां रथादिवदचेतनानां प्रेक्षापूर्वक-
प्रवृत्तिमत्त्वाच्चेतनाधिष्ठितत्वमनुमिमानस्तत्प्रत्यक्चेतनं ब्रह्मेत्याह—
सच्छब्देति । तदस्तित्वमिति तच्छब्दो ज्ञेयब्रह्मार्थः । तदा-
शङ्केति तच्छब्देनासत्त्वमुच्यते । ननु सर्वदेहेषु पाणिपादमस्येति
कथं पाणीनां च पादानां च देहस्थत्वेनाऽऽत्मधर्मत्वं ? तत्राऽऽह—
सर्वेति । करणप्रवृत्ती रथादिप्रवृत्तिवत्प्रेक्षापूर्वकप्रवृत्तिवत्त्वाच्चेतना-
धिष्ठातृपूर्विकेत्यर्थः । उक्तप्रवृत्त्या चेतनास्तित्वसिद्धावपि कथं
क्षेत्रज्ञास्तित्वं ? इत्याशङ्क्य चेतनस्यैव क्षेत्रोपाधिना क्षेत्रज्ञत्वा-
च्चेतनास्तित्वं तदस्ति त्वमेवेत्याह— क्षेत्रज्ञश्चेति । तस्य
क्षेत्रोपाधिर्त्वंऽपि कथं पाणिपादाक्षिशिरोमुखादिमत्त्वं ? इत्या-
शङ्क्याऽऽह— क्षेत्रं चेति । अतश्चोपाधितस्तस्मिन्विशेषोक्तिरिति
शेषः । कथं तर्हि ‘न सत्तन्नासत्’ [१३।१३] इति निर्वि-

शेषत्वोक्तिः ? इत्याशङ्क्याऽऽह— क्षेत्रेति । पाणिपादादिमत्त्वमौ-
पाधिकं मिथ्या चेज्ज्ञेयप्रवचनाधिकारे कथं तदुक्तिः ? इत्या-
शङ्क्याऽऽह— उपाधीति । मिथ्या रूपमपि ज्ञेयवस्तुज्ञानोप-
योगीत्यत्र वृद्धसम्मतमाह— तथा हीति । पाणिपादादीना-
मन्यगतानामात्मधर्मत्वेनाऽऽरोप्य व्यपदेशे को हेतुः ? इति
चेत्तत्राऽऽह— सर्वत्रेति । ज्ञेयस्य ब्रह्मणः शक्तिः सन्निधिमन्त्रेण
प्रवर्तनसामर्थ्यं, तत्सत्त्वं निमित्तीकृत्य स्वकार्यवन्तो भवन्ति
पाण्यादय इति कृत्वेति योजना । ‘सर्वतोक्षि-’ इत्यादावुक्त-
मतिदिशति— तथेति । तज्ज्ञेयं यथा सर्वतःपाणिपादमिति
व्याख्यातं तथेत्युक्तमेव स्फुटयति— सर्वत इति । ‘सर्व-
तोक्षि-’ इत्यादेरक्षरार्थमाह— सर्वतोक्षीति । अक्षिश्रवण-
वत्त्वमवशिष्टज्ञानेन्द्रियवत्त्वस्य, पाणिपादमुखवत्त्वं चावशिष्ट-
कमेन्द्रियवत्त्वस्य मनोबुद्ध्यादिमत्त्वस्य चोपलक्षणम् । एकस्य
सर्वत्र पाण्यादिमत्त्वं साधयति— सर्वमिति ॥ १४ ॥

३ रा. भा.— सर्वतःपाणिपादं तत् परिशुद्धात्मस्वरूपं सर्वतःपाणिपादकार्यशक्तम्, तथा सर्वतो-
क्षिशिरोमुखं सर्वतःश्रुतिमत् सर्वतश्चक्षुरादिकार्यकृतं, “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणो-
त्यकर्णः” [श्वे उ. ३।१९ ना. प. ९।१४] इति परस्पर ब्रह्मणोऽपाणिपादस्यापि सर्वतःपाणिपादादिकार्यकृत्त्वं
श्रूयते, प्रत्यगात्मनोऽपि परिशुद्धस्य तत्साम्यापत्त्या सर्वतःपाणिपादादिकार्यकत्वं श्रुतिसिद्धमेव “ तद-
विद्वान् पुण्यपापे विध्वय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” [मुं. उ. ३।१।३] इति हि श्रूयते । ‘इदं ज्ञानमुपा-

— कार्यकारणयोरैक्यमन्वयेन प्रकाशते । वैलक्षण्यं तयोस्तद्व्यतिरेकेण सिद्धयति ॥

पूर्वाधेऽन्वयमत्रोक्त्वा तत्रापि जगदीश्वरः । व्यतिरेकं सूचयति तृतीयेणाङ्घ्रिणा स्फुटम् ॥

श्रोत्रेण संयुतं ज्ञेयं जगद्व्याप्य व्यवस्थितम् । उपलक्षणतः पाणिपादाद्यैरपि तद्युतम् ॥

जडेनाभिन्नतामुक्त्वा पृथग्भावस्य सूचनात् । तस्योपादानता सिद्धा सान्वयव्यतिरेकतः ॥

विनोपादानतामैक्यं पार्थक्यं च न दृश्यते । उपादानेऽन्वयादैक्यं पृथक्त्वं व्यतिरेकतः ॥

एकता त्वन्वयनोक्ता व्यतिरेकेण युक्ता । वक्तव्यामङ्घ्रिणाऽन्त्येन वक्ति व्यापकतामथ ॥

— इति व्याख्यानंतरविलक्षणमेव विवृणोति ॥

— अविगीता ।

श्रित्य मम साधर्म्यमागताः ' [१४।२] इति च वक्ष्यते । लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति— इति लोके यद्वस्तुजातं तत्सर्वं व्याप्य तिष्ठति, परिशुद्धस्वरूपं देशादिपरिच्छेदरहिततया सर्वगतमित्यर्थः ॥ १४ ॥

४ वे. ता. चं.— आत्मस्वरूपस्याशरीरत्वान्निरवयवत्वा-
न्निरन्ध्रयत्वाच्च पाणिपादप्रसङ्ग एव नास्ति, न चेदमनेकबाहु-
त्वादिप्रागुक्तपरं, जीवप्रकरणत्वस्थापनात्; अतएव जीवकर्म-
गृहीतैः स्वेच्छागृहीतैश्च पाण्यादिभिर्विश्वात्मकस्य ब्रह्मणो योग
उच्यते इत्यादिकल्पनाऽपि निरस्ता; पादादिषु पाण्याद्यभावाच्च
सर्वत इत्यपि न घटते; तत्कथं सर्वतःपाणिपादत्वादिकं ? इत्य-
त्राह— परिशुद्धेति । पाण्यादिरहितस्यापि परिशुद्धात्मनः
पाण्यादिशब्दलक्षिते शक्तियोगे श्रुतिं दर्शयितुं परमात्मनस्तद-
हितस्यापि तच्छक्तियोगं तावदर्शयति— अपाणीति ।
“अपाणिपादः” [श्वे. उ. ३।१९] इति निषेधस्य कर्मेन्द्रिय-
वर्गस्योपलक्षणम्; “अचक्षुरकर्णः” [श्वे. उ. ३।१९] इति
ज्ञानेन्द्रियवर्गस्य । तर्हि परमात्मासाधारणस्वभावस्यात्र अल्प-
शक्तौ जीवे कथं व्यपदेशः ? इत्यत्राह— प्रत्यगात्मनोऽपीति ।

मुक्तदशायां ब्रह्मगुणाष्टकयोगादसङ्कुचितज्ञानशक्तेस्तदुपपत्तिरिति
भावः । साम्यश्रुतिसङ्कोचाभावाद्दिशेषकण्ठोक्त्यभावेऽपि सर्वतः-
पाणिपादत्वादिकं सिद्धमेवेत्यभिप्रायेणैवकारः । साम्यापत्तिमात्रे
सर्वथासाम्यं कथं श्रुतिसिद्धं ? इत्यत्राह— तदेति । इदं हि
परमसाम्यं जगद्व्यापारव्यतिरिक्तसर्वविषयमिति फलपादे मीमां-
सितमिति भावः । स च श्रुत्यर्थोऽत्राप्युपपेक्ष्यते, तद्विवक्षाऽत्र
युक्तेत्याह— इदं ज्ञानमिति । ‘ तिष्ठति ’ इत्यत्र व्याप्तेरप्र-
च्युतिर्विवक्षिता । कर्मवेष्टितज्ञानस्याणोः कथं सर्वव्यापिस्थिति-
रित्यत्राह— परिशुद्धेति । इदं च व्यापकत्वं धर्मभूतज्ञानद्वारेति
निरूपितं शारीरके ‘ प्रदीपवदावेशस्तथाहि दर्शयति ’
[ब्र. सू. ४।४।१५] इत्यादिना, जीवस्वरूपस्याणुत्वेनैव
लक्षणात्, निर्विकारश्रुत्या च स्वरूपविकारायोगात् ॥ १४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १४ ॥

७ ह. पै. भा.— ॥ १४ ॥

८ वे. ब्र. गि.— यदि वाङ्मनसयोरविषयः, कथं तर्हि
ज्ञेयत्वं ? इत्याशङ्क्य ‘ अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रप-
ञ्च्यते ’ इति न्यायेन तज्ज्ञानमुपपादयति— सर्वत इति ।
सर्वतः सर्वदेहेषु पाणयः पादाश्च सर्वव्यापारेषु प्रवर्तनीया
यस्य क्षेत्रज्ञस्वरूपत्वेनाभिमतस्य परब्रह्मणः तत्सर्वतःपाणि-
पादम्, अचेतनप्रवृत्तेश्चेतनाधिष्ठानपूर्वकत्वात् । तथा
सर्वतोऽक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य प्रवर्तनीयानि तत्त-

थोक्तम् । सर्वतः श्रुतयः श्रोत्राणि च यस्य तत्तथोक्तम् ।
लोके सर्वप्राणिनिकायेषु सर्वमचेतनवर्गरूपं क्षेत्रमावृत्य सत्ता-
स्कूर्तिप्रदतयाध्यासकसम्बन्धेन व्याप्य तत्तिष्ठति । एवं च
निर्विशेषस्य स्वयमवाङ्मनसगोचरत्वेऽपि सर्वजगत्प्राणिगत-
पाणिपादादिसर्वव्यवहारास्पदत्वरूपेण ज्ञेयत्वमविरुद्धमिति
भावः ॥ १४ ॥

९ व० त० दी०— तत्साकारं निराकारं वा ? इत्याशङ्क्याऽऽह— सर्वतःपाणिपादान्तमिति । साकारमेव सर्वत्र
प्रदेशे पाणयः पादा अनन्ता यस्य । गतिकृतिलक्षणे क्रिये सर्वत्र अन्तपदेन स्वेच्छया परिच्छेदावभानं चोक्तम् ।
सर्वतोऽक्षिशिरोमुखं इति ज्ञानप्राधान्यभोगाश्च सर्वत्र चोक्ताः । नामप्रपञ्चार्थमाह— सर्वत्र श्रुतिमल्लोक इति ।
सर्वतः शृणोतीत्यर्थः । एतादृशस्य परिच्छेदः सम्भविष्यतीत्याह— सर्वमावृत्य तिष्ठतीति । एते धर्माः प्रपञ्चो-
त्पत्त्यनन्तरमेव स्पष्टा भवन्ति, तथापि तेषां नित्यत्वख्यापनाय प्रथमतो वचनम् ॥ १४ ॥

१० पु. अ. त.— एवं सर्वाविषयत्वे ज्ञेयत्वं बाध्यते
इति ज्ञेयत्वेन स्वरूपमाह— सर्वत इति । सर्वतः पाणयः
पादाश्च यस्य तत् । एवं विशेषणद्वयेन सर्वत्र क्रियाशक्तिः
सर्वसेव्यत्वं च निरूपितम् । सर्वतः अक्षीणि शिरांसि मुखानि
च यस्य । एवं विशेषणत्रयेण सर्वज्ञानवत्त्वं सर्वमुख्यत्वं

ज्ञापितम् । सर्वतश्श्रुतिमत् सर्वतः श्रवणेन्द्रिययुक्तम् । अनेन
भक्तादिस्तुतिश्रवणे योग्यत्वेन कृपापुण्यं प्रदर्शितम् । लोके
स्वकीय इति शेषः । तर्हि परिच्छिन्नं भविष्यति इत्याश-
ङ्क्याह— सर्व आवृत्य व्याप्य सर्वेन्द्रियादियुक्तमेव तिष्ठतीति
भावः ॥ १४ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं ‘स च यः’ [१३।४] इत्येतत् क्षेत्रज्ञस्वरूपमपास्तसमस्तविशेषमुपपाद्य ‘यत्प्रभावः’
[१३।४] इति प्रतिज्ञातं तस्य प्रभावं वैश्वरूप्यलक्षणमुपपादयति— सर्वत इति । सर्वतः सर्वासु दिक्षु
अन्तर्बहिश्च पाणयः पादाश्चास्य सन्तीति सर्वतःपाणिपादम् । एवं सर्वतः अक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य
तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् । सर्वतश्श्रुतिमत् श्रवणवत् । लोके सर्वमावृत्य व्याप्य तिष्ठति । यथा स्वप्रहृक् तैजसो
वासनामयेनैव पाणिपादादिना स्वाप्नं प्रपञ्चमनुभवति तस्य च जाग्रत्काले उपाधिभूतं पिण्डगतमेव पाणिपादा-

दिकं तदेव स्थूलप्रपञ्चानुभवसंस्काराधानद्वारा वासनामयस्य प्रपञ्चस्य कारणम् । वासनामयश्च स्थूलप्रपञ्चस्य कारणमिति बीजाङ्कुरन्यायेनानयोरन्योन्यस्मिन्नन्योन्यसद्भावोऽन्योन्यकारणत्वं चास्तीति । एवं सकलप्राणिधी-वासनोपरक्ताज्ञानोपाधिकं चैतन्यं सकलप्राणिधीवासनामयं समष्टिसूक्ष्मप्रपञ्चमवभासयति । अस्य चोपाधिभूतं ब्रह्माण्डगतसकलप्राणिपाणिपादादिकमेव । एवं च पूर्ववत् स्थूलसूक्ष्मयोरपि समष्टिप्रपञ्चयोरन्योन्यं बीजाङ्कुर-न्यायेन कार्यकारणभावमन्योन्यस्यान्योन्यस्मिन्नसद्भावं चाभिप्रेत्योक्तं भगवता भाष्यकारेण । सकलप्राणिकर-णोपाधिद्वारेण ज्ञेयब्रह्मणोऽस्तित्वं प्रतिपाद्यत इति कार्यद्वारा कारणास्तित्वसिद्धौ च कारणाभावोऽप्यपोहते । 'अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते' [१३।१३] इति । ननु 'प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्' इति न्यायेन व्यर्थस्तर्हि कारणोपन्यास इति चेत्, न; तं विना शुद्धाधिगमायोगात् । शाखाचन्द्रन्यायेन हि सगुणं निर्गुणस्य वस्तुनो ज्ञापकम् । यथोक्तं भाष्ये—'उपाधिकृतमिथ्यारूपमप्यस्तित्वाधिगमाय ज्ञेयधर्मवत् परिकल्प्योच्यते सर्वतःपाणिपादमित्यादि' । तथा हि सम्प्रदायविदां वचनम्—'अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्चयते' इति ॥ १४ ॥

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभूच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥ १५ ॥

१ शां. भा.—उपाधिभूतपाणिपादादीन्द्रियाधारोपणाज्ज्ञेयस्य तद्वत्ताशङ्का मा भूदित्येवमर्थः श्लोकारम्भः—सर्वेन्द्रियेति । सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वाणि च तानीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि बुद्धीन्द्रिय-कमेन्द्रियाख्यानि, अन्तःकरणे च बुद्धिमनसी ज्ञेयोपाधित्वस्य तुल्यत्वात्सर्वेन्द्रियग्रहणेन गृह्यन्ते । अपि चान्तःकरणोपाधिद्वारेणैव श्रोत्रादीनामप्युपाधित्वं, इत्यतोऽन्तःकरणबहिष्करणोपाधिभूतैः सर्वेन्द्रियगुणै-रध्यवसायसङ्कल्पश्रवणवचनादिभिरवभासत इति सर्वेन्द्रियगुणाभासं, सर्वेन्द्रियव्यापारैर्व्यापृतमिव तज्ज्ञेय-मित्यर्थः । "ध्यायतीव लेलायतीव" [बृ.उ.४।३।७] इति श्रुतेः । कस्मात्पुनः कारणान्न व्यापृतमेवेति गृह्यते ? इत्यत आह—सर्वेन्द्रियविवर्जितं सर्वकरणरहितमित्यर्थः । अतो न करणव्यापारैर्व्यापृतं तज्ज्ञेयम् । यस्त्वयं मन्त्रः—"अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यक्षुः स शृणोत्यकर्णः" [श्वे.उ.३।१९ ना.प.९।१४] इत्यादिः । स सर्वेन्द्रियोपाधिगुणानुगुण्यभजनशक्तिमत्तज्ज्ञेयमित्येवंप्रदर्शनार्थः, न तु साक्षादेव जवनादि-क्रियावत्त्वप्रदर्शनार्थः । "अन्धो मणिमविन्दतु" [तै. आ.१।११] इत्यादिमन्त्रार्थवक्तस्य मन्त्रस्यार्थः ।

२ आ. शां. व्या.—आरोपादते साक्षादेव ज्ञेयस्य पाण्या-दिमत्त्वमाशङ्क्याऽऽह—उपाधीति । इन्द्रियविशेषणीभूतसर्व-शब्दाज्ज्ञेयोपाधित्वन्यायाविशेषाच्चान्न बुद्ध्यादेरपि ग्रहणमि-त्याह—अन्तःकरणे चेति । श्रोत्रादीनां ज्ञेयोपाधित्वस्य मनोबुद्धिद्वारत्वादपि तयोरिह ग्रहणमित्याह—अपि चेति । तयोरपीहोपादाने फलितमाह—इत्यत इति । अक्षरार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह—सर्वेति । उपाधिद्वारा कल्पितव्यापारवत्त्वे मानमाह—ध्यायतीति । कल्पितमेवास्य व्यापारवत्त्वं, न वास्तवं, इत्यत्र भगवतोऽपि सम्मतिमाकाङ्क्षाद्वारा दर्शयति—

कस्मादित्यादिना । सर्वकरणरहित्ये फलमाह—अत इति । साक्षादेव ज्ञेयस्य वेगवद्विहरणादिक्रियावत्ताया मान्त्र-वर्णिकत्वात्कुतोऽस्य करणव्यापारैर्व्यापृतत्वं ? इत्याशङ्क्यानु-वादपूर्वकं मन्त्रस्य प्रकृतानुगुणत्वमाह—यस्त्विति । करणगुणा-नुगुण्यभजनमन्तरेण साक्षादेव जवनादिक्रियावत्त्वप्रदर्शनपरत्वे मन्त्रस्य मुख्यार्थत्वं स्यादित्याशङ्क्य तदसम्भवाच्चैवमित्याह—अन्ध इति । अर्थवादस्य श्रुतेऽर्थे तात्पर्याभावान्न प्रकृतप्रति-कूलतेत्यर्थः ।

१ स्वयम्प्रकाशचिन्मात्रैकरसस्येश्वरस्य निखिलकार्यकरणेषु प्रत्यग्रूपेणावस्थानं, सर्वेन्द्रियविषयेषु साक्षित्वं, निरसङ्गतां, सर्वेन्द्रिय-नृत्वादीनि चाह—सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वाणीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि वागादीनि च, तद्गुणाः श्रवणादिवचनादितद्वृत्तयः शब्दादि-वेदनानि तद्विषयाश्च तद्गुणाः, तेषामिन्द्रियाणां तद्गुणानां च सर्वेषामाभासत्वेन भानत्वेनावस्थितम् । सर्वेन्द्रियविवर्जितं निरस-कूटस्थसर्वचिन्मात्ररसत्वात्परमार्थत इन्द्रियतद्वृत्तितद्विषयैः सर्वैरेक्यतादात्म्यादिसम्बन्धशून्यम् । इन्द्रियमिति पूर्वोक्तानामुपलक्षणा-इति विज्ञानभाष्यम् । विद्याधिराजस्तु—'सर्वभूच्चैव' इति पाठमादाय सर्वं भुङ्क्ते इति सर्वभुगिति व्याचष्टे ।

—अविगीता

१ शां. भा.— यस्मात्सर्वकरणवर्जितं तत् ज्ञेयं तस्मादसक्तं सर्वसंश्लेषवर्जितम् । यद्यप्येवं तथापि सर्वभृच्चैव; सदास्पदं हि सर्वं सर्वत्र सद्बुद्धचनुगमात् । न हि मृगतृष्णिकादयोऽपि निरास्पदा भवन्ति । अतः सर्वभृत्सर्वं विभर्तीति । स्यादिदं चान्यज्ज्ञेयस्य सत्त्वाधिगमद्वारं निर्गुणं सत्त्वरजस्तमांसि गुणा-स्तैर्वर्जितं तज्ज्ञेयम् । तथापि गुणभोक्तृ च गुणानां सत्त्वरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखदुःखमोहाकार-परिणतानां भोक्तृ चोपलब्धुं तज्ज्ञेयमित्यर्थः ॥ १५ ॥

२ आं. शां. व्या.— सर्वकरणराहित्यं तद्व्यापारराहित्य-स्योपलक्षणमित्यङ्गीकृत्योक्तमेव हेतुं कृत्वा वस्तुतः सर्वसङ्गवर्जित-त्वमाह— यस्मादिति । वस्तुतः सर्वसङ्गाभावेऽपि सर्वाधिष्ठा-नत्वमाह— यद्यपीति । स्वसत्तामात्रेणाधिष्ठानतया सर्वं पुष्पा-तीत्येतदुपपादयति— सति । विमतं सति कल्पितं प्रत्येकं सदानुविद्धधीबोध्यत्वात्प्रत्येकं चन्द्रमेदानुविद्धधीबोध्यचन्द्रमेद-वदित्यर्थः । सर्वं सदास्पदमित्ययुक्तं, मृगतृष्णिकादीनां तदभा-

वादित्याशङ्क्याऽऽह— न हीति । तेषामपि कल्पितत्वे निर-धिष्ठानत्वयोगान्निरूप्यमाणे तदधिष्ठानं सदेवेति सर्वस्य सति कल्पितत्वमविरुद्धमित्यर्थः । सर्वाधिष्ठानत्वेन ज्ञेयस्य ब्रह्मणोऽस्ति-त्वमुक्तमुपसंहरति— अत इति । इतश्च ज्ञेयं ब्रह्मास्तीत्याह— स्यादिदं चेति । न हि तस्योपलब्धत्वमसत्त्वे सिद्ध-तीत्यर्थः ॥ १५ ॥

३ रा. भा.— सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियगुणैराभासो यस्य तत्सर्वेन्द्रियगुणाभासम्, इन्द्रियगुणा इन्द्रियवृत्तयः, इन्द्रियवृत्तिभिरपि विषयान् ज्ञातुं समर्थमित्यर्थः । स्वभावतः सर्वेन्द्रियविवर्जितं विनैवेन्द्रिय-वृत्तिभिः स्वत एव सर्वं जानातीत्यर्थः । असक्तं स्वभावादेव देवादिदेहसङ्गरहितं, सर्वभृच्चैव देवादिसर्वदेह-भरणसमर्थं च, “स एकधा भवति (द्विधा भवति) त्रिधा भवति” [छां.उ.७।२६।२] इत्यादिश्रुतेः; निर्गुणं तथा स्वभावतः सत्त्वादिगुणरहितम्; गुणभोक्तृ च सत्त्वादीनां गुणानां भोगसमर्थं च ॥ १५ ॥

४ वे. ता. चं.— नन्विन्द्रियाण्येव करणभूतानि, न पुन-रिन्द्रियगुणा इत्यत्राह— इन्द्रियगुणा इन्द्रियवृत्तय इति । स्वयम्प्रकाशस्यात्मस्वरूपस्य कथमिन्द्रियवृत्तिभिराभासः ? विष-याभासविवक्षायां परिशुद्धस्वरूपप्रसङ्गे कथमैन्द्रियिकज्ञा-नोक्तिः— इत्यत्राह— इन्द्रियवृत्तिभिरपीति । स्वरूपमि-न्द्रियगुणैराभासत इत्यादिपरोक्तव्युदासायाह— इन्द्रियगुणै-राभासो यस्येति । योग्यत्वं शुद्धावस्थायामप्यस्तीति भावः । एतेन ‘सर्वेन्द्रियव्यापारैर्व्यापृतमिव, ज्ञेयम्’ इति शङ्करस्यो-द्ग्रन्थकल्पना निरस्ता । कदाचिदिन्द्रियवतः कथं सर्वेन्द्रियविव-र्जितत्वं ? इत्यत्राह— स्वभावत इति । सर्वेन्द्रियनिषेधे तद-धीनज्ञानाभावात्परोक्तं पाषाणकल्पत्वप्रसङ्गं प्रागुक्तेन परिहरति— विनैवेति । मुक्तस्यापि जगदाधारत्वाभावात् पर्यायेण सर्वजा-तीयदेहभृत्त्वाभावाच्च तच्छक्तिरापि विवक्षिता ।

स्वतः सङ्गराहित्यं च ‘असक्तम्’ इत्युच्यत इत्याह स्वभा-वतो देवादीति । सामर्थ्यं परिशुद्धावस्थाभाविना कार्येण दर्शयति— स एकधेति । आत्मस्वरूपस्य भिदुरत्वाभावाज्ज-क्षणादिश्रुतिवशाच्च विग्रहद्वारैव हि त्रिधा भवनादिकथनमिति भावः । एतेन ‘सर्वभृत्त्वं सर्वाध्यासाधिष्ठानत्वम्’ इति वदन् प्रत्युक्तः । ‘निर्गुणम्’ इत्यत्र न सत्त्वादिगुणसमवायित्वं प्रतिषिध्यते, तस्याशुद्धावस्थायामपि प्रसङ्गाभावात्, ‘गुणभोक्तृ च’ इत्येतत्प्रतिपक्षरूपत्वाभावाच्च; अतोऽत्र कर्मोपाधिकस्य प्राकृत-गुणभोगस्य प्रतिक्षेपः क्रियत इति न निर्विशेषवादावकाश इत्य-भिप्रायेणाह— स्वभावतः सत्त्वादिगुणरहितमिति । स्वभावत इत्यनेन गुणभोक्तृत्वविरोधपरिहारः । भोगसमर्थ-मित्यत्रापि पूर्ववदभिप्रायः । औपाधिकं गुणभोक्तृत्वं, स्वभा-वतस्तदभावः, तत्सामर्थ्यमात्रं तु नित्यमित्यविरोधः ॥ १५ ॥

५ आ. मा. भा.— सर्वेन्द्रियाणि गुणांश्चाभासयतीति सर्वेन्द्रियगुणाभासम् । इन्द्रियवर्जितत्वाद्यर्थ उक्तः पुरस्तात् ॥ १५ ॥

६ ज. प्र. दी.— अहं परा शक्तिर्यस्येति व्याख्यानेऽर्था-सम्भवं कश्चिदन्यथा प्राह— ‘ब्रह्मणः सर्वविशेषप्रतिषेधेनैवात्र तद्विजिज्ञापयिषितत्वात् । शक्तिमत्त्वप्रतिपादनं विरुद्धम्’ इति । तदसत्, अत्र विशेषवत्त्वस्य दर्शनादिति भावेनाह— सर्वे-ति । गुणांस्तद्विषयानाभासयति प्रत्याययति प्रत्येतीति वा ।

भासतेः पचाद्यत् । एवं ‘सर्वतःपाणिपादं तत्’ [१३।१४] ‘सर्वभृत् गुणभोक्तृ च’ इत्यादिकमप्युदाहार्यम् । कथं तर्हि सर्वे-न्द्रियविवर्जितं निर्गुणमचरमित्याद्युक्तमित्यत आह— इन्द्रियेति । आदिशब्दात्परं शब्देत्यध्याहार्यम् । पुरस्तात् द्वितीये ॥ १५ ॥

७ ह. पै. भा.— सर्वेन्द्रियव्यापाराणामाभासः प्रतिभासमात्रं यस्मिंस्तत्सर्वेन्द्रियगुणाभासम् । असक्तमसम्बद्धं सर्वभ्रान्त्यधिष्ठानम् । निर्गुणं सत्त्वादिगुणरहितम् । गुणभोक्तृ च शब्दादिगुणविकाराणां शब्दादिविषयाणां भोक्तृ च ॥ १५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— ननु संव्यवहारास्पदस्य तद्देतुपाणिपादादिमत्त्वमपि वास्तवमेवेति निर्विशेषत्वाद्युपपत्तिरित्याशङ्क्याऽऽह— सर्वेन्द्रियेति । सर्वेषां ज्ञानकर्मेन्द्रियाणां गुणास्तद्धर्माः श्रवणवचनादिव्यापाराः, तेषामाभासः प्रतिभासमात्रं यस्य तत्सर्वेन्द्रियगुणाभासम्, तद्व्यवहारास्पदत्वेन प्रतीयते परम् । वस्तुतस्तु सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । तथा च श्रुतिः— “ ध्यायतीव लेलायतीव ” [बृ. उ. ४।३।७] “ अपाणिपादो

जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ” [श्वे. उ. ३।१९ ना. प. ९।१४] इत्यादिः । अत्र ध्यानं बुद्धीन्दीयव्यापारोपलक्षणम्, लेलायनं तु चलनं कर्मेन्द्रियव्यापारोपलक्षणम् । सर्वेन्द्रियविवर्जितत्वे हेतुः— असक्तं परमार्थतः सर्वसम्बन्धशून्यम्; तथापि सर्वभृत्सर्वाधारभूतम्, निरधिष्ठानभ्रमायोगात् । तथा परमार्थतो निर्गुणमपि गुणभोक्तृ सत्त्वाद्विगुणपालकम् ॥ १५ ॥

९ व० त० दी०— सर्वत्र परिच्छेदस्य प्रयोजनं तूपादितमेव ‘अनन्तं’ [११।४७] ‘अव्यक्तं’ [१३।६] इत्यत्र । एतेन सर्वतश्चक्षुरादिकार्यकृत्वमुक्तं “ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ” [श्वे. ३।१९ ना. प. उ. ९।१४] “ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखः ” [ऋक्सं. ४।७।२७।१; म. ना. २।२; श्वे. उ. ३।३] इति प्राकृतनिषेधपूर्वकमप्राकृतश्रवणात् । विरुद्धधर्माश्रयत्वमाह— सर्वेन्द्रियगुणाभासमिति ॥ १५ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च— सर्वेन्द्रियगुणाभासमिति । सर्वेषामिन्द्रियाणां चक्षुरादीनां गुणेषु रूपादिषु भासमानम् । अनेन यत्र सौन्दर्यादिकं यत्किञ्चिदपि तद्भगवत्सम्बन्धादेवेति ज्ञापितम् । तर्हि लौकिकेन्द्रियादियुक्तं भविष्यति । इत्यत आह— सर्वेन्द्रियैर्विवर्जितं, रहितमित्यर्थः । अनेनेन्द्रियाणां पूर्वोक्तानामलौकिकत्वं ज्ञापितम् । एतदेव विवेचयति— असक्तमि-

त्यादिना । असक्तं सर्वत्राऽऽसक्तिरहितं तेन सङ्गाभावः सूचितः । च पुनस्तादृशमेव सर्वभृत् सर्वाधारभूतम् । सर्वधारणेन सगुणत्वमाशङ्क्याऽऽह— निर्गुणं सत्त्वादिगुणरहितम् । एवं गुणवैयर्थ्यमाशङ्क्याह— गुणभोक्तृ च गुणेषु स्थित्वा तद्गोचरो करोतीत्यर्थः । चकारेण तत्पालकमपीति ज्ञापितम् ॥ १५ ॥

११ नी० भा० दी०— ननु यूपाहवनीयादिवदलौकिकमपि ब्रह्म कार्यकारणप्रपञ्चविशिष्टं चित्रमेव ‘सर्वतःपाणिपादं तत्’ [१३।१४] इत्यादिना शास्त्रेण कार्यशेषतया समर्थ्यते; न च वाच्यं उपासनापरं शास्त्रं न ब्रह्मणो वैचित्र्यं प्रतिपादयितुमीष्टे इति । देवताधिकरणन्यायेन देवताविग्रहादिवत्तद्वैचित्र्यस्याप्यवान्तरतात्पर्यविषयतया सिद्धेः । न च देवताविग्रहादेर्व्यावहारिकमेव सत्त्वं न पारमार्थिकं, ब्रह्मज्ञानेन तस्य बाधादिति वाच्यं; सत्ताद्वैविध्यस्याप्रसिद्धेः । तस्मात्सर्वतःपाणिपादत्वादिकं ब्रह्मणो वास्तवमेवेति नापवादमर्हतीत्याशङ्क्याह— सर्वेन्द्रियेति । सर्वाण्यन्तराणि बाह्यानि चेन्द्रियाणि मनोबुद्ध्याहङ्कारचित्ताख्यानि श्रोत्रादीनि चेति ग्राहकमात्रसंगृहीतम् । गुणाश्च विषयास्तेन ग्राह्यमात्रं गृह्यते समस्तग्राह्यग्राहकवदाभासते, न तु ग्राह्यग्राहकस्वरूपं विचित्रम् । यथा जलसूर्योऽधस्थ इव कम्पत इवाभासते, न तु वस्तुतोऽधस्थः कम्पते वा तद्वातमनो ग्राह्यग्राहकाकारत्वं मिथ्येत्यर्थः । कुत एतत् ? यतः सर्वेन्द्रियविवर्जितं, इन्द्रियेति गुणानामप्युपलक्षणम् । नहि ब्रह्मणि किञ्चित् ग्राह्यं रूपादि ग्राहकं वा मनआदि वर्तते । “ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं ” [कठो. ३।१५] “ अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः ” [मुं. उ. २।१२] “ यत्तदद्रेश्यमग्राह्यमचक्षुश्श्रोत्रं तदपाणिपादम् ” [मुं. उ. १।१६] इत्यादिशास्त्रात् तस्मात्प्रपञ्चविशिष्टं विचित्रं ब्रह्म ।

कथं तर्हि ‘सर्वं ब्रह्म’ इति शास्त्रं ? इत्याशङ्क्याह— असक्तं सर्वभृच्चैवेति । अत्र ‘सर्वभृत्’ इति सर्वाधारत्वोक्त्या सर्वस्मात्पृथग्भूतमित्युक्तम् । सर्वस्य ब्रह्मणा सहाधाराधेयभावोऽपि किं घटरूपयोरिव समवायसम्बन्धेन कुण्डलदरयोरिव संयोगसम्बन्धेन वा ? इत्याशङ्क्य सम्बन्धं विनैव सर्वभृत्त्वं ब्रह्मण इत्याह— असक्तमिति । ननु व्याहृतमेतत्, असक्तमिति सर्वभृदिति चेति नैष दोषः; न ह्युपरभूमिर्मरीचिकोदकेन संसक्ता अथ च तदाधारभूताऽपि भवति, तद्वदेतद्विषयति । नन्वेवं प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वमापततीति, तथा च कर्मोपास्तिविषय उपरुध्येरन्, न; ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानेन यावद्वैतं न बाध्यते तावत्किञ्चाकारकादिसर्वव्यवहारस्य सत्यत्वोपगमात् । “ प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम् ” [बृ. उ. २।३।६] इति श्रुत्याऽपि प्राणोपलक्षितस्य कृत्स्नस्य प्रपञ्चस्य व्यावहारिकं सत्यत्वं

मुक्त्वा ततोऽप्यधिकं परमार्थसत्यं ब्रह्म दर्शितम् । सत्यत्वं चाबाध्यत्वं तत्किञ्चित्कालं प्राणानामस्ति; ब्रह्मणस्तु सार्वत्रिकमिति । यथा भूपतीनां भूपतिरित्युक्ते ऐश्वर्याल्पत्वभूयस्त्वकृतो भेदः स्पष्टः, एवमिहापि द्रष्टव्यं; तस्माद्ब्रह्मणः सविशेषत्वं निष्कलात्मबोधोधात् प्रागेव, न तूध्वमित्यवश्यं तत्त्वज्ञानेन बाधितुं शक्यम् । इत्यनुपाधिकं ब्रह्म न केनचित्कार्यशेषतां नेतुं शक्यम्, तदधिगमे क्रियाकारकादिद्वैतोपमर्दादुपास्योपासकोपासनाभेदस्य बाधितत्वात् । तस्माद्युक्तमुक्तमुपाधिकृतं रूपं मिथ्येति । किञ्च निर्गुणं गुणभोक्तृ च ग्राह्यग्राहकसम्बन्धशून्यमपि ग्राह्यकेषु बुद्ध्यादिषु ग्राह्यसम्बन्धात्सुखाद्याकारेण परिणतेषु सत्सु केवलं तत्प्रकाशकत्वमात्रेण गुणभोक्तृत्वमप्यस्य चिदाभासरूपस्योपपद्यते । यथा प्रतिबिम्बरूपे रवावुपाधिगतं चलनादिकम् । तथा च श्रुतिः—“व्यायतीव लेलायतीव” [बृ. उ. ४।३।७] इति । बुद्धौ ध्यायन्त्यां तत्र प्रविष्टादिदाभासो ध्यायतीव विषयान् । बुद्धौ लेलायन्त्यां विषयप्रदेशं गच्छन्त्यां सोऽपि लेलायतीव; न तु स्वतो ध्यायति लेलायति वेति प्रतिपादयति । एतेन “अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः” [श्वे. उ. ३।१९ ना. प. ९।१४] इत्येतदपि ब्रह्मण उपाधिगुणानुगुण्यभजनशक्तिमत्त्वेनैव व्याख्येयम् । अयमपादोऽपि पादे जववति जववान् भवतीति । “अन्धो मणिमविन्दत्” [तै. आ. १।११] इत्यादिकं वचनजातं चात्रानुसन्धेयम् । तस्माद्युक्तमुक्तं निर्गुणं गुणभोक्तृ चेति । भाष्ये (शं.) तु निर्गुणं सत्त्वादिगुणरहितमपि तेषां गुणानां सुखदुःखमोहात्मकत्वेन परिणतानां भोक्तृ च उपलब्ध चेति व्याख्यातम् ॥ १५ ॥

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १६ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— बहिस्त्वक्पर्यन्तं देहमात्मत्वेनाविद्याकल्पितमपेक्ष्य तमेवावधिं कृत्वा बहिरुच्यते । तथा प्रत्यगात्मानमपेक्ष्य देहमेवावधिं कृत्वाऽन्तरुच्यते । बहिरन्तश्चेत्युक्ते मध्येऽभावे प्राप्त इदमुच्यते— अचरं चरमेव च, यच्चराचरं देहाभासमपि तदेव ज्ञेयम् । यथा रज्जुसर्पाभासः । यद्यचरं चरमेव च स्यात् व्यवहारविषयं सर्वं ज्ञेयं, किमर्थमिदमिति सर्वैर्न विज्ञेयं ? इति; उच्यते—सत्यं सर्वाभासं तत्, तथापि व्योमवत्सूक्ष्मं, अतः सूक्ष्मत्वात्स्वेन रूपेण तज्ज्ञेयमप्यविज्ञेयमविदुषाम् । विदुषां तु “आत्मैवेदं सर्वं” [छां. उ. ७।२।२] “ब्रह्मैवेदं सर्वं” [बृ. उ. २।५।१] इत्यादिप्रमाणतो नित्यं विज्ञातम् । अविज्ञाततया दूरस्थं वर्षसहस्रकोट्याऽप्यविदुषामप्राप्यत्वात्, अन्तिके च तदात्मत्वाद्विदुषाम् ॥ १६ ॥

२ आ. शां व्या.— इतोऽपि ज्ञेयं ब्रह्मास्तीत्याह— किञ्चेति । बहिरिति व्याख्येयमादाय व्याचष्टे— त्वमिति । भूतेभ्यो बहिर्बाह्यविषयाद्यात्मकमित्यर्थः । कथमनात्मन एवाऽऽत्मत्वं ? कल्पनयेत्याह— आरमत्वेनेति । अन्तःशब्दार्थमाह— तथेति । भूतानां चराचराणामन्तर्मध्ये प्रत्युत्पन्नमित्यर्थः । द्वितीयं पादमवतार्य व्याचष्टे— बहिरित्यादिना । यन्मध्ये भूतात्मकं नानाविधदेहात्मना भासमानं तदपि ज्ञेयान्तर्भूतं तत्त्वं सदित्यर्थः । कथं चराचरात्मनो भूतजातस्य ज्ञेयत्वं ? तत्राऽऽह— यथेति । अधिष्ठाने रज्ज्वां कल्पितसर्पादेरन्तर्भावदेहाभासस्यापि ज्ञेयान्तर्भावान्नासत्त्वं, मध्ये ज्ञेयस्य शङ्कितव्यमित्यर्थः । सर्वात्मकं चेज्ज्ञेयं सर्वैरिदमिति गृह्येतेति

शङ्कते— यदीति । इदमिति ग्राह्यव्योग्यत्वाभावात्तेत्याह— उच्यत इति । सर्ववस्त्वात्मना भासते तदव्योग्यत्वं कथं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— सत्यमिति । सूक्ष्मत्वेऽपि किं स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अत इति । सूक्ष्मत्वमतीन्द्रियत्वम् । तस्याविज्ञेयत्वे कुतस्तज्ज्ञानान्मुक्तिः ? तत्राऽऽह— अविदुषामिति । विशेषणफलमाह— विदुषां त्विति । तेषामात्मत्वेन ज्ञातं चेत्कथं दूरस्थत्वं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अविज्ञाततयेति । कथं तर्हि तस्य प्रत्यक्त्वं ? तत्राऽऽह— अन्तिके चेति । विद्वद्विद्वद्भेदापेक्षया “दूरात्सुदूरे तद्विहान्तिके च” [मुं. उ. ३।१।७] इति श्रुतिः; तदर्थोऽत्र प्रसज्जानुदित इत्यर्थः ॥ १६ ॥

३ रा. भा.— पृथिव्यादीनि भूतानि परित्यज्याशरीरो बहिर्वर्तते ; तेषामन्तश्च वर्तते, “जक्षन् क्रीडन् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा” [छां. उ. ८।१२।३] इत्यादिश्रुतिसिद्धस्वच्छन्दवृत्तिषु अचरं चरमेव च स्वभावतोऽचरं चरं च देहित्वे सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम् । एवं सर्वशक्तियुक्तं सर्वज्ञं तदात्मतत्त्वमस्मिन्

क्षेत्रे वर्तमानमप्यतिसूक्ष्मत्वाद्देहात् पृथक्त्वेन संसारिभिरविज्ञेयम् । दूरस्थं चान्तिके च तत् अमानित्वाद्युक्त-
गुणरहितानां विपरीतगुणानां पुंसां स्वदेहे वर्तमानमप्यतिदूरस्थम्, तथा अमानित्वादिगुणोपेतानां
तदेवान्तिके च वर्तते ॥ १६ ॥

४ वे. ता. चं.—सशरीरत्वावस्थायां हि भूतान्तर्गति-
रिति मुक्तस्याशरीरत्वात्तद्विर्वृत्तिर्युक्ता; तदन्तर्वृत्तिस्तु कथं ?
इत्यत्राह—जक्षन्निति । स्वच्छन्दवृत्तिषु तेषामन्तश्च वर्तते इत्य-
न्वयः । न चैतत्कर्मकृतं सशरीरत्वं “स्वेन रूपेणाभिनिष्प-
द्यते” [छां. उ. ८।१२।२] इत्याविर्भूतस्वरूपस्य तदुक्तेः,
तस्य च विधृतपुण्यपापत्वात् ‘स्वराङ्गभवति’ [छां. उ.
७।२१।२] इति वचनाच्च । तदेतदभिप्रेत्य—स्वच्छन्दवृ-
त्तिष्वित्युक्तम् । “स यदि पितृलोककामो भवति” [छां. उ.
८।२।१] “इमान् लोकान् कामाप्नोति कामरूपयुतसञ्चरन्”
[तै. उ. ३।१०।५] इत्यादिकमादिशब्देन गृह्यते । स्वरूपतो
निर्विकारस्यात्मनस्त्रिधाभावादिकं जक्षणादिकं पितृलोकादिकं
च शरीरपरिग्रहमन्तरेण नोपपद्यते; शरीरं चास्य प्राकृतानामप्रा-
कृतानां वा भूतानां सङ्घात एवेति भूतान्तर्वर्तित्वं सिद्धयतीत्य-
भिप्रायः । अचरत्वचरत्वयोर्न चराचरान्तरत्वे शुद्धावस्थायाम-
न्वयः; अतो ‘बहिरन्तः’ इत्युक्तसशरीरत्वाशरीरत्वे तत्र हेतु
इति दर्शयति—स्वभावतोऽचरं चरं च देहित्व इति ।
पादाद्यधीनसञ्चारतदभावाविह विवक्षितौ । योग्यानुपलम्भबाध-
परिहारायोच्यते सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयमिति । अहमिति नित्य-

मुपलभ्यमानस्य अविज्ञेयत्वं केनाकारेण ? इत्यत्राह—एवं
सर्वशक्तियुक्तं सर्वज्ञमिति । तच्छब्दपरामृष्टोऽयमर्थः ।
योग्यत्वशङ्कासूचनाय दूरत्वाद्यनुपलम्भकारणान्तराभावोपलक्षण-
तया अस्मिन् क्षेत्रे वर्तमानमपीत्युक्तम् । पृथिव्याद्यपेक्षया
सूक्ष्माणामपि वाय्वादीनां पृथगुपलम्भोऽस्तीति तद्व्युदासायो-
क्तं अतिसूक्ष्मत्वादिति । ‘अहं जानामि’ इत्यात्मोप-
लम्भे सत्यपि विविच्य ज्ञातुमशक्यत्वमविज्ञेयत्वमिति सोपसर्ग-
निषेधेन विवक्षितमिति दर्शयितुं देहात्पृथक्त्वेनेत्युक्तम् ।
पृथक्त्वस्य सर्वदा सर्वैरनुपलम्भे शशशृङ्गादिवदप्रामाणिकत्वमेव
स्यात्, योगाभ्यासविधानस्य च निरर्थकत्वं स्यादित्यत्रोक्तं
संसारिभिरिति । योगिनामपि मुक्तवदविच्छिन्नविशदतम-
प्रत्ययाभावात् संसारिभिरिति सामान्येनोक्तम् । यद्वा योग-
विरहिता इह संसारिशब्देन विवक्षिताः, योगिनामासन्नमोक्षत्वेन
मुक्तप्रायत्वात् । ‘दूरस्थं चान्तिके च तत्’ इत्यनेन न व्याप्ति-
विवक्षिता, तस्याः ‘सर्वमावृत्य तिष्ठति’ [१३।१४] इति
प्रागेवोक्तत्वात्; अतोऽत्र सूक्ष्मत्वात्संसारिभिरविज्ञेयस्य कथं
तैरेव विज्ञातव्यत्वविधिः ? इति शङ्काव्युदासायाधिकारिभेदेन
दुर्ग्रहत्वमुग्रहत्वपरत्वमाह—अमानित्वादिति ॥ १६ ॥

५ आ. मा. भा.—॥ १६ ॥

६ ज. प्र. दी.—॥ १६ ॥

७ ह. पै. भा.—बहिः शरीरादन्तश्च शरीरस्य ॥ १६ ॥

८ वे. ब्र. गि.—किञ्च बहिरिति । चराचराणां भूतानां
बहिरन्तश्च तदेव सुवर्णमिव कटकमुकुटादीनाम् । तथा
चरमचरं च सर्वं जगत्तदेव, नान्यत्; कारणातिरेकेण कार्य-
स्यासत्त्वात् । एवमपि सूक्ष्मत्वाद्रूपादिहीनत्वात्तदविज्ञेयम् ।
इदं तदिति विस्पष्टज्ञानार्हं न भवति । अत एव अविदुषां

योजनलक्षकोट्यन्तरितमिव दूरस्थं च, विदुषां पुनः स्वात्म-
त्वादन्तिके च तत् नित्यसन्निहितम् । तथा च मन्त्रः—
“तदेजति तन्नैजति तद्वरे तदु अन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य
तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः” [ईशो. ५] इति ॥ १६ ॥

९ व० त० दी०—तस्यैव प्रपञ्चात्मकतामाह—अचरं चरमेव चेति । ‘द्विरूपं तद्वि सर्वं स्यादेकं
तस्माद्विलक्षणम्’ इति । अचरं जडं तत् । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्” [छां. उ. ६।२।१] इति “सर्वं
खल्विदं ब्रह्म” [छां. उ. ३।१४।१] इत्यादिश्रुतेः । चरं जङ्गमं जीवरूपं च “तत्त्वमसि श्वेतकेतो” [छां.
उ. ६।८-१६] इति श्रुतेः सूक्ष्मत्वादविज्ञेयं तत् दूरस्थमन्तिके च तत् । तथा च मन्त्रः “तदेजति तन्नैजति
तद्वरे तद्वदन्तिके । तदन्तर(म)स्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यं (बाह्यतः)” [ईशो. ५] इति ॥ १६ ॥

१० पु. अ. त.—एवं भोगकर्तृत्वे व्यापकत्वं बाध्यत
इत्यत आह—बहिरिति । भूतानां चराचराणां बहिः भोक्तृ-
त्वेन, अन्तस्तद्रूपेणात्मरूपेण वा तदेव, एवं बहिरन्तस्थत्वे
सति भिन्नत्वेन व्यापकत्वंहानिमाशङ्क्याह—अचरं स्थावरं,
चरमेव च जङ्गमं च । एवकारेण स्थावरत्वसहितमेव जङ्गमत्वं
जङ्गमत्वसहितमेव स्थावरत्वं, तेन विरुद्धधर्माश्रयत्वं ज्ञापि-

तम् । एवं सति सर्वज्ञत्वमेव स्यात् । पूर्वोक्तसाधनवत्स्य को
विशेषः ? इत्यत आह—सूक्ष्मत्वादिति । तत् ब्रह्म तत्र तत्र
लीलार्थरूपेण सूक्ष्मत्वात् साधनाभावे अविज्ञेयं; विशेषेण
ज्ञातुमशक्यमित्यर्थः । एतदेवाह दूरस्थं चान्तिके च तत्, बहि-
र्मुखानां दूरस्थं, भक्तानां च अन्तिके निकटे स्थितमित्यर्थः ।
चकारद्वयेनैतदुभयस्याऽपि लीलामकत्वं ज्ञापितम् । यद्वा,

मर्यादास्थानां दूरस्थं, पुष्टिस्थानामन्तिके स्थितम् । यद्वा पुष्टिमागीयाणामेव विरहदशायामतितापेन पुरस्कृतं तच्च विरह-
रीत्या दूरस्थमेव, अन्तिके हृदये परोक्षरीत्या । तदज्ञानेन

तज्जीवनार्थं निकटे च स्थितम् । 'मया परोक्षं भजता तिरो-
हितम्' [भाग. १०।३।२१] इति रीत्येति भावः ॥ १६ ॥

११ नी० भा० दी०— नन्वसक्तमसम्बद्धं चेत्कथमुपलब्धं स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह— बहिरिति । भूतानां प्राणिनामेकादशेन्द्रियाणि स्थूलभूतानि च केवलविकारत्वेन व्यवहितत्वात् बहिरित्युच्यन्ते । महद्दहङ्कारपञ्च-
तन्मात्राव्यक्तानि प्रकृतिरूपत्वेन सन्निहितत्वाद्न्तरित्युच्यन्ते । चराचरमिति उभयनिकृष्टाश्चराचरोपाधुपलक्षिता
अवधिभूताः पुरुषाश्चरमचरं चेत्यनेनोच्यन्ते । तत्र चराचरं ज्ञेयमिति सामानाधिकरण्यात् पुरुषाणां ज्ञेयब्रह्मभाव
उक्तः । बहिरन्तश्च ज्ञेयमिति षोडशसु विकारेष्वष्टासु प्रकृतिषु च ज्ञेयस्य सम्बन्ध उक्तः, स च सम्बन्धो
'यादृशो यक्षस्तादृशो बलिः' इति न्यायेनाध्यस्तप्रकृतिविकृतिनिरूपितत्वेनाध्यस्त एव । एवं च पुरुषस्योपल-
ब्धिमात्रशरीरस्य गुणैः सहाध्यासिकसम्बन्धसत्त्वात् गुणोपलब्धत्वं युज्यते । यथा प्रकाशमात्रस्वरूपस्य रवेः
प्रकाश्यसम्बन्धापेक्षं प्रकाशयितृत्वं तद्वदित्यर्थः । ननु नित्यापरोक्षः पुरुषप्रकृतिविकारसम्बद्धश्च तर्हि कुतो न
सर्वैर्गृह्यते ? इत्याशङ्क्याह— सुक्ष्मत्वात् दुर्लक्षत्वात्तज्ज्ञेयं, अविज्ञेयं दुर्विज्ञेयम् । यथा जपाकुसुमोपहितस्य
स्फटिकस्य शौक्ल्यं सन्निहितमपि रूपान्तरविक्षेपेण तिरोहितं सन्न गृह्यते । एवं नित्यापरोक्षमप्यसङ्गं ब्रह्मोपाधुप-
धानाद्विविक्ततया न ग्रहीतुं शक्यं, किन्त्वौपाधिकधर्मोपेतमेव गृह्यते मूढैः । विद्वद्भिस्तूपाधिप्रविलापनेन सुप्रह-
मित्याशयः । एतदेवाह— दूरस्थं चान्तिके च तदिति । यथा मूढो जलसूर्यं बिम्बसूर्यादूरस्थं मन्यते । विद्वांस्तु
उपाधिप्रतिहतनयनरश्मीनामुपर्युत्प्लुत्य गतानां बिम्बग्राहित्वं स्पष्टम् । बिम्बस्याधस्थत्वग्रहणं तु पूर्वप्रवृत्ताधोमुख-
वृत्तिसंस्कारापेक्षमिति जानन् बिम्बदेशे एव प्रतिबिम्बं पश्यति । बिम्बे एव जलस्थत्वमध्यस्य तेन तु जले प्रतिबिम्ब
इति उपाधौ धर्म्यध्यासकल्पनातो विषयस्योपाधिसंसर्गमात्राध्यासकल्पने लाघवात् । एवं बिम्बभूतं ब्रह्म
प्रतिबिम्बभूताज्जीवान्मूढानां विप्रकृष्टं, विदुषां त्वत्यन्तं सन्निकृष्टमिति ॥ १६ ॥

अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।

भूतमर्तु च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १७ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— अविभक्तमिति । अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत्तदेकं, भूतेषु सर्वप्राणिषु
विभक्तमिव च स्थितम्, देहेष्वेव विभाव्यमानत्वात् । भूतमर्तु च भूतानि विभर्तीति तज्ज्ञेयं भूतमर्तु च
स्थितिकाले । प्रलयकाले च ग्रसिष्णु ग्रसनशीलम् । उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु च प्रभवनशीलम् ; यथा
रज्ज्वादिः सर्पादेर्मिथ्याकल्पितस्य ॥ १७ ॥

२ रा. शां. व्या.— ज्ञेयस्यास्तित्वे हेतुन्तरमाह—
किञ्चेति । तद्धि प्रतिदेहं नभोवदेकं तद्वेदे मानाभावात्,
भिन्नत्वे च घटवदनात्मत्वापातात्, अतोऽद्वितीयं सर्वत्र प्रत्य-
ग्भूतम् । ज्ञेयं नास्तीत्यतिसाहसमित्याह— अविभक्तं चेति ।
कथं तर्हि देहादेर्भेदधीः ? इत्याशङ्क्य कल्पनयेत्याह— भूते-

ष्विति । तत्र हेतुः— देहेष्विति । कार्याणां स्थितिहेतुत्वाच्च
ज्ञेयमस्तीत्याह— भूतेति । निमित्तोपादानतया तेषां प्रलये प्रभवे
च कारणत्वाच्च तदस्तीत्याह— प्रलयेति । तर्हि कार्यकारणत्वस्य
वस्तुत्वान्नाद्वैतमित्याशङ्क्याऽऽह— यथेति ॥ १७ ॥

३ रा. भा.— देवमनुष्यादिभूतेषु सर्वत्र स्थितमात्मवस्तु वेदितृत्वैकाकारतया अविभक्तम्; अवि-
दुषां देवाद्याकारेण 'अयं देवो मनुष्यः' इति विभक्तमिव च स्थितम् । 'देवोऽहं मनुष्योऽहम्' इति देहसा-

१ माध्वास्तु— 'अविभक्तं विभक्तेषु' इति पठित्वा भिन्नेषु नानाविधेषु भूतेषु चेतनाचेतनात्मकेषु स्थितमपि अभिन्नं— स्थान-
भेदप्रयुक्तभेदरहितम्— इति व्याचक्षते । ग्रसिष्ण्विति 'भुवश्च' (अष्टा. ३।२।१३८) इति सूत्रे 'चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थः' इति
वृत्तिवचनादिष्णुच् । सारस्वते तु व्यक्तमेव पठ्यते 'अलंकृच् ...' (१३३८) इत्यादिसूत्रे 'ग्रस् उन्मत् ... भू आज् व्यन्त
एभ्य इष्णुः' इति । तथा च तन्मते सिद्धमुभयोरपि भाषायामपि साधुत्वम् । पाणिनीयास्तु 'भुवश्च' इत्यपि छन्दोविषयं
मन्यन्ते ॥

— अविगीता ।

मानाधिकरण्येनानुसन्धीयमानमपि वेदितृत्वेन देहादर्थान्तरभूतं ज्ञातुं शक्यमिति आदावुक्तमेव 'एतद्यो वेत्ति' [१३।२] इति । इदानीं प्रकारान्तरैश्च देहादर्थान्तरत्वेन ज्ञातुं शक्यमित्याह— भूतभर्तृ चेति । भूतानां पृथिव्यादीनां देहरूपेण संहतानां यद्भर्तृ तद्भर्तृव्येभ्यो भूतेभ्योऽर्थान्तरं ज्ञेयम् ; अर्थान्तरमिति ज्ञातुं शक्यमित्यर्थः । तथा ग्रसिष्णु अन्नादीनां भौतिकानां ग्रसिष्णु, ग्रस्यमानेभ्यो भूतेभ्यो ग्रसितृत्वेनार्थान्तरभूतमिति ज्ञातुं शक्यम् ; प्रभविष्णु च प्रभवेहेतुश्च, ग्रस्तानामन्नादीनामाकारान्तरेण परिणतानां प्रभवहेतुः, तेभ्योऽर्थान्तरमिति ज्ञातुं शक्यमित्यर्थः । मृतशरीरे ग्रसनप्रभवादीनामदर्शनान्न भूतसङ्घातरूपं क्षेत्रं ग्रसनप्रभवभरणहेतुरिति निश्चीयते ॥ १७ ॥

४ वे. ता. चं.— स्वरूपभेदवत्स्वविग्रहक्षेत्रादिष्वविभक्त-
शब्दप्रयोगात् 'पण्डिताः समदर्शिनः' [५।८] इति प्रागुक्तं
साम्यमिहापि विवक्षितमित्याह— देवमनुष्यादीति । अवि-
भक्तं स्वरूपेण देवत्वादिविभागरहितमित्यर्थः । 'विभक्तमिव'
इतीवशब्देन भ्रान्तोपलम्भविषयाकारसूचनमाह अविदुषा-
मिति । एवं शुद्धयवस्थोक्ता, तत्र 'भूतभर्तृ' इत्यादिना जगद्व्या-
पारभ्रमव्युदासाय प्रकरणस्य भोक्तृव्यतिरेकपरतामेव वदन् पूर्वो-
क्तपुनरुक्तिं च परिहरति देवोऽहमित्यादिना ग्रन्थद्वयेन ।
अहंत्वानहंत्वज्ञातृत्वाज्ञत्वादिरूपो भेदः प्रागुक्तः; अत्र त्वाधारा-
धेयभावभोक्तृत्वभोग्यत्वविकार्यत्वविकारहेतुवैविष्येकः क्रियत
इत्यर्थः । अत्र जीवभर्तृव्यविषयो भूतशब्दोऽचिन्मात्रपरः;
तत्रापि प्रसिद्धयनुरोधेन महाभूतविषयत्वेऽपि क्षेत्रप्रकरणात्तादृश-
परिणामवद्भूतविषय इत्याह— भूतानामिति । ज्ञेयशब्दश्च
'ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि' [१३।१३] इत्युपक्रान्तत्वेऽपि पुनरि-
होच्यमानत्वात्तदतिरिक्तार्थतया व्याख्यातः । भर्तृत्वभर्तृव्यत्व-

फलितमाह— अर्थान्तरमिति । प्रभवहेतुरिति— देहव्य-
तिरिक्तत्वोपपादने तात्पर्यादयमेवार्थ उचित इति भावः । प्रम-
वोऽत्र रेतोगर्भादिरूपेण परिणामः । आकारान्तरेण— रस-
मलधात्वादिरूपेणेत्यर्थः ।

ननु शरीरेणैव प्रासादिकं क्रियमाणं दृश्यते, न च कार्यकरणस-
ङ्घातमन्तरेण निरवयवस्य ग्रसनादिसम्भवः, तत्कथमात्मधर्मत्वेन
व्यपदिश्यत इति शङ्कायामुक्तमर्थं व्यतिरेकेण ब्रूयति— मृत-
शरीर इति । क्षेत्रं शरीरत्ववेषेण ग्रसनादिकारणम्, उत भूतस-
ङ्घातमात्रेण ? आद्ये शरीरत्वस्यात्मप्रतियोगिकत्वादात्मसापेक्षत्वं
ग्रसनादेः सिद्धम्, द्वितीये मृतशरीरादिष्वदर्शनादयुक्तिः । यद्यपि
मृतशरीरेऽपि केचिद्विशेषा दृश्यन्ते; तथापि जीवज्ञानपूर्वकग्रसन-
भरणायभावान्न ते जीवापेक्षाः । ईश्वरापेक्षा तु सार्वत्रिकीति
न तत्र विशेष इति भावः । अत्र भरणग्रसनादिकं रज्ज्वादिविषु
सर्पादिरिवेति वदन्तः श्रुतहानाश्रुतकल्पनादिभिर्निरस्ताः ॥ १७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १७ ॥

६ ज. प्र. दी. -- ॥ १७ ॥

७ ह. पै. भा.— अविभक्तमभिन्नमाकाशवत् । भूतभर्तृ स्थितिकाले । ग्रसिष्णु प्रलयकाले । प्रभविष्णु-
त्पत्तिकाले ॥ १७ ॥

८ वै. ब्र. गि.— ननु प्रतिदेहं भिन्नत्वेनोपलभ्यमानस्य
क्षेत्रज्ञस्य कथं सर्वात्मकत्वमित्याशङ्क्याह— अविभक्तमिति ।
भूतेषु सर्वप्राणिषु अविभक्तमभिन्नं, न तु प्रतिदेहं भिन्नम् ।
तथापि देहतादात्म्येन प्रतीयमानत्वात्प्रतिदेहं विभक्तमिव
च स्थितम् । तथा च श्रुतिः—“ यथा ह्यहं ज्योतिरात्मा
विवस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन् । उपाधिना क्रियते
भिन्नरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ” इति । नन्वस्तु
सर्वदेहेष्वेक एवात्मा, तथापि तस्य ब्रह्मत्वं न युज्यते,

“ यतो वा इमानि भूतानि ” [तै. उ. ३।१।१] इत्यादि-
श्रुत्या जन्मादिसूत्रेण च ब्रह्मलक्षणत्वेनोक्तस्य जगज्जन्मस्थिति-
लयकारणत्वस्य जीवात्मन्यसम्भवादित्याशङ्क्याह— भूत-
भर्त्रिति । भूतानि सर्वाणि स्थितिकाले विभर्ति, तथा भूतानां
प्रलयकाले ग्रसिष्णु ग्रसनशीलम्, उत्पत्तिकाले प्रभविष्णु
उत्पादनशीलं च । तथा च जीवेश्वराद्युगतशुद्धचिन्मात्ररूप-
निर्विशेषब्रह्मण एव श्रुतिसूत्रोक्तं तल्लक्षणमिति नोक्तदोष
इति भावः ॥ १७ ॥

९ व० त० दी०— तर्हि खण्डशः स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— अविभक्तमिति । अनन्तमूर्तिष्वपि न परस्परं
विभेदः, केवलमिच्छया तादन्मात्रप्रकटनार्थं विभक्तमिव च स्थितम् । पालकरूपेण भूतभर्तृ, संहारक-
रूपेण ग्रसिष्णु, प्रजापतिरूपेण प्रभविष्णु च । यथोक्तं निबन्धे— 'अनन्तमूर्तिं तद्ब्रह्म (स्व) ह्यविभक्तं
विभक्तिमत् । बहु स्यां प्रजायेयेति वीक्षा तस्य ह्यभूत्सती ॥ तदिच्छामात्रतः सृष्टा ब्रह्मभूतांश्चेतनाः ।
सृष्ट्यादौ निर्गताः सर्वे निराकारास्तदिच्छया ॥ विस्फुलिङ्गा इवाग्नेस्तु सर्वशेन जडा अपि । आनन्ददा-
शस्वरूपेण सर्वान्तर्यामिरुपिणः' ॥ इत्यादि । अस्यार्थः— बहु स्यामिति अनेकत्वमुक्त्वा नीचत्वं भावयामास । भावना

तस्य विषयाव्यभिचारिणी । तद्विच्छामात्रतः सृष्टा ब्रह्मभूताः, न तु योगबलेनाविर्भूताः; अंशाः मन्दप्रकाशाः साकाराः सूक्ष्मपरिच्छेदाः, चेतनाश्चित्प्रधानाः । सर्वेऽसङ्ख्याताः प्रथमसृष्टौ । ततः साकारा भगवद्रूपा अपि उच्चनीचभावेच्छया निर्गता इति निराकारा जाताः, विस्फुलिङ्गा इव बह्वेः । प्रकृतिः तद्गुणाश्च सत्प्राधान्येन अन्तर्यामिणस्तु आनन्दांशस्वरूपेण । यथा जीवानां नानात्वं तथाऽन्तर्यामिणामपि, एकस्मिन् हृदि हंसरूपेणो-भयोः प्रवेशात् । अतएवात्रापि 'सर्वस्य हृदि धिष्ठितं' इत्युक्तम् । भेदस्तु जीवेऽपि नास्तीति न काप्यनुपपत्तिः, इत्येवं त्रैविध्यमंशेन, तत्रापि विचारः— सति चिदानन्दधर्मयोस्तिरोभावः, चित्यानन्दस्य आनन्दांशतिरोभाव-स्यापि ज्ञापकं तु निराकारा इति । भगवद्वाकारश्चतुर्भुजाद्यानन्दमयाकार आकारशब्देनोच्यते; आनन्दस्यैव भगवत्था-कारसमर्पकत्वात् । एवं स्वरूपेऽवैजात्यं, नामतो वैजात्यं; जडश्चिदन्तर्यामिण इति व्यवहार इति ॥ १७ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च— अविभक्तमिति । भूतेषु स्थावरजङ्गमेषु स्वलीलार्थस्वरूपात्मकत्वेन सर्वस्य प्रकटि-तत्वात् अभिन्नं रसार्थं द्वितीयरूपेण कृतत्वात् विभक्तमिव भि-न्नमिव स्थितम् । इवपदेन स्वेच्छया तथा प्रदर्शयतीति ज्ञापि-तम् । किञ्च तत् पूर्वोक्तं ज्ञेयं भूतानां भर्तृ रक्षकं पोषकम् ।

भर्तृपदेन रमणशीलत्वं ज्ञापितं, तेन रमणार्थमेव स्थितिकाले रक्षकमित्यर्थः । वियोगात्मकप्रलयकाले प्रसिष्णु प्रसनशीलं, स्वस्मिन्नवरोधकमित्यर्थः । च पुनः सृष्टिकाले लीलात्मकरस-दानात्मके प्रभविष्णु नानास्वरूपैः प्रभवनशीलम् ॥ १७ ॥

११ नी० भा० दी०— एतदेवोपपादयत्यर्थेन— अविभक्तं चेति । “एक एव तु (हि) भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ” [ब्र. विं. १२] इति श्रुतेर्भूतेषु कार्यकारणसङ्घा-तापन्नेषु जलपात्रेषु चन्द्रस्येव ब्रह्मणः प्रतिबिम्बा जीवाः, ते चोक्तरीत्या बिम्बादनन्या इति तद्रूपेण भूतेष्वविभक्तं च विभागमप्राप्तमपि ज्ञेयवस्तु मूढदृष्ट्या विभक्तमिव दूरदेशस्थमिव— चाद्विभिन्नमिव च— स्थितम् । एवं तर्हि चन्द्रादुपपात्राणामिव भूतानां पृथक्सत्त्वापत्तिरित्याशङ्क्याऽऽह— भूतभर्तृ चेति । अधिष्ठानत्वेन सर्वाणि भूतानि धारयतीति न ततस्तेषां पृथक्सत्ताऽस्ति; रज्जुत इव तदध्यस्तानां सर्पदण्डधारादीनामित्यर्थः । एतदेवाह प्रसिष्णु प्रभविष्णु च, यथा रज्जुसत्त्वं ज्ञानदशायां सर्पादीन् प्रसति अज्ञानदशायां च तानेव प्रसूते, तद्वत् ज्ञातं ब्रह्म सर्वभूतानि प्रसिष्णु प्रसनशीलं, अज्ञातं च सर्वभूतानां प्रभविष्णु उत्पादनशीलम् ॥ १७ ॥

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १८ ॥

१ शां. भा.— किञ्च सर्वत्र विद्यमानमपि सत् नोपलभ्यते चेत् ज्ञेयं, तमस्तर्हि ? न; किं तर्हि ? ज्योतिषामादित्यादीनामपि तज्ज्ञेयं ज्योतिः । आत्मचैतन्यज्योतिषेद्वानि ह्यादित्यादीनि ज्योतीषि दीप्यन्ते “ येन सूर्यस्तपति तेजसेदुः ” [तै. ब्रा. ३।१२।९] “ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ” [श्वे. उ. ६।१४] इत्यादिश्रुतिभ्यः । स्मृतेश्चैव ‘ यदादित्यगतं तेजः ’ [१५।१२] इत्यादेः । तमसोऽज्ञानात्पर-मसंस्पृष्टमुच्यते । ज्ञानादेर्दुस्सम्पादनबुद्ध्या प्राप्तावसादस्योत्तम्भनार्थमाह— ज्ञानममानित्वादि [१३।८] । ज्ञेयं ‘ ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि ’ [१३।१३] इत्यादिनोक्तम् । ज्ञानगम्यं ज्ञेयमेव ज्ञातं तज्ज्ञानफलमिति

१ ज्योतिषामपीति—

अपिशब्देन तज्ज्ञेयं तमसोऽप्यवभासकम् । प्रतिद्वन्द्विद्वन्द्वास्ति तेजस्तिमिरयोर्यतः ॥

समुच्चिनोत्यपिश्चापि द्वन्द्वेषु प्रतियोगिनम् । भुङ्क्ते शीतमपीत्युक्ते सिद्धमेवोष्णभोजनम् ॥

एतेन तत्परमिति ज्योतिषामपि सिद्धयति । तमसः परमित्यत्र ज्योतिषां चातुर्कर्षणात् ॥

यथैव ज्योतिषां ज्योतिस्तमसोऽपि तथैव चेत् । परं यथा तत्तमसो ज्योतिषां न तथा कथम् ? ॥

तस्मात्प्रकाशकं ज्ञेयं ज्योतिषां तमसोऽपि तत् । परं च, तेन दृश्यत्वप्राप्तिशङ्काऽप्यपाकृता । — इति चामनः ।

विशेषेण व्यापकत्वेन स्थितं विष्ठितम् । ‘ यावद्ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक् । ’ (ऋक्सं. ८।६।१७।३) इत्यादिवत् । यास्कस्तु— ‘ विष्ठितं ’ ‘ स्थावरं ’ इति निरवोचत् (नि. १।१३।१) । केचित्तु ‘ विष्ठितं ’ इति पठन्ति । तत्राधेरल्लोप-आर्षः, भागुरिमतेऽवाप्योरुपलक्षणार्थत्वमभ्युपेत्य वा समाधेयः ॥

— अविगीता ।

ज्ञानगम्यमुच्यते । ज्ञायमानं तु तज्ज्ञेयम् । तदेतन्नयमपि हृदि बुद्धौ सर्वस्य प्राणिजातस्य विष्ठितं विशेषेण स्थितम् । तत्रैव हेतुत्रयं विभाव्यते ॥ १८ ॥

२ आ. शां. व्या.— इतोऽपि ज्ञेयस्यास्तित्वमित्याह— किञ्चेति । हेत्वन्तरमेव स्फोरयितुं शङ्कते— सर्वत्रेति । न तत्तमो मन्तव्यमित्याह— नेति । तर्हि किं तस्य रूपं ? इति पृच्छति— किं तर्हीति । तत्रोत्तरं— ज्योतिषामिति । सूर्यादीनां बुद्ध्यादीनां च प्रकाशकत्वादस्ति ज्ञेयं ब्रह्मेत्याह— ज्योतिषामिति । तदेवोपपादयति— आत्मेति । तत्र श्रुतिद्वयं प्रमाणयति— येनेति । उक्तेऽर्थे वाक्यशेषमपि दर्शयति—

स्मृतेऽप्येति । ज्ञेयस्यातमस्त्वेऽपि तमस्स्पृष्टत्वमाशङ्क्योक्तं— तमस इति । उत्तरार्धस्य तात्पर्यमाह— ज्ञानादेरिति । उत्तम्भनमुद्दीपनं, प्रकटीकरणमिति यावत् । ज्ञानममानित्वादि; करणव्युत्पत्त्येति शेषः । ज्ञानगम्यं ज्ञेयमिति पुनरुक्तिं शङ्कित्वोक्तं— ज्ञेयमिति । उक्तत्रयस्य बुद्धिस्थतया प्राकट्यं प्रकटयति— तदेतदिति । तत्रानुभवमनुकूलयति— तत्रैवेति ॥ १८ ॥

३ रा. भा.— ज्योतिषां दीपादित्यमणिप्रभृतीनामपि तदेव ज्योतिः प्रकाशकम् ; दीपादित्यादीनामप्यात्मप्रभारूपं ज्ञानमेव प्रकाशकम्, दीपादयस्तु विषयेन्द्रियसन्निकर्षविरोधिसन्तमसनिरसनमात्रं कुर्वते, तावन्मात्रेणैव तेषां प्रकाशकत्वम् ; तमसः परमुच्यते, तमश्शब्दः सूक्ष्मावस्थप्रकृतिवचनः, प्रकृतेः परमुच्यत इत्यर्थः । अतो ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानैकाकारमिति ज्ञेयम् । तच्च ज्ञानगम्यं अमानित्वादिभिर्ज्ञानसाधनैरुक्तैः [१३ । ८—१२] प्राप्यमित्यर्थः । हृदि सर्वस्य विष्ठितं सर्वस्य मनुष्यादेः हृदि विशेषेणावस्थितं सन्निहितम् ॥ १८ ॥

४ वे. ता. चं.— ननु स्वरूपमात्रप्रकाशरूपस्य आत्मस्वरूपस्य कथं गम्यादिप्रकाशकत्वं ? इत्यत्राह— दीपादित्यादीनामपीति । दीपादित्यादीनां यथा विषयसम्बन्धिप्रभाद्वारा प्रकाशकत्वं, न स्वरूपतः; तद्वदत्रापि प्रभास्थानीयेन ज्ञानाख्यधर्मेण प्रकाशकत्वमिति भावः । अन्यप्रकाशकानामपीति अपिशब्दार्थः । प्रकाश्यभूतघटादिवत्तत्प्रकाशकज्ञानाश्रयभूते प्रत्यगात्मनीति भावः । विषयेन्द्रियसन्निकर्षशब्देनात्र सामग्री मध्यपातिसन्निकर्षोऽभिप्रेतः; तन्मूलप्रकाशो वा लक्षितः, सन्तमसस्य कुब्जादिवदिन्द्रियसन्निकर्षविरोधित्वाभावात्; अन्यथा सन्तमसवर्तिनः पुरुषस्य सन्तमसान्तरितप्रकाशमध्यवर्तिनां पदार्थानां कुब्जान्तरितपदार्थवदप्रकाशप्रसङ्गात् । एतेन दीपादेश्चाक्षुषपदार्थमात्रप्रतिनियततया ज्ञानवन्न सर्वव्यापकं प्रकाशकत्वमिति सूचितम् । तावन्मात्रेण, न तु साक्षात्प्रकाशजनकत्वेनापीत्यर्थः ।

ज्योतिस्सन्निकर्षात् प्रसिद्धिप्राचुर्याच्चात्र तमश्शब्दस्य तिमिरविषयत्वधीव्युदासायाह— तमश्शब्द इति । ज्योतिषामपि प्रकाशकतया कैमुत्यसिद्धस्य तिमिरात्परत्वस्याभिधाने प्रयोजनाभावात्प्रकृतेः परत्वस्य चावश्यवक्तव्यत्वात्तमश्शब्दस्य च 'यस्य तमश्शरीरं' [वृ. उ. ३।७।१३] "तम आसीत्तमसा गुदमग्रे प्रकेतं" [ऋक्सं. ८।७।१७।३] "यदा तमस्तत्"

[श्वे. उ. ४।१८] "तमः परे देव एकीभवति" [सुबालो. २] 'आसीदिदं तमोभूतं' [मनुः १।५] इत्यादिषु मूलप्रकृतिविषयतया श्रौतस्मार्तप्रयोगप्राचुर्याच्चेति भावः । परं अन्यदित्यर्थः । भोक्तृतया प्रधानभूतमिति वा । प्रागपि हि ते परावरतया प्रकृती विभक्ते । उच्यत इति 'निर्गुणः प्रकृतेः परः' इत्यादिष्विति शेषः । एतेन जडवैलक्षण्यं विवक्षितमित्याभिप्रायेणाह— अत इति । पूर्ववद्वैधर्म्यानुबन्धानशक्यतायां ज्ञेयशब्दस्य तात्पर्यम् ; अन्यथा पौनरुक्त्यादित्यभिप्रायेणाह ज्ञानैकाकारमिति ज्ञेयमिति । 'ज्ञानगम्यम्' इत्यत्र सर्वसाधारणज्ञानविषयत्वमात्राभिधाने प्रयोजनाभावात् 'ज्ञेयम्' इत्यनेन पौनरुक्त्यादुक्त्यः शब्दस्य प्राप्यपर्यायत्वप्रसिद्धेः प्रकृतिप्रसङ्गतं विवक्षितमाह अमानित्वादिभिरिति । 'एतज्ज्ञानम्' [१३।१२] इतिवदत्रापि करणव्युत्पत्तिं व्यनक्ति ज्ञानसाधनैरुक्तैरिति । मनुष्यादेरिति । पिण्डस्येति शेषः । भोक्तृत्वादिरूपेणावस्थानं विशेषेणावस्थानम् । यद्वा हृदि स्वरूपेणावस्थानम् ; अवयवान्तरेषु तु स्वधर्मभूतज्ञानेनेति विशेषः । स्थितिशब्दस्यात्र मुख्यार्थायोगात् सन्निधिसात्रपरत्वमुक्तम् ; 'सर्वस्य गृहेऽप्ययमेव ग्रीहिः' इति वज्रात्यैक्यविवक्षया सर्वस्य हृदि स्थितिनिर्देशः ॥ १८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १८ ॥

७ ह. पै. भा.— तमसोऽज्ञानात्परमसंस्पृष्टम् । ज्ञानममानित्वादि । ज्ञेयं 'अनादि मत्परं ब्रह्म' इत्यादि । ज्ञेयं ज्ञानगम्यं प्राप्यं फलमित्यर्थः । ज्ञानेन गम्यं ज्ञानगम्यं फलम् । तन्नितयमपि हृदि बुद्धौ सर्व प्राणिजातस्य विष्ठितं विशेषेण स्थितम् ॥ १८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं च ब्रह्मण एव क्षेत्रज्ञरूपत्वाद्ब्रह्म-
धर्मः स्वप्रकाशत्वादिरपि क्षेत्रज्ञस्यैव स्वरूपमित्याह— ज्यो-
तिषामिति । तत्क्षेत्रज्ञाख्यं ज्ञेयवस्तु ज्योतिषामादित्यादी-
नामपि ज्योतिरवभासकमित्युच्यते “ येन सूर्यस्तपति तेज-
सेदः ” [तै. आ. ३।१२।९] “ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ”
[कठो. ५।१५; श्वे. उ. ६।१०; छं. उ. २।२।१०] इत्यादि-
श्रुतिभिः । तथा तमसः अज्ञानात्परं तेनास्पृष्टमित्युच्यते
“ आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ” [यजुसं. ३।१।१८]
इत्यादिभिः । तथा “ प्रज्ञानं ब्रह्म ” [ऐ. उ. ५।३] “ तद्वि-

जिज्ञासस्व ” [तै. उ. ३।१] इत्यादिभिर्ज्ञानं ज्ञेयं च तदेवो-
च्यते । तथा “ यो वेद निहितं गुहायाम् ” [तै. उ. २।१]
“ आत्मा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः ” [श्वे. उ. ३।२०]
‘ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः ’ [१५।१९] ‘ अहमात्मा
गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः ’ [१०।२०] इत्यादिभिस्तदेव
सर्वस्य प्राणिजातस्य हृदि स्थितमित्युच्यते । यद्येवं किमिति
न सर्वैर्ज्ञायते ? तत्राह— ज्ञानगम्यमिति । ‘ अमानित्व-
मदम्भित्वम् ’ [१३।८] इत्यादिलक्षणेन पूर्वोक्तज्ञानसाधनेन
प्राप्तमित्यर्थः ॥ १८ ॥

९ व० त० दी०— ज्योतिषामिति । प्रकाशकानां चेतनानां च तन्मूलं ज्योतिरध्यात्मरूपं प्रकाशकं । अत-
एवोक्तं— ‘ चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे ’ [भाग. ३।३८।२८] इति । तमसः प्रकृतेः परं “ तम आसीत्तमसा
गूळमग्रे प्रकेतं ” [ऋक्सं. ८।७।१७।३] इति श्रुतावप्युच्यते । अन्तर्यामिपदं च तदित्याह— हृदि सर्वस्य
धिष्ठितमिति स्पष्टम् । ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं चैतन्यं ज्ञानसाधनं अमानित्वादिरूपं वा । तत्तु ज्ञेयं च तज्ज्ञानगम्य
हृदि सर्वस्य धिष्ठितम् ॥ १८ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च— ज्योतिषामिति । ज्यो-
तिषां रविचन्द्रादीनामन्यप्रकाशमानानामपि तदेव ज्योतिः
प्रकाशकमित्यर्थः । अत्रायं भावः— “ न तत्र सूर्यो भाति ”
[कठो. ५।१५ श्वे. उ. ६।१४ मुण्ड. २।२।१०] इत्यादिश्रुत्या
तत्रैतेषामभानश्रुतं, तथाच तत्प्रकटनवैयर्थ्यं स्यात्तदर्थं तत्प्र-
काशनेन तत्र शोभादिकारकमित्यर्थः । अन्यथाऽन्यत्र सर्वप्रका-
शकत्वमपि न भवेत् [इति] । तर्हि मुख्यतमोरूपं सर्वप्रका-
शत्वेन भविष्यतीत्यत आह— तमसः परमिति । तमसः
मुख्यतमसोऽपि परम् उपरि उत्कृष्टं वा उच्यते श्रूयते इत्यर्थः ।
अतएव श्रुतिरपि— “ तमसा गूढमग्रे प्रकेतम् ” [ऋक्सं.
८।७।१७।३] इत्याह । ननु स्वप्रकाशत्वे स्वस्यैव नाना-

स्वरूपात्मके सर्वेषां कथं न तज्ज्ञानं ? इत्यत आह— ज्ञान-
मिति । ज्ञानबुद्धित्यभिव्यक्त्यात्मकं च तदेव । तेन यत्र
ज्ञापनेच्छा तत्रैव तद्रूपेणाविर्भवतीत्यर्थः । तथैव ज्ञेयं ज्ञेयरूपे-
णाविर्भूतमित्यर्थः । तथापि पुरुषोत्तमगृहात्मकमेवेत्याह—
ज्ञानगम्यमिति । ज्ञाने ज्ञानेन पूर्वोक्तरूपेण गम्यं प्राप्यं
तेनाऽक्षरात्मकत्वं ज्ञापितम् । ननु पूर्वं ज्ञानरूपत्वेन सर्वागम्य-
त्वश्रुतं तत्कथं ज्ञानगम्यं ? इत्याह— हृदीति । सर्वस्य
प्राणिमात्रस्य हृदि धिष्ठितम्, अधिष्ठितमित्यर्थः । सर्वप्रेरकत्वेन
स्थितं तेन यत्र तथेच्छा तत्र ज्ञानरूपेणाविर्भवति, यत्र न
ज्ञापनेच्छा तत्राऽऽच्छादकत्वेन भवतीति भावः ॥ १८ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं ज्ञेयस्य तटस्थलक्षणमुक्त्वा स्वरूपलक्षणमाह— ज्योतिषामिति । ज्योतिषां
बाह्यानामादित्यादीनामान्तराणां च बुद्ध्यादीनामितरावभासकानामपि तज्ज्ञेयं ब्रह्म ज्योतिरवभासकं चैतन्य-
ज्योतिषो जडज्योतिरवभासकत्वोपपत्तेः । तथा च श्रुतयः— “ येन सूर्यस्तपति तेजसेदः ” [तै. आ. ३।१२।९]
“ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ” [कठो. ५।१५ श्वे. उ. ६।१४ मुण्ड. २।२।१०] इत्याद्याः । वक्ष्यति च—
‘ यदादित्यगतं तेजः ’ [१५।१२] इत्यादि । तमसोऽज्ञानात् भूतग्रासप्रसवहेतोः परं दूरस्थं तदुच्यते । ननु यथा
चान्द्रस्य ज्योतिषोऽवभासकं तत्सजातीयं सौरं ज्योतिरिति ज्योतिश्शास्त्रे प्रसिद्धम् । एवं सौरादिज्योतिषामप्य-
वभासकं किञ्चित्तत्सजातीयं ज्योतिरलौकिकं स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह— ज्ञानमिति । केवलज्ञप्तिमात्रशरीरं
यज्ज्योतिः, न तु भौतिकं, तदेव ज्ञेयं वस्तु आवृतत्वात् ज्ञानेन प्राप्नुमिष्टतमम् । कुतस्तर्हि तज्ज्ञानं ? अत आह—
ज्ञानगम्यमिति । यतस्तज्ज्ञानेनामानित्वादिना ज्ञानसाधनेन गम्यं प्राप्यम् । किं तर्हि ग्रामान्तरवद्देशव्यवहितं
वा बालययौवनाद्यवस्थान्तरवत् कालव्यवहितं वा तत्प्राप्यमस्ति ? इत्यत आह— हृदि सर्वस्य धिष्ठितमिति ।
स्वात्मभूतमेव तदन्तर्दृष्टीनां सम्यक् प्रकाशत इत्यर्थः ॥ १८ ॥

क्षेत्रादिज्ञातुः फलम् ।

इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १९ ॥

१ शां. भा.—यथोक्तार्थोपसंहारार्थोऽयं श्लोक आरभ्यते— इति क्षेत्रमिति । इत्येवं क्षेत्रं महाभूतादि धृत्यन्तं [१३।६-७] तथा ज्ञानममानित्वादि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनपर्यन्तं [१३।८-१२]; ज्ञेयं च 'ज्ञेयं यत्तत्' इत्यादि 'तमसः परमुच्यते' [१३।१३-१८] इत्येवमन्तमुक्तं, समासतः सङ्क्षेपतः । एतावान्सर्वो हि पदार्थो (वेदार्थः) गीतार्थश्चोपसंहृत्योक्तः । अस्मिन्सम्यग्दर्शने कोऽधिक्रियते ? इत्युच्यते— मद्भक्तो मयीश्वरे सर्वज्ञे परमगुरौ वासुदेवे समर्पितसर्वात्मभावो यत्पश्यति शृणोति स्पृशति वा 'सर्वमेव भगवान् वासुदेवः' इत्येवं ग्रहाविष्टबुद्धिर्मद्भक्तः, स एतद्यथोक्तं सम्यग्दर्शनं विज्ञाय मद्भावाय मम भावो मद्भावः परमात्मभावस्तस्मै मद्भावायोपपद्यते मोक्षं गच्छति ॥ १९ ॥

२ आ. शां. व्या.—त्वमर्थशुद्धयर्थं सविकारं क्षेत्रं पदवाक्यार्थविवेकसाधनं चामानित्वादि तत्पदार्थं च शुद्धं तद्भावोक्त्यर्थमुक्त्वा तेषां फलमुपसंहरति— यथोक्तेति । पूर्वार्थविभजते— इत्येवमिति । वक्तव्यान्तरे सति किमिति त्रितय-

मेव सङ्क्षिप्योपसंहृतं ? तत्राऽऽह— एतावानिति । उत्तरार्धमाकाङ्क्षाद्वाराऽवतारयति— अस्मिन्निति । ईश्वरे समर्पितसर्वात्मभावमेवाभिनयति— यत्पश्यतीति । विज्ञाय लब्ध्वेत्यर्थः ॥ १९ ॥

३ रा. भा.—एवं 'महाभूतान्यहङ्कारः' [१३।६] इत्यादिना 'सङ्घातश्चेतनाधृतिः' [१३।७] इत्यन्तेन क्षेत्रतत्त्वं समासेनोक्तम् ; 'अमानित्वम्' [१३।८] इत्यादिना 'तत्त्वज्ञानार्थचिन्तनम्' [१३।१२] इत्यन्तेन ज्ञातव्यस्यात्मतत्त्वस्य ज्ञानसाधनमुक्तम् ; 'अनादि मत्परम्' [१३।१३] इत्यादिना 'हृदि सर्वस्य विष्ठितम्' [१३।१८] इत्यन्तेन ज्ञेयस्य क्षेत्रज्ञस्य याथात्म्यं च सङ्क्षेपेणोक्तम् ; मद्भक्त एतत् क्षेत्रयाथात्म्यं, क्षेत्राद्विविक्तात्मस्वरूपप्राप्त्युपाययाथात्म्यं क्षेत्रज्ञयाथात्म्यं च विज्ञाय, मद्भावायोपपद्यते मम यो भावः स्वभावः असंसारित्वम्, असंसारित्वप्राप्तये उपपन्नो भवतीत्यर्थः ॥ १९ ॥

४ वे. ता. चं.—उपसंहरन्नुक्तयाथात्म्यज्ञानस्य फलं चाह— 'इति' इति श्लोकेन । प्रकृतपरामर्शिन एतच्छब्दस्य विशेषकाभावात्प्रकृतार्थत्रयविषयत्वमाह क्षेत्रयाथात्म्यमित्यादिना । 'मद्भावाय' इत्यत्र साम्यश्रुत्यादिविरुद्धतादात्म्यभ्रम-

व्युदासायाह मम यो भावः स्वभाव इति । नित्यसिद्धज्ञानत्वादिस्वभावव्यवच्छेदायाह असंसारित्वमिति । 'उपपद्यते' इत्यस्य ज्ञानजन्ययोग्यतायां तात्पर्यमुपपन्नशब्देन दर्शितम् ॥ १९ ॥

५ आ. भा. भा.—विकारान्तभावाज्ज्ञानसाधनं प्रथमत उक्तम् । बहुत्वात्साधनात्युपयोगात् प्रभावः ॥ १९ ॥

६ ज. प्र. दी.—ननु ब्रह्मणि प्रतिपादिते केन साधनेनेदं बुद्ध्यारूढं भवेत् ? इत्याकाङ्क्षायां साधनं पश्चाद्वक्तव्यं तत्कुतः प्रथमत उक्तं ? इत्यत आह— विकारेति । विकारेष्वन्तर्भावं ज्ञापयितुं तदनन्तरमुपोद्घातप्रक्रिययोक्तमिति भावः । उद्देशकमानुसारेण 'यतश्च यत्' [१३।४] इति प्रथममनुक्त्वा 'स च यो यत्प्रभावश्च' [१३।४] इत्येतत्कुत उक्तमित्यत आह— बहु-

त्वादिति । सूचीकटाहनिर्माणादौ बहुत्वस्य प्राथम्यव्यभिचाराद्वेत्तन्तरोक्तिः । अलौकिकस्य प्रभावस्य बुद्ध्यारोहे हि साधनानामत्युपयोगः, न तु तावान् लौकिकस्य प्रेरकत्वस्यानुभवारोह इति ज्ञापयितुं ज्ञानसाधनानन्तरमेव प्रभाव उक्तः । तत्प्रसङ्गेन चेति भावः ॥ १९ ॥

७ ह. पै. भा.—मद्भावाय मम भावायोपपद्यते मोक्षं गच्छति ॥ १९ ॥

८ वै. ब्र. गि.—उपदिष्टमर्थमुपसंहरति— इतीति । इत्येवं क्षेत्रम् 'महाभूतानि' [१३।६] इत्यादि 'चेतना

धृतिः' [१३।७] इत्यन्तम्, तथा ज्ञानम् 'अमानित्वम्' [१३।८] इत्यादि 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्' [१३।१२

— अवमं चोत्तमं चैवं क्षेत्रं क्षेत्रमिव स्थितम् । बीजोत्पन्नगुणं यत्र फलं भवति निश्चितम् ॥ — इति वामनः । एतेन सप्तकेन 'स च यो यत्प्रभावश्च' (१३।४) इति द्वयं विवृतमित्येके । एतद्वयं 'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि' (१३।२२ 'उपद्रष्टा' (१३।२३) इति श्लोकद्वयेन विवरिष्यते । ज्ञेयस्वरूपकथनमिदम्— इत्यनेन — अविगीता ।

इत्यन्तम्, ज्ञेयं च 'अनादिमत्परम्' [१३।१३] इत्यादि 'सर्वस्य हृदि धिष्ठितम्' [१३।१८] इत्यन्तं समासतः सङ्क्षेपेण मया तुभ्यमुक्तम् । एतावानेव हि सर्ववेदाथो गोता-
शास्त्रार्थश्च ; अत्र च मद्भक्त एवाधिकारीत्याह—मद्भक्त

इति । एतच्च मद्भक्तो विज्ञाय मद्भावाय ब्रह्मत्वायोपपद्यते योग्यो भवति; " ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति " [छं. उ. ३।२।९] " स एव तदभवत् " इत्यादिश्रुतेरिति भावः ॥ १९ ॥

९ व० त० दी०—'प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ परमात्माऽभवत्पुरा । यद्रूपं समधिष्ठाय तदक्षरमुदीरितम्' इतीति । 'महाभूतान्यहङ्कारः' इत्यादिना 'सङ्घातश्चेतना धृतिः' [१३।६;७] इत्यन्तेन क्षेत्रतत्त्वं समासेनोक्तं, 'अमानित्वं' [१३।८-१२] इत्यादिना 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्' इत्यन्तेन ज्ञानं, 'ज्ञेयम्' [१३।१८] इत्यादिना ज्ञेयं तत्तदप्यात्मतत्त्वस्य ज्ञानसाधनमुक्तं, 'अनादिमत्परं' [१३।१३] इत्यादिना च 'हृदि सर्वस्य धिष्ठितं' [१३।१८] इत्यन्तेन ज्ञेयस्य च ब्रह्मणोऽक्षरात्मत्वं सङ्क्षेपेणोक्तम् । इदं सर्वं मद्भक्तिमानेव विज्ञाय मद्भावाय मद्गुण-
वत्वायोपपन्नो भवतीत्यर्थः ॥ १९ ॥

१० पु. अ. त.—उपसंहरति—इतीति । इति अमुना प्रकारेण 'महाभूतानि' [१३।६] इत्यादिना क्षेत्रं 'अमानित्वं' [१३।८] इत्यादिना ज्ञानं 'अनादिमत्परं ब्रह्म' [१३।१३] इत्यादिना ज्ञेयं, चकारेण सर्वमक्षरात्मकं समासतः सङ्क्षेपेण

सौकर्यबोधार्थमुक्तम् । यदर्थमुक्तं तदाह—मद्भक्त इति । एतदुक्तं रूपं विज्ञाय विशेषेण मद्भिभूत्यक्षरात्मकं ज्ञात्वा मद्भक्तो मद्भजनशीलः सन् मद्भावाय भावात्मकस्वरूपलाभाय उपपद्यते योग्यः समर्थो वा भवतीत्यर्थः ॥ १९ ॥

११ नी० भा० दी०—उक्तमर्थजातमुपसंहरति—इतीति । क्षेत्रं महाभूतादिधृत्यन्तम्, [१३।६-७] ज्ञानं ज्ञानसाधनममानित्वादि तत्त्वज्ञानार्थदर्शनान्तम्, [१३।८-१२] ज्ञेयं 'अनादिमत्परं' [१३।१३] इत्यादि 'धिष्ठितम्' [१३।१८] इत्यन्तं श्रुतिभ्यः स्मृतिभ्यश्च समासतः सङ्क्षेपत उक्तम् । मद्भक्त एतन्नयं विज्ञाय मद्भावाय ब्रह्मभावायोपपद्यते युक्तो भवति, भक्त्यैव प्राप्यं ब्रह्म यत्प्राप्य ब्रह्मैव भवति । तथा च श्रुतिः—'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ॥ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः' [श्वे. उ. ६।२३] इति । " ब्रह्म वेदं ब्रह्मैव भवति " [मुण्डो. ३।२।९] इति च ॥ १९ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञापरपर्यायस्य प्रकृतिद्वयस्य जगद्धेतुत्वम् ।

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि ।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥ २० ॥

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २१ ॥

१ प्रकृतिशब्देन चेतनाचेतनप्रकृतयोः, पुरुषशब्देन जीवपरयोर्ग्रहणाद्योभावपीत्युक्तम् । द्वे प्रकृती द्वौ पुरुषौ चानादी विद्धि इति विद्याधिराजः । नव्यास्तु—'एतावत्पर्यन्तं यदुपनिषदनुसारेण क्षेत्रक्षेत्रज्ञज्ञानमुक्तम्, तदेवेदानीं साङ्ख्यपरिभाषया तदभिमतं द्वैतं विहाय प्रकृतिपुरुषविवेकरूपेण वक्तुमुपक्रमते' इति श्लोकमिममवतारयन्ति । तदसत् ; अत्र प्रतिशरीरं भिन्नस्य पुरुषस्य जडायाः परिणामिन्याः प्रकृतेश्च ग्रहणाभावात् । न ह्यत्र साङ्ख्याभितोऽन्यापकः परिच्छिन्नः पुरुषो वर्ण्यते, किन्तु—'उपद्रष्टाऽनुमन्ता च कर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तः पुरुषः' (१३।२३) । एतादृशश्चासावौपनिषद एव, 'एष हि द्रष्टा स्पृष्टा श्रोता प्राप्ता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः' (प्रश्नो. ४।९) 'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः' (सुं. २।१।२) 'पुरुष एवेदं विश्वं' (सुं. २।१।१०) इत्यादिदर्शनात् । साङ्ख्यैस्तु—'जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वं' (सां. सू. १।१।४९) स्वीकृतमिति भिन्न एव तेषां पन्थाः । प्रकृतिरप्यत्र 'मायां तु प्रकृतिं विद्यात्' (श्वे. ४।१०) इति श्रुत्युक्ता मायैव, न साङ्ख्यपरिगृहीता प्रधानाख्याः ; 'तत एव च विस्तारः' (१३।३०) इति ब्रह्मकारणताया एव पुरस्कृतत्वात् । तथा चात्र प्रकृति-पुरुषावुपनिषत्सिद्धान्तगम्यौ मायामायाविनावेव विवक्षितौ, न साङ्ख्यकल्पिताविति व्यक्तमेव वेदान्तविदाम् । अतः 'साङ्ख्य-वेदान्तौ सङ्गमयति' 'प्रकृतिपुरुषयोरिदमन्योन्यसम्बन्धस्य भेदस्य च वर्णनं साङ्ख्यशास्त्रोक्तम्' इत्यादि सर्वमप्यत्रत्यमनधिगत-
सम्प्रदायानां प्रकृतिपुरुषशब्दश्रवणमात्रेण भ्रान्तानां प्रतिपादनमुपेक्ष्यमेव ॥

—अविगीता ।

१ अत्र—'भगवतः सर्वकर्तृत्वेऽपि चित्प्रकृतिर्भोक्तृत्वप्रदाने स्वप्रवृत्तिमपेक्ष्य कार्यकारणकर्तृत्वेऽधिकप्रवृत्तिमती । पुरुषो विष्णुः सर्वकर्तापि जीवं प्रति भोक्तृत्वदाने देव्या अल्पवृत्तित्वात्स्वयमेव सुखादिभोक्तृत्वे हेतुरिति विभागेनोभयोः कर्तृत्व-
व्यपदेशो युज्यते । अत एवोच्यत इत्यर्थद्वयेऽप्युक्तम् । — इति मध्वमतानुवर्तिनी ।

—अविगीता ।

१ शां. भा.— तत्र सप्तमे [श्लो. ५] ईश्वरस्य द्वे प्रकृती उपन्यस्ते परापरे क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणे । ‘ एतद्योनीनि भूतानि ’ [७।७] इति चोक्तम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वययोनित्वं कथं भूतानां ? इत्ययमर्थोऽधुनोच्यते— प्रकृतिं पुरुषं चैवेश्वरस्य प्रकृती, तौ प्रकृतिपुरुषावुभावप्यनादी विद्धि । न विद्यत आदिर्ययोस्तावनादी । नित्येश्वरत्वादीश्वरस्य तत्प्रकृत्योरपि युक्तं नित्यत्वेन भवितुम् । प्रकृतिद्वयवत्त्वमेव हीश्वरस्येश्वरत्वम् । याभ्यां प्रकृतिभ्यामीश्वरो जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयहेतुः, ते द्वे अनादी सत्यौ संसारस्य कारणम् । नाऽऽदी अनादी इति तत्पुरुषसमासं केचिद्वर्णयन्ति, तेन हि किलेश्वरस्य कारणत्वं सिद्धयति । यदि पुनः प्रकृतिपुरुषावेव नित्यौ स्यातां, तत्कृतमेव जगत्, नेश्वरस्य जगतः कर्तृत्वमिति । तदसत्, प्राक्प्रकृतिपुरुषयोरुत्पत्तेरीशितव्याभावादीश्वरस्यानीश्वरत्वप्रसङ्गात्, संसारस्य निर्निमित्तत्वेऽनिमोक्षत्वप्रसङ्गात्, शास्त्रानर्थक्यप्रसङ्गात्, बन्धमोक्षाभावप्रसङ्गाच्च । नित्यत्वे पुनरीश्वरप्रकृत्योः सर्वमेतदुपपन्नं भवेत् । कथं ? विकारांश्च गुणांश्चैव वक्ष्यमाणान्विकारान्बुद्ध्यादिदेहेन्द्रियान्तान् गुणांश्च सुखदुःखमोहप्रत्ययाकारपरिणतान्विद्धि जानीहि । प्रकृतिसम्भवान् प्रकृतिरीश्वरस्य विकारकारणशक्तिस्त्रिगुणात्मिका माया, सा सम्भवो येषां विकाराणां गुणानां च, तान्विकारान्गुणांश्च विद्धि प्रकृतिसम्भवान् प्रकृतिपरिणामान् ॥ २० ॥

२ आ. शां. व्या.— प्रकृतिमित्यादि वक्ष्यमाणमनन्तर-पूर्वग्रन्थसम्बन्धीत्याशङ्क्य व्यवहितेन सम्बन्धार्थं व्यवहितमनुवदति— तत्रेति । तयोश्च प्रकृत्योरुक्तं सूतकारणत्वमित्याह— एतदिति । भूतानामिव प्रकृत्योरपि प्रकृत्यन्तरापेक्षयाऽनवस्थानान्न भूतयोनितेति शङ्कते— क्षेत्रेति । तत्राकृताभ्यामगमादिवारणाय बन्धस्य निदानज्ञानार्थमात्मनो विक्रियावत्त्वादिवोष निरासार्थं च प्रकृतिपुरुषयोरनादित्वं क्षेत्रत्वेनोक्तानां प्रकृतिं प्रति विकारभावं च दर्शयति— अयमर्थ इति । ‘ स च यो यत्स्वभावश्च ’ [१३।४] इत्युद्दिष्टं व्याचष्टे— प्रकृतिमिति । ईश्वरस्यापरा प्रकृतिरत्र प्रकृतिशब्देनोक्ता; परा तु प्रकृतिर्जीवाख्या पुरुषशब्देन विवक्षितेति व्याकरोति— ईश्वरस्येति । तयोरेनादित्वं व्युत्पादयति— नेत्यादिना । तत्र युक्तिमाह— नित्येश्वरत्वादिति । ईश्वरस्योक्तप्रकृतिद्वयवत्त्वं कथं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— प्रकृतीति । तस्य जगज्जन्मादौ स्वातन्त्र्यमेवेश्वरत्वं, न प्रकृतिद्वयवत्त्वमित्याशङ्क्याऽऽह— याभ्यामिति । प्रकृत्योरनादित्वं कुत्रोपयुक्तं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— ते इति । मतान्तरमाह—

नेत्यादिना । तयोर्मूलकारणत्वाभावे कस्य तदेष्टव्यं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— तेन हीति । प्रकृत्योरेव मूलकारणत्वे क्षुतिस्मृति-सिद्धमीश्वरस्य तथात्वं न स्यादित्याह— यदीति । प्रकृतिद्वयस्य कार्यत्वपक्षं प्रत्याह— तदसदिति । किञ्च प्रकृतिद्वयमनपेक्ष्येश्वरस्य संसारहेतुत्वे स्वातन्त्र्यान्मुक्तानामपि ततः संसारात्तेरनिषेधान्मोक्षास्त्राप्रामाण्यात् तस्यैव संसारहेतुत्वेत्याह— संसारस्येति । निर्निमित्तत्वं प्रकृतिद्वयापेक्षामृते परस्यैव निमित्तत्वमिति यावत् । किञ्च कार्यत्वे प्रकृत्योस्तदुदयात्पूर्वं बन्धाभावे तद्विच्छेपात्मनो मोक्षस्याभावात्कदाचिदुभयाभावे पुनस्तदप्रसङ्गान्न प्रकृतिद्वयस्य कार्यत्वेत्याह— बन्धेति । प्रकृत्योर्मूलकारणत्वे नानुपपत्तिरित्याह— नित्यत्व इति । स्वपक्षे दोषाभावं प्रश्नपूर्वकं प्रपञ्चयति— कथमित्यादिना । सम्भवः सत्ताप्रापको हेतुः । प्रकृतेरेनादित्वे विकाराणां गुणानां च तत्कार्यत्वादात्मनो निर्विकारत्वं निर्गुणत्वं च सिध्यतीति भावः ॥ २० ॥

१ शां. भा.— के पुनस्ते विकारा गुणाश्च प्रकृतिसम्भवाः ? इत्याह— कार्येति । कार्यकरणकर्तृत्वे कार्यं शरीरं करणानि तत्स्थानि त्रयोदश, देहस्याऽऽरम्भकाणि भूतानि, पञ्च विषयाश्च प्रकृतिसम्भवा विकाराः पूर्वोक्ता इह कार्यग्रहणेन गृह्यन्ते । गुणाश्च प्रकृतिसम्भवाः सुखदुःखमोहात्मकाः करणाश्रयत्वात्करणग्रहणेन गृह्यन्ते, तेषां कार्यकरणानां कर्तृत्वमुत्पादकत्वं, यत्तत्कार्यकरणकर्तृत्वं तस्मिन्कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः कारणमारम्भकत्वेन प्रकृतिरुच्यते । एवं कार्यकरणकर्तृत्वेन संसारस्य कारणं प्रकृतिः । ‘ कार्यकारणकर्तृत्वे ’ इत्यास्मिन्नपि पाठे— कार्यं, यद्यस्य विपरिणामस्तत्तस्य कार्यं विकारः, विकारि कारणं तयोर्विकारविकारिणोः कार्यकारणयोः कर्तृत्व इति । अथवा षोडश विकाराः कार्यं, सप्त प्रकृतिविकृतयः कारणं; तान्येव कार्यकारणान्युच्यन्ते । तेषां कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यत आरम्भकत्वेनैव ।

२ आ. शां. व्या.— विकाराणां गुणानां प्रकृतेश्च स्वरूप-
माकाङ्क्षाद्वारा निर्णेतुमुत्तरश्लोकपूर्वार्धं पातयति—**के पुनरिति** ।
पुरुषस्यानादित्वकृतं बन्धहेतुत्वमाह—**पुरुष इति** । पूर्वार्धं
व्याचष्टे—**कार्यमित्यादिना** । ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं
मनोबुद्धिरहङ्कारश्चेति त्रयोदश करणानि । तथापि भूतानां विष-
याणां चाग्रहणात्कथं तेषां प्रकृतिकार्यता ? इत्याशङ्क्याऽऽह—**देह-**
स्येति । तथापि गुणानामिहाग्रहणान्न प्रकृतिकार्यत्वं, तत्राऽऽह—

गुणाश्चेति । उक्तरीत्या निष्पन्नमर्थमाह—**एवमिति** । पाठा-
न्तरमनूय व्याख्यापूर्वकमर्थभेदमाह—**कार्येत्यादिना** ।
व्याख्यान्तरमाह—**अथवेति** । एकादशेन्द्रियाणि पञ्च विषया
इति षोडशसङ्ख्याको विकारोऽत्र कार्यशब्दार्थः । महानहङ्कारो
भूततन्मात्राणीति प्रकृतिविकृतयः सप्त कारणं, तेषामारम्भकत्वेन
कर्तृत्वेन हेतुराश्रयो मूलप्रकृतिरित्यर्थः ।

१ शां. भा.— पुरुषश्च संसारस्य कारणं यथा स्यात्तदुच्यते— पुरुषो जीवः क्षेत्रज्ञो भोक्तृति पर्यायः,
सुखदुःखानां भोग्यानां भोक्तृत्वे उपलब्धत्वे हेतुरुच्यते । कथं पुनरनेन कार्यकरणकर्तृत्वेन सुखदुःख-
भोक्तृत्वेन च प्रकृतिपुरुषयोः संसारकारणत्वमुच्यते ? इति । अत्रोच्यते— कार्यकरणसुखदुःखरूपेण हेतु-
फलात्मना प्रकृतेः परिणामाभावे पुरुषस्य च चेतनस्यासति तदुपलब्धत्वे कुतः संसारः स्यात् ? यदा पुनः
कार्यकरण(सुखदुःख)रूपेण हेतुफलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वे-
नाविद्यारूपः संयोगः स्यात्तदा संसारः स्यादिति । अतो यत्प्रकृतिपुरुषयोः कार्यकरणकर्तृत्वेन सुखदुःख-
भोक्तृत्वेन च संसारकारणत्वमुक्तं तद्युक्तमुक्तम् । कः पुनरयं संसारो नाम ? सुखदुःखसम्भोगः संसारः
पुरुषस्य च सुखदुःखानां सम्भोक्तृत्वं संसारित्वमिति ॥ २१ ॥

२ आ. शां. व्या.— उत्तरार्धस्य तात्पर्यमाह—**पुरुष-**
श्चेति । तस्य परमात्मत्वं व्यवच्छिन्नमिति—**जीव इति** । तस्य
प्राणधारणनिमित्तस्य तदर्थं चेतनत्वमाह—**क्षेत्रज्ञ इति** ।
तस्यानौपाधिकत्वं वारयति—**भोक्तृति** । तयोः संसारकारण-
त्वमुपपादयितुं शङ्कते—**कथमिति** । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां
तयोस्तथात्वमित्याह—**अत्रेति** । तत्र व्यतिरेकं दर्शयति—
कार्येति । न हि नित्यमुक्तस्याऽऽत्मनः स्वतः संसारोऽस्ती-

त्यर्थः । इदानीमन्वयमाह—**यदेति** । अन्वयादिफलमुपसंह-
रति—**अत इति** । आत्मनोऽविक्रियस्य संसरणं नोचितमि-
त्याक्षिपति—**कः पुनरिति** । सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारो
भोगः, स चाविक्रियस्यैव ब्रह्मः संसारस्तथाविधभोक्तृत्वमस्य
संसारित्वमित्युत्तरमाह—**सुखेति** । श्लोकव्याख्यासमाप्ता-
विति शब्दः ॥ २१ ॥

३ रा. भा.— अथात्यन्तविविक्तस्वभावयोः प्रकृत्यात्मनोः संसर्गस्थानादित्वं संसृष्टयोर्द्वयोः कार्य-
भेदः संसर्गहेतुश्चोच्यते—**प्रकृतिमिति** । प्रकृतिपुरुषावुभावन्योन्यसंसृष्टावनादी इति विद्धि । बन्धहेतु-
तान् विकारान् इच्छाद्वेषादीन्, अमानित्वादिक्वांश्च गुणान् मोक्षहेतुभूतान् प्रकृतिसम्भवान् विद्धि । पुरु-
षेण संसृष्टेयमनादिकालप्रवृत्ता क्षेत्राकारपरिणता प्रकृतिः स्वविकारैरिच्छाद्वेषादिभिः पुरुषस्य बन्धहेतुर्भ-
वति, सैवामानित्वादिभिः स्वविकारैः पुरुषस्यापवर्गहेतुर्भवतीत्यर्थः ॥ २० ॥

४ वे. ता. चं.— अथ 'बन्धहेतुः' इत्यनेन सङ्गृहीतं
'प्रकृतिं पुरुषम्' इत्यारभ्य विवेकावसन्धानात्पूर्वस्यार्थं विवि-
नक्ति—**अथेति** । **संसर्गहेतुश्चेति** प्रवाहानादेः संसर्गस्य
निमित्तमित्यर्थः । 'उभावनादी' इत्यत्र 'प्रकृतिं पुरुषं च'
इतीतरेतरयोगपरचकारेण लब्धं विशेषं दर्शयति—**प्रकृतिपुरु-**
षावुभावन्योन्यसंसृष्टाविति । तदपेक्षया द्विवचनान्तप्रयोग
उपपन्नः । **प्रकृतिपुरुषावित्यत्र** 'परवर्जिज्ञं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः'
[अष्टा. २।४।२६] इति पुल्लिङ्गत्वम् । तद्विशेषणत्वात् 'उभा-
वनादीः' इत्यनयोरपि तल्लिङ्गत्वम् । 'इच्छा द्वेषः' इत्यादिना
'अमानित्वम्' [१३।७, ८] इत्यादिना च निर्दिष्टा यथाक्रमं
विकारगुणशब्दाभ्यामनूयन्त इति दर्शयति **बन्धहेतुभूता-**
निति । 'तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि' [१३।४] इति

प्रकरणोपक्रमे विकारशब्दः क्षेत्रकार्यमात्रपरः, तत्प्रत्यभिज्ञाना-
च्चात्रापि विकारशब्दस्तद्विषयः । अतः प्रकरणबलान्न महदादिवि-
कारपरत्वम् । तत्साहचर्याच्च गुणशब्दस्यापि प्राकरणिकार्थ-
विषयत्वौचित्यात्, सत्त्वादिगुणविषयत्वमयुक्तमिति भावः ।
'विकारांश्च गुणांश्च' इति भेदोक्तिनिदानज्ञापनाय बन्धमोक्ष-
हेतुत्वेन वचनम् । हेयोपादेयगुणवर्गद्वयोपदेशो हानोपादानार्थ-
तया सप्रयोजनः; तस्य प्रकृतिसम्भवत्वोपदेशस्तु किमर्थः ?
इति शङ्कायामुच्यमानतया ज्ञातव्यार्थं 'विद्धि' इत्यधिकोक्त्य-
भिप्रेतमाह—**पुरुषेणेति** । प्रकृतेरेवाकारभेदेन हेयत्वोपादेयत्व-
ज्ञापनार्थस्तत्सम्भवत्वोपदेश इति भावः । स्वविकारैरित्य-
मानित्वादीनां विकारत्वभाषणं 'प्रकृतिसम्भवान्' इत्युक्तप्रकृति-
कारणत्वाविशेषाद्बोधलीवर्दनयसूचनार्थम् ॥ २० ॥

३ रा. भा— संसृष्टयोः प्रकृतिपुरुषयोः कार्यभेदमाह— कार्यकारणेति । कार्यं शरीरं, कारणानि ज्ञानकर्मात्मकानि समनस्कानीन्द्रियाणि, तेषां क्रियाकारित्वे पुरुषाधिष्ठिता प्रकृतिरेव हेतुः, पुरुषाधिष्ठित-क्षेत्राकारपरिणतप्रकृत्याश्रया भोगसाधनभूताः क्रिया इत्यर्थः । पुरुषस्याधिष्ठातृत्वमेव तदपेक्षयाऽधिकं 'कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्' [ब्र. सू. २।३।३३] इत्यादिकमुक्तम् ; शरीराधिष्ठानप्रयत्नहेतुत्वमेव हि पुरुषस्य कर्तृत्वम् ; प्रकृतिसंसृष्टः पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः, सुखदुःखानुभवाश्रय इत्यर्थः ॥ २१ ॥

४ वे. ता. चं.— अथान्योन्यसंसृष्टयोः प्रकृतिपुरुषयोः संसर्गविशेषनिबन्धनो व्यापारभेद उच्यते— 'कार्यकारण' इति श्लोकेन । कार्यं शरीरमिति । प्रकरणात् कारणशब्दस्य समभिव्याहाराच्च अत्र कार्यशब्दो भोगायतनाख्यकार्यविशेष-पर इति भावः । ' इन्द्रियाणि दशैकं च ' [१३।६] इति इन्द्रियादिप्रकृतविषयोऽत्र कारणशब्द इत्याह ज्ञानकर्मात्म-कानीति । एतेन ' कार्यं भूततन्मात्ररूपेण दशविधम् ; कारणं बुद्ध्यहङ्काररूपेण त्रयोदशविधम् ; तेषां स्वरूपोत्पत्तौ प्रतिक्षण-परिणामे च हेतुर्मूलप्रकृतिः ' इत्यादिव्याख्यानान्तराणि निर-स्तानि । ' कार्यकरणकर्तृत्वे ' इति (शं.) परोक्तं पाठान्तर-मप्रसिद्धेनानुदत्तम् । कर्तृशब्दोऽत्र न प्रयत्नाद्याश्रयत्वपरः, अचेतने तदसम्भवात् ; अतो यथास्वं व्यापाराश्रयत्वं विवक्षितमि-त्याह— तेषां क्रियाकारित्व इति । यद्यप्यबुद्धिपूर्वेषु केषु-चिन्मनश्चोत्रादिव्यापारेषु पुरुषेच्छाधीनत्वं नास्ति, तथापि तेषां पुरुषभोगार्थत्वात् भोक्तृत्वदशापन्नपुरुषसन्निधानरूपमधिष्ठा-नमपेक्षितम् ; बाहुल्येन च प्रयत्नाधीनत्वमस्तीत्यभिप्रायेणाह पुरुषाधिष्ठितेति । विमज्ज्य व्यापारनिर्देशात् प्रकृतिरेवे-त्यवधारणलाभः ।

ननु पुरुषाधिष्ठिता प्रकृतिरित्युक्तं, प्रलयदशायां करण-कलेवरविधुरस्य संसारिणः स्वेच्छया प्रकृत्यधिष्ठानासम्भवा-दित्यत्राह पुरुषाधिष्ठितक्षेत्राकारपरिणतेति । भोग-तत्साधनयोराश्रयत्वलक्षणं हेतुत्वमिह विविच्यत इत्यभिप्रायेण प्रकृत्याश्रयत्वादिकथनम् । प्रकृतेः कर्तृत्वे ' कर्ता शास्त्रार्थ-वत्त्वात् ' [ब्र. सू. २।३।३३] इत्यादिभिः सूत्रैर्विरोधः स्यादित्यत्राह पुरुषस्याधिष्ठातृत्वमेवेति । यदि पुरुष-स्याधिष्ठातृत्वमात्रं, तदा साक्षात्कर्तृत्वं प्रकृतेरेवेति पुरुषस्य कर्तृत्वमौपचारिकं स्यादित्यत्राह शरीराधिष्ठानेति । अय-मभिप्रायः— न हि प्रयत्नाधीनपरिस्पन्दश्रयत्वलक्षणं कर्तृत्वं पुरुषस्य सूत्र्यते; तत्र शास्त्रार्थवत्त्वादिहेतूनामन्यथासिद्धेः, नच शरीरादिप्रेरकप्रयत्नाश्रयत्वे कर्तृशब्दस्यौपचारिकता, कृति-प्रयत्नयोः पर्यायत्वात्कृत्याश्रयत्वरूपत्वाच्च कर्तृत्वस्य । तत-श्चान्यत्रैव कर्तृत्वमौपचारिकमिति फलितम् । यदि पुनर्यथास्वं

व्यापाराश्रयत्वमेव सर्वेषां कर्तृत्वमित्युच्यते; तथापि पुरुषस्य कर्तृत्वं मुख्यमेव ।

ननु ' पुरुषः सुखदुःखानां भोक्ता ' इत्युक्तम्, शुद्धस्य पुरुषस्य प्रियाप्रियविधुरत्वश्रुतेः । यद्यपि मोक्षे विलक्षणं सुख-मनुभूयते, तथापि दुःखप्रसङ्गस्तु नास्त्येवेत्यत्राह— प्रकृति-संसृष्ट इति । " नह वै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहृति-रस्ति " [छां. उ. ८।१२।१] इत्यपि श्रूयत इति भावः । विषयेन्द्रियादिरूपेण परिणतायाः प्रकृतेरपि भोक्तृत्वे हेतुत्व-मस्ति; तत्कथं पुरुषो विशिष्य निर्दिश्यते ? इत्यत्राह सुख-दुःखानुभवाश्रय इति । तत्कालस्वसमवेतसुखदुःखसाक्षा-त्कारो भोग इति भोगलक्षणमप्यनेन सूचितम् । एतेन निर्वि-कारपुरुषसन्निधानात् प्रकृतेरेव भोक्तृत्वमिति पक्षो निरस्तः । तदा ' पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् ' [सां. का. १७] ' पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य ' [सां. का. २१] इत्या-दिस्वप्नप्रविरोधश्च । अयं हि पक्षः शारीरिके ' रचनापुपपत्तेश्च ' [ब्र. सू. २।२।१] इत्यारम्य ' विप्रतिषेधाच्चासम्भसम् ' [ब्र. सू. २।२।१०] इत्यन्तैः सूत्रैर्विस्तरेण प्रतिक्षिप्तः । अत्र च श्लोके यदि प्रकृतेरेव भोक्तृत्वमपि विवक्षितं स्यात्, तदा कर्तृत्वे भोक्तृत्वे च प्रकृतिरेव हेतुरिति वक्तव्यम्; ननु विवे-क्तव्यम् ; भोक्तृत्वस्यापि कर्तृत्वविशेषत्वात्, ' शास्त्रफलं प्रयोक्तरी ' [पू. मी. ३।७।१०] इति न्यायाच्च ।

न च वाच्यं कर्तृत्वं प्रकृतेः स्वतस्सिद्धं, भोक्तृत्वे तु तस्याः पुरुषो हेतुरिति प्रदर्शनाय विवेक इति; पुरुषनिरपेक्षायाः केव-लायाः प्रकृतेः कर्तृत्वस्याप्ययोगादनभ्युपगमाच्च । अन्यथा विशुद्ध-केवलज्ञानोदयेऽपि " तेन निवृत्तप्रसवामर्थवशात्सत्सत्त्वविनि-वृत्ताम् " [सां. का. ६५] इत्युक्तसत्सत्त्वविनिवृत्तिभङ्गप्रसङ्गात् । तथाच मुक्तावपि यथापूर्वमेव प्रकृतिप्रवृत्तिः स्यात् । ' सङ्घातपरार्थत्वात्त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात् । पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्कैवल्यार्थप्रवृत्तेश्च ॥ जननमरणकरणानां प्रतिनिय-माद्युपपत्तेश्च । पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्यया(जैव)च ॥ [सां. का. १७; १८] इत्यधिष्ठानाद्युपपत्तृत्तिभ्यां पुरुषतद्बहुत्व-कल्पनं च भज्येत । अत्र ' पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् ' [१३।२२] इत्यनन्तरोक्तिश्च व्याहन्त्येतेति भावः ॥ २१ ॥

५ आ. मा. भा.— ' यतश्च यत ' [१३।४] इति वक्तुं प्रकृतिविकारपुरुषान् सङ्क्षिप्याऽऽह । गुणाः सत्त्वादयः । तेषामत्यल्पो विशेषो लयात्सर्ग इति विकाराः पृथगुक्ताः । " कार्याकार्यगुणास्तिस्रो यतः स्वल्पोद्भवो जनौ " इति माधुच्छन्दसशाखायाम् ॥ २० ॥

६ ज. प्र. दी.— ननु 'प्रकृतिपुरुषं चैव विद्धि' इत्यादिक-
मप्रतिज्ञातं किमित्युच्यते ? मैवम् । 'यादृक्च' [१३।४] इति
प्रतिज्ञातस्य सप्रकारस्य क्षेत्रस्य कथनात् तत्प्रतिज्ञाक्रमेण प्रागेव
कुलो नोक्तं ? इत्यत आह— यतश्चेति । 'यतश्च यत्' [१३।४]
इति प्रतिज्ञातं प्रेरकस्वरूपं तावत्प्रभावानन्तरं वक्तव्यं प्राप्तम् ।
तत्र प्रेरकस्य स्वरूपनिरूपणं प्रेर्यज्ञानमपेक्षते । प्रेर्यं च सप्रकारं
क्षेत्रम्, प्रेरकस्वरूपं वक्तुं अनेन प्रेरणीयं सप्रकारं क्षेत्रमुच्यते ।
तस्य प्रागपि वचने गौरवं स्यादिति भावः । तर्हि प्रकृतीत्यादि
कथमुच्यते ? ईश्वरातिरिक्तः सर्वोऽपि चेतनाचेतनवर्गः क्षेत्रमि-
त्युच्यते । तत्र प्रकृतिशब्देन 'महाभूतानि' [१३।६]
इत्यादिनोक्तानि चतुर्विंशतितत्त्वानि गृह्यन्ते । विकारशब्देने-
च्छाद्युपलक्षिताः क्षेत्रान्तर्भूता अपि गुणत्रयाद्याः सर्वे विकारा

विवक्षाविशेषवशेन पृथगुपात्ताः । पुरुषशब्देन जीव इति ।
'यावत्सञ्जायते' [१३।२७] इत्यादिना पुनर्वक्ष्यमाणत्वा-
त्पुनरुक्तिदोषं परिहर्तुं सङ्घिष्येत्युक्तम् । आह सप्रकारान्निरूप-
यति । गुणाः सुखदुःखमोहा इति [शं.] कश्चित् । कार्यकारण-
लक्षणा इत्यन्वयः, तदुभयं निराकर्तुं व्याचष्टे— गुणा इति ।
ननु सत्त्वरजस्तमसामपि प्रकृतिविकारत्वात् 'विकारांश्च गुणांश्च'
इति । पृथगुक्तिः किमर्था ? इत्यत आह— तेषामिति । इति
ज्ञापयितुमिति शेषः । विकाराः पृथगुक्ता इति विकाराश्च गुणाश्च
पृथगुक्ता इत्यर्थः । कार्याश्च तेऽकार्याश्च । तिलस्त्रयः ।
अनेन सुखाद्यङ्गीकारे विकारेभ्यः पृथग्ग्रहणमयुक्तमित्यपि
सूचितम् ॥ २० ॥

५ आ. मा. भा.— कार्यं शरीरम् । 'शरीरं कार्यमुच्यते' इत्यभिधानम् । कारणानीन्द्रियाणि;
भोगोऽनुभवः । स हि चिद्रूपत्वादनुभवति । प्रकृतिश्च जडत्वात्परिणामिनी । 'कार्यकारणकर्तृत्वे कारणं
प्रकृतिं विदुः । भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्' [३।२६।८] इति भागवते ॥ २१ ॥

६ ज. प्र. दी.— कारणानामपि कार्यत्वात् पृथगुक्तिर्व्य-
र्थेयतो रुढिमाश्रित्य कार्यकारणशब्दौ व्याख्याति— कार्य-
मिति । 'भोक्तृत्वे' इत्यत्र प्रकृत्यर्थो भोगोऽभ्यवहारादि-
सुखादिविषयो न सम्भवति, अत आह— भोग इति ।
स्वीयतया साक्षात्कार इत्यर्थः । भोगः प्रकृतेरेव न पुरुषस्य,
अतः 'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः' इति कथमुक्तं ? इति

साङ्ख्याः । तत्राह— स हीति । न तु प्रकृतिः, अचैतन्यादिति
शेषः । ननु 'कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः' इत्युक्तम्,
कर्तृत्वं च ज्ञानेच्छाप्रत्यययोगः, तत्कथं प्रकृतेर्भोगासम्भवः ?
इत्यत आह— प्रकृतिश्चेति । चस्त्वर्थः परिणामिकारणत्वा-
त्कर्तृत्वमित्युपचर्यत इति भावः । श्लोकार्थे पुराणसम्प्रतिमाह—
कार्येति । 'कारणं विदुः' इत्युत्तरार्धेऽनुवर्तते ॥ २१ ॥

७ ह. पै. भा.— प्रकृतिमव्यक्तं पुरुषं क्षेत्रज्ञम् । विकारान् बुद्धचहङ्कारतन्मात्रा देहेन्द्रियादींश्च गुणान्
सत्त्वादीन्सुखदुःखमोहाकारपरिणतान् । तत्रैव हि त्रयं विभाव्यते । यथार्थोपसंहारार्थोऽयं श्लोक आरभ्यते
'विद्धि प्रकृतिसम्भवान्' इति ॥ २० ॥ तेषां कार्यकारणकर्तृत्वे भोक्तृत्व उपलक्ष्यते ॥ २१ ॥

८ वं. ब्र. गि.— तदनेन ग्रन्थेन 'तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च'
[१३।४] इत्येतद्व्याख्यातम् । इदानीम् 'यद्विकारि
यतश्च यत्' [१३।४] इत्येतत्सार्धेन व्याचष्टे—
प्रकृतिमिति । प्रकृतिर्निगुणात्मिका पारमेश्वरी मायाशक्तिः
क्षेत्ररूपा या ससमे पूर्वमपरा प्रकृतिरित्युक्ता । पुरुषस्तु क्षेत्रज्ञो
यः पूर्वं परा प्रकृतिरित्युक्तः । तावुभावपि अनादी एव विद्धि,
न विद्यते आदिः कारणं यथोस्तावनादी । यस्मात्प्रकृतिरना-
दिस्तस्मात्तस्याः सकलजगत्कारणत्वं युक्तमित्याह— विका-
रानिति । पञ्चमहाभूतैकादशेन्द्रियरूपान् षोडश विकारान्
गुणांश्च सत्त्वरजस्तमोरूपान् सुखदुःखमोहान् प्रकृतिकारण-

कान्विद्धि । एतदेवोपपादयति— कार्येति । कार्यं शरीरं
करणानीन्द्रियाणि । तेषां कर्तृत्वं नाम तदुत्पादकत्वम्,
शरीरेन्द्रियाद्याकारपरिणाम इति यावत् । तत्र प्रकृतिर्हेतुरुच्यते ।
प्रकृतिपरिणामाः शरीरेन्द्रियाणीत्यर्थः ॥ २० ॥

एवं 'यद्विकारि यतश्च यत्' [१३।४] इत्येतद्व्याख्याय
'स च यो यत्प्रभावश्च' [१३।४] इत्येतद्व्याख्यातमेव
पुनः प्रपञ्चयति सार्धद्वयेन— पुरुषः क्षेत्रज्ञः परा प्रकृति-
रिति प्रागुक्तः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते, भोक्ता
भवतीत्यर्थः ॥ २१ ॥

९ व० त० दी०— अथ 'स च यो यत्प्रभावश्च' [१३।४] इत्येतत्पूर्वप्रतिज्ञातं पुरुषतत्त्वं कथयिष्यन्
अत्यन्तविभक्तस्वभावयोः प्रकृत्यात्मनोः कारणस्वरूपादनन्ययोः सफलं सर्वहेतुत्वमाह— पञ्चभिः । तत्र प्रकृति-
रात्मव्यतिरिक्ता साङ्ख्यैकदेशिनो मते पुरुषवन्नित्या । भगवदीयसाङ्ख्ये तु भगवतः शक्तिः । साङ्ख्यशास्त्रं तु न
भगवन्तं विषयीकरोति तत्परवर्तकत्वात्तन्त्रियामकत्वाच्च । अक्षरादवांगेव तच्छास्त्रप्रवृत्तेः पञ्चधा भावना अनादिः
पुरुषोत्तमोऽक्षरं कालः प्रकृतिपुरुषाविति । इदं मतमाश्रित्यात्र साङ्ख्यसिद्धान्तप्रवृत्तिः, न तु प्राकृतमाश्रित्य ।
तथाहि— प्रकृतिमिति । पुरुषमिति । उभयत्र सर्वसमष्टिरूपविवक्षयैकवचनम् । एतच्च 'स एव (एषः)

प्रकृतिं सूक्ष्मां देवीं गुणमयीं विभुः । यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥ गुणैर्विचित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः । विलोक्य सद्यो मुमुहे स इह ज्ञानगूह्या ' [भाग. ३।२६।४, ५] इति भागवतवाक्येनैकार्थयति । तत्र कार्यकारणरूपेण प्रकृतिर्द्विविधा, कार्यरूपा जीवात्मोपाधिरविद्यायुक्ता; कारणरूपा माया परमात्मनः । एवं पुरुषोऽपि द्विविधः कारणमंशी मूलपुरुषात्मा, तस्य कार्यं अंशा जीवपुरुषा इति । तत्र स एव पुरुषः प्रकृतिं लीलया क्रीडया हेतुनाऽभ्यपद्यत । कीदृशीं प्रकृतिं ? यदृच्छयैव भगवदिच्छयैवोपगतामिति । तां तं च उभावप्येतौ चिरादधिगम्यमानौ मदंशभूतौ सच्चित्स्वभावौ कारणस्वरूपानन्यत्वाद्दनादी एव विद्धि । बन्धहेतुभूतान्विकाराश्चेच्छाद्वेषादीन् अमानित्वाद्विकारांश्च । गुणानमृतहेतुभूतान्सत्वादीन्वा प्रकृतिसम्भवाननादीन् विद्धि । सर्गकाले मे मायांशागुणात्मिकाऽचेतना प्रकृतिः पुरुषेण मूलभूताक्षरांशेन संसृष्टा महदहङ्कारभूम्यादिरूपिणी क्षेत्राकारेण विपरिणता अन्तरासृष्टया नीहाररूपयाऽविद्यायाऽध्यस्ता प्रकृतिः सविकारैरिच्छाद्वेषादिभिः पुरुषस्य बन्धहेतुः । सैव मायानिर्मितया विद्यायाऽवगताऽमानित्यादिभिः स्वविकारैः पुरुषस्यामृतहेतुर्भवतीत्यर्थः ॥ २० ॥

सृष्ट्यां तयोः कार्यभेदमाह— कार्येति । कार्यं बन्धमोक्षरूपं, तस्य कारणरूपा विकारा गुणाश्च एतेषां कर्तृत्वे समुत्पादकत्वे पुरुषाधिष्ठिता प्रकृतिर्हेतुः, ' प्रकृतिसम्भवान् ' [१३।२०] इत्युक्तत्वात् । पुरुषस्य तु तदन्तश्चेतयितृत्वमेव तदपेक्षयाऽधिकं ' कर्त्ता शास्त्रार्थवत्त्वात् ' [ब्र. सू. २।३।३३] इत्यादिसूत्रोक्तं क्षेत्राधिष्ठानप्रयत्नहेतुत्वमेव पुरुषस्य कर्तृत्वं प्राकृतवदभ्युपगम्यते । स तु तत्संसृष्टस्तदुद्भूतानां सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुः सुखदुःखाद्यनुभवाश्रयः । यद्यप्युभयं क्षेत्रधर्म इति वक्तव्यं तथापि विक्रियाया जडावसानत्वात् क्षेत्रप्राधान्यं भोगस्य चिदवसानत्वदर्शनाच्चेतनाप्राधान्यमित्यर्थः ॥ २१ ॥

१० पु. अ. त.— एवं पूर्वप्रतिज्ञातं ' तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च ' [१३।४] इति निरूपितम्; स्वांशत्वेन तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंज्ञा कथं ? इत्याशङ्क्य ' यद्विकारि ' [१३।४] इत्यादिना पूर्वमेव प्रतिज्ञातं उभयोः स्वरूपं निरूपयति— प्रकृतिमित्याद्यैः पञ्चभिः पद्यैः । प्रकृतिं सर्वजननसमर्था व्यापकत्वादिधर्मयुतां भगवच्छक्तित्वाद्दनादि, पुरुषं च तदसंभोक्तारं भोक्तृशरूपं भगवदंशत्वाद्दनादिम्, एवमुभयविपरीतानां विद्धि जानीहि । अत्रायं भावः— पूर्वं ब्रह्मप्रकृतिपुरुषरूपेण त्रिचित्ररसभोगार्थमाविर्भूय ततः सर्वं कृतवान्, स्वांशानां जीवानां ज्ञापनार्थं तत्र मोहकस्वभावमायासम्बन्धादन्यथा ज्ञानेन सम्बन्धो भवति, तदभावायाऽनादिस्वभगवच्छक्तिभगवदंशदिज्ञानेन मोहो न भवेदित्यर्थः । एवं तावनादी

ज्ञात्वा विकारान् देहेन्द्रियादीन् सेवौपयिकान् गुणान् सुखदुःखमोहात्मकान् प्रकृतिसम्भवानेव विद्धि । अत्रायं भावः कयाचिदवस्थयाऽवस्थितस्वस्वरूपेण स्वरसानुभवार्थं देहादीन् सत्तात्मकान् शक्तितः प्रकटीकरोति, तथैव सङ्गमसुखानुभवविरहदुःखानन्दाद्यनुभवासक्यात्मकानन्दमोहात्मकान् गुणानपि प्रकटयति, अतस्तथा विद्धि । एवं ज्ञानप्रयोजनं चाग्रे स्फुटीभविष्यति ॥ २० ॥

एतदेव विशदयति— कार्येति । कार्यं स्व स्वरसानुभवात्मकस्य कारणानि देहगुणादीनि तेषां कर्तृत्वे प्रकटकरणे हेतुः प्रकृतिः पूर्वोक्तरूपा शक्तिरुच्यते । तथैव पुरुषः सुखदुःखानां सङ्गमविरहात्मकादीनां भोक्तृत्वे तदसंशत्वे हेतुः कारणमुच्यते ॥ २१ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं क्षेत्रं शरीराख्यमव्यक्तमुक्तं [१३।२] तत्प्रकाराश्च महदाद्याख्योविंशतिस्तद्विकारा इच्छादयो ज्ञानाज्ञानशब्दिता अमानित्वमानित्वादयः [१३।८-१२] पुरुषश्च उक्तः [१३।१३] । इदानीं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्मध्ये यस्माद्यज्जायते तच्च क्षेत्रज्ञस्य प्रभावश्चेति द्वयं वक्तव्यं, तत्रायं विवृणोति त्रिभिः— प्रकृतिमिति । सप्तमाध्यायेऽष्टया या प्रकृतिरपरा उक्ता [श्लो. ४; ५] साऽत्र प्रकृतिः । या तु जीवभूता परा प्रकृतिरुक्ता साऽत्र पुरुषशब्देनोच्यते । एतौ हि सम्पृक्तौ संसारं जनयतः वियोगश्च तयोर्मोक्षः । तत्र तावुभावप्यनादी विद्धि, तयोरादिमत्त्वे संसारस्याकस्मिक्त्वापातात्, कृतहानाकृताभ्यागमप्रसङ्गश्चेत्यन्यत्र विस्तरः । विकारान् इच्छादीन्, गुणान् बुद्धीन्द्रियादींश्च प्रकृतिसम्भवान् विद्धि ॥ २० ॥ उभयोरपि संसारं प्रति कारणत्वे द्वारमाह— कार्येति । कार्यं शरीरं तदारम्भकाणि भूतानि विषयाश्च, कारणं त्रयोदशेन्द्रियाणि तदाश्रिताश्च सुखदुःखमोहात्मका गुणाश्च । करणेति पाठेऽपि स एवार्थः । एतयोः कार्यकारणयोः कर्तृत्वे निमित्ते सति, कर्तृत्वेनेत्यर्थः । हेतुः संसारस्य कारणं प्रकृतिर्भवति । तथा पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वेन संसारस्य हेतुरिति । यदि हि कार्यकारणसुखदुःखस्वरूपहेतुफलात्मना प्रकृतिर्न परिणमेत तदा पुरुषः किमुपलभेत ? अनुपलब्ध्वा वा कथं संसारी स्यात् ? अनुपलब्ध्वा वा प्रकृतिः कुत्रोपयुज्येत ? तस्मादुपलभ्योपलब्धसंयोगः संसारकारणमिति यथाभावं व्याख्यातम् । यद्वा पुरुषस्य कार्यत्वे कारणत्वे कर्तृत्वे च प्रकृतिरेव पुरुषतादात्म्यं प्राप्ता हेतुर्भवति ।

वह्नितादात्म्यं प्राप्तं लोहं वह्नेश्चतुष्कोणत्वादाविव हेतुर्भवति, तथा प्रकृतेः सुखदुःखभोक्तृत्वे स्वच्छायाप्रदानेन पुरुषः कारणम् । वह्निरिव लोहस्य स्वच्छायाप्रदानेन दग्धत्वे । तथा हि कार्यत्वादयः प्राकृतदेहेन्द्रियबुद्धिधर्माः सन्तश्चिदात्मन्यारोप्यन्ते ' गौरोऽहं, मनुष्यपुत्रोऽहं, काणोऽहं, खञ्जोऽहं, करोम्यहं, अकार्षमहं ' इति । तथा चिच्छायापन्ना बुद्धिः ' चेतयाम्यहं सुखदुःखादीनुपलभे ' इति मन्यते । सोऽयं प्रकृतिपुरुषयोरन्योन्यप्रधर्माध्यासः संसारस्य कारणमित्युपपादितं भवति । साङ्ख्याभिमतं पुरुषस्य भोक्तृत्वमपि निरस्तं भवति । अन्यथा प्रकृतिः कर्त्री पुरुषो भोक्तेति कर्तृत्वभोक्तृत्वयोर्वैयधिकरण्यमापद्येत । न च भोक्तुः पुरुषस्य निर्विकारत्वमपि वक्तुं शक्यमित्यन्यत्र विस्तरः । ' द्वन्द्वान्ते श्रयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते ' इति त्वप्रत्ययस्य पूर्वार्थ्यामपि सम्बन्धे कार्यत्वं कारणत्वं कर्तृत्वं चेति विग्रहः । द्वन्द्वैकवद्भावश्च " प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा " [अष्टा. २।३।४६] इत्यादिवत् ॥ २१ ॥

क्षेत्रज्ञपुरुषस्यौपाधिकं संसारित्वम् ।

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् ।

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २२ ॥

१ शां. भा.— यत्पुरुषस्य सुखदुःखानां भोक्तृत्वं संसारित्वमित्युक्तं तस्य तर्कनिमित्तं ? इत्युच्यते— पुरुष इति । पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थः प्रकृतावविद्यालक्षणायां कार्यकरणरूपेण परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थः— प्रकृतिमात्मत्वेन गत इत्येतद्वि यस्मात्तस्माद्भुङ्क्ते उपलभत इत्यर्थः । प्रकृतिजान् प्रकृतितो जातान् सुखदुःखमोहाकाराभिव्यक्तान् गुणान् ' सुखी दुःखी मूढः पण्डितोऽहं ' इत्येवम् । सत्यामप्यविद्यायां सुखदुःखमोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु यः सङ्गः आत्मभावः संसारस्य, स प्रधानं कारणं यस्य पुरुषस्य जन्मनः " स यथाकामो भवति तत्क्रतुर्भवति " [बृ. उ. ४।४।५] इत्यादिश्रुतेः । तदेतदाह— कारणं हेतुर्गुणसङ्गो गुणेषु सङ्गोऽस्य पुरुषस्य भोक्तुः, सदसद्योनिजन्मसु सच्चासच्च सदसती तयो-र्योनयः सदसद्योनयस्तासु सदसद्योनिषु जन्मानि सदसद्योनिजन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु विषय-भूतेषु निमित्तं कारणं गुणसङ्गः । अथवा सदसद्योनिजन्मस्वस्य संसारस्य कारणं गुणसङ्ग इति संसार-पदमध्याहार्यम् । सदसद्योनिजन्मसु अस्य संसारस्य कारणमित्यर्थः । सद्योनयो देवादियोनयः, असद्योनयः पश्वादियोनयः । सामर्थ्यात्सदसद्योनयो मनुष्ययोनयोऽप्यविरुद्धा द्रष्टव्याः । एतदुक्तं भवति— प्रकृतिस्तत्त्वाख्याऽविद्या गुणेषु च सङ्गः कामः संसारस्य कारणमिति । तच्च परिवर्जना-योच्यते । अस्य च निवृत्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये ससन्न्यासे गीताशास्त्रे प्रसिद्धम् । तच्च ज्ञानं पुरस्तादुप-न्यस्तं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविषयम् । ' यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ' [१२।१३] इति । उक्तं चान्यापोहेनातद्वर्मा-ध्यारोपेण च ॥ २२ ॥

२ आ. शां. व्या.— श्लोकान्तरं प्रश्नोत्तरत्वेनावतार-यति— यदिति । निमित्तं वक्तुमादौ संसारित्वमस्याविद्यै-क्याध्यासादित्याह— पुरुष इति । यस्मात्प्रकृतिमात्मत्वेन गतस्तस्माद्भुङ्क्ते इति योजना । गुणविषयं भोगमभिनयति— सुखीति । अविद्याया भोगहेतुत्वात्किं कारणान्वेषणया ? इत्याशङ्क्याऽऽह— सत्यामपीति । सङ्गस्य जन्मादौ संसारे प्रधानहेतुत्वे मानमाह— स यथेति । उक्तैर्धर्मै द्वितीयाधर्मव-तार्यं व्याचष्टे— तदेतदित्यादिना । साध्याहारं योजनान्तर-माह— अथवेति । सदसद्योनीर्विविच्य व्याचष्टे— सद्योनय इति । योनिद्वयनिर्देशान्मध्यवर्तिन्यो मनुष्ययोनयोऽपि ध्वनिता इत्याह— सामर्थ्यादिति । सङ्गस्य संसारकारणत्वे नाविद्या-

यास्तत्कारणत्वं, एकस्मादेव हेतोस्तदुपपत्तेरित्याशङ्क्याऽऽह— एतदिति । अविद्योपादानं सङ्गो निमित्तमित्युभयोरपि कारणत्वं सिध्यतीत्यर्थः । द्विविधहेतूक्तैर्विवक्षितं फलमाह— तच्चेति । सासङ्गस्याज्ञानस्य स्वतोऽनिवृत्तेस्तन्निवर्तकं वाच्यमित्याश-ङ्क्याऽऽह— अस्येति । वैराग्ये सति सन्न्यासस्तत्पूर्वकं ज्ञानं सासङ्गाज्ञाननिवर्तकमित्यर्थः । उक्ते ज्ञाने मानमाह— गीतेति । अध्यायादौ चोक्तं ज्ञानमुदाहृतमित्याह— तच्चेति । तदेव ज्ञानं यज्ज्ञात्वेत्यादिना ' न सत्तन्नासत् ' [१३।१३] इत्यन्तेना-न्यनिषेधेन ' सर्वतःपाणिपादं ' [१३।१४] इत्यादिना चात-द्वर्माध्यासेनोक्तमित्याह— यज्ज्ञात्वेति ॥ २२ ॥

३ रा. भा.— एवमन्योन्यसंसृष्टयोः प्रकृतिपुरुषयोः कार्यभेद उक्तः; पुरुषस्य स्वतः स्वानुभवेक-
सुखस्यापि वैषयिकसुखदुःखोपभोगहेतुत्वमाह— पुरुष इति । गुणशब्दः स्वकार्येष्वौपचारिकः; स्वत-
स्स्वानुभवेकसुखः पुरुषः प्रकृतिस्थः-प्रकृतिसंसृष्टः, प्रकृतिजान् गुणान् प्रकृतिसंसर्गोपाधिकान् सत्त्वादि-
गुणकार्यभूतान् सुखदुःखादीन् भुङ्क्ते अनुभवति । प्रकृतिसंसर्गहेतुमाह— कारणमिति । पूर्वपूर्वप्रकृति-
परिणामरूपदेवमनुष्यादियोनिविशेषेषु स्थितोऽयं पुरुषस्तत्तद्योनिप्रयुक्तसत्त्वादिगुणमयेषु सुखदुःखादिषु
सक्तस्तत्साधनभूतेषु पुण्यपापकर्मसु प्रवर्तते; ततस्तत्पुण्यपापफलानुभवाय सदसद्योनिषु साध्वसाधुषु
योनिषु जायते; ततश्च कर्मारभते; ततश्च जायते; यावदमानित्वादिकानात्मप्राप्तिसाधनभूतान् गुणान्
सेवते, तावदेव संसरति । तदिदमुक्तं—‘ कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ’ इति ॥ २२ ॥

४ वे. ता. चं.— उक्तैकदेशे शङ्कोदयार्थमुक्तवक्ष्यमाण-
पुनरुक्तिपरिहारार्थं चोक्तं विविच्यानुभाषते— एवमिति ।
परिशुद्धस्यानुभवसुखैकतानस्य प्रत्यगात्मनो वैषयिकबाह्यसुख-
दुःखोपभोगो न तात्त्विकः स्यात्, अपि तु स्फटिकमणौ
जपाकुसुमपाटलिमवदासक्तिविशेषादारोपित एव स्यादिति शङ्का
‘ पुरुषः ’ इत्यर्थेन परिहृत्य इत्याह— पुरुषस्येति । सत्त्वा-
दिगुणा न साक्षाद्भोक्तव्याः, सुखदुःखमोहकार्योन्नेयतयातीन्द्रिय-
त्वात्, तत्सुखदुःखानां भोक्तृत्वं च प्रसक्तमुपपादनीयम् ;
तच्च हिशब्देन द्योतितम् । अत्र तु ‘ प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते ’
इति गुणभोक्तृत्वं कथमुच्यते ? इत्यत्राह— गुणशब्द इति ।
स्वकार्येष्विति लक्षणानिमित्तकथनम् । स्वशब्देन गुणस्वरूप-
ग्रहणम् । यद्यपि गुणशब्दः सुखदुःखेष्वपि मुख्यः, तथापि
प्रकृतिगुणत्वस्य विवक्षितत्वादौपचारिक इत्युक्तम् । उत्तर-
त्राधि हि बहुशो गुणशब्दः सत्त्वादिविषय एव । यथावस्थि-
ताकारोऽत्र पुरुषशब्देनानूदित इत्याह— स्वतस्स्वानुभवेक-
सुख इति । प्रकृतिस्थशब्दः स्वास्थ्यादिपरोऽपि प्रयुज्यत इति
तद्युदासाय प्रकृतिसंसृष्ट इत्युक्तम् । ‘ प्रकृतिजान् ’ इत्यनेन
प्रकृत्याश्रयत्वं न विवक्षितम्, ‘ सुख्यहं, दुःख्यहम् ’ इति
स्वाश्रिततयैव तदुपलम्भात्, अन्तःकरणविकाराणां सुखादीनां
स्वात्मन्यारोप इति पक्षस्य निर्दिष्टप्रमाणविरुद्धत्वात् । अतस्त-
दुपाधिकत्वमेव विवक्षितमिति ज्ञापनाय प्रकृतिसंसर्गोपाधिक-
त्वोक्तिः । आदिशब्देन पूर्वसमभिव्याहृतेच्छाद्वेषादिसङ्ग्रहः ।
तेऽपि हि कर्मफलभूता भोक्तव्याः । आत्मनेपदान्तत्वादर्थानन्व-
याच्चात्र पालनार्थत्वमयुक्तम् ; अभ्यवहारार्थोऽप्यत्रानौचित्या-
देव त्यक्तः; अतोऽत्र ‘ भुङ्क्ते ’ इति प्रस्तुतानुभवमात्रं विवक्षि-
तम् । स्वसमवेतवर्तमानसुखदुःखसाक्षात्कारो भोग इत्यपि हि
लक्ष्ययन्तीत्यभिप्रायेणाह— अनुभवतीति ।

स्वानुभवेकतानस्य वैषयिकसुखदुःखोपभोगे प्रकृतिसंसर्गो
हेतुस्तः, परिशुद्धस्यात्मनः सोऽपि प्रकृतिसंसर्गः कथं ? इति
शङ्कामनन्तरं परिहरतीत्यभिप्रायेणाह प्रकृतिसंसर्गहेतुमा-
हेति । बीजाङ्कुरन्यायेन प्रवाहानादित्वादित्योन्याश्रयणचक्रका-
दिपरिहारः सिद्धः; अनवस्था च न दोषः; प्रवाहेषु च पूर्वहेतु-

वैचित्र्यादुत्तरोत्तरवैचित्र्यसिद्धिः । गुणसङ्गस्य विहितनिषिद्ध-
कर्मद्वारा तत्फलानुभवार्थवैचित्रजन्महेतुत्वाच्छास्त्रसाफल्यं,
‘ रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापथेरन् ...
कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापथेरन् ’
[छां. उ. ५।१०।७] इति सदसद्योनिप्राप्तेः कर्ममूलत्वश्रुत्य-
विरोधं चाह— पूर्वपूर्वेति । सत्त्वादीनां साक्षात्सङ्गात्सद-
त्वायोगादत्रापि गुणशब्दस्य पूर्ववदौपचारिकत्वाभिप्रायेण
सत्त्वादिगुणमयेषु सुखदुःखादिष्वित्युक्तम् । दुःखसङ्गो
नाम दुःखे सुखभ्रान्त्या सङ्गः; दुःखहेतुषु हि सागरतरणादिषु
सुखलवसङ्गात्सज्जते; भ्रान्तिज्ञानवतां पुंसां प्रहारोऽपि सुखायते,
इति चाहुः । यो हि यदिच्छति, तस्य तस्मिन् तत्साधने वा
कार्यताबोध इति स्थिते सुखस्य स्वरूपेण कर्तुमशक्यत्वात्-
त्साधनेष्वेव पुरुषप्रवृत्तिरित्यभिप्रायेण तत्साधनभूतेष्वि-
त्युक्तम् । श्रूयते च— ‘ स यथाकामो भवति तत्कृतुर्भवति ’
इति; अस्तिनास्तीत्याद्यर्थतायामनन्वयात्, ‘ तद्य इह रमणी-
यचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापथेरन् ब्राह्मणयोनिं
वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा । अथ य इह कपूयचरणा
अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापथेरन् श्वयोनिं वा सुकरयोनिं
वा चण्डालयोनिं वा ’ [छां. उ. ५।१०।७] इत्यादिश्रुत्य-
नुसाराच्च, साध्वसाधुशब्दः साध्वसाधुषु योनिष्विति वदता
‘ सदसतोर्योनिषु जन्मसु ’ (शं.) इति परव्याख्या निरस्ता ।
बहुवचनेनैकस्यैव पुरुषस्य प्रवाहरूपेण विचित्रानन्तसदसद्योनि-
सम्बन्धो विवक्षित इत्यभिप्रायेण ततश्च कर्मारभते, ततश्च
जायत इत्यादिकमुक्तम् । एवं प्रवाहतोऽनादित्ववदविच्छेदा-
त्प्रवाहानन्तत्वमपि किं स्यात् ? इति शङ्कां परिहरति याव-
दिति । प्रकृतिसंसर्गस्य गुणसंसर्गः कारणमित्युक्ते सति अर्थात्
‘ कारणभावे कार्याभावः ’ [वै. द. १।२।११] इति
न्यायादमानित्वादिभिर्गुणसङ्गनिवृत्त्या सदसद्योनिजन्मप्रवाहो-
ऽप्युच्छिद्येतेत्युक्तं भवतीत्याह— तदिदमुक्तमिति । अत्र
कण्ठोक्त्यभावेऽपि गुणसङ्गस्य पूर्वपूर्वदेहसम्बन्धप्रयुक्तत्वं कर्म-
द्वारा योनिप्राप्तिहेतुत्वादिकं च श्रुतिस्मृत्यन्तरानुसारादभि-
प्रायत उक्तमिति भावः ॥ २२ ॥

७ ह. पै. भा.— पुरुषः प्रकृतिस्थो हि ॥ २२ ॥

८ वै. ब्र. गि.— ननु निर्विशेषपरब्रह्मात्मकत्वेनोक्तस्य पुरुषस्य कथं सुखदुःखभोक्तृत्वरूपः संसारः ? इत्याशङ्क्य, आध्यात्मिक एवार्थः, न स्वत इत्याह— पुरुष इति । हि यस्मात्कारणात्पुरुषः प्रकृतिस्थः प्रकृतिपरिणामभूतदेहतादात्म्याध्यासेन स्थितः सन् प्रकृतिजान्गुणान् सुखदुःखमोहान् भुङ्क्ते । अतोऽस्य पुरुषस्य सुखदुःखमोहहेतुषु सदसद्योनिज-

न्मसु, सतीषु देवयोनिषु असतीषु पञ्चादियोनिषु, सदस-तीषु धर्माधर्ममिश्रासु मनुष्ययोनिषु च यानि जन्मानि तेषु गुणसङ्गः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकप्रकृतिमयदेहतादात्म्याध्यासरूपः सम्बन्धः, स एव कारणम् । न त्वसङ्गस्यास्य स्वरूपेण संसारोऽस्ति, “आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः” [कठो. १।३।४] इत्यादिश्रुतेरिति भावः ॥ २२ ॥

९ व० त० दी०— एवं कार्यभेदमुक्त्वा तद्भोक्तृत्वमपि तस्य प्रकृतिपरिणामक्षेत्रसंसर्गेणैव भवति, नान्यथेत्याह— पुरुष इति । प्रकृतिस्थ एव क्षेत्रस्थ एव जीवः प्रकृतिजान् गुणान् सत्त्वादिपरिणामभूतांस्तत्कार्यभूतैरिन्द्रियैर्भुङ्क्ते भोक्ता भवति, न त्वन्तर्यामिवदसङ्गः “अनभ्रन्नन्यो अभिचाकशीति” [ऋक्सं. २।३।१७।५ मुं. उ. ३।१।१३. उ. ४।६] यथोक्तं भागवते— [३।२६।६; ७] ‘एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् । कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥ तदस्य संसृतिर्वन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतम् । भवत्यकर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः’ इति ‘कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः । बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः’ [२।५।१९] इति च । अतोऽस्य पुरुषस्य प्रकृतिसंसर्गेण तिरोहिताक्षरस्वभावस्य तद्गुणसङ्ग एव सदसद्योनिजन्मसु कारणं ज्ञातव्यम् ॥ २२ ॥

१० पु. अ. त.— ततः किमत आह— पुरुष इति । पुरुषः पुरुषरूपेण प्रकटो भगवान्, प्रकृतिस्थः स्वरसावृणोऽवस्थानस्थितः सन् प्रकृतिजान् गुणान् भुङ्क्ते इतरसम्भोगं

करोतीत्यर्थः । न तु पुरुषरूपस्य सदसद्योनिदेवतिर्यगादिरूप-जन्मसु गुणरसभोगेच्छा कारणं हेतुरित्यर्थः ॥ २२ ॥

११ नी० भा० दी०— ननु यथा बौद्धं कर्तृत्वं पुंस्यारोप्यते, एवं पौल्लं भोक्तृत्वं बुद्धावस्त्वित्येतं भ्रमं वारयति— पुरुष इति । हि प्रसिद्धम् । प्रकृतिस्थः देहेन्द्रियमनस्सङ्घातमध्यारूढस्तत्तादात्म्यं गत इत्यर्थः । प्रकृतिजान् सुखदुःखमोहात्मकान् गुणान् भुङ्क्ते उपलभते । यदा तु सुप्तिसेमाधिमूर्च्छादौ प्रकृतिस्थत्वं नास्ति तदा न सुखादीनुपलभते तेनोपाधिगतान्येव सुखादीनि तदभावेन प्रतीयन्त इति सिद्धम् । श्रुतिरपि— “आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः” [कठो. ३।४] इतीन्द्रियमनोयोगादेवात्मनि भोक्तृत्वं दर्शयन्ती शुद्धस्य केवलस्य भोक्तृत्वं नास्तीति दर्शयति । कुतस्तर्ह्यभोक्तुरप्यस्य प्राकृतो बन्धः इति तत्राह— कारणमिति । अस्य पुरुषस्य सदसद्योनिजन्मसु । तत्र सद्योनिजन्मानो देवाः, असद्योनिजन्मभाजस्तिर्यञ्चः स्थावराश्च, सदसद्योनिजन्मानो मनुष्याः, एतेषु त्रिष्वपि जन्मसु प्राप्येषु अस्य पुंसो गुणसङ्गः सुखादिष्वभिष्वङ्गः कारणं हेतुः । तथाहि— सात्त्विका देवा भवन्ति, राजसा मनुष्यास्तामसाश्च पशवस्तेषां तत्तद्योनिप्राप्तौ तद्गुणप्राधान्यमेव कारणम् ; वक्ष्यति च— ‘ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः’ [१।४।१८] इत्यादि । यद्वा प्रकृतिस्थो विद्वानविद्वान्वा गुणान्भुङ्क्ते ‘पञ्चादिभिराविशेषात्’ इति न्यायात् । तर्हि विद्वानिवाविद्वानपि कुतो न मुच्यते ? अविद्वानिव विद्वान्वा कुतो न बध्यते ? इत्याशङ्क्याऽऽह— कारणमिति । गुणेषु देहेन्द्रियविषयेषु सङ्गः ‘अहमिदं, ममेदं’ इत्यभिनिवेशः स एव जन्मकारणम् । विदुषां तु तदभावान्न जन्म, समानेऽपि देहसम्बन्धे यदा यक्षो देहाभिमानं धत्ते तदा स एव देहपीडया पीड्यते, न तु देहपतिर्जीवः, यदा त्वयं देहाभिमानं धत्ते तदा नेतर इति प्रसिद्धम् । सङ्गस्य बन्धकत्वं, न तु सान्निध्यमात्रं बन्धकम् । अतो विद्वद्विदुषोः समानेऽपि देहसम्बन्धे सङ्गतदभावकृतो महान् विशेष इति भावः ॥ २२ ॥

तस्यैव परमात्मनः साक्षात्स्वरूपं तज्ज्ञानफलं च ।

उपद्रष्टाऽनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २३ ॥

१ शां. भा.— तस्यैव पुनः साक्षाभिर्देशः क्रियते— उपद्रष्टेति । उपद्रष्टा— समीपस्थः सन्दृष्टा स्वयमव्यापृतः, यथार्त्विग्यजमानेषु यज्ञकर्मव्यापृतेषु तटस्थोऽन्योऽव्यापृतो यज्ञविद्याकुशलः ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदोषाणामीक्षिता, तद्वच्च कार्यकरणव्यापारेष्वव्यापृतोऽन्यस्तद्विलक्षणस्तेषां कार्यकरणानां सव्यापाराणां सामीप्येन द्रष्टोपद्रष्टा । अथवा देहचक्षुर्मनोबुद्ध्यात्मनो द्रष्टारः, तेषां बाह्यो द्रष्टा देहः, तत आरभ्यान्तरतमश्च प्रत्यक्समीप आत्मा द्रष्टा, यतः परोऽन्तरतमो नास्ति द्रष्टा, सोऽतिशयसामीप्येन द्रष्टृत्वादुपद्रष्टा स्यात् । यज्ञोपद्रष्टृवद्वा सर्वविषयीकरणादुपद्रष्टा । अनुमन्ता च, अनुमोदनमनुमननं, कुर्वत्सु तत्क्रियासु परितोषः, तत्कर्ताऽनुमन्ता च । अथवाऽनुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिषु स्वयमप्रवृत्तोऽपि प्रवृत्त इव तदनुकूलो विभाव्यते तेनानुमन्ता । अथवा प्रवृत्तान्स्वव्यापारेषु तत्साक्षिभूतः कदाचिदपि न निवारयतीत्यनुमन्ता ।

२ आ. शां. व्या.— प्रकृतस्यैव मोक्षहेतोर्ज्ञानस्य साक्षाभिर्देशोत्तरश्लोकमुत्थापयति— तस्येति । कार्यकरणानां व्यापारवतां समीपे स्थितः सन्निधिमात्रेण तेषां साक्षीत्वेवमर्थत्वेन 'उपद्रष्टा' इति पदं व्याचष्टे— समीपस्थ इति । लौकिकस्यैव द्रष्टृस्यापि व्यापारविशिष्टतया निष्क्रियत्वविरोधमाशङ्क्याऽऽह— स्वयमिति । स्वव्यापारादृते सन्निधिरेव द्रष्टृत्वम् । दृष्टान्तेन स्पष्टयति— यथेति । उपद्रष्टेत्यस्यार्थान्तरमाह— अथवेति । बहूनां द्रष्टृत्वेऽपि कस्योपद्रष्टृत्वं ? तत्राऽह— तेषामिति । उपोपसर्गस्य सामीप्यार्थत्वेन प्रत्यगर्धत्वात्तत्रैव सामीप्यावसानात्प्रत्यगात्मा च द्रष्टा चेत्युपद्रष्टा सर्वसाक्षी

प्रत्यगात्मेत्यर्थः । उक्तमेव व्यनक्ति— यत इति । यथा यज्ञमानस्य ऋत्विजां च यज्ञकर्मणि गुणं दोषं वा सर्वयज्ञामिज्ञः सन्नुपद्रष्टा विषयीकरोति, तथाऽयमात्मा चिन्मात्रस्वभावः सर्वं मोचयतीत्युपद्रष्टेति पक्षान्तरमाह— यज्ञेति । अनुमन्ता चेत्तेयत्वाकरोति— अनुमन्तेति । ये स्वयं कुर्वन्तो व्यापारवन्तो भवन्ति, तेषु कुर्वत्सु सत्सु यास्तेषां क्रियास्तासु पार्श्वस्थस्य परितोषोऽनुमननं तच्चानुमोदनं तस्य सन्निधिमात्रेण कर्ता यः सोऽनुमन्तेत्यर्थः । व्याख्यान्तरमाह— अथवेति । तदेव स्फुटयति— कार्येति । अर्थान्तरमाह— अथवेत्यादिना ।

१ शां. भा.— भर्ता, भरणं नाम देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां संहतानां चैतन्यात्मपारार्थ्येन निमित्तभूतेन चैतन्याभासानां यत्स्वरूपधारणं तच्चैतन्यात्मकृतमेवेति भर्ताऽऽत्मेत्युच्यते । भोक्ता, अग्न्युष्णवन्नित्यचैतन्यस्वरूपेण बुद्धेः सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाः सर्वविषयविषयाश्चैतन्यात्मग्रस्ता इव जायमाना विभक्ता विभाव्यन्त इति भोक्ताऽऽत्मोच्यते । महेश्वरः सर्वात्मत्वात्स्वतन्त्रत्वाच्च महांश्चासावीश्वरश्चेति महेश्वरः । परमात्मा देहादीनां अव्यक्तान्तानां प्रत्यगात्मत्वेन परिकल्पितानामविद्यया परम उपद्रष्टृत्वादिलक्षण आत्मेति परमात्मा 'सोऽन्तः परमात्मा' इत्यनेन शब्देन चाप्युक्तः कथितः श्रुतौ । कासौ ? अस्मिन्देहे पुरुषः परोऽव्यक्तात् । 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः' [१५।१७] इति । यो वक्ष्यमाणः 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' [१३।३] इत्युपन्यस्तो व्याख्यायोपसंहृतश्च ॥ २३ ॥

२ आ. शां. व्या.— भर्तेति पदमादाय किं भरणं नाम ? इति पृच्छति— भर्तेति । तद्रूपं निरूपयन्नात्मनो भर्तृत्वं साधयति— देहेति । भोक्तेत्युक्ते क्रियावत्त्वे प्राप्ते भोगश्चिदवसानतेति न्यायेन विभज्यते— अग्नीति । विशेषणान्तरमादाय व्याचष्टे— महेश्वर इति । परमात्मत्वमुपपादयति— देहादीनामिति । अविद्याया कल्पितानामिति सम्बन्धः । परमत्वं प्रकृष्टत्वम् ।

स पूर्वोक्तविशेषणवानिति यावत् । परमात्मशब्दस्य प्रकृतात्मविषयत्वे श्रुतिमनुकूलयति— अन्त इति । तस्य तादृश्यं प्रश्नद्वारा प्रत्याचष्टे— केति । कस्मात्परत्वं ? तदाह— अव्यक्तादिति । तत्रैव वाक्यशेषानुकूल्यमाह— उत्तम इति । सोऽस्मिन्देहे परः पुरुष इति सम्बन्धः । शोधितार्थयोरैक्यज्ञानं प्रागुक्तं फलोक्त्या स्तौति— क्षेत्रज्ञं चेति ॥ २३ ॥

३ रा. भा.— अस्मिन् देहेऽवस्थितोऽयं पुरुषो देहप्रवृत्त्यनुगुणसङ्कल्पादिरूपेण देहस्योपद्रष्टा अनुमन्ता च भवति, तथा देहस्य भर्ता च भवति; तथा देहप्रवृत्तिजनितसुखदुःखयोर्भोक्ता च भवति; एवं देहनियमनेन, देहभरणेन, देहशेषित्वेन च देहेन्द्रियमनांसि प्रति महेश्वरो भवति । तथाच वक्ष्यते— 'शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्' [१५।८] इति ।

४ वे. ता. चं.—सदसद्योनिजन्मसमनन्तरभाविनः पुरुष-
स्वभावानाह उपद्रष्टेति । श्लोकेन द्रष्टा प्रमाणादिवशेन दृश्यानां
प्रदर्शकः, उपद्रष्टा यथावत्स्वयमप्रवृत्तः प्रवर्तमानस्यानुसन्धाता,
तत्तत्साधर्म्यादिहोपद्रष्टृशब्द इत्याह देहप्रवृत्त्यनुगुणसङ्क-
ल्पादिरूपेणेति । आदिशब्देन प्रेरणं संगृहीतम् । यद्वा
प्रवृत्तस्य प्रवर्तकोऽनुमन्तेति भेदमभिप्रेत्य आदिशब्दः । उपद्रष्टृ-
त्वानुमन्तृत्वादेः प्रतिसम्बन्धिसापेक्षत्वादधिकरणतया सन्निहि-
तोऽपि देहः प्रतिसम्बन्धितयाप्यर्थादन्वयमर्हतीत्यभिप्रायेण

देहस्येत्युक्तम् । नियन्तृत्वधारकत्वशेषित्वानां शरीरप्रतिसम्ब-
न्ध्यात्मलक्षणानां विभागप्रदर्शनाय प्रवृत्तिविषयोपद्रष्टृत्वानुमन्तृ-
त्वयोरैकवाक्यकरणं, तथेत्यादिवाक्यभेदश्च । भर्ता धारकः ।
उक्तहेतुकं सन्निहितदेहादिविषयमेवास्य महेश्वरत्वमित्याह—
एवमिति । देहजन्यफलभोक्तृत्वकथनेन देहस्य तदर्थतया
देहिनः शेषित्वं फलितमित्यभिप्रायेणाह—देहशेषित्वेन-
चेति । कर्माधीनजननमरणभागिनि जीव एवेश्वरशब्दस्य परि-
च्छिन्नविषयतया प्रयोगं दर्शयति—तथाचेति ।

३ रा. भा.—अस्मिन् देहे देहेन्द्रियमनांसि प्रति परमात्मेति चाप्युक्तः देहे मनसि चात्मशब्दो-
ऽनन्तरमेव प्रयुज्यते 'ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना' [१३।२५] इति; अपिशब्दान्महे-
श्वर इत्यप्युक्त इति गम्यते; पुरुषः परः 'अनादि मत्परम्' [१३।१३] इत्यादिनोक्तोऽपरिच्छिन्नज्ञान-
शक्तिरयं पुरुषोऽनादिप्रकृतिसम्बन्धकृतगुणसङ्गादेतदेहमात्रमहेश्वरो देहमात्रपरमात्मा च भवति ॥ २३ ॥

४ वे. ता. चं.—जीवात्मन्येव ज्ञानतो व्याख्या परमा-
त्मशब्दप्रयोगोपपत्तये सन्निहितसङ्कोचकान्वयमाह अस्मिन्देह-
इति । साक्षात्परमात्मविषयत्वे सति 'अस्मिन् देहे' इत्य-
सङ्गतमिति भावः । अत्र देहेन्द्रियमनांसीति मनसः पृथगुपादानं
तस्यात्मशब्दप्रयोगविषयत्वप्रदर्शनार्थम् । परमशब्दव्यवच्छेद्या-
भावाज्जीवविषयत्वानुपपत्तिरित्यत्राह—देहे मनसिचेति ।
अयं प्रयोगः प्रबन्धान्तरे प्रदेशान्तरे वा न सृग्यः; अपित्वेत-
त्प्रकरणे श्लोकमात्रव्यवधानेन । अतो व्यवच्छेद्यसन्निधानमपि
तद्यवच्छेदमात्रार्थत्वस्य व्यवस्थापकमित्यभिप्रायेण अनन्तर-
मेवेत्युक्तम् । परमात्मशब्दवन्महेश्वरशब्दस्यापि सन्निहितसङ्को-
चकावच्छिन्नविषयत्वं चकारातिरिक्तविषयेणापिशब्देनापि प्रती-

तमित्याह—अपिशब्दादिति । 'उक्तः' इत्यनेनापरमा-
त्मन्ययमापेक्षिकः परमात्मादिशब्द इति सूचितम् । 'पुरुषः परः'
इत्यत्र परशब्दस्यापि पूर्ववदवच्छिन्नविषयत्वानुग्राहकं देहव्यप-
देशस्यापेक्षिकमहेश्वरत्वादिव्यपदेशस्य च तात्पर्यं, श्लोके
चोद्देश्योपादेयविभागं, पिण्डितार्थं च दर्शयति—अनादीति ।
'अनादिमत्परम्' [१३।१३] इत्यादिनोक्त इति परमत्वा-
भावोक्तिः । अपरिच्छिन्नज्ञानशक्तिरिति तु परत्वमात्र-
प्रदर्शनम् 'अयं' इत्यनेन तन्मध्यपतितः 'उपद्रष्टा' इति
श्लोकोऽपि तद्विषय एवेति प्रकरणस्य जीवविषयत्वं प्रदर्शितम् ।
'देहेऽस्मिन्' इत्यनेन प्रागुक्तो हेतुर्विवक्षित इत्यभिप्रायेण
अनादिप्रकृतिसम्बन्धकृतगुणसङ्गादित्युक्तम् ॥ २३ ॥

५ आ. मा. भा.—'यतश्च यत्' [१३।४] इत्याह—उपद्रष्टेति । अनुमन्ता अन्वयु विशेषतो
निरूपकः । पुरुषः सुखदुःखानामिति जीव उक्तः । पुरुषं प्रकृतिमिति जीवेश्वरौ सहैवोच्येते । अन्यत्र महा-
तात्पर्यविरोधः । उत्कर्षे हि महातात्पर्यम् । तथा हि सौकरायणश्रुतिः—'अवाच्योत्कर्षे महत्त्वात्सर्ववाचां
सर्वन्यायानां च महत्तत्परत्वम् । विष्णोरनन्तस्य परात्परस्य तच्चापि (तथापि) ह्यस्त्येव न चात्र शङ्का ।
अतो विरुद्धं तु यदत्र मानं तदक्षजादावथ वाऽपि युक्तिः । न तत्प्रमाणं कथयो वदन्ति न चापि
युक्तिर्धूनमतिर्हि दृष्टेः " इति ।

६ ज. प्र. दी.—'यतश्च यत्' [१३।४] इति वक्तु-
मित्युक्तं तत्केनोच्यते ? इत्यत आह—यतश्चेति । इति
प्रतिज्ञातमिति शेषः । अनुमन्ता अनुज्ञातेति कश्चित् । तदसत्,
भौदासीन्यप्राप्तौ भर्ता भोक्तृत्यादिविरोधादिति भावेन व्याचष्टे—
अनुमन्तेति । अनुशब्दः पुनरर्थे क्रियावृत्तिश्च तदर्थे इति ज्ञाप-
नाय द्विशक्तिः । विशेषत इति तुनोऽर्थः । निरूपकः कर्तव्यस्या-
लोचकः । 'य एनं वेत्ति पुरुषं' इत्यत्र पुरुषशब्दं व्याख्यातु-
मुपोद्घातमाह—पुरुष इति । सुखदुःखभोक्तृलिङ्गादिति
भावः । सुखदुःखानां भोक्तृत्वे भोगे हेतुः कर्तेति व्याख्यानमा-
श्रित्येदमुक्तम् ; व्याख्यानान्तरे तु भगवानेवात्र पुरुषः 'पुरुषः
प्रकृतिस्तथो हि' [१३।२२] इति जीवः । उपलक्षणमेतत्,

उपद्रष्टेतीश्वर उक्त इत्यपि द्रष्टव्यम् । ततः किं इत्यत आह—
पुरुषमिति । यत एवमुभावपि प्रकृतौ अतो 'य एनं वेत्ति
पुरुषं' [१३।२४] इत्यत्र पुरुषशब्देन जीवेश्वरौ द्वावपि
युध्येते, द्वयोरपि परामर्शसम्भवात् । तर्हि द्वयोर्द्विवचनेन भाव्य-
मित्यत उक्तं सहैवेति, तन्त्रेण इत्यर्थः । अत्र कश्चित्
[शं.] 'य एनं वेत्ति पुरुषं' साक्षात् अयमहमस्मि इत्येव-
मध्याहारेण जीवेश्वरैक्यं व्याख्यातवान्, तद्वृषयति—अन्य-
त्रेति । जीवेश्वरैक्ये सर्ववेदानां प्राधान्येन यत्प्रतिपादकत्वं
तद्विरोधः । कथमित्यत आह—उत्कर्षे हीति । सर्वांगमाना-
मीश्वरस्य सर्वोत्कर्षे हि महातात्पर्यमित्यर्थः । तत्कुतः ? प्रागुक्त-
युक्तेः श्रुतेश्चेत्याह—तथा हीति । विष्णोर्महत्त्वादेवावाच्य-

त्वेनोक्ते सर्वोत्कर्षे सर्वासां वेदवाचां सर्वन्यायानां न्यायव्युत्पादकस्य मीमांसाशास्त्रस्येति यावत् । महत्तत्परत्वं महातात्पर्यम् । अस्तुत्कर्षे महातात्पर्यम्, तथाप्युत्कर्षस्य सत्त्वं कुतः ? न हि जैनवाक्यस्य क्वचिन्महातात्पर्येऽपि तत्सत्त्वमस्तीत्यत आह—**तच्चापीति** । न केवलं तत्र तात्पर्यं, किन्तु तन्महत्त्वमपि चास्त्येव । धियां स्वतः प्रामाण्यादिति हेरर्थः । स्वतःप्रामाण्याऽपि बाधकाद्विषयासत्त्वं भवति । तदप्यत्र नास्तीत्याह—**न चात्रेति** । शङ्केति । शङ्काहेतुर्बाधकमिति यावत् । कथं बाधकाभावः ? इत्यत आह—**अत** इति । अत इत्यस्योत्तर-

त्रान्वयः । तत्रेश्वरस्य सर्वोत्कर्षे तु यद्विरुद्धं मानं शङ्क्यते तदपि किमक्षजादौ । अक्षजागमयोरन्यतरत् । अथवा युक्तिः । आद्यं निराकरोति—**न तदिति** । कवयो न्यायविदः । कुतः ? अत उपजीव्यवेदविरोधात् । एतेन द्वितीयोऽपि निरस्तः । तथापि विशेषं वक्तुमाह—**न चेति** । युक्तिरपि नैव मानं, यतो ह्येः श्रुतेरूनमतिर्जात्यैव दुर्बलज्ञानोत्पादिका भगवदुत्कर्षे सर्वागमानां महातात्पर्यमित्यत्र पठितायाः श्रुतेः शेषेण योऽर्थो लब्धः सोऽपि प्रकृतोपयुक्त एव ।

५ आ. मा. भा.— अतो युक्तिभिरप्येतदपलापो न युक्तः । अतो यथा युक्त्याऽविद्यमानत्वादि कल्पयति साऽप्याभासरूपेति सदैव माहात्म्यं वेदैरुच्यत इति सिद्धयति । अवान्तरं च तात्पर्यं तत्रास्ति । उक्तं च तत्रैव—“अवान्तरं तत्परत्वं च सत्त्वे महद्वाऽप्येकत्वात्तु तयोरनन्ते” इति, श्यामत्वाद्यभिधानाच्च । युक्तं च पुरुषमतिकल्पितयुक्त्यादेराभासत्वम्, अज्ञानसम्भवात् । न तु स्वतः प्रमाणस्य वेदस्याभासत्वम् । अदर्शनं च सम्भवत्येव पुंसां बहूनामप्यज्ञानात् । तर्ह्यस्मदनधीतश्रुत्यादौ विपर्ययोऽपि स्यादिति न वाच्यम् ।

यतस्तत्रैवाह—“नै(व)तद्विरुद्धा वाचो नै(व)तद्विरुद्धा युक्तय इति ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच” इति । तद्विरुद्धं च जीवसात्म्यमाभास एव चेति चोक्तम् । जनमेजय उवाच—‘बहवः पुरुषा ब्रह्मन्नुताहो एक एव तु । को ह्यत्र (पुरुषः श्रेष्ठः का वा योनिरिहोच्यते) पुरुषश्रेष्ठस्तं भवान्वक्तुमर्हति ॥ श्रीवैशम्पायन उवाच—नैतदिच्छन्ति पुरुषमेकं कुरुकुलोद्बह ! ॥ बहूनां पुरुषाणां हि यथैका योनिरुच्यते ॥ तथा तं पुरुषं विश्वं (श्चं व्या) माख्यास्यामि गुणाधिकम्’ इति मोक्षधर्मे [म. भा. १२।३५०।१-३] ।

६ ज. प्र. दी.— उत्कर्षस्य सत्त्वाभावे जीवेश्वरैक्यस्य तद्विरोधाभावात्, अतस्तत् स्ववाक्येनाप्याह—**अत** इति । युक्तिभिरित्युपलक्षणम् । एतदपलापो भगवदुत्कर्षस्याविद्यमानत्वादिकल्पनम् । अत इत्युक्तमेवार्थं विशदयति—**अत** इति, वेदविरोधादित्यर्थः । आदिपदेनानिर्वान्यत्वं गृह्यते; भगवदुत्कर्षस्येति शेषः । साऽपीत्यपिशब्देन प्रत्यक्षादेः समुच्चयः । इति शब्दो हेतौ; बाधकाभावादित्यर्थः । उत्कर्षस्य प्रकृतत्वेऽपि तच्चापीति श्रौततच्छब्दव्याख्यानाय माहात्म्यमित्युक्तम् । ननु प्रतिपन्नस्य विद्यमानत्वादिकं बाधकाभावेन कल्प्यम्, स्वतः प्रामाण्यात् । न चोत्कर्षस्य सत्त्वं वेदात्प्रतिपन्नम् । उत्कर्षे तत्सत्त्वे च तात्पर्याङ्गीकारे वाक्यभेदप्रसङ्गादित्यत आह—**अवान्तरं चेति** । चशब्दस्य तत्र सत्त्वे चेत्यन्वयः । उभयत्र महातात्पर्याभावान्न दोषः । एतत्कुतः ? इत्यत आह—**उक्तं चेति** । तत्रैव तस्यामेव श्रुतावङ्गीकृत्य चेदमुक्तं, वस्तुतस्तत्कर्षसत्त्वे महदपि तत्परत्वम् । कुतः ? अनन्तसम्बन्धिनोस्तयोस्तत्कर्षस्य तत्सत्त्वस्य चैकत्वात् । अनन्त इति प्रकृतत्वादेवोक्तम् । **एतदुक्तं भवति**—प्रमाणं हि प्रवर्तमानं विधिरूपं निषेधरूपं वा, न तदासीनं, तस्य च बाधाभावे स्वत एव सत्त्वासत्त्वलक्षणौ विधिनिषेधौ सिध्यतः, किं तत्र तात्पर्यान्तरकल्पनया ? इति । ननु निराकारमेव ब्रह्म श्रूयते तत्कर्थं तदुणोत्कर्षे सर्वश्रुतीनां महातात्पर्यं स्यादित्यत आह—**श्यामत्वेति** । एतच्चानन्तरातीताध्याये प्रपञ्चितम् । वेदविरोधाद्युक्त्यादेराभासत्वसम्भवात् । अज्ञानं चोपाधिव्यभिचारादिविषयम् । स्वतः

प्रमाणस्यापौरुषतया पुरुषगुणानपेक्षप्रमाणत्वमित्युक्तम् ; तदयुक्तम्, नियामकाभावात् । विपर्ययस्यापि सुवचनादित्यत आह—**युक्तं चेति** । युक्तं सम्भावितम् । अज्ञानसम्भवात्, अज्ञानमूलत्वसम्भवात् । अज्ञानं चोपाधिव्यभिचारादिविषयम् । स्वतः प्रमाणस्यापौरुषेयतया पुरुषगुणानपेक्षप्रमाणभावस्य युक्तेरज्ञानमूलत्वसम्भावना निर्बीज्यत आह—**अदर्शनं चेति** । सम्भवति शङ्कार्हमित्यर्थः । **एतदुक्तं भवति**—वेदस्य युक्त्यादेश्वरपरस्परविरोधे द्वयोः प्रामाण्यानुपपत्तावन्यतरस्याभासत्वे कल्पनीये युक्त्यादेरेव तत्कल्प्यं, सम्भवात् । न तु वेदस्य, असम्भवात् । निरवकाशेन सावकाशस्य बाधदर्शनादिति । पुरुषेष्वदर्शनमाशङ्कमानानामतिप्रसङ्गमाशङ्क्य निषेधति—**तर्हीति** । विपर्ययो भगवदुणोत्कर्षस्य “सर्ववाचाम्” इति श्रुत्यैवोक्तत्वादिति । परिहारे स्थितेऽन्यमप्याह—**यत** इति । तस्यामेव श्रुतावाह वेदपुरुषः एतद्विरुद्धाः भगवदुणोत्कर्षविरुद्धाः । उत्कर्षे हीत्यादिनोक्तमुपसंहरति—**तदिति** । सर्ववेदानां यद्भगवदुणोत्कर्षे महातात्पर्यमुक्तं तद्विरुद्धं जीवसात्म्यमीश्वरेण जीवस्यैकात्म्यं सूत्रेतिहासविरुद्धं चेत्याह—**आभास** इति । बहव इति पक्षेऽपि किं सर्वे समाः ? उतैकः श्रेष्ठः ? द्वितीयो कोऽसावत्र पुरुषेषु श्रेष्ठः ? कथं च श्रेष्ठः ? तं तथा वक्तुमर्हतीति । एतदेतस्मिन् जगति किन्तु बहवः तेषां बहूनां पुरुषाणां मध्ये यो योनिः यः कारणभूतः श्रेष्ठः । तथा च तं पुरुषं तथा व्याख्यास्यामि । विश्वं व्यासम् ।

५ आ. मा. भा.— न च तत्सर्वं स्वमेन्द्रजालवत् वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवदिति भगवद्वचनम् । न च स्वप्नवदेकजीवकल्पितत्वे मानं पश्यामः । विपर्यये मानानि चोक्तानि द्वितीये । उक्तं चायास्यशाखायाम्— “स्वप्नो ह वा अयं चञ्चलत्वान्न च स्वप्नो न हि विच्छेद एतदिति ” इति ।

६ ज. प्र. दी.— स्यादेतत्, सर्वं जगत्स्वप्नवदेकाज्ञान-परिकल्पितमित्येके, इन्द्रजालवदनेकाज्ञानकल्पितमित्यपरे । अपकृष्टापेक्षश्चोत्कर्षः, तथा चापकृष्टस्य विश्वस्य मिथ्यात्वादुत्कर्षस्य सत्त्वं कथं स्यात् ? कथं च तत्र सर्ववेदानां महातात्पर्यं ? इत्यत आह— न चेति । भगवद्वचनं यत् इति शेषः । इतोऽप्येवमित्याह— न चेति । कल्पितत्वे विश्वस्य एवं बहुजीव-

कल्पितत्वेऽपीति वाच्यम् । विपर्यये सत्यत्वे । तर्हि कथं विश्वस्य पुराणेषु स्वप्नादिसाम्यमुच्यते ? इत्यत आह— उक्तं चेति । अयं प्रपञ्चः स्वप्न इवोच्यते, चञ्चलत्वादनित्यत्वात् विकारित्वाच्च; न तु स्वप्नः, साक्षान्मिथ्येति यावत् । कुतः ? एतत् एतस्य विच्छेदो बाधो न हीत्यर्थः । यद्यपि स्वप्नः सत्यः तथाप्यङ्गीकारवादोऽयं मिथ्यार्थप्राप्त्युपायाद्वा ।

५ आ. मा. भा.— नायं दोषः । नहीश्वरस्य जीवैक्यमुच्यते जीवस्य हीश्वरैक्यं ध्येयम् । तदपि न निरुपाधिकम्, अतो न प्रतिबिम्बत्वस्य विरोधैक्यम् । तथा च माधुच्छन्दसश्रुतिः— “ ऐक्यं चापि प्रतिबिम्बेन विष्णोर्जीवस्यैवैतद्वषयो वदन्ति ” इति । अहङ्ग्रहोपासने च फलाधिक्यमाश्रित्यश्रुतिसिद्धम् । “अहंग्रहोपासकस्तस्य साम्यमभ्याशो ह वाऽऽनुतेनात्र शङ्का ” इति । ‘तदीयोऽहमिति ज्ञानमहंग्रह इतीरितः’ इति वामने । तद्वशत्वात्तु सोऽस्मीति भृत्यैरेव, न तु स्वत इति च । प्रातिबिम्ब्येन सोऽस्मि भृत्यश्चेति भावना । तथा ह्यास्यशाखायाम्— “ भृत्यश्चाहं प्रातिबिम्ब्येन सोऽस्मीत्येवं ह्युपास्यः परमः पुमान् सः ” इति । प्रातिबिम्ब्यं च तत्साम्यमेव ॥ २३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ननु जीवस्य ब्रह्मणि “अहं ब्रह्मास्मि” [वृ. उ. १।४।१] इत्यहङ्ग्रहोपास्तित्वावर्तकव्या, जीवश्च न सर्वोत्कृष्टः ? ततश्च तेनैकीभूतस्येश्वरस्य कथं सर्वोत्कर्ष इत्यत आह— नायमिति । बुद्धिस्थस्यायमिति परामर्शः कुतः ? इत्यत आह— न हीति । किं तर्ह्युच्यत इत्यत आह— जीवस्य हीति । स्यादयं दोषः, यदि “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादिनेश्वरमुद्दिश्य तस्यानुत्कृष्टजीवैक्यमुच्येत । नचैवं, किन्तु जीवमुद्दिश्य तस्येश्वरैक्यं, अन्यथा ब्रह्म मदात्मकं भवति निर्देशप्रसङ्गादिति । सत्यमेतत्, जीवस्येश्वरैक्यमुच्यत इति । तथापि नोक्तदोषपरिहारः । यदीश्वरो वस्तुतः सर्वोत्कृष्टः स्यात्तदा कथं जीवस्य तदैक्यं स्यात् ? श्रुतस्यानुत्कृष्टत्वेनानुभवात् । अतो जीवस्य ब्रह्मणि तस्याहङ्ग्रहोपासनस्यान्यथाऽनुपपत्त्येश्वरस्य सर्वोत्कृष्टत्वं मिथ्येत्यङ्गीकार्यमित्यत आह— तदिति । यज्जीवस्येश्वरैक्यमुच्यते तदपि न निरुपाधिकं निरुपचरितम्, किन्तुपचारेणैवोच्यते । उपचारबीजं सहेतुकमाह— अत इति । यतः साक्षादैक्यं नार्थः अतो ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादावुच्यमानमैक्यं प्रतिबिम्बत्वविरोधि प्रतिबिम्बत्वादन्यत् न भवति; किन्तु प्रतिबिम्बत्वमेवेत्यर्थः । ननु साक्षादैक्यं कुतो नार्थः ?

कुतश्चोपचारोऽपि प्रतिबिम्बत्वनिमित्तः ? इत्यत आह— तथा चेति । जीवस्यापि विष्णोरैक्यं यद्वषयो वदन्ति तत्प्रतिबिम्बेनैव निमित्तेन हीत्यर्थः । इतश्चोपचारेणैवाहङ्ग्रहोपासनमित्याह— अहमिति । फलाधिक्यं मुख्यं फलमहङ्ग्रहोपासनस्य हि परमं प्रयोजनमीश्वरसारूप्यापत्तिरेव धृत्योच्यते । यदि च निरुपचरितमैक्यमुपास्यं स्यात् तदा तत्रोपपद्येत । “तं यथा यथोपासते तदेव भवति” इति श्रुतेरिति भावः । अभ्याशः समीपम् । अल्पेनैव कालेनेत्यर्थः । इतोऽप्युपचारेणैवाहङ्ग्रह इत्याह— तदीय इति । भृत्यैरेवोपास्यत इति शेषः । स्वतः साक्षादैक्यात् । नन्वभिर्माणवक इत्याद्युपचारो भेदज्ञानसहचरितो दृष्टः, न च प्रकृते तदस्ति, तत्कथमुपचारेणाहङ्ग्रहोपासनं ? इत्यतोऽत्रापि भेदज्ञानसाहित्यमस्तीति सप्रमाणकमाह— प्रातिबिम्ब्येनेति । ननु बिम्बत्वमङ्गीकृतं चेदैक्यमेवोपपन्नमित्यत आह— प्रातिबिम्ब्यं चेति । तदधीनत्वं च ग्राह्यम्, ‘तदीयोऽहं’ इत्युक्तत्वात् । एवमशब्दस्त्वैक्यस्य व्यवच्छेदार्थः । एतेन ‘क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ [१।३] इत्यादेरप्यव्याख्यानमपास्तं भवति ॥ २३ ॥

७ ह. पै. भा.— उपद्रष्टा शरीरेन्द्रियेषु स्वविषयाभिव्यापृतेषु तद्विलक्षणस्तस्य कर्मणः समीपस्थ उपद्रष्टा । अनुमन्ता कार्यकरणप्रवृत्तिषु स्वयमप्रवृत्तोऽपि प्रवृत्त इव तदनुकूलो विभाव्यते । भर्ता देहेन्द्रियमनोबुद्धीनां संहतानां चैतन्यात्मपरस्यार्थेन निमित्तीभूतेन चैतन्याभासानां यत्स्वरूपं तच्चैतन्यात्मकमेवेति भर्ताऽऽस्मेत्युच्यते । भोक्ताऽन्युष्णवन्नित्यचैतन्यस्वरूपेण बुद्धेः सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाश्चैतन्य-

प्रस्ता इव जायमाना विभक्ता इव विभाव्यन्त इति भोक्ताऽऽत्मेत्युच्यते । महानीश्वरो महेश्वरः । परम-
श्वासावात्मेति परमात्मा । देहेऽस्मिन्नव्यक्तात्परः पुरुषः ॥ २३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एतदेवोपपादयन् पुरुषस्य स्वरूपमाह—
उपद्रष्टेति । अस्मिन्प्रकृतिपरिणामे देहे स्थितोऽपि पुरुषः
परो भिन्न एव तद्गुणैर्न स्लिष्यते; वस्तुतः स्वरूपेणासंसार-
त्यर्थः । अत्र हेतवः— उपद्रष्टा, यथा हि ऋत्विग्यजमानेषु
यज्ञकर्मव्यापृतेषु तस्मिन्पस्थोऽन्यः स्वयमव्यापृत एव यज्ञवि-
द्याकुशलत्वाद्ऋत्विग्यजमानव्यापारगुणदोषाणामीक्षिता, तथा
कार्यकरणव्यापारेषु स्वयमव्यापृतो विलक्षणस्तेषां कार्यकर-
णानां सव्यापाराणां समीपस्थो द्रष्टा । अनुमन्ता, कार्यकरण-
प्रवृत्तिषु स्वयमप्रवृत्तोऽपि प्रवृत्त इव सन्निधिमन्त्रेण तदवकूल-

त्वादनुमन्ता । भर्ता, देहेन्द्रियादीनां सत्तात्स्न्यकरणदानेन
धारयिता पोषयिता च । भोक्ता, सुखदुःखादिरूपाणां बुद्धि-
वृत्तीनामुपलब्धा । महेश्वरः, महाश्वासावीश्वरश्च महेश्वरः
“ एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः ” [वृ. उ. ४।४।२२]
इति श्रुतेः । परमात्मेति चाप्युक्तः “ स वा एष महानज
आत्मा ” [वृ. उ. ४।४।२२; २४; २५] इत्यादिश्रुतिभिः ।
अत्रापि ‘उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः’ [१५।१७]
इत्यग्रे वक्ष्यते ॥ २३ ॥

९ व० त० दी०— किञ्च— उपद्रष्टेति । अस्मिन्वृक्षरूपके देहे “ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं
वृक्षं परिषस्वजाते । तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ” [ऋक्सं. २।३।१७।५+मुं. उ.
३।१।१—श्वे. उ. ४ । ६] इति मन्त्रैकवाक्यार्थतया भगवताऽन्योऽपि परमात्माऽन्तर्यामिपुरुष उच्यतेऽसङ्गः
प्रसङ्गादिति गम्यते । अतएव ‘परमात्मा’ इति चेति पदं दीयते ‘परः पुरुषः’ इति च । सोऽप्युक्त उपद्रष्टा साक्षी;
वस्तुतः कार्यकारणभोगसङ्गानपेक्षः स्वत एव मुख्यभोक्ता कर्ता ‘षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः’ इति वाक्यात् ।
अविज्ञातोऽनुमन्ता च महेश्वरो नियन्ता प्रेरकश्च यद्यपि देहेऽस्मिन् वर्तते, तथापि स निर्लेपः अनशनात् । अयं
प्राणभृत्तु लिप्तोऽशनादित्येवम्भूतं पुरुषं देहेऽस्मिन्वर्तमानं उभयविधं वस्तुतोऽक्षरप्रभावं क्षेत्रज्ञं ब्रह्मांशभूतं
चेतनं पुरुषं हंसस्वरूपभूतं स्वरूपतो विविकृतं निर्गुणं च यो वेत्ति प्रकृतिं च गुणैः सह वर्तमानां यो वेत्ति, स
गुणैर्वर्तमानो वा भूयः सर्वथा नाभिजायते न गुणप्रवाहसंसारं भजते; किन्तु मुच्यत इत्यर्थः ॥ २३ ॥

१० पु. अ. त.— एवं रसभोगेच्छां कारणत्वेनोक्त्वा तत्र
देहादिषु प्रविष्टस्य स्वरूपांशस्याविद्यात्मकजीवस्य भोगादिदर्शने
पुरुषस्य कथं भोगः ? कथं तेन जीवस्य संसारः ? इत्याश-
ङ्कायां समाधत्ते— उपद्रष्टेति । परः पुरुषः पुरुषोत्तमः
अस्मिन्देहे उपद्रष्टा, उप—समीपे द्रष्टा साक्षी, तथा अनुमन्ता
अनुमोदिता, भर्ता धारकः, भोक्ता रक्षकः, महेश्वरः महाश्वा-
सावीश्वरश्च सः । तथैव परमात्मा । चकारेण प्राणजीवादि-

रप्युक्त इत्यर्थः । अयं भावः— देहादिकं सर्वं भगवति निवेद्य
तद्वत्प्रसादत्वेन सेवार्थोपयोगिभोगकर्तुः साक्षी— मुख्यसेवायां
तदुपयोगकारयिता । एवमेव कृतसमर्पणभोगे अनु पश्चान्मो-
दिता । एवमेव भर्ता, पतित्वेन धारकपोषक इत्यर्थः । तथैव
भोक्तृत्वेन स्वीयत्वज्ञानेन रक्षकः । तथैव महेश्वरः कर्तृणां
ब्रह्मादीनामपि प्रभुः, तेन तादृग्वस्तुकर्तृत्वार्थः । तथैव परमात्मा
तादृग्धर्मवतो मित्ररूप इत्यर्थः ॥ २३ ॥

११ नी० भा० दी०— ‘ स च यो यत्प्रभावश्च ’ [१३।४] इति क्षेत्रज्ञतत्प्रभावौ व्याख्येयत्वेन प्रति-
ज्ञातौ, तत्र क्षेत्रज्ञः प्रागेव वर्णितस्तस्येदानीं प्रभावमाह— उपद्रष्टेति । तत्र पूर्वं गुणसङ्गो जन्मकारणमित्युक्तम् ।
तत्र सङ्गश्चतुर्विधः, पुरुषापलापेन गुणमात्रप्राधान्येन वा तमन्तर्भाव्य गुणप्राधान्येन वा गुणानां समप्राधान्येन
वेति । तत्राद्ये देहेन्द्रियमनआदिरूपं गुणसङ्घातमेव आत्मत्वेन पश्यन् भोक्ता भवति, यथा चार्वाकादिः । द्वितीये
गुणानां प्राधान्यादात्मनि वास्तवकर्तृत्वाद्यभिमानेन कर्मफलानां भर्ता सञ्चेता भवति, यथा तार्किकादिः । तृतीये
गुणानां समप्राधान्येन गुणगतमपि भोक्तृत्वमसङ्गेऽप्यात्मनि वस्त्रे भलातकाङ्कवदनुमन्यते, यथा साङ्ख्यः ।
चतुर्थे सर्वथाऽपि गुणधर्माणामात्मनि सङ्गमपश्यन्नुदासीनबोधरूपत्वेन गुणप्रचारदर्शी उपद्रष्टा भवति, यथा-
ऽस्माकं साक्षी । एतेषु चतुर्विधेषु गुणसङ्गिषूपद्रष्टोत्तमः । अनुमन्ता मध्यमः । भर्ता अधमः । भोक्ता अधमाधमः ।
स एव गुणान्वशीकृत्य यदा क्रीडति तदा महेश्वर इत्युच्यते । यः सर्गस्थित्यन्तकर्ता प्रभुर्जगदन्तर्यामी स एव
गुणानपहाय स्थितः परमात्मेति चाप्युक्तो भवति । यद्यप्युपद्रष्टाऽपि गुणानपहाय तत्साक्षित्वेन स्थितो भवति
तथापि तस्यैव सङ्घातोपहितस्य सङ्घातान्तरप्रचारदर्शित्वाभावादयं सकलसङ्घातप्रचारदर्शीति सर्वोत्कृष्टत्वात्परमोऽय-
मात्मा । तमेतं वक्ष्यति— ‘ उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ’ ॥
[१५।१७] इति । एतावपि गुणसङ्गिनौ । एवमेक एव देहेऽस्मिन्विद्यमानः परो गुणातीतः स्वात्मनि गुणान्प्रवि-

लाप्य स्थितोऽखण्डैकरस आत्मा गुणसङ्गेन षड्विधो भवति । अयमेवास्य प्रभावः । तत्र अनुमन्तृभर्तृभोक्तृ-
भिस्त्रिभि रूपैरयं बध्यते । उपद्रष्टुमहेश्वरपरमात्मरूपैस्तु नित्यमुक्त एक एवेति ज्ञेयम् । अत्र भाष्यार्थोऽयनुसन्धेयो
विस्तरभयान्तु न प्रदर्शितः ॥ २३ ॥

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २४ ॥

१ शां. भा.— तमेतं यथोक्तलक्षणमात्मानम्—य एवं यथोक्तप्रकारेण वेत्ति पुरुषं साक्षादात्म-
भावेन 'अयमहमस्मि' इति, प्रकृतिं च यथोक्तामविद्यालक्षणां गुणैः स्वविकारैः सह निवर्तितामभाव-
मापादितां विद्यया, सर्वथा सर्वप्रकारेण वर्तमानोऽपि स भूयः पुनः पतितेऽस्मिन्विद्वच्छरीरे देहान्तराय
नाभिजायते नोत्पद्यते, देहान्तरं न गृह्णातीत्यर्थः । अपिशब्दात्किमु वक्तव्यं ? स्ववृत्तस्थो न जायत
इत्यभिप्रायः । ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं पुनर्जन्माभाव उक्तः, तथापि प्राग्ज्ञानोत्पत्तेः कृतानां
कर्मणामुत्तरकालभाविनां च यानि चातिक्रान्तानेकजन्मकृतानि तेषां फलमदत्त्वा नाशो न युक्त इति
स्युस्त्रीणि जन्मानि । कृतविप्रणाशो हि न युक्त इति । यथा फले प्रवृत्तानामारब्धजन्मनां कर्मणाम् ।
न च कर्मणां विशेषोऽवगम्यते । तस्मान्निप्रकाराण्यपि कर्माणि त्रीणि जन्मान्यारभेरन् ; संहतानि वा
सर्वाण्येकं जन्माऽऽरभेरन् । अन्यथा कृतविप्रणाशे सति सर्वत्रानाश्वासप्रसङ्गः, शास्त्रानर्थक्यं च स्यात्,
इत्यत इदमयुक्तमुक्तं 'न स भूयोऽभिजायते' इति । न; "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि" [मुं. उ. २।२।८]
'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' [मुं. उ. ३।२।९] "तस्य तावदेव चिरं" [छांदो. ६।१४।२] "ईषी-
कातूलवत्सर्वकर्माणि प्रद्वयन्ते" [छांदो. ५।२४।३] इत्यादिश्रुतिशतेभ्य उक्तो विदुषः सर्वकर्मदाहः ।

२ आ. शां. व्या.— यथोक्तप्रकारेण, जीवेश्वरादिसर्व-
कल्पनाधिष्ठानत्वेनेत्यर्थः । साक्षादपरोक्षत्वेनेति यावत् । यथोक्ता-
मनाद्यनिर्वाच्यां, सर्वानर्थोपाधिभूतामित्यर्थः । विद्यया प्रागुक्तै-
कत्वगोचरया प्रकृतिमविद्यारूपां सकार्यामभावमापादितां यो
वेत्तीति सम्बन्धः । सर्वप्रकारेण विहितेन निषिद्धेन चेत्यर्थः ।
पुनर्नकारोऽन्वयार्थः । निपातसूचितं न्यायमाह— अपीति ।
'न स भूयोऽभिजायते' इत्युक्तमाक्षिपति— नन्विति ।
ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं जन्माभावस्योक्तत्वात्पुनर्देहारम्भमुपेत्य ना-
ऽऽक्षेपः स्यादित्याशङ्क्याऽह— यद्यपीति । तथापि स्युस्त्रीणि
जन्मानीति सम्बन्धः । वर्तमानदेहे ज्ञानात्पूर्वोत्तरकालानां कर्मणां
फलमदत्त्वा नाशायोगाज्जन्मद्वयमावश्यकमतीतानेकदेहेष्वपि कृत-
कर्मणां 'नाभुक्तं क्षीयते कर्म' [ ] इति स्मृतेरदत्त्वा
फलमनाशादस्ति तृतीयमपि जन्मेत्याह— प्रागिति ।
फलदानं विनाऽपि कर्मनाशे दोषमाह— कृतेति । न युक्त इति
कृत्वा फलमदत्त्वा कर्मनाशो नेति शेषः । विमतानि कर्माणि

फलमदत्त्वा न क्षीयन्ते वैदिककर्मत्वादारब्धकर्मवदिति मत्वा-
ऽऽह— यथेति । नाशो न ज्ञानादिति शेषः । नन्वनारब्धक-
र्मणां ज्ञानान्नाशो युक्तोऽप्रवृत्तफलत्वात्, आरब्धकर्मणां तु प्रवृत्त-
फलत्वेन बलवत्त्वात् ज्ञानात्तन्निवृत्तिर्नेत्याह— न चेति । अज्ञा-
नोत्पत्त्येन ज्ञानविरोधित्वाविशेषात्प्रवृत्ताप्रवृत्तफलत्वमनुपयुक्त-
मिति भावः । कर्मणां फलमदत्त्वा नाशाभावे फलितमाह—
तस्मादिति । ननु कर्मणां बहुत्वात्तत्तत्फलेषु जन्मसु कुतस्त्रित्व-
मारम्भकर्मणां निप्रकारत्वादिति चेत्, न; अनारब्धत्वेनैकप्रकारत्व-
सम्भवात्तत्राऽह— संहतानीति । नास्ति ज्ञानस्यैकान्तिकफल-
त्वमिति शेषः । उक्तकर्मणां जन्मानारम्भकत्वे प्रागुक्तं दोष-
मनुभाष्य तस्यातिप्रसङ्गकत्वमाह— अन्यथेति । सर्वत्रैत्यारब्ध-
कर्मस्वपीति यावत् । फलजनकत्वानिश्चयोऽनाश्वासः । कर्मणां
जन्मानारम्भकत्वे कर्मकाण्डानर्थक्यं दोषान्तरमाह— शास्त्रेति ।
अनारब्धकर्मणां सत्यपि ज्ञाने जन्मारम्भकत्वप्रौढ्ये फलितमाह—
इत्यत इति । श्रुत्यवष्टम्भेन परिहरति— नेत्यादिना ।

१ शां. भा.— इहापि चोक्तः 'यथैधांसि' [४।३।७] इत्यादिना सर्वकर्मदाहः । वक्ष्यति चोप-
पत्तेश्च । अविद्याकामक्लेशबीजनिमित्तानि हि कर्माणि जन्मान्तराङ्कुरमारभन्ते । इहापि च साहङ्काराभि-
सन्धीनि कर्माणि फलारम्भकाणि, नेतराणीति तत्र तत्र भगवतोक्तम् । 'बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति
यथा पुनः । ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशैर्नाऽऽत्मा सम्पद्यते पुनः' [म. भा. ३।२००।१०] इति च । अस्तु
तावज्ज्ञानोत्पत्त्युत्तरकालकृतानां कर्मणां ज्ञानेन दाहः, ज्ञानसहभावित्वात् । न त्विह जन्मनि ज्ञानो-

त्यक्तेः प्राक्कृतानामतीतानैकजन्मान्तरकृतानां च दाहो युक्तः, न; सर्वकर्माणीति विशेषणात् । ज्ञानोत्तर-
कालभाविनामेव सर्वकर्मणामिति चेत्, न; सङ्कोचे कारणानुपपत्तेः । यत्तुक्तं यथा वर्तमानजन्मारम्भकाणि
कर्माणि न क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तान्येव सत्यपि ज्ञाने तथाऽनारब्धफलानामपि कर्मणां क्षयो न युक्त
इति । तदसत् । कथं ? तेषां मुक्तेषुवत्प्रवृत्तफलत्वात् । यथा पूर्वं लक्ष्यवेधाय मुक्त इषुर्धनुषो लक्ष्यवेधो-
त्तरकालमप्यारब्धवेगक्षयात्पतनेनैव निवर्तते, एवं शरीरारम्भकं कर्म शरीरस्थितिप्रयोजने निवृत्तेऽप्या-
संस्कारवेगक्षयात्पूर्ववत्प्रवर्तत एव । स एवेषुः प्रवृत्तिनिमित्तानारब्धवेगस्त्वमुक्तो धनुषि प्रयुक्तोऽप्युप-
संह्रियते तथाऽनारब्धफलानि कर्माणि स्वाश्रयस्थान्येव तत्त्वज्ञानेन निर्बीजीक्रियन्त इति पतितेऽस्मिन्विद्व-
च्छरीरे ' न स भूयोऽभिजायते ' इति युक्तमेवोक्तमिति सिद्धम् ॥ २४ ॥

२ आ. शां. व्या.— ज्ञानादनारब्धकर्मदाहे भगवतोऽपि
सम्मतिमाह— इहापीति । ज्ञानाधीनसर्वकर्मदाहे ' सर्वधर्मान्
परित्यज्य ' [१८।६६] इति वाक्यशेषोऽपि प्रमाणीभवती-
त्याह— वक्ष्यति चेति । ज्ञानादनारब्धाशेषकर्मक्षये युक्तिरपि
वक्तुं शक्येत्याह— उपपत्तेश्चेति । तामेव विवृणोति— अ-
विद्येति । अज्ञस्याविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाख्यक्लेशात्म-
कानि सर्वानर्थबीजानि तानि निमित्तीकृत्य यानि धर्माधर्मक-
र्माणि तानि जन्मारम्भकाणि, यानि तु विदुषो विद्यादग्धक्लेशबी-
जस्य प्रतिभासमात्रशरीराणि कर्माणि, न तानि शरीरारम्भकाणि,
दग्धपटवदर्थक्रियासामर्थ्याभावादित्यर्थः । प्रतीतिमात्रदेहानां
कर्माभासानां न फलारम्भकतेत्यस्मिन्नर्थे भगवतोऽपि सम्मति-
माह— इहापीति । तत्त्वज्ञानादूर्ध्वं प्रातीतिक्लेशानां कर्मद्वारा
देहानारम्भकत्वे वाक्यान्तरमपि प्रमाणयति— बीजानीति ।
ज्ञानानन्तरभाविकर्मणां ज्ञानेन दाहमङ्गीकरोति— अस्त्विति ।
विरोधिप्रस्तानामेवोत्पत्तेरिति हेतुमाह— ज्ञानेति । अस्मिन्म-
न्मनि जन्मान्तरे वा ज्ञानात्पूर्वभाविकर्मणां न ततो दाहो विरो-
धिन् विना प्रवृत्तेरित्याह— नत्विति । श्रुतिस्मृतिविरोधानै-
वमिति परिहरति— नेत्यादिना । सर्वशब्दश्रुतेः सङ्कोचं

शङ्कते— ज्ञानेति । प्रकरणादिसङ्कोचकाभावान्नैवमित्याह—
नेति । आक्षेपदशायामुक्तमनुमानमनुवदति— यस्त्विति ।
आभासत्वादिदमसाधकमिति दूषयति— तदसदिति ।
व्याप्त्यादिसत्त्वे कथमाभासत्वं ? इति पृच्छति— कथमिति ।
प्रवृत्तफलत्वोपाधिना हेतोर्व्याप्तिभङ्गादाभासत्वधीरित्याह—
तेषामिति । तदेव प्रपञ्चयति— यथेत्यादिना । धनुषः सका-
शादिषुर्मुक्तो बलवत्प्रतिबन्धकाभावे मध्ये न पतति तथा प्रबल-
प्रतिबन्धकं विना प्रवृत्तफलानां कर्मणां भोगादते न क्षयः; न च
तत्त्वज्ञानं तादृक्प्रतिबन्धकं, उत्पत्तावेव पूर्वप्रवृत्तेन कर्मणा प्रति-
बद्धशक्तित्वादित्यर्थः । यत्र ज्ञानेनादाह्यत्वं तत्र प्रवृत्तफलत्व-
मित्यन्वयेऽपि यत्राप्रवृत्तफलत्वं तत्र ज्ञानदाह्यत्वमिति न व्यति-
रेकसिद्धिरित्याशङ्क्याऽह— स एवेति । प्रवृत्तौ निमित्तधूतो
नाऽऽरब्धो वेगोऽनेनेति विग्रहः । स्वाश्रयस्थानि सामासान्तः-
करणनिष्ठानीति यावत् । विमतानि तत्त्वधीनिमित्तनिवृत्तीनि
तत्कृतकारणनिवृत्तित्वात् रज्जुसर्पादिवदित्यतिरेकसिद्धिरिति
भावः । विदुषो वर्तमानदेहपाते देहहेत्वभावात्तत्त्वधीरैकान्तिक-
फलेत्युपसंहरति— पतित इति ॥ २४ ॥

३ रा. भा.— एनमुक्तस्वभावं पुरुषम् उक्तस्वभावां च प्रकृतिं वक्ष्यमाणस्वभावयुक्तैः सत्त्वादि-
भिर्गुणैः सह, यो वेत्ति यथावद्विवेकेन जानाति, स सर्वथा-देवमनुष्यादिदेहेष्वतिमात्रक्लिष्टप्रकारेण वर्त-
मानोऽपि, न भूयोऽभिजायते न भूयः प्रकृत्या संसर्गमर्हति, अपरिच्छिन्नज्ञानलक्षणमपहतपाप्मान-
मात्मानं तदेहावसानसमये प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २४ ॥

४ वे. ता. चं.— अथ विवेकानुसन्धानप्रकारं वक्तुं तत्रा-
त्यादराय तत्फलं प्रथमं प्रदर्श्यते य एनमिति श्लोकेन । अन्वा-
देशः प्रागुक्तविचिकाकारपरामर्शीत्याह उक्तस्वभावमिति ।
प्रकृतेरपि प्रागेवोक्तत्वात् ' एनाम् ' इति विपरिणामः उक्त-
स्वभावामित्युक्तः । गुणानां तु प्राक्प्रदर्शनमात्रम्; प्रपञ्चं
तु चतुर्दशाध्याय इत्यभिप्रायेणाह वक्ष्यमाणस्वभावयुक्तै-
रिति । प्रकृतिपुरुषयोरेव प्रधानत्वाद्गुणानां चाप्रधानत्वात् गुणैः
सहेत्युक्तम् । पुरुषस्य प्रकृत्या समुचित्य सहनिर्देशेऽपि गुण-
शब्दोऽत्र पूर्वोत्तरप्रपञ्चितप्रकृतिगुणमात्रविषय इति ज्ञापनाय
सत्त्वादिभिरित्युक्तम् । प्रकृतिगुणसहितवेदनमशुद्धवेदनं

स्यादिति शङ्कायां ' एनं वेत्ति ' इत्यनेनाभिप्रेतमाह यथाव-
द्विवेकेन जानातीति । उच्छास्त्रप्रवृत्तित्वशङ्काव्युदासाय
' सर्वथा ' इत्यनेन नानाविधदेहसंसर्गप्रयुक्तो योगविरोधि-
विचित्रक्लेशान्वयो विवक्षित इत्यभिप्रायेणाह देवमनुष्यादीति ।
एतदुक्तं भवति— तत्त्वविदः प्रारब्धकर्मवशात्तदानीन्तनक्लेशानु-
भवेऽपि नेतरपुरुषसाधर्म्येण जन्मान्तरमनुमातुं शक्यमिति ।
अपिशब्दादक्लिष्टवृत्तिषु कैमुत्यं सूचितम् । ' न जायते म्रियते '
[कठो. १।२।१८] इत्यनेनैव आत्मस्वरूपस्य जन्माभाव
उक्तः; अतोऽत्र तत्प्रसङ्गाभावात्तत्र भूयदशब्दानन्वयाच्च ' सद्-
सद्योनिजन्मसु ' [१३।२२] इति प्रसक्तदेहसंसर्गलक्षणजनिरेव

निषिध्यत इत्यभिप्रायेणाह न भूयः प्रकृत्या संसर्गमर्ह-
तीति । प्रलयाद्यवस्थासु विनष्टदेहस्य देहानन्तरमेव देहसम्ब-
न्धलक्षणजन्यभावेऽपि पुनर्देहसम्बन्धयोग्यताऽस्ति, अस्य तु
ज्ञानाभिदग्धकर्मत्वात्; साऽपि नास्तीत्यभिप्रायेणाहतिशब्दः ।
अनर्हतामेव व्यञ्जयन् पुनर्भवादिरूपानिष्ठनिवृत्तेरर्थादिष्टप्राप्ति-

पर्यन्ततामाह अपरिच्छिन्नेति । अज्ञानस्य कर्मणश्च निरक्षेप-
विनाशात् नहि देहसम्बन्धयोग्यतेत्यभिप्रायेण अपरिच्छिन्न-
ज्ञानलक्षणमपहतपाप्मानमिति विशेषणद्वयम् । भूयश्शब्दा-
भिप्रेतमाह तद्देहावसानसमय इति ॥ २४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २४ ॥

७ ह. पै. भा.— गुणैर्विकारैः ॥ २४ ॥

८ वै. ब्र. गि.— तदेवं 'स च यो यत्प्रभावश्च'
[१३।४] इत्येतत्प्रपञ्चितम् ; इदानीं 'यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते'
[१३।१३] इत्येतद्व्याचष्टे— य एवमिति । य एवमुक्त-
प्रकारेण पुरुषं वेत्ति साक्षात्करोति, प्रकृतिं चाविद्यां गुणैः
स्वविकारैः सह मिथ्याभूतां वेत्ति, स ज्ञानी सर्वथा प्रारब्ध-

कर्मवशाद्विधिमतिक्रम्य वर्तमानोऽपि सन् भूयो न जायते
तत्कारणाविद्यानाशात् 'तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरक्षेप-
विनाशौ तद्व्यपदेशात्' [ब्र. सू. ४।१।१३] इति न्यायात् ।
अपिशब्देन विधिमनतिक्रम्य वर्तमानः पुनर्न जायत इति
किमु वक्तव्यं ? इति दर्शितम् ॥ २४ ॥

९ व० त० दी०— ॥ २४ ॥

१० पु. अ. त.— एवमनूयैर्विदः संसाराभावमाह—
य एवमिति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण यः पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः
सह भगवद्रूपं वेत्ति जानाति, ज्ञात्वा तथा सर्वथा वर्तमानोऽपि

तथाऽऽचरणशीलो यो भवति, स भूयो नाभिजायते संसारे
नोत्पन्नो भवति । किन्तु श्रुत एव भवतीत्यर्थः ॥ २४ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं यथोक्तलक्षणात्मज्ञाने फलमाह— य एवमिति । गुणैः स्वविकारैः सर्वथा
विहितेन निषिद्धेन वा कर्मणा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते पुनर्जन्म न लभते मुक्तो भवतीत्यर्थः ॥ २४ ॥

आत्मस्वरूपज्ञान उत्तममध्यमाधमाधमाधमाधिकारिभेदानुक्रमेणोपायचतुष्टयम् ।

ध्यानेनाऽऽत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २५ ॥

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातितस्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २६ ॥

१ शां. भा.— अत्रात्मदर्शने (बहवः) उपायविकल्पा इमे ध्यानादय उच्यन्ते— ध्यानेनेति ।
ध्यानेन, ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः श्रोत्रादीनि करणानि मनस्यपसंहृत्य, मनश्च प्रत्यक्चेतन-
यितरि एकाग्रतया यच्चिन्तनं तद्व्यापनम् । तथा " ध्यायतीव ब्रह्म " " ध्यायतीव पृथिवी .... ध्यायन्तीव
पर्वताः " [छां. उ. ७।६।१] इत्युपमोपादानात् । तैलधारावत्सन्ततोऽविच्छिन्नप्रत्ययो ध्यानं; तेन
ध्यानेनाऽऽत्मनि बुद्धौ पश्यन्त्यात्मानं प्रत्यक्चेतनमात्मना (स्वेनैव प्रत्यक्चेतनेन) ध्यानसंस्कृतेनान्तः-
करणेन केचिद्योगिनः । अन्ये साङ्ख्येन योगेन, साङ्ख्यं नाम— इमे सत्त्वरजस्तमांसि गुणा मया दृश्या
अहं तेभ्योऽन्यस्तद्व्यापारसाक्षिभूतो नित्यो गुणविलक्षण आत्मेति चिन्तनं, एष साङ्ख्यो योगः, तेन
पश्यन्त्यात्मानमात्मनेत्यनुवर्तते । कर्मयोगेन कर्मैव योगः, ईश्वरार्पणबुद्ध्याऽनुष्ठीयमानं घटनरूपं योगार्थ-
त्वाद्योग उच्यते गुणतस्तेन सत्त्वशुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारेण चापरे ॥ २५ ॥

२ आ. शां. व्या.— ‘ज्ञेयं यत्तत्’ [१३।१३] इत्यादिना तत्पदार्थस्त्वम्पदार्थश्चानन्तरमेव शोधितौ तयोरैक्यं च ‘क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ [१३।३] इत्युक्तं; इदानीं तद्वृष्टि-हेतुन्यथाधिकारं कथयति— अत्रेति । ध्यानाख्यं साधनं किंरूपमिति पृच्छति— ध्यानं नामेति । तद्रूपं वदन्नुत्तरमाह— शब्दादिभ्य इति । एकाग्रतयोपसंहृत्येति सम्बन्धः । यच्चिन्तनं प्रत्यक्चेतयितरीति पूर्वेणान्वयः । किं तच्चिन्तनमित्युक्ते दृष्टान्तद्वारा श्रुत्यवष्टम्भेन ध्यानं प्रपञ्चयति— तथेति । विवक्षित-ध्यानानुरोधेनेति यावत्, आत्मानं पश्यन्ति परमात्मतयेति

शेषः । केचिदित्युक्तमाधिकारिणो गृह्यन्ते । मध्यमानधिकारिणो निर्दिशति— अन्य इति । साङ्ख्यशब्दितं साधनं किं नामेत्युक्ते विचारजन्यं ज्ञानं तदेव ज्ञानं हेतुतया योगतुल्यत्वाद्योगशब्दित-मित्याह— साङ्ख्यमिति । अधमानधिकारिणः सङ्गिरते— कर्मेति । चित्तैकाग्र्यं योगस्तादर्थ्यं कर्मणः शुद्धिहेतोरस्ति तेन गौण्या वृत्त्या योगशब्दितं कर्मेत्याह— गुणत इति । अपरे पश्यन्त्यात्मानमात्मनेति पूर्ववदनुष्ठानमङ्गीकृत्याऽऽह— तेनेति ॥ २५ ॥

१ शां. भा.— अन्ये त्विति । अन्ये त्वेषु विकल्पेष्वन्यतरेणाप्येवं यथोक्तमात्मानमजानन्तोऽन्येभ्य आचार्येभ्यः श्रुत्वेदमेव चिन्तयतेत्युक्ता उपासते श्रद्धाणाः सन्तश्चिन्तयन्ति तेऽपि चातितरन्त्येवातिक्रामन्त्येव, मृत्युं मृत्युयुक्तं संसारमित्येतत् । श्रुतिपरायणाः श्रुतिः श्रवणं परमयनं गमनं मोक्षमार्गप्रवृत्तौ परं साधनं येषां ते श्रुतिपरायणाः केवलं परोपदेशप्रमाणाः, स्वयं विवेकरहिता इत्यभिप्रायः । किमु वक्तव्यं प्रमाणं प्रति स्वतन्त्रा विवेकिनो मृत्युमतितरन्तीति ? इत्यभिप्रायः ॥ २६ ॥

२ आ. शां. व्या.— अधमतमानधिकारिणो मोक्षमार्गे प्रवृत्तिं प्रतिलभयति— अन्ये त्विति । आचार्याधीनां श्रुतिमेवाभिनयति— इदमिति । उपासनमेव विवृणोति— श्रद्धा-

धाना इति । परोपदेशात्प्रवृत्तानामपि प्रवृत्तेः साफल्यमाह— तेऽपीति । तेषां मुख्याधिकारित्वं व्यावर्तयति— श्रुतीति । तेऽपीत्यपिना सूचितमर्थमाह— किम्विति ॥ २६ ॥

३ रा. भा.— केचित् निष्पन्नयोगा आत्मनि शरीरेऽवस्थितमात्मानं आत्मना मनसा ध्यानेन भक्तियोगेन पश्यन्ति; अन्ये अनिष्पन्नयोगाः साङ्ख्येन योगेन ज्ञानयोगेन, योगयोग्यं मनः कृत्वा आत्मानं पश्यन्ति; अपरे योगादिष्वात्मावलोकसाधनेष्वनधिकृता ये ज्ञानयोगानधिकारिणः तदधिकारिणश्च सुकरोपायसक्ताः व्यपदेश्याश्च, कर्मयोगेनान्तर्गतज्ञानेन मनसा योगयोग्यतामापाद्यात्मानं पश्यन्ति ॥ २५ ॥

४ वे. ता. चं.— उक्तमेवार्थं श्लोकद्वयेन विवृण्वन्नात्मज्ञानस्य पूर्वभेदानाह— ध्यानेनेति । अधिकरणतया कर्मतया, करणतया च निर्देशादात्मशब्दत्रयमिह भिन्नविषयमिति तत्तदुचितमाह आत्मनि शरीरे इत्यादिना । उत्तरोत्तरापकृष्टपूर्व-निर्देशकमात् ध्यानशब्दोऽत्र साङ्ख्यादप्युत्कृष्टं साक्षाद्योगाख्यं पर्वभिधत्ते । अनिष्पन्नयोगा इत्यादि पूर्वक्रमप्रदर्शनं

आत्मदर्शने स्वतन्त्रोपायत्वशङ्काव्युदासार्थम् । ‘ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानम्’ [३।३] इति पूर्वोक्तानुसारेण ‘साङ्ख्येन योगेन’ इत्युत्थार्थमाह ज्ञानयोगेनेति । ‘अपरे’ इत्यनेन प्रागुक्त-कर्मयोगाधिकारिवर्गविवक्षेत्यभिप्रायेणाह ज्ञानयोगानधि-कारिण इत्यादिना ॥ २५ ॥

३ रा. भा.— अन्ये तु कर्मयोगादिष्वात्मावलोकनसाधनेष्वनधिकृता अन्येभ्यः तत्त्वदर्शिभ्यो ज्ञानिभ्यः श्रुत्वा कर्मयोगादिभिरात्मानमुपासते तेऽप्यात्मदर्शनेन मृत्युमतितरन्ति; ये श्रुतिपरायणाः श्रवणमात्रनिष्ठाः, एते च श्रवणनिष्ठाः पूतपापाः क्रमेण कर्मयोगादिकमारभ्यातितरन्त्येव मृत्युम् । अपिशब्दाच्च पूर्वभेदोऽवगम्यते ॥ २६ ॥

४ वे. ता. चं.— अनिष्पन्नकर्मयोगानां मुमुक्षूणां कर्मयोगोपक्रमदशोच्यते । ‘अन्ये तु’ इति तुशब्देन, ‘एवमजानन्तः’ इत्यनेन च स्वविवेचनशक्त्याद्यभावात् कर्मयोगादिष्वनधिकृतत्वं द्योतितम् । ‘अन्येभ्यः’ इत्यनेन उपदेष्टृत्वविषयेण ‘उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः’ [४।३४] इति प्रागुक्ता विवक्षिता इत्यभिप्रायेणोक्तं तत्त्वदर्शिभ्यो ज्ञानिभ्य इति । ‘तेऽपि’ इत्यादिना कर्मयोगोपक्रमेऽप्य-

समर्था निर्दिश्यन्त इत्यभिप्रायेणाह तेऽप्यात्मेति । यद्वाऽस्य वाक्यस्य पूर्वोणान्वयः ‘श्रुतिपरायणाश्च’ इत्यन्वयेन वाक्यान्तरम्; तद्वर्तयति— ये श्रुतिपरायणा इति । श्रुतिः परमयनं निष्ठा येषां ते श्रुतिपरायणाः; श्रुतिपरायणशब्दः श्रुत्वोपासीनेभ्यो व्यवच्छेदकः; अन्यथा श्रुत्वेत्युक्तेऽपि श्रुतिपरायणशब्दस्य नैरर्थक्यप्रसङ्गादित्यभिप्रायेणाह श्रवणमात्रनिष्ठा इति । अत्र श्रवणनिष्ठायाः पावनत्वरूपं प्राशस्त्यं विवक्षितमित्याह श्रवण-

निष्ठाः पूतपापा इति । क्रमेणेत्यादिना कर्मयोगादिविधिवैयर्थ्यप्रसङ्गपरिहारः । अत्र पृथगुपायान्तरपरत्वं किं न स्यात् ?

इत्यत्राह अपिशब्दादिति । अपिशब्देनान्येषां कैमुत्यमेषामपकृष्टपर्वनिष्ठत्वं च सूचितमिति भावः ॥ २६ ॥

५ आ. मा. भा.—साङ्ख्येन वेदोक्तभगवत्स्वरूपज्ञानेन । कर्मिणामपि श्रुत्वा ज्ञात्वा ध्यात्वा दृष्टिः । श्रावकाणां च ज्ञात्वा ध्यात्वा । साङ्ख्यानानां च ध्यात्वा । तथा च गौपवनश्रुतिः—“कर्म कृत्वा च तच्छ्रुत्वा ज्ञात्वा ध्यात्वाऽनुपश्यति । श्रावकोऽपि तथा ज्ञात्वा ध्यात्वा ज्ञान्यपि पश्यति ॥ अन्यथा तस्य दृष्टिर्हि कथञ्चिन्नोपजायते ” इति । अन्य इत्यशक्तानामप्युपायदर्शनार्थम् ॥ २५ ॥ २६ ॥

६ ज. प्र. दी.—‘अन्ये साङ्ख्येन योगेन’ इत्यत्र कापिल-तन्त्रोक्तप्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानं साङ्ख्यमिति व्याख्यानमसत्, कापिलतन्त्रस्यावैदिकस्यात्र ग्रहणायोगात्, तस्य भगवद्दर्शने प्रधानसाधनत्वायोगाच्चेति भावेनान्यथा व्याचष्टे—साङ्ख्येनेति । ज्ञानेन परोक्षज्ञानेन । ध्यानेनेत्यत्र ध्यानादीनां केवलानामेवेश्वरदर्शनसाधनत्वमुच्यत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासार्थमाह—कर्मिणामिति । दृष्टिः प्राप्येति शेषः । पाठक्रमादर्थक्रमस्य

प्राधान्याद्व्युत्क्रमेणोक्तिः । कुत एतत् ? इत्यत आह—तथा चेति । ध्यात्वेत्येतज्ज्ञान्यपीत्युत्तरेणापि सम्बध्यते । ननु सर्वत्र सर्वस्य संयोजने सत्येक एवायं प्रकारः स्यात्तथा च ‘केचिदन्ये परं’ इत्युक्तमयुक्तं स्यादित्यत आह—अन्य इति । ध्यानादावुत्तरोत्तरसाधने साक्षादशक्तानामपि तत्तदुपायज्ञानादिप्रदर्शनार्थमवस्थाभेदमाश्रित्यान्य इत्याद्युक्तमित्यर्थः ॥ २५ ॥ २६ ॥

७ ह. पै. भा.—चित्तस्याविच्छेदेनैकप्रकारता ध्यानं तेन । साङ्ख्येन साक्षी नित्यो विलक्षण आत्मेति चिन्तनेन । योगेनानेनैव चिन्तनेन । कर्मयोगेनेश्वरार्पितेनानुष्ठीयमानेन कर्मणा ॥ २५ ॥ श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते यथाश्रुतं श्रुतिपरायणाः ॥ २६ ॥

८ वें. ब्र. गि.—एवंविधात्मज्ञानेऽधिकारितारतम्येन साधनभेदान्दर्शयति द्वाभ्याम्—ध्यानेनेति । केचिदुत्तमाधिकारिणः ध्यानेन विजातीयप्रत्ययानन्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाहेण श्रवणमननफलभूतेन निदिध्यासनारूपेण आत्मनि हृदये आत्मानं आत्मना मनसा पश्यन्ति साक्षात्कुर्वन्ति । अन्ये तु मध्यमाधिकारिणः साङ्ख्येन योगेन श्रवणमननरूपेणात्मचिन्तनेन पश्यन्ति । निदिध्यासनशक्ताः श्रवणमनने एव कुर्वन्ति; तेऽपि क्रमान्निदिध्यासनं प्राप्य साक्षात्कुर्वन्तीत्यर्थः । अपरे मन्दाः कर्मयोगेन परमेश्वरार्पणनिष्कामकर्मानुष्ठानरूपेणात्मानं पश्यन्ति; श्रवणाद्यशक्ताः कर्मयोग एव निष्ठिताः सन्तः क्रमेण चित्तशुद्धिश्रवणमनननिदिध्यासनद्वारा पश्यन्ती-

त्यर्थः ॥ २५ ॥ अन्ये त्वतिमन्दाः यथोक्तोपायेषु केनाप्युक्तरूपमात्मानं द्रष्टुमजानन्तः अन्येभ्यः परमकारुणिकेभ्य आचार्येभ्यः श्रुत्वा ‘ब्रह्मैवाहं न संसारी मुक्तोऽहमिति भावयेत् । अशक्नुवन्भावयितुं वाक्यमेतदुदीरयेत्’ इत्यादिशास्त्रप्रसिद्धं ‘ब्रह्मैवाहम्’ इति वाक्यं नित्यमावर्तयेत्युपदेशं लब्ध्वा तथैवोपासते श्रद्धयाऽनुतिष्ठन्ति, तेऽपि मृत्युं संसारं क्रमेणातितरन्त्येव; यतः श्रुतिपरायणाः श्रूयत इति श्रुतिराचार्योपदेशः, स एव परमयत्नं मोक्षमार्गः येषां ते तथोक्ताः । तेऽपीत्यपिशब्दात् कर्मयोगादिसाधननिष्ठा मृत्युमतितरन्तीति किमु वक्तव्यम् ? इत्यभिप्रायः ॥ २६ ॥

९ व० त० दी०—एवम्भूतदर्शनसाधनविकल्पानाह—द्वाभ्यां ध्यानेनेति । आत्मनि स्वस्मिन् आत्मना स्वेन, अन्ये साङ्ख्येन योगेनाष्टाङ्गेन, कर्मयोगेन चापरे निष्कामेन पश्यन्त्यात्मानम् ॥ २५ ॥

अन्ये त्विति । अतिमन्दाधिकारिणोऽन्येभ्यस्तत्त्वदर्शिभ्यो ज्ञानिभ्यः श्रुत्वा ‘कर्मणा’ [३।२०] इत्यादिभिरात्मानमुपासते, ततस्तेऽप्यात्मदर्शनेन मृत्युं संसारमतितरन्ति, ये श्रुतिपरायणास्त एव । अपिचशब्दोपादानात्पूर्वभेदोऽवगम्यते ॥ २६ ॥

१० पु. अ. त.—नन्वेवं ज्ञानेनैव मुक्तिश्चेत्तदाऽन्यसाधनानामप्रयोजकत्वं स्यादित्याशङ्क्यान्यसाधनस्वरूपमाह—ध्यानेनेति द्वयेन । केचित् ज्ञानिनः ध्यानेन परिकल्पनेन आत्महृदये आत्मना मनसा आत्मानं आत्मरूपं भगवन्तं पश्यन्ति । अन्ये साङ्ख्येन नित्यानित्यवस्तुविवेकात्मकेन योगेन तथा पश्यन्ति । अपरे कर्मयोगेन कर्मसु तदात्मकप्राकट्यरूपयोगेन पश्यन्ति तद्रूपम् ॥ २५ ॥

अन्ये तु मूर्खाः अजानन्तः अन्येभ्यो गुरुभ्यः श्रुत्वा विनैवानुभवम्, एवं पूर्वोक्तप्रकारैरुपासते उपासनां कुर्वन्ति, तेऽपि च सर्वे मृत्युमतितरन्त्येव; मुक्ता भवन्तीत्यर्थः । कथं ? इत्यत आह—श्रुतिपरायणाः, श्रुत्युक्तप्रकारत्वात् श्रद्धया करणादित्यर्थः । अयमर्थः—स्ववाक्यसत्यत्वाय तानपि तारयामि निर्बन्धेन, न तु जेहेन; इदमेवैवकारापिशब्दाभ्यां व्यञ्जितम् ॥ २६ ॥

११ नी० भा० दी०— एवंविधात्मदर्शनेऽधिकारिभेदेनोपायविकल्पानाह— ध्यानेनैति । अत्र ये आत्मानं विविदिषन्ति ते निष्कामकर्मणा परमेश्वरमाराधयन्ति ते कर्मयोगिनः । तत एषोत्पन्नविविदिषा वेदान्तश्रवणे प्रवर्तन्ते । ततः प्रमाणगतासम्भावनानिवृत्तौ सत्यां तस्यैवार्थस्य मनने प्रवर्तन्ते प्रमेयगतासम्भावनानिवृत्त्यर्थं ते साङ्ख्याः । ततः प्रमाणप्रमेयगतासम्भावनाया निवृत्त्यनन्तरमनात्मनि देहादावात्मबुद्धिरूपाया विपरीतभावनाया निवृत्त्यर्थं निदिध्यासनं विजातीयप्रत्ययतिरस्कारपूर्वकसजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणलक्षणं कर्तुं प्रवर्तन्ते ततस्तत्परिपाके आत्मनि बुद्धिवृत्तौ आत्मानं परमेश्वरं पश्यन्ति ते ध्यायिनः । तत्र ये कर्मसाङ्ख्ययोर्निष्णातास्ते ध्यानेनात्मनि देहे आत्मानं परमेश्वरं आत्मना बुद्ध्या पश्यन्ति । अन्ये त्वकृतकर्माणः साङ्ख्येन योगेन विचारात्मकेन योगेन ध्यानद्वारा पश्यन्ति । अन्ये पुनः कर्मयोगेनैव पूर्वोक्तलक्षणेन साङ्ख्या ध्यानद्वारा पश्यन्तीति साधनत्रयस्य समुच्चयः, न तु विकल्पः ॥ २५ ॥

पक्षान्तरमाह— अन्ये त्विति । अन्ये ऊहापोहकौशलहीनाः । तुशब्देन पूर्वोक्तेभ्यो विलक्षणाः । एवं पूर्वोक्तप्रकारमजानन्तोऽन्येभ्य आचार्येभ्यः श्रुत्वा आत्मनो निर्विशेषब्रह्मचैतन्यरूपत्वं तदुपासनमार्गं चाधिगत्य उपासते यथोक्तप्रकारेण ध्यायन्ति, तेऽपि च मृत्युं संसारं तरन्त्येव । अपिशब्दात्पूर्वश्लोकोक्तास्तरन्तीत्यत्र किमाश्चर्यं ? इति गम्यते । एवशब्दात्तेषां मुख्यक्रमाभावेऽपि तरणे संशयो नास्ति । यतस्ते श्रुतिपरायणाः, श्रुतिः श्रवणं तदेव परं अयं मोक्षसाधनं येषां ते तथा । ध्याने प्रवृत्त्यतिशयान्न तेषां चित्तशुद्ध्यर्थं कर्मापेक्षा । वेदोक्ततत्त्वे दृढनिश्चयाच्चासम्भावनानिवृत्त्यर्थं श्रवणमननापेक्षेति भावः । अयं च ब्रह्मसाक्षात्कारः संवादिभ्रमरूप इति केचित्, प्रमारूप इत्यन्ये । तथाहि— यथा कश्चिन्मणिप्रभां मणिवुद्ध्या पश्यन् भ्रान्त एव तथापि तद्ब्रह्मणकाले मणि लभतेऽतः स संवादिभ्रमः । एवं त्वरूपदार्थं तत्पदार्थमणिप्रभाभूतं तत्पदार्थबुद्ध्या भावयन् व्यवहारतो भ्रान्त एव, तथापि तत्साक्षात्कारकाले तदनन्यस्य तत्पदार्थस्य साक्षात्कारोऽपि संवादिभ्रमन्यायेन जायते इति । तथा च वसिष्ठः— ‘ असत्ये सत्यता साधो ! शाश्वती परिदृश्यते । शून्येन ध्यानयोगेन शाश्वतं प्राप्यते पदम् ’ [यो. वा.] इति व्यवहारतो निर्विशेषस्वरूपत्वेनासत्ये आत्मनि तत्र निर्विशेषत्वभावं शून्यो निर्विषयोऽयं ध्यानयोगो योषित्यग्निध्यानवत्, तथापि तेन शाश्वती सत्यता प्राप्यते दृश्यत इति वसिष्ठवाक्यार्थः । कल्पद्रुमाचार्यास्तु— ‘ वेदान्तवाक्यजध्यानभावनाजापरोक्षधीः । मूलप्रमाणदाढ्येन भ्रमत्वं प्रतिपद्यते ’ इति प्राहुः ॥ २६ ॥

संसारस्याविधिकत्वं तन्निवर्तकं सफलं तत्त्वज्ञानं च ।

यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ! ॥ २७ ॥

१ शां. भा.— ‘ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि ’ [१३।३] इति क्षेत्रज्ञेश्वरकत्वविषयं ज्ञानं मोक्षसाधनं ‘ यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ’ [१३।१३] इत्युक्तं, तत्कस्माद्धेतोः ? इति तद्वेतुप्रदर्शनार्थं श्लोक आरभ्यते— यावदिति । यावद्यत्किञ्चित्सञ्जायते समुत्पद्यते सत्त्वं वस्तु— किमविशेषेण ? नेत्याह— स्थावरजङ्गमं स्थावरं जङ्गमं च क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्सञ्जायत इत्येवं विद्धि जानीहि हे भरतर्षभ ! । कः पुनरयं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोगोऽभिप्रेतः ? । न तावद्रज्ज्वेव घटस्यावयवसंश्लेषद्वारकः सम्बन्धविशेषः संयोगः क्षेत्रेण क्षेत्रज्ञस्य सम्भवति, आकाशवन्निरवयवत्वात् । नापि समवायलक्षणः, तन्तुपटयोरिव क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरितरेतरकार्यकारणभावानभ्युपगमादिति उच्यते— क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्विषयविषयिणोर्भिन्नस्वभावयोरितरेतरतद्वर्माध्यासलक्षणः संयोगः क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्वरूपविवेकाभावनिवन्धनः, रज्जुशुक्तिकादीनां तद्विवेकज्ञानाभावादध्यारोपितसर्परजतादिसंयोगवत् । सोऽयमध्यासस्वरूपः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगो मिथ्याज्ञानलक्षणः । यथाशास्त्रं क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणभेदपरिज्ञानपूर्वकं प्राग्दर्शितरूपात्क्षेत्रात् मुञ्जादिवेषीकां यथोक्तलक्षणं क्षेत्रज्ञं प्रविभज्य ‘ न सत्तन्नासदुच्यते ’ [१३।१३]

इत्यनेन निरस्तसर्वोपाधिविशेषं ज्ञेयं ब्रह्म स्वरूपेण यः पश्यति, क्षेत्रं च मायानिर्मितहस्तिहर्म्यादिवत् स्वप्नदृष्टवस्तुवत् गन्धर्वनगरादिवदसदेव सदिवावभासत इत्येवं निश्चितविज्ञानो यस्तस्य यथोक्तसम्यग्दर्शन-विरोधादपगच्छति मिथ्याज्ञानं तस्य जन्महेतोरपगमात् । 'य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह' [१३।१४] इत्यनेन विद्वान्भूयो नामिजायत इति यदुक्तं तदुपपन्नमुक्तम् ॥ २७ ॥

२ आ. शां. व्या.— ऐक्यधीर्मुक्तिहेतुरिति प्रागुक्तमन्य प्रश्नपूर्वकं जिज्ञासितहेतुपरत्वेन श्लोकमवतारयति— क्षेत्रेति । सर्वस्य प्राणिजातस्य क्षेत्रक्षेत्रज्ञसम्बन्धाधीना यस्मादुत्पत्तिस्तस्मात्क्षेत्रज्ञात्मकपरमात्मातिरेकेण प्राणिनिकायस्याभावादैक्य-ज्ञानादेव मुक्तिरित्याह— कस्मादिति । क्षेत्रक्षेत्रज्ञसम्बन्ध-मुक्तमाक्षिपति— कः पुनरिति । क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रेण सम्बन्धः संयोगो वा समवायो वा ? इति विकल्प्याऽऽयं दूषयति— न तावदिति । द्वितीयं निरस्यति— नापीति । वास्तवसम्बन्धाभावेऽपि तयोरध्यासरूपः सोऽस्तीति परिहरति— उच्यत इति । भिन्नस्वभावत्वे हेतुमाह— विषयेति । इतरेतरवत्क्षेत्रे क्षेत्रज्ञे वा तद्धर्मस्य क्षेत्रानधिकरणस्य क्षेत्रज्ञगतस्य चैतन्यस्य क्षेत्रज्ञानाधारस्य च क्षेत्रनिष्ठस्य जाज्यादेरारोपरूपो योगस्तयो-रित्याह— इतरेति । तत्र निमित्तमाह— क्षेत्रेति । अविवे-कादारोपितसंयोगे दृष्टान्तमाह— रज्ज्विति । उक्तं सम्बन्धं

निगमयति— सोऽयमिति । तस्य निवृत्तियोग्यत्वं सूचयति— मिथ्येति । कथं तर्हि मिथ्याज्ञानस्य निवृत्तिः ? इत्याशङ्क्या-ऽऽह— यथेति । 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' [वृ. उ. ४।४। २२] इत्यादि त्वम्पदार्थविषयं शास्त्रमनुसृत्य विवेकज्ञानमापाय महाभूतादिधृत्यन्तात्क्षेत्रात् [१३।६, ७] उपद्रष्टृत्वादिलक्षणं प्रागुक्तं [१३।२३] क्षेत्रज्ञं मुञ्चेष्टौकान्यायेन विविच्य सर्वो-पाधिविनिर्मुक्तं ब्रह्म स्वरूपेण ज्ञेयं योऽनुभवति तस्य मिथ्या-ज्ञानमपगच्छतीति सम्बन्धः । कथमस्य निर्विशेषत्वं ? क्षेत्रज्ञस्य सविशेषत्वहेतोः सत्त्वादित्याशङ्क्याऽऽह— क्षेत्रं चेति । बहुदृष्टान्तोक्तैर्बहुविधत्वं क्षेत्रस्य द्योत्यते । उक्तज्ञानान्मिथ्या-ज्ञानापगमे हेतुमाह— यथोक्तेति । तथापि कथं पुरुषार्थ-सिद्धिः ? कालान्तरे तुल्यजातीयमिथ्याज्ञानोदयसम्भवा-दित्याशङ्क्याऽऽह— तस्येति । सम्यग्ज्ञानादज्ञानतत्कार्यनिवृत्त्या मुक्तिरिति स्थिते फलितमाह— य एवमिति ॥ २७ ॥

३ रा. भा.— अथ प्रकृतिसंसृष्टस्यात्मनो विवेकानुसन्धानप्रकारं वक्तुं सर्वं स्थावरं जङ्गमं च सत्त्वं चिदचित्संसर्गजमित्याह— यावदिति । यावत् स्थावरजङ्गमात्मना सत्त्वं जायते, तावत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-योरितरेतरसंयोगादेव जायते संयुक्तमेव जायते, न त्वितरेतरवियुक्तमित्यर्थः ॥ २७ ॥

४ वे. ता. चं.— एवमात्मदर्शनमुक्तं, तदर्थं 'समं सर्वेषु' इत्यादिभिः श्लोकैः प्रकृतिपुरुषयोर्विवेकानुसन्धानप्रकारो वक्ष्य-ते । स चाविविक्तप्रतीतौ सत्यामेवोपदेष्टव्यः, अन्यथा निष्प्रयोजनत्वात् । सा च न दोषमन्तरेण घटते; स च दोषोऽत्र भोक्तृत्वभोगायतनत्वनिर्वाहकः संसर्गविशेषः; तदिदं 'यावत् सञ्जायते' इति श्लोकेनोच्यत इति सङ्गतिमाह अथेति । सर्वशब्देन यावच्छब्दस्यात्र साकल्यपरत्वमुक्तम् । यावच्छब्दस्य यच्छब्दार्थत्वेन व्याख्यानमवाचकत्वान्मन्दप्रयोजनत्वाच्चायुक्त-मिति भावः । सत्त्वशब्दोऽत्र जन्तुपरः 'द्रव्यासुव्यवसायेषु सत्त्वमस्ती तु जन्तुषु' [अमरः ३।३।२१२] इति पाठः ।

वृक्षगुल्मलतावीरुतृणादिषु चैतन्यविकासाभावमात्रेण जैनप्रकि-यया केवलाचेतनत्वशङ्कानिरासायात्र स्थावरशब्दः । स्थावर-जङ्गमत्वयोर्बाल्ययौवनवार्धकादिवदयावच्छरीरभावित्वाभावज्ञा-पनाय स्थावरजङ्गमात्मनेत्युक्तम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञाभ्यां सहा-न्यस्य संयोगशङ्काव्युदासायोक्तं इतरेतरसंयोगादिति । विधेयांशं दर्शयितुं संयोगादेवेत्युक्तम् । मातापितृसंसर्गात् पुत्रोत्पत्तिवत्क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्ततोऽन्यत्सत्त्वं जायेतेत्यत्राह— संयुक्तमेवेति । पृथक्सिद्धप्रसिद्धक्षेत्रक्षेत्रज्ञसम्बन्धव्यवच्छेदायाह नत्विति । 'तद्विद्धि' [४।३।४] इति तच्छब्देन जन्मनः परामर्शः ॥ २७ ॥

५ आ. मा. भा.— पुनश्च प्रकृतिपुरुषेश्वरस्वरूपं साम्यादिधर्मयुक्तमाह— यावदित्यादिना ॥ २७ ॥

६ ज. प्र. दी.— 'तत्क्षेत्रं यच्च' [१३।४] इत्यादिना प्रतिज्ञातस्य सर्वस्योक्तत्वात्किमुत्तरेण ? इत्यत आह— पुन-श्चेति । उक्तस्य पुनर्वचने को हेतुः ? इत्यत उक्तं साम्या-

दीति । ईश्वरधर्मस्योभयधर्मात्प्रावान्येन साम्यग्रहणम्, तच्च प्रकृतिपुरुषधर्मकथनं यादृगिति प्रतिज्ञातेऽन्तर्भवति ईश्वरधर्म-कथनं च यत्प्रभाव इति ॥ २७ ॥

७ ह. पै. भा.— ॥ २७ ॥

८ वे. ब्र. गि.— 'य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह' [१३।२४] इति प्रागुक्तयोः संसारतत्त्वज्ञानयोः

प्रपञ्चनार्थमतः परमध्यायशेषः । तत्र संसारस्याविधिकत्वं दर्शयति— यावदिति । यावत्किञ्चित्सत्त्वं वस्तु स्थावर-

जङ्गमात्मकमुत्पद्यते, तत्सर्वं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः
प्रागुक्तयोः संयोगः परस्पराविवेककृतः सत्यानृतमिथुनीकरणा-
त्मकस्तादात्म्याध्यासः, अतिरिक्तसम्बन्धासम्भवस्य वज्र-

पञ्जरे प्रपञ्चितत्वात् । तस्मादध्यासादेव सर्वं कार्यजातमिति
विद्धि । अतः स्वरूपाज्ञाननिबन्धन एव संसार इत्यर्थः
॥ २७ ॥

९ व० त० दी०— अथ साङ्ख्यरीत्या प्रकृतिसृष्ट्यात्मनो विवेकानुसन्धानप्रकारं वक्तुं स्थावरजङ्गमं
च सत्त्वं सच्चित्संसर्गजमित्याह— यावदिति । सत्त्वं भूतमात्रं स्थावरं जङ्गमं च जायते तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः
सम्बन्धात् ‘ उभययुजा भवन्त्यसुभृतो जलबुद्बुदवत् ’ [भाग. १०।८७।३१] इति वाक्यात् । क्षेत्रात्मनोरन्यो-
न्यसंयोगादिह जायते संयुक्तावेव, नेतरेतरवियुक्तावित्यर्थः ॥ २७ ॥

१० पु. अ. त.— एतेषु पूर्वोक्तप्रकारेषु किञ्चित्तमम् ?
अथ च कथं ज्ञेयम् ? इत्यत आह— यावदिति । यावद्वस्तु-
मात्रं स्थावरजङ्गमं तत् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः पूर्वोक्तस्वरूपयोगात्

क्रीडार्थकमत्संयोगात् सत्त्वं सत्त्वात्मकं विद्धि जानीहि ।
भरतर्षभ ! इतिसम्बोधनं तदर्थज्ञानयोग्यत्वाय ॥ २७ ॥

११ नी० भा० दी०— पूर्वं ‘ कार्यकारणकर्तृत्वे ’ [१३।२१] इत्यत्र चिदचितोः पुम्प्रकृत्योरन्योन्यधर्मा-
ध्यास उक्तस्तस्यैव गुणसङ्गरूपस्य ‘ कारणं गुणसङ्गोऽस्य ’ [१३।२२] इति नानाजन्महेतुत्वं चोक्तं तद्विश-
दयति— यावदिति । सत्त्वं जीवरूपम् । गुणसङ्गोऽत्र रूपाद्यासक्तिर्न, किन्तु क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः संयोगोऽन्योन्यस्मिन्न-
न्योन्यात्मकताध्यासलक्षणो बोध्यः । शेषं स्पष्टम् ॥ २७ ॥

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २८ ॥

१ शां. भा.— ‘ न स भूयोऽभिजायते ’ [१३।२४] इति सम्यग्दर्शनफलमविद्यादिसंसारबीज-
निवृत्तिद्वारेण जन्माभाव उक्तः, जन्मकारणं चाविद्यानिमित्तकः क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग उक्तः, अतस्तस्या
अविद्याया निवर्तकं सम्यग्दर्शनमुक्तमपि पुनः शब्दान्तरेणोच्यते— सममिति । समं निर्विशेषं तिष्ठन्तं
स्थितिं कुर्वन्तम् । क ? सर्वेषु समस्तेषु भूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्राणिषु । कम ? परमेश्वरं देहेन्द्रिय-
मनोबुद्ध्यव्यक्तात्मनोऽपेक्ष्य परमश्चासावीश्वरश्चेशनशीलश्चेति परमेश्वरस्तं सर्वेषु भूतेषु समं तिष्ठन्तम् ।
तानि विशिनष्टि— विनश्यत्स्विति । तं च परमेश्वरमविनश्यन्तमिति भूतानां परमेश्वरस्य चात्यन्त-
वैलक्षण्यप्रदर्शनार्थम् । कथं ? सर्वेषां हि भावविकाराणां जनिलक्षणो भावविकारो मूलः, जन्मोत्तरकाल-
भाविनोऽन्ये सर्वे भावविकारा विनाशान्ताः । विनाशात्परो न कश्चिदस्ति भावविकारः, भावाभावात् ।
सति हि धर्मिणि धर्मा भवन्ति; अतोऽन्यभावविकाराभावानुवादेन तत्पूर्वभाविनः सर्वे भावविकाराः
प्रतिषिद्धा भवन्ति सह तत्कार्यैः । तस्मात्सर्वभूतैर्वैलक्षण्यमत्यन्तमेव परमेश्वरस्य सिद्धं निर्विशेषत्वमेकत्वं
च । य एवं यथोक्तं परमेश्वरं पश्यति स पश्यति । ननु सर्वोऽपि लोकः पश्यति, किं विशेषणेनेति ? । सत्यं
पश्यति, किन्तु विपरीतं पश्यति; अतो विशिनष्टि स एव पश्यतीति । यथा तिमिरदृष्टिनेकं चन्द्रं
पश्यति, तमपेक्ष्यैकचन्द्रदर्शी विशिष्यते स एव पश्यतीति । तथैवेहाप्येकमविभक्तं यथोक्तमात्मानं यः
पश्यति, स विभक्तानेकात्मविपरीतदर्शिभ्यो विशिष्यते, स एव पश्यतीति । इतरे पश्यतोऽपि न पश्यन्ति,
विपरीतदर्शित्वाद्नेकचन्द्रदर्शिवदित्यर्थः ॥ २८ ॥

२ आ. शां. व्या.— उत्तरग्रन्थमवतारयितुं व्यवहितं
वृत्तं कीर्तयति— नेत्यादिना । अविद्याऽनाद्यनिर्वाच्यमज्ञानं
मिथ्याज्ञानं तत्संस्काराश्चाऽऽदिशब्दार्थः । व्यवहितमनुयाव्य-

हितमनुवदति— जन्मेति । व्यवधानाव्यवधानाभ्यां सर्वा-
नर्थमूलत्वादज्ञानस्य तन्निवर्तकं सम्यग्ज्ञानं वक्तव्यमित्याह—
अत इति । तस्यासकृदुक्तत्वात्तदुक्तार्थप्रवृत्तिवृत्तेत्याशङ्क्याति-

सुक्ष्मार्थस्य शब्दभेदेन पुनः पुनर्वचनमधिकारिभेदानुग्रहायेति मत्याह— उक्तमिति । सर्वत्र परस्यैकत्वान्नोत्कर्षापकर्षवत्वमित्याह— सममिति । परमत्वमीश्वरत्वं चोपपादयति— देहेति । आत्मा जीवस्तमित्यादिनाऽन्वयोक्तिः । आश्रयनाशादश्रितस्यापि नाशमाशङ्क्याह— तं चेति । अविनश्यन्तमिति विशिनष्टीति सम्बन्धः । उभयत्र विशेषणद्वयस्य तात्पर्यमाह— भूतानामिति । नाशानाशाभ्यां वैलक्षण्येऽपि कथमत्यन्तवैलक्षण्यं ? सविशेषत्वमिन्नत्वयोस्तुल्यत्वादिति शङ्कते— कथमिति । भूतानां सविशेषत्वादिभावेऽपि परस्य तदभावादत्यन्तवैलक्षण्यमिति वक्तुं जन्मनो भावविकारेष्वादित्वमाह— सर्वेषामिति । तत्र हेतुमाह— जन्मेति । न हि जन्मान्तरेणोत्तरे विकारा युज्यन्ते जन्मवतस्तदुपलम्भादित्यर्थः । विनाशानन्तरभाविनोऽपि विकारस्य कस्यचिदुपपत्तेर्न तस्या-

न्त्यविकारत्वमित्याशङ्क्याह— विनाशादिति । तस्यान्त्यविकारत्वे सिद्धे फलितमाह— अत इति । तेषां जन्मादीनां कार्याणि कादाचित्कसत्त्वानि तदधिकरणानि तैः सहेति यावत् । परमेश्वरस्य भूतेभ्योऽत्यन्तवैलक्षण्यमुक्तमुपसंहरति— तस्मादिति । निर्विशेषत्वं सर्वभावविकारविरहितत्वं कूटस्थत्वमेकत्वमद्वितीयत्वम् । ‘यः पश्यति’ इत्यादि व्याचष्टे— य एवमिति । उक्तविशेषणमीश्वरं पश्यन्नेव पश्यतीत्युक्तमाक्षिपति— नन्विति । ईश्वरपराङ्मुखस्यानात्मनिष्ठस्य तद्विशिष्टेऽपि विपरीतदर्शित्वादीश्वरप्रवणस्यैव सम्यग्दर्शित्वमिति विवक्षित्वा विशेषणमिति परिहरति— सत्यमिति । उक्तमेव दृष्टान्तेन विवृणोति— यथेत्यादिना । ‘यः पश्यति’ इत्यादेरर्थमुपसंहरति— इतर इति । परवस्तुनिष्ठेभ्यो व्यतिरिक्ता इत्यर्थः ॥ २८ ॥

३ रा. भा.— एवमितरेतरयुक्तेषु सर्वेषु भूतेषु देवादिविषमाकारात् वियुक्तं तत्रतत्र तत्तद्देहेन्द्रियमनांसि प्रति परमेश्वरत्वेन स्थितमात्मानं ज्ञातृत्वेन समानाकारं तेषु देहादिषु विनश्यत्सु विनाशानर्हस्वभावेनाविनश्यन्तं यः पश्यति, स पश्यति स आत्मानं यथावदवस्थितं पश्यति । यस्तु देवादिविषमाकारेणात्मानमपि विषमाकारं जन्मविनाशादियुक्तं च पश्यति, स नित्यमेव संसरतीत्यभिप्रायः ॥ २८ ॥

४ वे. ता. चं.— अथ समत्वविषमत्वनियन्तृत्वनियाम्यत्वनित्यत्वानित्यत्ववैद्व्योर्विवेकानुसन्धानमभिधाय तदेव तत्त्वाध्यवसायरूपत्वेन परमपुरुषार्थहेतुतया प्रशंसति सममिति श्लोकेन । ‘क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्’ [१३।२७] इत्यत्र शाङ्करेणोक्तम् “ आकाशवन्निरवयवतया अवयवसंश्लेषलक्षणसंयोगासम्भवात् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरितरेतरकार्यकारणभावानभ्युपगमेन समावायासम्भवाच्च विषयविषयिणोस्तयोरितरेतरधर्माध्यासलक्षणः संयोगः; तन्निवर्तनं च सम्यग्दर्शनं ‘समं सर्वेषु’ इत्यादिनोच्यते ” इति; तदेतद्वालिशभाषितम्, निरवयवस्यापि संयोगसम्भवात्; ‘युतसिद्धयोः सम्बन्धः संयोगः’ इति द्वितं लक्षयन्ति; स च निरवयवयोः सावयवयोर्निरवयवसावयवयोश्च सम्भवति । तन्मते च अध्यासानुपपत्त्यादयः प्रपञ्चिताः । ‘सर्वेषु भूतेषु’ इति देवमनुष्यादिरूपवैषम्यं विवक्षितम् । यथा मृण्मयहिरण्मयादिघटोपात्तस्यापि गजोदकस्य तत्रतत्र स्थितिमात्रमेव, न पुनर्मृण्मयत्वादिसिद्धिः; तथाऽऽत्मनोऽपि देवमनुष्यादिदेहेषु स्थितिमात्रमेव; नतु स्माप्रतिक्षिप्तकाष्ठादिलवणत्वन्यायेन स्वरूपेण देवमनुष्यत्वादिवैषम्याश्रयत्वमिति । ‘तिष्ठन्तम्’ इत्यस्याभिप्रायमाह देवादिविषमाकाराद्वियुक्तमिति । यद्वा ‘समम्’ इति वचनादर्थोक्षितं वैषम्यनिवृत्तिकथनमिदम्; ‘तिष्ठन्तम्’ इति तु परत्रान्वेतव्यम् । अतो हि भाष्यते परमेश्वरत्वेन स्थितमिति ।

अनीश्वरस्यारूपशक्तेः क्षेत्रज्ञस्य कथं परमेश्वरत्वं ? इत्यत्र पूर्ववत्सङ्कोचमाह तत्रतत्र तत्तद्देहेन्द्रियमनांसि प्रतीति । देहात्माभिमानिनो हि देहनाशादात्मानां मन्यन्ते; नत्वप्रतीतस्य परमात्मनो नाशम्; तस्मात् ‘अविनश्यन्तम्’ इति प्रसक्तविनाशप्रतिषेधार्थपदसमानाधिकरणः परमेश्वरशब्दः प्रकान्तविषय इति भावः । समशब्देन न बाह्यदेवत्वादिवैषम्यनिवृत्तिमात्रं विवक्षितम्; अपितु “ गवामनेकवर्णानां क्षीरस्य त्वेकवर्णता । क्षीरवत्पश्यति ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवां यथा ” [ब्र. विं. उ. १० त्रि. ता. उ. ५।१९] इति श्रुत्यनुसारेणात्मानं स्वरूपेषु मिथोवैषम्यनिवृत्तिरपि । तच्च साम्यं कथम्भूतमिति शङ्कयाम् ‘एतयो वेति’ [१३।२] इति प्रक. मानुसारेणाह ज्ञातृत्वेन समानाकारमिति । ज्ञानत्वादेरप्युपलक्षणमेतत् ।

‘येन सर्वमिदं ततम्’ [१८।४६] इत्यादिना प्रपञ्चितानविनाशित्वहेतुं स्मारयति विनाशानर्हस्वभावेनेति । ‘यः पश्यति स पश्यति’ इत्यनयोरनतिशयितार्थतया नैरर्थक्यं उद्देश्योपादेयमङ्गश्चेत्यत्राह स आत्मानं यथावदवस्थितमिति । इतरे तु पीतशङ्खादिदर्शिविपरीतदर्शितया पश्यन्तोऽपि न पश्यन्तीति भावः । ‘स पश्यति’ इति प्रशंसाऽत्र परमपुरुषार्थलभादिनिबन्धना । व्यतिरेकनिन्दा चात्र फलितेत्यभिप्रायेणाह यस्त्विति ॥ २८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २८ ॥

७ ह. पै. भा.— ॥ २८ ॥

८ वें. ब्र. नि.— एवमाविधिकं संसारमुक्त्वा तन्निवर्तकं तत्त्वज्ञानमाह— सममिति । सर्वेषु भूतेषु देवतिर्यङ्गरादिविचित्रभेदभिन्नेषु प्राणिषु सुरामूत्रगङ्गाजलेषु सूर्यबिम्बमिव सममेकरूपं यथा भवति तथा तिष्ठन्तम्, अत एव तेषु विनश्यत्स्वपि अविनश्यन्तम् । विकारमात्रोपलक्षणमेतत् । भूतविकारे स्वयमविक्रियमित्यर्थः । एवंविधं परमेश्वरं ईश्वरो

जीवकलया प्रविष्टो माहर्षी तनुम् ” “ स एष इह प्रविष्ट आनखाग्नेभ्यः ” [वृ. उ. १।४।७] “ तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ” [तै. उ. २।६] “ अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य ” [छां. उ. ६।३।२] इत्यादिप्रमाणसहस्रसम्प्रतिपन्नपरब्रह्मभावं क्षेत्रज्ञं यः पश्यति, स एव सम्यक्पश्यति, नान्यः ॥ २८ ॥

९ व० त० दी०— अथ पुनरपि सुग्रहणायात्मदर्शनमाह— तत्रात्मा त्रिविधोऽन्तर्यामी पुरुषोऽव्यक्तश्च । तत्र प्रथमस्य दर्शने फलमाह— द्वाभ्यां सममिति । तत्र यः समं तिष्ठन्तं सर्वभूतेषु परमात्मानमन्तर्यामिणमीश्वरं पश्यति स सम्यग्दर्शनः, विनश्यदवस्थेषु सत्प्रकृतिकार्यशरीरेषु जातिवदविनश्यन्तं ज्ञातृत्वेन समानाकारं यः पश्यति स पश्यति ॥ २८ ॥

१० पु. अ. त.— एतदेव फलरूपत्वेन विशदयति— सममिति । सर्वेषु प्रपञ्चान्तःपातिस्थावरजङ्गमात्मकेषु भूतेषु लीलया अनेकविधरसभोगार्थं तिष्ठन्तं रसानुभवार्थं नीचोच्चोच्चोच्चरहितं समं, तेषु विनश्यत्सु च अविनश्यन्तं तादृगली-

लावबोधरहितत्वाद्दिनाशं प्राप्तेषु अन्यथाभावेन क्रोधादि-राहित्येन तथैव लीलानुभवं कुर्वन्तं यः पश्यति, स परमेश्वरं पश्यति । अत एव दर्शनाभावे सापराधो भवत्येव ॥ २८ ॥

११ नी० भा० दी०— तत्राशौपायमाह— सममिति । सममपरिणामिनं कूटस्थं नित्यं सर्वेषु भूतेषु देहाद्याकारेण परिणतेषु तिष्ठन्तम् । एतेन देह एव तदधिगमस्थानमित्युक्तम् । परमेश्वरमन्तर्यामिणं सर्गस्थित्यन्तकर्तारम् । अत एवान्तर्मुखदृष्ट्या विनश्यत्सु तेषु भूतेषु रज्जूरगादिवत्कल्पितत्वाददर्शनं गच्छत्सु विभुत्वादात्मत्वान्नित्यद्वयपत्वाच्चाविनश्यन्तं सर्वास्वप्यवस्थास्वदर्शनमगच्छन्तं यः पश्यति स एव पश्यति । अन्येऽन्धा इत्यर्थः ॥ २८ ॥

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २९ ॥

१ शां. भा.— यथोक्तस्य सम्यग्दर्शनस्य फलवचनेन स्तुतिः कर्तव्येति श्लोक आरभ्यते— सममिति । समं पश्यन्नुपलभमानो हि यस्मात्सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितं तुल्यतयाऽवस्थितमीश्वरमतीतानन्तरश्लोकोक्तलक्षणमित्यर्थः । समं पश्यन् किं ? न हिनस्ति हिंसां न करोत्यात्मना स्वेनैव स्वमात्मानम् । ततस्तद्विनाशायति परां प्रकृष्टां गतिं मोक्षाख्याम् ।

२ आ. शां. व्या.— प्रकृतसम्यग्ज्ञानेन किं ? इत्यपेक्षायां तत्फलोक्त्या तस्यैव स्तुत्या तद्धेतौ पुरुषं प्रवर्तयितुं श्लोकान्तरमित्याह— यथोक्तस्येति । यस्मादित्यस्य तत्तदशब्देन सम्बन्धः । सर्वभूतेषु तुल्यतयाऽवस्थितं पूर्वोक्तलक्षणमीश्वरं निर्विशेषं पश्यन्नात्मानमात्मानं यस्मान्न हिनस्ति ततस्तस्मा-

न्मोक्षाख्यां परां गतिं यातीति योजना । तत्र पादत्रयेण ज्ञानादज्ञानध्वस्त्या ध्वस्तितरन्थस्योक्ता । अज्ञानमिथ्याज्ञानयोरावरणयोर्नाशे सर्वोत्कृष्टां गतिं परमपुरुषार्थं परमानन्दमनुभवति विद्वानिति चतुर्थपादार्थः ।

१ शां. भा.— ननु नैव कश्चित्प्राणी स्वयं स्वमात्मानं हिनस्ति, कथमुच्यतेऽप्राप्तं न हिनस्तीति ? यथा “ न पृथिव्यां नान्तरिक्षे न दिव्यग्निश्चेतव्यः ” [तै. सं. ५।२।७।१] इत्यादि । नैष दोषः, अज्ञानात्मात्मतिरस्करणोपपत्तेः । सर्वो ह्यज्ञोऽप्यन्तर्ग्रसिद्धं साक्षादपरोक्षादात्मानं तिरस्कृत्य, अनात्मानमात्मत्वेन परिगृह्य, तमपि धर्माधर्मौ कृत्वोपात्तमात्मानं हत्वाऽप्यमात्मानमुपादत्ते नवं, तं चैवं हत्वाऽन्यम्; एवं तमपि हत्वाऽन्यं, इत्येवमुपात्तमुपात्तमात्मानं हन्तीत्यात्महा सर्वोऽज्ञः । यस्तु परमार्थात्माऽसावपि सर्वदाऽविद्यया हत इव विद्यमानफलाभावात्, इति सर्व आत्महन एवाविद्वांसः । यस्त्विद्वान्तरं यथो-

क्तात्मदर्शी स उभयथाऽप्यात्मनाऽऽत्मानं न हिनस्ति न हन्ति । ततो याति परां गतिं, यथोक्तं फलं तस्य भवतीत्यर्थः ॥ २९ ॥

२ आ. शां. व्या.— ‘ न हिनस्यात्मनाऽऽत्मानं ’ इति यथाश्रुतमादाय चोदयति— नन्विति । ‘ न पृथिव्यां ’ इति प्राप्तिद्वारा निषेधवत् ‘ नान्तरिक्षे न दिवि ’ इति प्राप्त्यभावाच्चायं निषेधो मुख्यो नेष्यते, तथेहापि प्राप्तिं विना निषेधो न युक्तिमानित्याह— यथेति । अज्ञानात्मात्मनैवाऽऽत्मार्हिसा-सम्भवद्विदुषां तदभावोक्तिर्युक्तेति समाधत्ते— नैष दोष इति । सङ्ग्रहवाक्यं विवृणोति— सर्वो हीति । अनात्मशब्दो देहादिविषयः । अविदुषामारोपितात्महन्तृत्वं निगमयति—

इत्यात्महेति । तथापि पारमार्थिकस्याऽऽत्मनो हननाभावान्न तेषां सर्वेषामात्महन्तृत्वमित्याशङ्क्याऽऽह— यस्त्विति । उक्त-रीत्या सर्वेषामविदुषामात्महन्तृत्वं सिद्धमित्युपसंहरति— सर्व इति । आत्मनैवाऽऽत्महननमविदुषां दृष्टं, तदिह विद्वद्विषये शक्यं निषेद्धमित्याह— यस्त्वितर इति । उभयथाऽपीति आरोपानारोपाम्यामित्यर्थः । ज्ञानादनर्थभ्रमभ्रंशे पूर्वोक्तं परमानन्दप्राप्त्या परितृप्तत्वं युक्तमित्याह— तत इति ॥ २९ ॥

३ रा. भा.— सर्वत्र देवादिशरीरेषु तत्तच्छेषित्वेनाधारतया नियन्तृतया च स्थितमीश्वरमात्मानं देवादिविषमाकारवियुक्तं ज्ञानैकाकारतया समं पश्यन् आत्मना मनसा स्वमात्मानं न हिनस्ति रक्षति, संसारान्मोचयति; ततः तस्मात् ज्ञातृतया सर्वत्र समानाकारदर्शनात्, परां गतिं याति; गम्यत इति गतिः, परं गन्तव्यं यथावदवस्थितमात्मानं प्राप्नोति देवाद्याकारयुक्ततया सर्वत्र विषममात्मानं पश्यन् आत्मानं हिनस्ति भवजलधिमध्ये प्रक्षिपति ॥ २९ ॥

४ वे. ता. चं.— उक्तमुपपादयति समं पश्यन्निति श्लोकेन । ‘ हि ’ इति हेतौ । प्रस्तुतं समदर्शनं ह्यत्र फलद्वारा स्तुयते ‘ सर्वत्रावस्थितो देहः ’ [१३।३३] इति वक्ष्यमाणवेक्षणेन ‘ सर्वत्र ’ इतिशब्दस्य विवक्षितमाह देवादिशरीरेष्विति । ‘ भर्ता भोक्ता महेश्वरः ’ [१३।२३] इति पूर्वोक्तानुरोधेन ‘ समवस्थितम् ’ इत्यत्रोपसर्गसामर्थ्यलब्धस्थिति-वैशेष्यं व्यनक्ति तत्तच्छेषित्वेनेत्यादिना । अतएव हि ‘ स्थितम् ’ इत्येतावद्विभज्य निर्दिष्टम् । ईश्वरशब्देनापि शेषित्वनियन्तृत्वे सिद्धे । अत्रापीश्वरशब्दः पूर्वोक्तन्यायेनावच्छिन्नविषयोऽनुसन्धेयः । देहात्माभिमानप्रसक्तदेवादिवैषम्यप्रतिषेधार्थोऽत्र समशब्द इत्यभिप्रायेणाह— देवादिविषमाकार-वियुक्तमिति । ‘ क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् ’ [१३।२७] ‘ यदा सूतपृथग्भावम् ’ [१३।३१] इति पूर्वापरपरामर्शाद्देहसम्बन्ध-सिद्धवैषम्यनिवृत्तिर्विवक्षितेति भावः । तृतीयान्त आत्मशब्दोऽत्र करणविभक्त्यन्तत्वादौचित्याच्च मनोविषयः; द्वितीयान्तस्तु हिंसाकर्मत्वसामर्थ्यात् संसार्यात्मविषय इति ज्ञापयति मनसा स्वमात्मानमिति । समदर्शिनो हिंसकत्वं नास्तीत्यत्र अविहिताप्रतिषिद्धकर्तृत्वसमदर्शकस्याबाधकत्वमात्रमुक्तं स्यात्; तच्चा-नर्थकम्; अपिच विषमदर्शिनोऽप्यात्मा नित्यत्वान्न हिंसाहः ।

अतोऽत्र ‘ न हिनस्ति ’ इत्यनेन किमपि समदर्शनसाध्यं पुरुषेष्ट-मभिप्रेतमित्याह रक्षतीति । प्रकरणतो वाक्यशेषाच्च रक्षां विशिनष्टि संसारादिति । ततश्शब्दोऽत्र न वाक्यार्थादि-परामर्शी, अनिष्टनिवृत्तेरपि स्वयंफलत्वेनेष्टप्राप्तिहेतुत्वनिर्देशानौ-चित्यात्; अत उभयकारणं समदर्शनमेव परामृश्यत इत्याह— तस्मादित्यादिना । ‘ परां गतिम् ’ इति प्राप्यविशेषस्य विवक्षितत्वाद्भावार्थमात्रपरत्वे तदसिद्धेस्तदुचितां व्युत्पत्तिमाह गम्यत इतीति । तदेव विशिनष्टि यथावदिति । प्रकरणं हीदं जीवविषयं समर्थितम्; परगतिशब्दश्च ‘ अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ’ [८।२१] इत्यादिषु जीवेऽपि प्रयुक्तचर इति भावः । ‘ आत्मनि वैषम्यदर्शी तु स्वात्मानं हिनस्ति ’ इति ‘ विशेषनिषेधः शेषाभ्यनुज्ञानार्थः ’ इति न्यायेन सिद्धमित्याह देवाद्याकारेति । नित्यस्यात्मस्वरूपस्याच्छेद्यत्वादिस्वभावतया ‘ कं घातयति हन्ति कम् ’ [२।२१] इति प्रागुक्तस्य काऽसौ हिंसा ? इत्यत्राह— भवज-लधीति । अनेनापि श्लोकेन प्रकृतिपुरुषयोः स्वाकारानुदर्शनद्वारा संसारहेतुत्वमोक्षहेतुत्वाभ्यामपि विवेक उक्तो भवतीत्य-भिप्रायः ॥ २९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २९ ॥

७ ह. पै. भा.— न हिनस्ति न व्यापादयति ॥ २९ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तदेतदात्मदर्शनमिष्टानिष्टप्राप्तिपरि-हारफलेन स्तौति— सममिति । सर्वभूतेषु समं यथातथा समवस्थितं सम्यग्जन्मादिनाशान्तषड्भावविकाशशून्यतयाऽव-गी. च. १२

स्थितं ईश्वरमात्मानं पश्यन् हि यस्मादात्मानं न हिनस्ति संरक्षति, संसारान्मोचयतीति यावत्; तस्मात् परां गतिं युक्तिमाप्नोति । अनेन— य एवमात्मानं न पश्यति स पापी-

यानात्महा स्वस्वरूपज्ञानिनं प्रति, वस्तुगत्यात्मनो विद्यमानस्याप्यविद्यमानफलतया तेन तस्य हतप्रायत्वात्; अतस्तस्यात्महत्यापापिष्ठस्यानिष्टमेव फलं भवतीति दर्शितम्; यदाहुः—‘ योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं

तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ’ [म. भा. १।७४।२७] इति; श्रुतिरपि “असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा ढृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ” [ईशो. ३] इति । असुर्या असुरैरुपभोग्याः ॥ २९ ॥

९ व० त० दी०— समं पश्यन् आत्मना आत्मानं न हिनस्ति नान्यथा प्रतिपद्यते, किन्तु याथातथ्येनावैति हीति युक्तं ‘ योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा [म. भा. १।७४।२७] इति श्रुतिप्रामाण्यात् ? अपितु संरक्षति संसारमत्येति “ अतिमृत्युमेति ” [यजुस्सं. ३१।१८+श्वे. च. ३।८।१९] इति श्रुतिप्रतिपादितार्थः; ततो ज्ञातृतया सर्वत्र समानाकारदर्शनात् परां गतिं सच्चिदानन्दकां भगवद्धामरूपामक्षरात्मिकां याति ॥ २९ ॥

१० पु. अ. त.— पश्यन् शुक्तो भवतीत्याह— सममिति । सर्वत्र प्रापञ्चिकपदार्थमात्रे समवस्थितं सम्यक्प्रकारेण तथाभूतलीलार्थमवस्थितं ईश्वरं सर्वसामर्थ्ययुक्तं समं पश्यन् आत्मना स्वलीलात्मरूपेण आत्मस्वरूपमविकृतमात्मानं हि निश्चयेन न हिनस्ति अन्यथा न प्राप्नोति, यथार्थरूपेण

ज्ञात्वा प्रपद्यते । ततः परामुत्कृष्टां वैकुण्ठाख्यां गतिं याति । हीति युक्तत्वम्; अन्यथाप्रपत्तेर्निषिद्धत्वात् । अत एव ‘ योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ’ [म. भा. १।७४।२७] इति सम्पद्यते ॥ २९ ॥

११ नी० भा० दी०— दर्शनफलमाह— सममिति । स्वदेहे इव सर्वत्र देहमात्रे समवस्थितं सम्यगवस्थितमीश्वरं समं समतया पश्यन् हि यतः स सर्वाभेददर्शी आत्मना देहादिना आत्मानं ईश्वरं न हिनस्ति नाना-योनि-सङ्कटेषु पातनेन न पीडयति, किन्तु ततः परां गतिं मोक्षं याति । यद्वा ऐकान्त्यदर्शित्वात्स्वात्मानमिवान्यमपि न हिनस्ति, सर्वत्र दयालुर्भवतीति भावः । ततश्च परां गतिं याति ॥ २९ ॥

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ ३० ॥

* अत्र मनुरपि— योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । स पापकृत्तमो लोके स्तेन आत्मापहारकः [२५।४५] इति ।

१ ननु— कश्चिच्छुभं करोति, कश्चिदशुभम्; एकस्मिन्नेव काले कश्चित्पूर्वकृतशुभफलं भुङ्क्ते, कश्चित्पूर्वकृताशुभफलम्; कश्चिज्जानाति घटम्, कश्चित्पटम्, कश्चित्सुषुप्तो न किमपि; कश्चित्सर्वप्राप्तपश्यति, कश्चित्प्रबुद्ध इत्यादिप्रविभागानां सर्वानुभवसिद्धानां प्रतिशरीरं जीवात्मनां चेतनानां भेदं विनानुपपत्तियुक्तेस्तेषां वास्तविका भेदाः सर्वैस्तैर्यिकैः प्रतिपन्ना इति— कथं सर्वभूतस्थमेकमात्मानं समं पश्यन् ‘ न हिनस्त्यात्मानाऽऽत्मानं ’ [१३।२९] इत्युक्तम् ? इति चेत्; ते भेदा अविवोपाधिप्रयुक्ता एव, न वास्तविका इत्यौपनिषदाः । औपाधिकानामपारमार्थिकानामपि भेदानां सार्वजनीनानुभवगोचरता हि नैयायिकादिभिरपि— ‘ इयं प्राची, न प्रतीची; इयं प्रतीची, नोदीची ’ इति भेदा दिशः; क्षणमुहूर्तयामाहोरजनीमासर्तुवर्षभेदाः कालस्य; चैत्रमैत्रादिश्रोत्रभेदानुभवविषया भेदा आकाशस्य स्वीकृता एव; तत्प्रयुक्ताः कार्यभेदाश्च समानेऽप्येकत्वे विभुत्वे च । सर्वप्रमाणशिरो-मणितात्पर्यवदागमसिद्धमात्मैकत्वमपहुत्य दुःशिक्षातिमिरविभुतदृष्टिवृत्ते किमन्यत्कारणमात्मभेदस्य पारमार्थिकत्वोपगमे न्यायसिद्धान्ताद्यनुसारिणां— शरीरात्मत्वक्षणिकविज्ञानात्मवादिवादनिराकरणपरमात्पर्यशालिनो लोककर्मकाण्डप्रसिद्धात्मभेदा-नुवादिनः परमार्थभूतमनादित्वं प्रतिपादयतो न्यायादिसूत्रसन्दर्भस्याशयमविदुषां स्यात् ? इति हि ते मन्यन्ते । सति चोपाधिके भेदे तद्गतानामेव शुभाशुभकर्मकर्तृत्वतत्फलसुखदुःखतद्भोगकामादीनां कल्पितभेदजीवगतत्वेन प्रतीतिः, न ते धर्मा जीवानां वास्तविकानामपि भेदा अपि । तेषामेकत्वमेव तु स्वरूपानतिरिक्तं पारमार्थिकमिति । तदेतदभिसन्ध्यायाभिधत्ते भगवानुपनिषत्सौर-भेयोदोग्धा— प्रकृत्यैव चेति । — इति गूढार्थतत्त्वालोकः ।

के ते उपाधयः ? कश्च तैः सम्बन्धः ? कीदृशान्यौपाधिकानि जीवस्वरूपाणि ? कथं चोपाधिगतानां धर्माणां जीव उपलम्भः ? इत्यत्र वेदान्तिमतानि तत्रैव द्रष्टव्यानि ॥ **मध्वमतानुयायिन्यां** त्वन्यथैव व्याख्यातम्— चशब्दानुक्रमेण प्रकृतेन परमात्मना कर्त्रा, प्रकृत्या च निमित्तभूतया क्रियमाणानि सर्वाणि कर्माणि स्वात्मानमकर्तारं यः पश्यति, स परमेश्वरं पश्यतीत्यर्थः । अथवा— प्रकृत्य स्वयमेव कर्मादिकं प्रबोध्य, प्रकृतेनेश्वरेण क्रियमाणानि कर्माणि; तथा आत्मानं परमेश्वरमकर्तारं कर्तृरहितं यः पश्यति, स पश्यति । कर्तृरहित्यात्स्वातन्त्र्यम्, पूर्वकर्मापेक्षया कर्तृत्वेनावैषम्यादिकम्— इति ॥ — **अविगीता ।**

१ शां. भा.— ‘सर्वभूतस्थमीशं समं पश्यन्न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं’ [१३।२९] इत्युक्तं तदनुपपन्नं स्वगुणकर्मवैलक्षण्यभेदभिन्नेष्वात्मस्वित्येतदाशङ्क्याऽऽह— प्रकृत्येति । प्रकृत्या, प्रकृतिर्भगवतो माया त्रिगुणात्मिका “मायां तु प्रकृतिं विद्यात्” [श्वे. उ. ४।१०] इति मन्त्रवर्णात्तया प्रकृत्यैव च नान्येन महदादिकार्यकारणाकारपरिणतया, कर्माणि बाह्यनःकारारभ्याणि क्रियमाणानि निर्वर्त्यमानानि सर्वशः सर्वप्रकारैर्यः पश्यत्युपलभते; तथाऽऽत्मानं क्षेत्रज्ञमकर्तारं सर्वोपाधिविवर्जितं स पश्यति स परमार्थदर्शीत्यभिप्रायः । निर्गुणस्याकर्तुर्निर्विशेषस्याऽऽकाशस्येव भेदे प्रमाणानुपपत्तिरित्यर्थः ॥ ३० ॥

२ आ. शां. व्या.— श्लोकान्तरं शङ्कोत्तरत्वेनावतारयितुमुक्तमनुवदति— सर्वेति । प्रतिदेहं धर्माधर्मादिमत्त्वेनाऽऽत्मानो भेदभानाच्च सम्यग्दर्शनमिति शङ्कते— तदिति । स्वगुणैः सुखदुःखादिभिः स्वकर्मभिश्च धर्माधर्माख्यैर्वैलक्षण्यात्प्रतिदेहं भेदे तद्विशिष्टेष्व्वात्मसु कथं साम्येन दर्शनं ? इत्येतदाशङ्क्य परिहरतीत्याह— एतदिति । प्रकृतिशब्दस्य स्वभाववाचित्वं व्यावर्तयति— प्रकृतिरिति । मायाशब्दस्य संबन्धपर्यायत्वं प्रत्याह— त्रिगुणेति । उक्ता । परस्य शक्तिर्मायेत्यत्र श्रुति-

सम्प्रतिमाह— मायां त्विति । जन्येन केनचित्क्रियमाणानि न भवन्ति कर्माणीत्येवकारार्थमाह— नान्येनेति । किं तदन्य-त्रिषेव्यमित्युक्ते साङ्ख्याभिप्रेता प्रधानाख्या प्रकृतिरित्याह— महदादीति । सर्वप्रकारत्वं काम्यत्वनिषिद्धत्वादिना प्रकारबाहुल्यमात्मानमुक्तविशेषणं यः पश्यतीति पूर्वेण सम्बन्धः । स पश्यतीत्युक्तं पुनरुक्तेरित्याशङ्क्याऽऽह— स परमार्थेति । आत्मानं प्रतिदेहं भिन्नत्वे तेषु समदर्शनमयुक्तमित्युक्तस्य कः समाधिः ? इत्याशङ्क्याऽऽह— निर्गुणस्येति ॥ ३० ॥

३ रा. भा.— सर्वाणि कर्माणि ‘कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते’ [१३।२१] इति पूर्वोक्तरीत्या प्रकृत्या क्रियमाणानीति यः पश्यति, तथाऽऽत्मानं ज्ञानाकारमकर्तारं च यः पश्यति, तस्य प्रकृतिसंयोगस्तदधिष्ठानं तज्जन्यसुखदुःखानुभवश्च कर्मरूपाज्ञानकृतानीति च यः पश्यति, स आत्मानं यथावदवस्थितं पश्यति ॥ ३० ॥

४ वे. ता. चं.— अथ साक्षात्क्रियाश्रयत्वतदभावादि-वैधर्म्यमुच्यते— प्रकृत्यैवेति श्लोकद्वयेन । अत्र कर्माण्याकुञ्चन-प्रसारणादीनि । प्रकृत्या क्रियमाणानां कर्मणां स्वरूपदर्शनमात्रं विद्वद्विद्वत्साधारणम् ; विदुषस्तु प्रकृत्या क्रियमाणत्वदर्शनं विशेष इत्युपादेयांशविशदीकरणाय— क्रियमाणानीति इति

करणम् । अकर्तृत्वमात्मशब्दाभिप्रेतेन शुद्धाकारेण स्थापयति— ज्ञानाकारमिति । ‘ज्ञाताकारम्’ इति वा पाठः । कथं तर्हि शास्त्रवदयत्वतत्फलभोक्तृत्वादिकं ? इत्यत्राह— तस्येति । सर्वस्यास्य चक्रवत्परिवर्तमानोपाधिप्रवाहनिबन्धनत्वाच्च-दोष इति भावः ॥ ३० ॥

५ आ. मा. भा.— आत्मानं चाकर्तारं पश्यति स पश्यति ॥ ३० ॥

६ ज. प्र. दी.— ‘प्रकृत्यैव च’ इत्यत्र यः प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि पश्यति स आत्मानमकर्तारं पश्यतीति

कश्चिदन्वयमाह, तदसन् ; तथाशब्दवैयर्थ्यापत्तेरिति भावेनान्य-थाऽऽह— आत्मानं चेति । स पश्यति परमेश्वरम् ॥ ३० ॥

७ ह. पै. भा.— प्रकृत्याऽविद्यया । सर्वशः सर्वप्रकारैः ॥ ३० ॥

८ वें. ब्र. नि. — ननु ‘समं पश्यन्नि सर्वत्र’ [१३।२९] इत्युक्तम्, शुभाशुभकर्तृणामात्मानां साम्यायोगादित्याशङ्क्य तत्कर्तृत्वमेवासिद्धमित्याह— प्रकृत्यैवेति । मनोवाक्कायारभ्याणि कर्माणि सर्वशः सर्वप्रकारैः प्रकृत्यैव मायाविद्याख्यया देहेन्द्रियादिरूपेण परिणतया क्रियमाणानि यः पश्यति । ‘प्रकृत्यैव’ इत्येवकारव्यावर्त्यमाह— तथात्मानमकर्तारमिति । तथाशब्दः पश्यतेराकर्षणार्थः । ‘प्रकृतिपरिणामभूतान्तःकरणतादात्म्या-

ध्यासेनैवात्मनः कर्तृत्वं, न वस्तुतः’ इति यः पश्यति “विज्ञानं यज्ञं तदुते, कर्माणि तदुतेऽपि च” [तै. उ. २।५।१] “ध्यायतीव लेलायतीव” [बृ. उ. ४।३।७] ‘अहङ्कार-विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते’ [३।२७] ‘चित्ते कर्तरि तत्रात्मा कर्तेवाहन्विद्या स्मृतः’ इत्यादिप्रमाणैर्यः पश्यति, स एव सम्यक्पश्यति; नान्य इत्यर्थः ॥ ३० ॥

९ व० त० दी० — द्वितीयस्यापि स्वस्य दर्शने फलमाह— प्रकृत्यैवेति । साङ्ख्ये तु प्रकृत्यैव क्रियमाणानि कर्माणि कर्तृत्वं चेष्टावत्त्वेन प्रकृत्याश्रयं, न तु केवल आत्मनि जीवस्वरूपेऽणुपरिमाणमात्रे चिद्रूपेऽपि मुख्य-कर्तृपुरुषोत्तमांशभावानुसन्तत्यैव; देहद्वयोपाधिवैशिष्ट्ये तु तत्र कर्तृत्वं प्राकृतमेवेति ध्येयं, तथा चैवमन्ततो-ऽकर्तारमात्मानं स्वस्वरूपं निरुपाधिभावं पश्यति स पश्यति; अन्ये त्वन्धाः ॥ ३० ॥

१० पु. अ. त.— ननु सर्वरूपेण यदि सर्वत्र स एवास्ति, तदा कथं न सर्वे तथा पश्यन्ति ? इत्याशङ्क्याऽऽह— प्रकृत्यैवेति । प्रकृत्या लीलोपयोगीन्येव क्रियमाणानि कर्माणि यः पश्यति, चकारेण कार्यमाणानि, तथा आत्मानं जीवमकर्तारं

तदिच्छाभावे सर्वकरणाशक्तं यः पश्यति स पश्यति; परमेश्वरमिति शेषः । अथवा स एव पश्यति अन्ये त्वन्वा एवेति भावः ॥ ३० ॥

११ नी० भा० दी०— ननु विषमस्वभावानि भूतानि कः समबुद्ध्या पश्यत्यग्निमिव शीतबुद्ध्या ? इत्याशङ्क्याऽऽह— प्रकृत्यैवेति । सर्वशः सर्वप्रकारेण कर्माणि वाङ्मनःकर्षैरारब्धानि प्रकृत्यैव क्रियमाणानीति यः पश्यति, तथा आत्मानं चाकर्तारं यः पश्यति पूर्वोक्तरीत्या स एव सर्वत्र समं पश्यतीति पूर्वोक्तान्वयः ॥ ३० ॥

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३१ ॥

१ शां. भा.— पुनरपि तदेव सम्यग्दर्शनं शब्दान्तरेण प्रपञ्चयति— यदेति । यदा यस्मिन्काले भूतपृथग्भावं भूतानां पृथग्भावं पृथक्त्वमेकस्थमेकस्मिन्नात्मनि स्थितमेकस्थमनुपश्यति शास्त्राचार्योपदेशतो मत्वाऽऽत्मप्रत्यक्षत्वेन पश्यति “ आत्मैवेदं सर्वं ” [छां. उ. ७।२।५।२] इति । तत एव च तस्मादेव च विस्तारमुत्पत्तिं विकासं “ आत्मतः प्राण आत्मत आशा आत्मतः स्मर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्भावतिरोभावावात्मतोऽन्नं ” [छां. उ. ७।२।६।१] इत्येवमादिप्रकारैर्विस्तारं यदा पश्यति ब्रह्म सम्पद्यते ब्रह्मैव भवति, तदा तस्मिन्काल इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

२ आ. शां. व्या.— प्रकृतेर्विकाराणां च साङ्ख्यवत्पुरुषादन्यत्वप्रसक्तौ प्रत्याह— पुनरपीति । उपदेशजनितं प्रत्यक्षदर्शनमनुवदति— आत्मैवेति । भूतानां विकाराणां नानात्वं प्रकृत्या सहाऽऽत्ममात्रतया प्रलीनं पश्यति, न हि भूतपृथक्त्वं; सत्यां प्रकृतौ केवले परस्मिन्विलापयितुं शक्यत इत्यर्थः । परिपूर्णादात्मन एव प्रकृत्यादेर्विशेषान्तस्य स्वरूपलाभमुपलभ्य

तन्मात्रतां पश्यतीत्याह— तत एवेति । उक्तमेव विस्तारं श्रुत्यवष्टम्भेन स्पष्टयति— आत्मत इति । ब्रह्मसम्पत्तिर्नाम पूर्णत्वेनाभिव्यक्तिः, अपूर्णत्वहेतोः सर्वस्याऽऽत्मसात्कृतत्वादित्याह— ब्रह्मैवेति । ज्ञानसमानकालैव मुक्तिरिति सूचयति— तदेति ॥ ३१ ॥

३ रा. भा.— प्रकृतिपुरुषतत्त्वद्वयात्मकेषु देवादिषु सर्वेषु भूतेषु सत्सु तेषां देवत्वमनुष्यत्वद्वस्त्वदीर्घत्वादिपृथग्भावमेकस्थं एकतत्त्वस्थं प्रकृतिस्थं यदा पश्यति, नात्मस्थम् ; तत एव प्रकृतित एवोत्तरोत्तरपुत्रपौत्रादिभेदविस्तारं च यदा पश्यति, तदेव ब्रह्म सम्पद्यते अनवच्छिन्नं ज्ञानैकाकारमात्मानं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

४ वे. ता. चं.— अथ परिणामित्वापरिणामित्वलक्षणं वैषम्यमुच्यते— यदेति श्लोकेन । एकशब्देनान्यतरस्य निर्धारणार्थं भूतशब्दोऽत्र तिलतैलवन्मिथश्चिदचित्समुदायपर इत्यभिप्रायेणाह प्रकृतिपुरुषेति । पृथग्भावशब्दोऽत्र जातिरूपं गुणादिरूपं च भेदमविशेषात्मदृष्टाति । स च सर्वोऽप्यवस्थान्तरापरितरूपतया निर्विकारात् पुरुषाद्भेदः, तदाह— देवत्वमनुष्यत्वह्रस्वत्वदीर्घत्वादिपृथग्भावमिति । एकशब्दोऽत्र प्रकृतयोरन्यतरनिर्धारणार्थ इत्याह एकतत्त्वस्थमिति । किं तदकं ? इत्यत्राह प्रकृतिस्थमिति । यथात्मा अत्रैकशब्देन विवक्षितः, तदा तस्यैव देवादिवैषम्यदर्शनमुक्तं स्यात् ; तच्च ‘ समं पश्यन् ’ [१।३।२९] इत्याद्युपक्रमेण ‘ पण्डिताः समदर्शिनः ’ [५।१८] इत्यादिस्मृत्यन्तरोक्त्या

च विरुद्धेतेत्यभिप्रायेणाह— नात्मस्थमिति । सन्मात्रस्यैकस्यैव ब्रह्मणः सकलविकल्पसकलपरिणामासत्त्वमिहोच्यत इति परेषां जल्पाः प्रागेव निरस्ता इति चाभिप्रायः । “ आत्मा वै पुत्रनामासि ” [कौ. उ. २।११] इत्यादिषु योऽयमात्मनः पुत्रादिरूपः परिणामः प्रतीयते, सोऽपि “ अज्ञादज्ञातसम्भवसि ” [कौ. उ. २।११] इत्यादिकमनुसन्धानस्य प्रकृत्यंशगत एव प्रकाशेतेत्युच्यते ‘ तत एव च विस्तारम् ’ इति । तद्विश्रुति— प्रकृतित एवेति । प्रकृतितत्त्वस्य प्रथमं देवादिरूपविचित्रपरिणामे, तन्मूले च सन्तानव्यपदेशभाजि परिणामे भोक्तुः पुरुषस्य भोगार्थसन्निधिमित्रमपेक्षितम्, न पुनर्भोगायतनादिगतविकारास्पदत्वमपीत्येवकाराभिप्रायः । ‘ ब्रह्म सम्पद्यते ’ इत्यत्र परमात्मभावस्य विरुद्धत्वाज्जीवात्मभावस्य नित्यसिद्ध-

त्वात् “परमं साम्यमुपैति” [मुं. उ. ३।१।३] ‘मम साधर्म्य-
मागताः’ [१।४।२] इत्यादिभिरैकाग्र्यात् परब्रह्मसाम्यापत्ति-
विवक्षितेत्यभिप्रायेणाह— अनवच्छिन्नमिति । यद्वा देहात्म-
विवेकज्ञानमात्रेण साक्षात्परमात्मप्राप्तिर्न स्यादित्यभिप्रायः । ब्रह्म

सम्पद्यते ब्रह्म भवतीत्यर्थः । तत्र फलितार्थकथनं आत्मानं
प्राप्नोतीति । यद्वा ब्रह्मेति द्वितीयान्तम् ; सम्पद्यत इति सम्प्रा-
प्नोतीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

६ आ. मा. भा.— एकस्थमेकस्मिन्निष्पन्नौ स्थितम् । तत एव च विष्णोर्विस्तारम् ॥ ३१ ॥

६ ज. प्र. दी.— ‘एकस्थं’ इत्यस्यैकस्यात्मकमिति
व्याख्यानं सर्वप्रमाणविरुद्धमिति भावेनाह— एकस्थमिति ।
‘तत एव च विस्तारं’ इत्यस्य स्वस्मादेव विश्वस्य विस्तार-

मिति व्याख्यानमसदिति भावेनाह— तत एवेति । विस्तार-
मुत्पत्तिम् ॥ ३१ ॥

७ ह. पै. भा.— पुनरपि सम्यग्दर्शनं शब्दान्तरेण प्रपञ्च्यते— यदेति । एकस्थमेकस्मिन्नात्मनि
स्थितम् । विस्तारं विकासम् ॥ ३१ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं भूतभेदमभ्युपेत्य कर्मवैषम्यकृतः
क्षेत्रज्ञभेदो निरस्तः; इदानीं भूतभेदस्यापि कल्पितत्वात्तत्कृतो-
ऽप्यात्मभेदो नेत्याह— यदेति । यदा भूतानां स्थावरजङ्ग-
मात्मकानां पृथग्भावं भेदं एकस्थमेकस्मिन्नात्मनि सद्रूपेऽधि-
ष्ठाने स्थितं कल्पितस्याधिष्ठानातिरेकात् “आत्मैवेदं सर्वं”
[छां. उ. ७।२।२] इत्यनुपश्यति । तत्र हेतुः— तत एव

चेति । चो हेतौ । यस्मात्तत एवात्मनः सकाशादेव— रज्जुतः
सर्पदण्डधारादीनामिव— भूतानां विस्तारं विकासमुत्पत्ति-
मनुपश्यति तस्मात्सर्पादीनां रज्ज्वात्मकत्वं ब्रूतानामप्यात्म-
मात्ररूपत्वमिति तदा सर्वाद्वैतदर्शी परिपूर्णं ब्रह्म सम्पद्यते
ब्रह्मैव भवति ॥ ३१ ॥

९ व०. त० दी०— तृतीयेऽपि फलं दर्शयति— यदेति । प्रकृतिपुरुषतत्त्वात्मकेषु देवादिभूतेषु सत्सु तेषां
देवत्वमनुष्यत्वादिदीर्घह्रस्वस्थूलकृशत्वादिकं पृथग्भावं पृथक्त्वेन वा ज्ञायमानं उभयस्वरूपमेकस्थं प्रकृतिस्थं सम-
ष्टिपुरुषस्थं च पश्यति, तत एव च निर्गमनविस्तारं “यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा ... एवमेवास्मादात्मनः ...
भूतानि व्युत्थरन्ति” [बृ. उ. २।१।२०] इत्यादि श्रूयमाणं साक्षात्करोति तदा ब्रह्माक्षरं सम्पद्यते अनव-
च्छिन्नाक्षरात्मैक्यं प्राप्नोति । अयमर्थः— ‘क्षुद्रप्रवाहवद्वाष्टिः समष्टिर्गाङ्गनीरवत् । अक्षरं तच्छक्तिवद्धि
देवतावत्परो हरिः ॥ अक्षरेण सहैक्यं हि पुरुषस्याह तच्छ्रुतिः । पुरुषोत्तमतस्त्वैक्यं प्रवेशः स्वेच्छया मतः’ ॥
[व.सि.मु.] एतद्विषये मिथ्यावादिभिराविचको भेदः कल्पयित्वोपदिश्यते दृग्दृश्यव्यवहारमभ्युपगम्येति; तदुपेक्ष्यं
श्रौतानां श्रौत एव व्यवहारः, न यौक्तिकः, इत्यभिमुक्तोक्तेः, विशेषस्तु निबन्धादवगन्तव्यः ॥ ३१ ॥

१० पु. अ. त.— एवमेव सर्वेषां लये सूक्ष्मत्वमुत्पत्तौ
विस्तरं च यदा ब्रह्मणः सकाशादेव तद्रूपं पश्यति तदा ब्रह्म-
त्वमाप्नोतीत्याह— यदेति । यदा भूतानां स्थावरजङ्गमानां
पृथग्भावं ब्रह्मणो भेदं विचित्रानेकरूपात्मकं एकस्थं संहारे-

च्छात्मकरमणात्मकब्रह्मस्वरूपस्थं प्रलये अनुपश्यति, च पुनः
तत एव प्रपञ्चरमणेच्छुब्रह्मण एव सृष्टिसमये विस्तारमनु-
पश्यति, तदा ब्रह्म सम्पद्यते ब्रह्मत्वमाप्नोतीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

११ नी० भा० दी०— ननु कथं प्रकृतेरेव कर्तृत्वं, न त्वात्मनः? इत्याशङ्क्याऽऽह— यदेति । भूतानां वियदा-
दीनां जरायुजादीनां च पृथग्भावं नानाभावेनावस्थानं परिदृश्यमानमिदं यदा एकस्थं एकस्मिन्नात्मनि स्थितं
—रज्ज्वां सर्पादिवत्, कनके वा कुण्डलादिवत्— विलीनं शास्त्राचार्योपदेशमनुपश्यति; तत एवैकस्मात् विस्तारं च
भूतपृथग्भावस्य व्युत्थानावस्थामनु स्वप्नादिवत् पश्यति तदा ब्रह्म सम्पद्यते ब्रह्मैव भवति । अयं भावः— कर्तृत्वं
हि क्रियावत्त्वं, क्रिया च परिस्पन्दः, स च परिच्छिन्नस्य पृथग्भूतस्य प्राकृतस्य बुद्ध्यादेरेव सम्भवति, न तु
व्यापकस्य सर्वभूतपृथग्भावप्रसिष्णोरात्मन इति ॥ ३१ ॥

आत्मनः सर्वव्यापित्वादिना तत्तद्दोषाल्लिसता तत्तत्प्राकाश्यं च ।

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्माऽयमव्ययः ।

१ अनादित्वादिति— यद्यप्यविद्या जन्मरहिताऽपि तत्तद्विकारवती तत्त्वज्ञानात्स्वरूपेणापि विनश्यतीत्यनादित्वादित्यस्या-
व्ययहेतुत्वकथनमतस्तत्तत्तम् ; तथाप्युत्पत्तिरहितस्य स्वरूपेण भावभूतविकारावस्थापन्नरूपेण न विनाश इत्यत्र तात्पर्यम् । अविद्यापि-

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥ ३२ ॥

१ शां. भा.— एकस्याऽऽत्मनः सर्वदेहात्मत्वे तदोषसम्बन्धे प्राप्त इदमुच्यते— अनादित्वात्, अनादेर्भावोऽनादित्वं, आदिः कारणं, तद्यस्य नास्ति तदनादि । यद्व्यादिमत्तत्त्वेनाऽऽत्मना व्येति, अयं त्वनादित्वान्निरवयव इति कृत्वा न व्येति । तथा निर्गुणत्वात्, सगुणो हि गुणव्ययात् व्येति, अयं तु निर्गुणत्वान्न व्येतीति परमात्माऽयमव्ययः; नास्य व्ययो विद्यत इत्यव्ययः । यत एवमतः शरीरस्थोऽपि शरीरेष्वात्मन उपलब्धिर्भवतीति शरीरस्थ उच्यते; तथापि न करोति कर्म । तदकरणादेव तत्फलेन न लिप्यते । यो हि कर्ता स कर्मफलेन लिप्यते, अयं त्वकर्ताऽतो न फलेन लिप्यत इत्यर्थः ।

२ आ. शां. व्या.— परिपूर्णत्वेन सर्वात्मत्वे प्राप्तमात्मनो देहादिगतेन कर्तृवादिना तद्वत्त्वं, दृष्टं हि पवित्रस्यापि पञ्चगव्या-
देरपवित्रसंसर्गात्तदोषेण दुष्टत्वमित्याशङ्कामनूयोत्तरत्वेन श्लोक-
मवतारयति— एकस्येति । अनादित्वमेव साधयति—
आदिरिति । तथापि किं स्यात् ? इत्याशङ्क्य कार्यत्वकृतव्य-
याभावः सिध्यतीत्याह— यद्व्येति । तथापि गुणापकर्षद्वारको
व्ययो भविष्यति; नेत्याह— तथेति । निरवयवत्वादेवावय-
वद्वारकस्य निर्गुणत्वाद्वृणद्वारकस्य च व्ययस्याभावेऽपि स्वभा-

वतो व्ययः स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— परमात्मेति । परमात्मनः
स्वतः परतो वा व्ययाभावे फलितमाह— यत इति । स्वम-
हिमप्रतिष्ठस्य कथं शरीरस्थत्वं ? तत्राऽऽह— शरीरेष्विति ।
सर्वगतत्वेन सर्वात्मत्वेन च देहादौ स्थितोऽपि स्वतो देहाद्या-
त्मना वा न करोति; कूटस्थत्वाद्देहादेश्च कल्पितत्वादित्यर्थः ।
कर्तृत्वाभावेऽपि भोक्तृत्वं स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— तदकरणा-
दिति । तदेवोपपादयति— यो हीति ।

१ शां. भा.— कः पुनर्देहेषु करोति लिप्यते च ? यदि तावदन्यः परमात्मनो देही करोति लिप्यते च, ततः इदमनुपपन्नमुक्तं क्षेत्रज्ञेश्वरैकत्वं ' क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि ' [१३।३] इत्यादि; अथ नास्तीश्वरादन्यो देही, कः करोति लिप्यते चेति वाच्यं परो वा नास्तीति । सर्वथा दुर्विज्ञेयं दुर्वीच्यं चेति भगवत्प्रोक्तमौपनिषदं दर्शनं परित्यक्तं वैशेषिकैः, साङ्ख्यार्हतबौद्धैश्च । तत्रायं परिहारो भगवता स्वेनै-
वोक्तः ' स्वभावस्तु प्रवर्तते ' [५।१४] इति । अविद्यामात्रस्वभावो हि करोति लिप्यत इति व्यवहारो भवति, न तु परमार्थत एकस्मिन्परमात्मनि तदस्ति । अत एव एतस्मिन्परमार्थसाङ्ख्यदर्शने स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां परमहंसपरिव्राजकानां तिरस्कृताविद्याव्यवहाराणां कर्माधिकारो नास्तीति तत्र तत्र दर्शितं भगवता ॥ ३२ ॥

२ आ. शां. व्या.— परस्य कर्तृत्वादेरभावे कस्य तदिष्टं ? इति पृच्छति— कः पुनरिति । परस्मादन्यस्य कस्यचिज्जीवस्य कर्तृत्वादीत्याशङ्कामनुवदति— यदीति । तस्मिन्पक्षे प्रक्रमभङ्गः स्यादिति दूषयति— तत इति ।

ईश्वरातिरिक्तजीवानङ्गीकारान्नोपक्रमविरोधोऽस्तीति शङ्कते—
अथेति । तर्हि प्रतीतकर्तृत्वादेरधिकरणं वक्तव्यमिति पूर्ववा-
याह— क इति । परस्यैव कर्तृत्वाद्याधारत्वान्नास्ति वक्तव्य-
मित्याशङ्क्याऽऽह— परो वेति । नास्तीति वाच्यमिति पूर्वैव

—हि भावभूतचरमतत्त्वसाक्षात्कारात्मकविकारावस्थापन्नैव विनश्यतीति न हेत्वसङ्गतिः । विकारवत्तस्या अपि कल्पितत्वेन सर्व-
कल्पितविरोधिज्ञानोदये स्वरूपतोऽपि तस्या अत्यन्तं विनाश इति गूढार्थतत्त्वालोकः । अत्रायं विवेकः— परमात्मनः सर्वत्र साम्योक्तिरष्टाविंशे, तज्ज्ञानान्मोक्षोक्तिरेकोनत्रिंशे, साम्यदृढीकरणं त्रिंशे, जगज्जन्मादिकर्तृत्वस्य तज्ज्ञानान्मोक्षस्य चोक्ति-
रेकत्रिंशे, जीवाज्जडाच्च भेदस्य शरीरस्थत्वेऽपि दोषाभावस्य चोक्तिर्द्वात्रिंशे इति द्वैतिनः । समत्वविषमत्वनियन्तृत्वनियम्यत्व-
नित्यत्वानित्यत्वादिविरुद्धधर्मवत्त्वाद्देहात्मनोर्भेदानुसन्धानोक्तिः सप्तविंशे, स्वाकारानुदर्शनद्वारा संसारहेतुत्वमोक्षहेतुत्वाभ्यां विवेका-
नुसन्धानोक्तिरष्टाविंशे, साक्षात्क्रियाश्रयत्वतदभावाभ्यां विवेकानुसन्धानोक्तिरेकोनत्रिंशे, परिणामित्वापरिणामित्वाभ्यां विवेकानु-
सन्धानोक्तिस्त्रिंशे, उक्तवैधर्म्यस्य हेतूक्त्या स्थिरीकरणमेकत्रिंशे इति विशिष्टाद्वैतिनः । आत्मनः सर्वत्र साम्योक्तिः सप्तविंशे, तज्ज्ञानफलोक्तिरष्टाविंशे, साम्यदृढीकरणमात्मनामभेदोक्तिश्चैकोनत्रिंशे, आत्मनां परस्परं जडाच्च भेदनिराकरणं त्रिंशे, शरीर-
स्थस्यापि कर्तृत्वाद्यभावोक्तिरेकत्रिंशे इत्यद्वैतिनः । तत्र द्वैतिभिरध्यायादौ ' प्रकृतिं पुरुषं चैव ' [१३।१] इत्यादेरधिक-
श्लोकस्य पाठात् सप्तविंशाद्या एव तन्मतेऽष्टाविंशाद्या इत्यनुसन्धेयम् ॥

— अविगीता ।

सम्बन्धः । न हि कर्तृत्वादिभाक्त्वे परस्यास्मदादिवदीश्वरत्व-
मिति भावः । परस्यान्यस्य वा कर्तृत्वादावविशिष्टे शरीरस्थो-
ऽपीत्यादि श्रुतिमूलमपि ज्ञातुं वक्तुं चाशक्यत्वात्त्याज्यमेवेति
परीक्षकसम्मत्योपसंहरति— सर्वथेति । परस्य वस्तुतोऽकर्तु-

भोक्तृत्वाविद्यया तदारोपादादेयमेव भगवन्मतमिति परिहरति—
तत्रेति । तमेव परिहारं प्रपञ्चयति— अविद्येति । व्यावहारिके
कर्तृत्वादाविष्टे पारमाथिकमेव किं नेष्यते ? तत्राऽऽह— नत्विति ।
वास्तवकर्तृत्वाद्यभावे लिङ्गमुपन्यस्यति— अत इति ॥ ३२ ॥

३ रा. भा.— अयं परमात्मा देहान्निष्कृष्टस्वभावेन निरूपितः, शरीरस्थोऽपि अनादित्वात्
अनारभ्यत्वात् अव्ययः व्ययरहितः, निर्गुणत्वात् सत्त्वादिगुणरहितत्वात्, न करोति, न लिप्यते देह-
स्वभावैर्न लिप्यते न बध्यते ॥ ३२ ॥

४ वे. ता. चं.— आत्मनो नित्यत्वानित्यत्वापरिणामि-
त्वादिभिरुक्तं वैधर्म्यं सहेतुकं स्थिरीकरोति— अनादित्वा-
दिति श्लोकेन । आपेक्षिकपरमात्मत्वविषयेण ‘अयं परमात्मा’
इत्यनेनाभिप्रेतमाह— देहान्निष्कृष्टेत्यादिना । ज्ञानसङ्कोच-
रूपव्ययस्य देहादिप्रेरणरूपकर्तृत्वस्य च प्रत्यक्षादिसिद्धत्वात्
कथमव्ययत्वादितः ? इत्यत्राह— स्वभावेन निरूपित इति ।
अनादित्वादित्यव्ययहेतुस्तत्पत्तिराहित्यं विवक्षितमित्याह अना-
रभ्यत्वादिति । आरभ्यमाणमेव हि व्येतीति दृष्टमिति

भावः । ‘निर्गुणत्वात्’ इति सामान्येन ज्ञानादिगुणनिषेधपरि-
हारायाह— सत्त्वादिगुणरहितत्वादिति । एवं हेतुद्वयशक्त्य-
नुसारेण यथायोग्यं साध्यद्वयान्वयो दर्शितः । लेपशङ्काप्रतिषेधयोः
सम्भावितविषययोरेव युक्तत्वात्, “तत्सत्तथा त्रिमलं द्वियोनिं
चतुर्विधाहारमयं शरीरम्” [गर्भो. १] इत्यात्रातस्य शरीरस्य
पदादिषु पङ्क्तादेरिव संसरेण लेपकत्वस्वभावात् ‘शरीरस्थोऽपि’
इत्यनेन सूचितमाह— देहस्वभावैरिति ॥ ३२ ॥

५ आ. मा. भा.— न च व्ययादिस्तस्येत्याह— अनादित्वादिति । सादि हि प्रायो व्ययि
गुणात्मकं च । न करोतीत्यादेरर्थ उक्तः पुरस्तात् । न लौकिकक्रियादिस्तस्य । अतो ‘न प्रज्ञं’ इत्या-
दिवदिति ॥ ३२ ॥

६ ज. प्र. दी.— अव्यय इत्यनुवादेन लेपाभावमात्रं
विधीयत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासार्थमाह— न चेति । एतेना-
व्ययत्वमपि साध्यमप्राप्तत्वादित्युक्तं भवति । तस्य विष्णोः
अनेन जीवविशेषणमेतत् तस्य प्राप्तिसङ्गावेन प्रतिषेधोपपत्तेरिति
निरस्तम् । विष्णोरपि ‘शरीरस्थोऽपि’ इति प्राप्तेरुक्तत्वात्
अनादित्वनिर्गुणत्वयोरव्ययत्वे हेतुत्वमुपपादयितुं व्याप्तिमाह—
सादीति । यद्व्ययि तत्प्रायः सादि गुणात्मकं चेति योजना ।

प्रागभावे व्यभिचारपरिहाराय ‘प्रायः’ इत्युक्तम् । ससाधेव
गुणात्मकमेवेत्यवधारणेन यथास्थितयोजना वा । न करोति
निर्गुणत्वादिति ईश्वरस्य क्रियागुणाभावः प्रतीयत इत्यत
आह— न करोतीति । पुरस्तादुक्तमेव स्मारयति— नेति ।
इत्यादिवदक्रियत्वादिकं व्याख्येयमिति शेषः । यद्यप्यव्ययत्व-
मप्यत्र साध्यं तथापि तल्लोकतो ज्ञातुं शक्यत इति लोपाभाव-
मात्रं, यथा सर्वगतमित्युपपद्यते ॥ ३२ ॥

७ ह. पै. भा.— शरीरस्थः शरीर उपलभ्यमानः ॥ ३२ ॥

८ वै. ब्र. गि.— एवं च सर्पादीनां रज्ज्वात्मकत्वेऽपि
रज्ज्वाः सर्पादिविकारैरिव सर्वभूतानामात्मरूपत्वेऽप्यात्मनो
भूतविकारैर्न लिप्तत्वमित्याह— अनादित्वादिति । अयम-
परोक्षतयाऽनुभूयमानः प्रत्यगात्मरूपः परमात्मा शरीरस्थोऽपि
अव्ययः न व्येतीत्यव्ययः सर्वविकारश्च इति प्रथममन्वयः ।
तत्र व्ययो द्विविधः— धर्मस्वरूपस्योत्पत्त्या वा, तदनुत्पत्ता-
वपि धर्माणाञ्छत्पत्त्या वा ? प्रथमं निराकरोति— अनादि-
त्वादिति । अनादेर्जन्मैव नेति जन्मोत्तरभाविनो भावविकारा

न सम्भवन्त्येव; अतो न स्वरूपेण विकारित्वमित्यर्थः ।
द्वितीयं निराकरोति— निर्गुणत्वादिति । निर्धर्मकत्वाद्धर्म-
द्वाराऽपि विकारो नैत्यर्थः । न चेच्छाद्वेषादीनामात्मधर्मत्व-
प्रसिद्धेः कथं निर्धर्मकत्वं ? इति वाच्यम् ; ‘इच्छा द्वेषः सुखं
दुःखम्’ [१३।७] इत्यादिना तेषां क्षेत्रधर्मत्वकथनादिति
भावः । एवं निर्धर्मकत्वादेव शरीरस्थोऽपि न करोति; अत
एव च कर्मफलैर्न लिप्यते, तदकर्तृत्वफललेपासम्भवात् ॥ ३२ ॥

९ व० त० दी०— स्वतः पुरुषस्य प्राकृतसम्बन्धाभाव इत्युपपादयति— अनादित्वादिति । परमात्माऽन्तः-
पुरुषः अथवा अक्षररूपत्वेन अनादित्वान्निर्गुणत्वादयं आत्मा जीवः पुरुषोऽव्ययः केवलं भगवदिच्छया स्वतः
पृथग्भावितोऽप्यकर्त्ताऽलिप्तः अध्यासेनैव तथा, नान्यथेति भावः ॥ ३२ ॥

१० पु. अ. त.— ननु यथा ब्रह्मांशस्यादिजीवस्य देह-
सम्बन्धात् कर्मलेपस्तेनैवाज्ञानं तन्नाशश्च प्रेरकात्मसम्बन्धात्

स्यैव जीवसम्बन्धालेपे सति कथं समदर्शनं ? इत्याशङ्क्याऽऽह—
अनादित्वादिति । यस्यैवोत्पत्तिस्तस्यैवान्यसम्बन्धेन नाशः ।

स च अनादिर्नत्वाविशकजीवभाववहुत्पत्तिरतएव तत्सम्बन्धाभावार्थं साक्षित्वं पूर्वं निरूपितम् । तस्मात् गुणसम्बन्धिन एव तत्राशे नाशः, स च निर्गुणस्तस्मादयं परमात्मा अव्ययः

परसम्बन्धादिनाशशून्यः । अतः शरीरस्थोऽपि कर्माणि न करोति, अत एव न लिप्यते ॥ ३२ ॥

११ नी० भा० दी०— नन्वात्मनो विभुत्वेन रूपेण कर्तृत्वं मा स्वीकारि, देहाद्यवच्छिन्नेन तु रूपेण तद्वक्तव्यमन्यथानुभवविरोधादित्याशङ्क्याऽऽह— अनादित्वादिति । अयं सर्वेषां प्राणिनां नित्यापरोक्षः । परमो देहादिभ्योऽपरमेभ्य आत्मभ्योऽन्यः कोशपञ्चकातीत आत्मा । परमात्मा अव्ययः न व्येति परिच्छिद्यते देशतः कालतो वस्तुतश्चेत्यव्ययः । अव्ययत्वे हेतुः— अनादित्वादिति । यद्धि आदिमदाकाशादि तद्व्येति, न त्वयं व्येति, अनादित्वात् । नन्वनादिभावस्यानन्त्यनियमेनात्मनः कालतः परिच्छेदो माऽस्तु, तथा देशतः परिच्छिन्नस्य नाशावश्यम्भावादानादित्वायोगाच्च देशतोऽपि परिच्छेदो ब्रह्मणो माऽस्तु । ननु परमाणुवद्भवविष्यतीति चेत्, न; दशदिगवच्छेद्यप्रदेशभेदवतो द्रव्यस्य निरवयवत्वरूपाणुत्वासिद्धेः, नहि परमाणोः पूर्वदिगवच्छिन्नो भागः पश्चिमया व्यवच्छेत्तुं शक्यते, अनुभवविरोधात्; देशतः परिच्छेदाभावादेव सजातीयविजातीयवस्तुसद्भावकृतः परिच्छेदोऽपि मास्तु; तथापि विचित्रशक्तियुक्तस्याभिनवप्रपञ्चरचनापटीयसः परस्य सर्वेश्वरत्वसर्वज्ञत्वादिगुणयुक्तस्य स्वगतभेदोऽवश्यम्भावी । स्वशक्तिमायावच्छिन्नेन रूपेण जगत्कर्तृत्वं देहावच्छेदेनाग्निहोत्रादिकर्तृत्वं चावश्यं वक्तव्यमित्याशङ्क्याऽऽह— निर्गुणत्वादिति । यो हि गुणवानाकाशादिः स संयोगं विभागं बोधार्थं प्राप्य स्वगुणं शब्दमाविष्करोति; न तु स्वस्मिन्नसन्तं स्पर्शं केनचिदपि उपाधिना दर्शयितुमीष्टे । एवं आत्मा सर्वगुणहीनः सत्यप्यवच्छेदलभाभे कर्तृत्वादिकं गुणमाविष्कर्तुं न समर्थ इति । फलितमाह— शरीरस्थोऽपीति, स्पष्टार्थमेतत् ॥ ३२ ॥

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ ३३ ॥

१ शा. भा.— किमिव न करोति न लिप्यते ? इत्यत्र दृष्टान्तमाह— यथेति । यथा सर्वगतं सर्वव्याप्यपि सत् सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मभावादाकाशं खं नोपलिप्यते न सम्बध्यते, सर्वत्रावस्थितो देहे तथाऽऽत्मा नोपलिप्यते ॥ ३३ ॥

२ आ. शां. व्या.— सूक्ष्मभावादप्रतिहतस्वभावत्वादित्यर्थः । न सम्बध्यते पङ्कादिभिरिति शेषः ॥ ३३ ॥

३ रा. भा.— यद्यपि निर्गुणत्वान्न करोति, नित्यसंयुक्तो देहस्वभावैः कथं न लिप्यते ? इत्यत्राह— यथेति । यथा आकाशं सर्वगतमपि सर्वैर्वस्तुभिः संयुक्तमपि सौक्ष्म्यात्सर्ववस्तुस्वभावैर्न लिप्यते, तथा आत्मा अतिसौक्ष्म्यात् सर्वत्र देवमनुष्यादौ देहेऽवस्थितोऽपि तत्तद्देहस्वभावैर्न लिप्यते ॥ ३३ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘न करोति’ इत्युक्तमकर्तृत्वं तु पूर्वोक्तत्र च विशेषितस्वरूपम्; ‘शरीरस्थोऽपि न लिप्यते’ [१३।३२] इत्यस्मिन् साध्यांशे समागतकाष्ठादिन्यायशङ्का अनन्तरस्थोकेन परिहृत्य इत्याह— यद्यपीति । ‘*संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति’ ‘द्विष्येणाद्रिं दह्यते मित्रभावात्’ इति हि प्रसिद्धमिति भावः । ‘यं प्राप्यातिपवित्राणि वस्त्राण्याभरणानि च । अशुचित्वं क्षणाद्यान्ति किमन्यदशुचिस्ततः’ इति न्यायादेहेन क्षणमात्रयोगेऽपि वस्त्रादय उपहन्यन्ते; किं पुनरनादिसंयुक्तः ?

इत्यभिप्रायेणाह— नित्यसंयुक्त इति । संसर्गस्य संसर्गिणि संसर्ग्यन्तरस्वभावापादकत्वमनियतमिति व्यभिचारोपपादनार्थो ‘यथा सर्वगतम्’ इत्यनुवाद इति ज्ञापनार्थोभयत्र अपिशब्दोपादानम् । सर्वगतत्वानुवादः ‘शरीरस्थोऽपि’ इति शङ्कोत्थापक इति च भावः । सर्वैर्वस्तुभिः संयुक्तमपीति— सर्वगतशब्देन परस्परविरुद्धानन्तस्वभावलेपप्रसङ्गोऽभिप्रेत इति भावः । यथा आकाशो सूतान्तेरेभ्यः सूक्ष्मः, तथा आकाशादपि सूक्ष्मतरोऽयमिति ज्ञापनार्थमुक्तं अतिसौक्ष्म्यादिति ।

१ सर्वत्र देहे इति, देहे सर्वत्रेति चान्वयः । आत्मनो विभुत्वेन सर्वेषु देहेष्विव देहेऽपि सर्वत्रावस्थितत्वात् । — अविगीता ।

* कस्यचिच्छुक्तस्य स्वभ्रातुरपशब्दैः क्रुद्धं राजानं प्रत्युक्तिरियम्— ‘माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिणः । अहं मुनिभिरानीतः स च नीतो गवाशनैः ॥ गवाशनानां स शृणोति वाक्यं त्वहं हि राजन् । वचनं मुनीनाम् । न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा (प्रत्यक्षमेतद्भवतापि दृष्टं) संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति ’ ॥ इति ।

तथैत्यनेन हेतुरप्यतिदिश्यत इति भावः । केचित्पदार्थाः कैश्चित्संसर्गे तत्स्वभावलेपरहिता अपि ततोऽन्यैः कैश्चित्संसर्गे तत्स्वभावलेपवन्तो दृश्यन्ते; यथा कार्पासादावज्जनादिवासन-

याऽपि न इयामतादियोगः, लाक्षारसवासनया त्वरुणता दृष्टा; तथेहापि सम्भवतीति शङ्काव्युदासाय दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः सर्वशब्दः ॥ ३३ ॥

५ आ. मा. भा.—॥ ३३ ॥

६ ज. प्र. दी.—॥ ३३ ॥

७ ह. पै. भा.— धूमतुषारादिभिर्नोपलिप्यते ॥ ३३ ॥

८ वै. ब्र. गि.— अत्र दृष्टान्तमाह— यथेति । यथा पङ्कादिभिर्नोपलिप्यते तथा । स्पष्टमन्यत् ॥ ३३ ॥ सर्वत्र पङ्कादिष्वपि स्थितमाकाशं सौक्ष्म्यादसङ्गस्वभावत्वात्

९ व० त० दी०— यद्यपि निर्गुणत्वान्न करोति तथापि नित्यसंयुक्तैर्देहस्वभावैः कथं न लिप्यते ? इत्यत्राह दृष्टान्तेन— यथा सर्वगतमिति । आकाशवत्सर्वाश्रयव्यापी सौक्ष्म्यादणुत्वाद्धेतोः जीवः आत्माऽपि तथा नोपलिप्यते; सर्वाश्रयव्यापित्वं तु व्यापिचैतन्यगुणादेव युज्यते चन्दनादिवदिति ॥ ३३ ॥

१० पु. अ. त.— एतदर्थं दृष्टान्तमाह— यथेति । स्वरूपाभावात् सङ्गरहितं तेन सह नोपलिप्यते, तथा सर्वत्र यथा सर्वगतं सर्वत्र जडजीवान्तर्गतमाकाशं सौक्ष्म्यात् उच्चनीचोऽपि देहावस्थितोऽप्यात्मा न लिप्यते ॥ ३३ ॥

११ नी० भा० दी०— निर्गुणत्वान्न करोतीति सिद्धं, असङ्गत्वान्नोपलिप्यत इत्याह— यथेति । यथा आकाशो धूमादिना न लिप्यते सौक्ष्म्यादसङ्गस्वभावत्वात् । एवमात्मा पुण्यपापादिना नोपलिप्यत इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ! ॥ ३४ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— यथेति । यथा प्रकाशयत्यवभासयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः सविताऽऽदित्यः; तथा तद्वन्महाभूतादिदृष्ट्यन्तं [१३।६-७] क्षेत्रमेकः सन्प्रकाशयति । कः ? क्षेत्री, परमात्मेत्यर्थः । भारत ! रविदृष्टान्तोऽत्राऽऽत्मन उभयार्थोऽपि भवति, रविवत्सर्वक्षेत्रेष्वेक एव आत्माऽलेपकश्चेति ॥ ३४ ॥

२ आ. शां. व्या.— ‘न करोति न लिप्यते’ [१३।३२] न्तेन विवक्षितमर्थं दर्शयति— रवीति । उभयविधमर्थमेव स्फुटयति— रविवदिति ॥ ३४ ॥ चैत्यत्र द्रष्टृत्वेन दृश्यधर्मश्च न्यत्वं हेतुमाह— किञ्चेति । दृष्टा-

३ रा. भा.— यथैक आदित्यः स्वया प्रभया कृत्स्नमिमं लोकं प्रकाशयति, तथा क्षेत्रमपि क्षेत्री ‘ममेदं क्षेत्रमीदृशम्’ इति कृत्स्नं बहिरन्तश्चापादतलमस्तकं स्वकीयेन ज्ञानेन प्रकाशयति । अतः प्रकाश्याल्लोकात्प्रकाशकादित्यवद्वेदितृत्वेन वेद्यभूतादस्मात् क्षेत्रादत्यन्तविलक्षणोऽयमुक्तलक्षण आत्मेत्यर्थः ॥ ३४ ॥

४ वे. ता. चं.— अथाध्यायारम्भे ‘एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम्’ [१३।२] इति वेद्यत्ववेदितृत्वाभ्यां प्रतिपादितं सङ्घातात्मकत्वासङ्घातात्मकत्वप्रयुक्तानात्त्वैकत्वाभ्यां सिद्धं च भेदं दृष्टान्तपूर्वं स्थिरीकरोति— यथा प्रकाशयतीति श्लोकेन । स्वरूपधर्मभूतयोर्ज्ञानयोरिकज्जातीययोरपि वैधर्म्यप्रदर्शनार्थं प्रभोदाहरणम् । ‘कृत्स्नं क्षेत्रम्’ इत्यनेन कृत्स्नशब्देन सर्वेषां शरीराणां सङ्ग्रहः प्रतीयते । व्याचक्ष्युश्च परे (शं.) ‘रविदृष्टान्तोऽत्र रविवत्सर्वक्षेत्रेष्वेक आत्मा अलेपकश्चेति ज्ञापनार्थम्’ इति । तच्चायुक्तं, प्रतिक्षेत्रमात्मनां भिन्नत्वादेकैकस्य सर्वक्षेत्रप्रकाशनाभावाज्जातिपरत्वे त्वादित्यदृष्टान्तासङ्गतिरित्य-

भिप्रायेणाह— बहिरन्तश्चापादतलमस्तकमिति । बहिस्त्वगादिः, अन्तर्मासादिः । एकैकस्य शरीरस्य अवयवभेदप्रयुक्तानानात्वेन आत्मव्यतिरेकप्रदर्शनार्थमवयवेषु कस्यचिद्वेदितृत्वशङ्काव्युदासार्थं च कृत्स्नशब्द इति भावः । अनेकावयवसमुदायात्मकाच्छरीरात्तदखिलज्ञातृत्वेन प्रतिसन्धीयमान एक आत्मा भिन्न इत्युपलम्भबलसिद्धमित्युक्तं भवति । न प्रकाशकत्वमात्रप्रतिपादनपरोऽत्र दृष्टान्तः, अपितु तदधीनवैलक्षण्यपर इत्याह— प्रकाश्यादिति । कर्मकर्तृभावादिना भेदोऽत्र स्फुट इति भावः ॥ ३४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ३४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ३४ ॥

७ ह. पै. भा.— ॥ ३४ ॥

८ वें. ब्र. गि.— न केवलमसङ्गत्वादात्मा नोपलिप्यते, किन्तु प्रकाशकत्वादपि प्रकाश्यधर्मेन लिप्यते इति सहष्टान्त-
माह— यथेति । “सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते

चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते
लोकदुःखेन बाह्यः ” [कठो. १।११] इति श्रुत्यर्थप्रतिपाद-
कोऽयं श्लोकः ॥ ३४ ॥

९ व० त० दी०— प्रकाशकत्वं च दृष्टान्तान्तरेण स्पष्टयति— यथेति । चैतन्यं ज्ञानरूपमात्मनो धर्मः
न प्राकृत इति । यथा सूर्यः प्रकाशधर्मवान् सर्वं प्रकाशयति तथाऽयं क्षेत्रीति । अनेन पुरुषस्य क्षेत्रत्वमेव,
साम्प्रतं तत्त्वज्ञानेन भगवद्गुणसारत्वात्तद्व्यपदेशः क्षेत्रज्ञत्वं भवतीति बोधितम् ॥ ३४ ॥

१० पु. अ. त.— नन्वलेपे देहादिगुणप्रकाशकत्वं कथं ?
इत्याशङ्क्याऽऽह— यथेति । यथैको रविर्मदंशात्मकत्वात् कृत्स्नं
सम्पूर्णमिमं लोकं प्रकाशयति, तथा मदंशकत्वादेव क्षेत्री
क्षेत्रं कृत्स्नं सम्पूर्णं प्रकाशयति । रवेर्लोचनात्मकत्वात्तदृष्टान्ते

मत्कृपादृष्ट्या क्रीडोपयोग्यत्वायाऽऽस्मापि क्षेत्रं प्रकाशयतीति
ज्ञापितम् । भारतेतिसम्बोधनेन सैन्यमध्ये स्थितो मदंशत्वा-
त्तदोषैस्त्वं यथा न लिप्यस इति ज्ञापितम् ॥ ३४ ॥

११ नी० भा० दी०— ‘न करोति न लिप्यते’ [१३।३२] इति द्वयमपि दृष्टान्तान्तरेण प्रतिपादयति—
यथेति । यथा सूर्यः स्वसत्तामात्रेण विश्वं प्रकाशयति, न तु व्यापाराविष्टतया कुविन्द इव पटम् । यथा चैष
प्रकाश्यधर्मेर्दुर्गन्धादिभिर्न लिप्यते एवमयं क्षेत्री क्षेत्रज्ञः सूर्यवदेक एव सन्ननेकधाभूतं क्षेत्रं ‘महाभूतानि’
[१३।६] इत्यादिना चतुर्विंशतितत्त्वात्मकमिच्छाद्वेषादिविकारयुक्तमुक्तं तत्त्वसत्तामात्रेण प्रकाशयति । हे भारत !
न तु व्यापाराविष्टतया तत्सम्पादयति, तद्धर्मैर्वा पुण्यपापादिभिर्न लिप्यते । सूर्यदृष्टान्तेनैकत्वमकर्तृत्वप्रयुक्तमलेपत्वं
च दर्शितम् । तथा च श्रुतयः— “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुरूपोऽनुगच्छन् । उपाधिना
क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा ” [“सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते
चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः ॥ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ” [कठो. १।११] इति ॥ ३४ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगाध्यायज्ञानस्य फलम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३५ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

१ भूतप्रकृतिमोक्षं च— अत्र वामनः—

अधिष्ठानं चिदेवैकं विवर्तो नैव विद्यते । इति बोधेऽपि भूतेषु स्फुरत्येव जडत्वधीः ॥

संस्कारधर्मः स ध्यानाभ्यासादेव निवर्तते । चराचरतरङ्गेषु चिदकूपारचिन्तनात् ॥

अतो ये चिदभेदेन चिन्तयन्ति चराचरम् । ते भूतप्रकृतेर्मोक्षं विदन्ति जडताधियः ॥ इति ॥

नव्यास्तु— सर्वभूतानां मूलभूता या प्रकृतिस्तस्या मोक्षम् । बन्धो मोक्षश्चेत्युभे अप्यवस्थे प्रकृतेरेवेति साङ्ख्याः सङ्गिरन्ते ।
तदनुसृत्यैवात्र ‘प्रकृतिमोक्षं’ इत्युक्तमित्याहुः । तदसत्, साङ्ख्यकल्पितायाः प्रकृतेरत्रानभिमतत्वस्यास्माभिः प्रागेव दर्शितत्वात् ।
प्रधानस्याचेतनत्वेन बन्धमोक्षयोस्तद्वर्तमानसम्भवत्वादिप्रबल्युक्तिभिस्तत्त्वान्तस्य शारीरकमीमांसायां शङ्करभगवत्पादैर्निराकृत-
त्वाच्च ॥ किञ्चात्र गीताकृत् ‘ब्रह्मसूत्रपदैः’ (१३।४) इति वेदान्तसूत्राण्येव बादरायणीयानि स्वोपजीव्यत्वेनाचिकीर्तयितुं
सामिनिवेशमिवोपपादयन्तः, तत्र ‘हेतुमद्भिः’ ‘विनिश्चितैः’ च पदैः प्राधान्येनोन्मथितं साङ्ख्यसिद्धान्तमेव तत्र तत्रासावनु-
सरतीति कथञ्चित् श्रुतिसामान्यमात्रेणापि प्रतिपादयन्तश्च ‘लोके महान्तो हि ते’ नमस्कार्या एवेत्यलं प्रपञ्चेन ॥ — अविगीता ।

१ शा. भा.— समस्ताध्यायार्थोपसंहारार्थोऽयं श्लोकः— क्षेत्रेति । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्यथाव्याख्यात-
योरेवं यथाप्रदर्शितप्रकारेणान्तरमितरेतरवैलक्षण्यविशेषं ज्ञानचक्षुषा शास्त्राचार्यप्रसादोपदेशजनितमात्म-
प्रत्ययिकं ज्ञानं चक्षुस्तेन ज्ञानचक्षुषा, भूतप्रकृतिमोक्षं च भूतानां प्रकृतिरविद्यालक्षणाऽव्यक्ताख्या तस्याः
भूतप्रकृतेर्मोक्षणमभावगमनं च ये विदुर्विजानन्ति यान्ति गच्छन्ति ते परं परमार्थतत्त्वं ब्रह्म, न पुनर्देह-
माददत इत्यर्थः ॥ ३५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदाचार्यवर्य-
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ श्रीभगवद्गीताभाष्ये क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगो
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

२ आ. शां. व्या.— अध्यायार्थं सफलमुपसंहरति— निष्वादिनिष्ठतया क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यविज्ञानवतः सर्वानर्थनिवृत्त्या
समस्तेति । विशेषं कौटस्थ्यपरिणामादिलक्षणम् । तदेवममा- परिपूर्णपरमानन्दाविर्भावलक्षणपुरुषार्थासिद्धिरिति सिद्धम् ॥ ३५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचिते
श्रीमद्भगवद्गीताशाङ्करभाष्यव्याख्याने त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

३ रा. भा.— एवमुक्तेन प्रकारेण क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरन्तरं विशेषं विवेकविषयज्ञानाख्येन चक्षुषा ये
विदुः भूतप्रकृतिमोक्षं च, ते परं यान्ति निर्मुक्तबन्धमात्मानं प्राप्नुवन्ति; मोक्ष्यतेऽनेनेति मोक्षः, अमा-
नित्वादिकमुक्तं [१३।८] मोक्षसाधनमित्यर्थः । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्विवेकविषयेणोक्तेन ज्ञानेन तयोर्विवेकं
विदित्वा भूताकारपरिणतप्रकृतिमोक्षोपायममानित्वादिकं चावगम्य य आचरन्ति, ते निर्मुक्तबन्धाः स्वेन
रूपेणावस्थितमनवच्छिन्नज्ञानलक्षणमात्मानं प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ३५ ॥

इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

४ वे. ता. चं.— अथैतदध्यायप्रधानार्थभूतहेयोपादेयतदु-
पायविज्ञानस्य फलमुच्यते क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरिति । एवंशब्दानुदित-
माह उक्तेन प्रकारेणेति । अज्ञत्ववेदितृत्वघातैतत्त्वधारकत्व-
शेषत्वशेषित्वादिप्रकारेणेत्यर्थः । ‘ अन्तरमवकाशावधिपरि-
धानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये ’ [अमरः ३।३।१८६] इत्यनेकार्थस्या-
न्तरशब्दस्यात्र विवक्षितमाह— विशेषमिति । ‘ ज्ञानचक्षुषा ’
इत्यत्र दिव्यज्ञानादिप्रसङ्गव्युदासार्थं विवेकविषयत्वोक्तिः ।
प्रक्रान्तोपदेशलब्धज्ञानमिह विवक्षितमिति भावः । ज्ञानस्य
चक्षुष्ट्वरूपणमपरोक्षज्ञानान्तरहेतुत्वात् । विविच्यतेऽनेनेति विवेकः
अत्र व्यावर्तकाकारः— भूतमय्याः प्रकृतेर्मोक्षः भूतप्रकृतिमोक्षः,
भूतानां जीवानां प्रकृतेर्मोक्ष इति वा । यत्तु ‘ भूतानां प्रकृतिर-
विद्यालक्षणा अव्यक्ताख्या, तस्याः प्रकृतेर्मोक्षणमभावगमनम् ’
इति शङ्करेणोक्तम्, तत् “ गौरानद्यन्तवती ” [मं. को. ५]
इत्यादिश्रुतिविरोधादवधीरणीयम् । जीवात्मज्ञानफलविषयत्वा-
त्परशब्दोऽत्र परिशुद्धजीवविषयः । तस्य च परत्वं संसारित्व-

लक्षणस्वकीयपूर्वावस्थापेक्षयेत्यभिप्रायेणाह— निर्मुक्तबन्ध-
मिति ।

अध्यायारम्भे क्षेत्रक्षेत्रज्ञौ पूर्वमुपपादितौ; परम्परया परि-
शुद्धात्मप्राप्त्युपायतया अमानित्वादिगुणवर्गश्च; अतोऽत्र निग-
मनेऽपि क्षेत्रक्षेत्रज्ञाभ्यां सह समुचीयमानो भूतप्रकृतिमोक्षः
स एव गुणवर्गो भवितुमर्हतीत्यभिप्रायेणाह— मोक्ष्यतेऽने-
नेति । उक्तान्यासे सन्नन्ते वा, मोक्षशब्दप्रकृतिके मोक्ष्यतीति
णिजन्ते वा ‘ मोक्ष मोक्षणे ’ इति धात्वन्तरे वा— मोक्ष्यत
इति यक्प्रयोगः । तत्र चायं मोक्षशब्दः ‘ अकर्तरि च कारके
संज्ञायाम् ’ [अष्टा. ३।३।१९] इति करणार्थघञन्तः । उक्तेषु
ज्ञातव्येषु सिद्धं ज्ञातव्यांश्च विवृण्वन्वाक्यार्थज्ञानमात्रस्य साक्षा-
न्मोक्षहेतुत्वाभावादनुष्ठानशेषतां च ज्ञापयन् भूतप्रकृतिमोक्ष-
शब्देनानिष्टनिवृत्तेः सूचनं, ‘ परं याति ’ इत्यनेन चेष्टप्राप्तेर्वि-
वक्षितत्वं दर्शयन् पिण्डतं महावाक्यार्थमाह— क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-
योरिति ॥ ३५ ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु भगवद्रामानुज-
विरचितश्रीमद्गीताभाष्यटीकायां तात्पर्यचन्द्रिकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

५ आ. मा. भा.— भूतेभ्यः प्रकृतेश्च मोक्षसाधनं अमानित्वादिकम् [१३।८] ॥ ३५ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

६ ज. प्र. दी.— 'भूतप्रकृतिर्मोक्षं' इत्यस्य 'भूतानां प्रकृतिरविद्या तस्याः मोक्षभवसानलक्षणं' [शं.] इति व्याख्यानमसत्, भूतशब्दवैयर्थ्यात् अविद्याध्वंसस्यानुक्तत्वेनैव-मिति परामर्शायोगाच्चेति भावेनाह— भूतेभ्य इति । अनेन भूतप्रकृतीति द्वन्द्वः । ततः पञ्चमीति योगविभागात्पञ्चमीतत्पुरुष इत्युक्तं भवति । भूतेभ्यः पृथिव्यादिभ्यः । ननु मोक्षो न

प्राप्तुक्त इत्यत उक्तम्— मोक्षसाधनमिति । करणे घञित्यर्थः । मोक्षसाधनमपि नोक्तमित्यत आह— अमानित्वादिकमिति । ज्ञानसाधनमपि परम्परया मोक्षसाधनमिति भावः । मोक्षशब्दस्य नित्यसापेक्षत्वान्नासमर्थत्वम् । यद्वा भूतेभ्यः प्रकृतेश्चेति समासद्वयसूचनार्थं पृथगेव वाक्यम्, ततो मोक्षपदव्याख्यानं पृथगेवेति ॥ ३५ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितगीताभाष्यस्य जयतीर्थमुनिविरचितायां प्रमेयदीपिकायां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

७ ह. पै. भा.— भूतप्रकृतिर्माया तस्या मोक्षो भूतप्रकृतिर्मोक्षस्तम् ॥ ३५ ॥

इति श्रीमद्भनुमत्प्रणीते पैशाचभाष्ये त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अध्यायार्थं सफलमुपसंहरति— क्षेत्रेति । एवमुक्तरीत्या क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरन्तरं भेदं जडत्वाजडत्व-सविकारत्वतदभावरूपम्, तथा भूतानां प्रकृतिर्मोक्षं च, प्रकृतिरविद्या; मोक्ष्यतेऽनेनेति (मोक्षः; प्रकृतेर्मोक्षः)

प्रकृतिर्मोक्षः अविद्याविवेचनोपायभूतं 'अमानित्वमदम्भित्वम्' [१३।८] इत्यादिकम्, तच्च ये ज्ञानलक्षणेन चक्षुषा विदुर्जानन्ति, ते परं ब्रह्म यान्ति ॥ ३५ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकसार्वभौमश्रीमद्वैतविद्याप्रतिष्ठापनाभिनवशाङ्कराचार्य-सर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीमद्रामब्रह्मानन्दतीर्थभगवत्पूज्यपादानां शिष्येण श्रीवेङ्कटनाथेन कृते ब्रह्मानन्दगिर्याख्याने भगवद्गीता-व्याख्यानं त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

९ व० त० दी०— उक्तमुपसंहरति— क्षेत्रेति । उक्तप्रकारेण अन्तरं भेदं विवेकं तत्त्वज्ञानदृष्ट्या भूतप्रकृतेर्मोक्षो यस्मात्तमुपायं अमानित्वादिकं च ये विदुस्ते परं तत्त्वज्ञानं पुरुषोत्तमप्रापकं प्राप्नुवन्ति ॥ ३५ ॥

इति श्रीभगवद्गीतातत्त्वदीपिकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

१० पु. अ. त.— उपसंहरति— क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरिति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरन्तरं भेदं लौकिकसृष्टितः ज्ञानचक्षुषा ये विदुः, च पुनः भूतानां सम्बन्धिनी या

प्रकृतिः संसारोपयोगिनी ततो मोक्षसाधनं ध्यानाद्यात्मकं ये विदुस्ते परं मोक्षं यान्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ ३५ ॥

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवं रूपमुक्तत्वेऽद्वयः स्वयम् । मोहं निवारयामास फाल्गुनस्य नमामि तम् ॥

इति श्रीभगवद्गीतामृततरङ्गिण्यां टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

११ नी० भा० दी०— अध्यायार्थं कृत्स्नमुपसंहरति— क्षेत्रेति । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः पूर्वोक्तयोरेवमुक्तरीत्या अन्तरं भेदं जडत्वाजडत्वकर्तृत्वकर्तृत्वविकारित्वाविकारित्वकृतं वैलक्षण्यं ज्ञानचक्षुःशस्त्राचार्योपदेशात्मप्रत्यय-जनितेन ज्ञानचक्षुषा ये विदुस्ते परं मोक्षं यान्ति प्राप्नुवन्ति । किं साङ्ख्यानमिवास्माकमपि गुणपुरुषान्तरज्ञानादेव कैवल्यमुच्यते ? इत्याशङ्क्याऽऽह— भूतप्रकृतिर्मोक्षमिति । भूतानां वियदादीनां प्रकृतिरूपादानं त्रिगुणात्मिका अविद्या तस्या विद्यया मोक्षं निरन्वयोच्छेदं च ये विदुस्त एव परं यान्ति; ननु क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरन्तरमात्रविद इत्यर्थः । यद्येका सत्या विभ्वी च प्रकृतिस्तर्हि विभूनामलिप्तदशां बहूनां पुरुषाणां मुक्तानामपि तद्दर्शनमपरिहार्यम् । तथा च तेषामपि बन्धप्रसक्तिः । यदि तु मिथ्या, तर्हि यस्यैवात्मसाक्षात्कारो जातस्तद्दृष्ट्या सर्वथैव रज्जुर्गवद्वा-धिता कालत्रयेऽपि नास्ति । इतरेषां त्वनादिरनन्तास्त्येवेति वक्तुं शक्यम् । तस्मान्न प्रकृतिपुरुषान्तरज्ञानमात्रात्कै-वल्यं, किन्तु प्रकृतिबाधेन पुरुषज्ञानात्, सर्पबाधेन रज्जुदर्शनात् भयनिवृत्तिवद्वन्धनिवृत्तिरिति सिद्धम् ॥ ३५ ॥

इति नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

त्रयोदशाध्यायटिप्पण्यः ।

अध्यायमेनमेवमवतारयति वामनः—

‘धर्माभूतं ये समुपासते ते श्रेष्ठा मताश्चेत्युदितं पुरस्तात् । तेन प्रसङ्गेन समासतश्चेद्धर्माभूतं ‘येत्वि’ (१२।६) इति वर्णितं तत् ॥
योगः प्राक् परिदर्शितोऽत्र नवमेऽध्याये तथैकादशे यो, धर्माभूतमित्युदीर्य सुतरां शस्तश्च स द्वादशे ।
धर्मस्याथ पृथग्विभाग उदितो नैवाभूतस्यापि तं सम्यग्वक्तुमयं त्रयोदश इहाध्यायः समारभ्यते ॥
नवमे ज्ञानदृष्ट्या यो दिव्ययैकादशे दृशा । ऐश्वरो दर्शितो योगो धर्माभूतसौ मतः ॥
अभूतं पुरुषस्तत्र प्रकृतिर्धर्मरूपिणी । अद्वैतज्ञानमुभयोर्धर्माभूतमुदीरितम् ॥
स्थूलसूक्ष्मविभेदेन विवेकोऽपि द्विधा तयोः । तद्वाध्यश्चाविवेकोऽपि द्विधैवानादिरुच्यते ॥
तत्र स्थूले तादृशेन विवेकेनापरे हते । मोक्षः सूक्ष्मविवेकेन देह एवानुभूयते ॥
चिद्रूपः पुरुषो ब्रह्म धर्मास्तु प्रकृतेरिति । प्रत्ययः स्याद्दृढः सूक्ष्मविवेके सति सर्वतः ॥
तावच्छरीरं प्रकृतेर्विकारः क्षेत्राभिवानं, पुरुषश्चिदंशः । क्षेत्रज्ञसंज्ञश्च तयोर्विवेकं वक्तव्यच्युतोऽत्र प्रथमं यथावत् ॥ इति ॥

नव्यास्तु— जडप्रकृतेरेव सर्वे व्यक्तपदार्था निर्मायन्ते इति सामान्यबोधेऽपि तस्याः कस्मादुणादयं विस्तारो भवति ? कश्चास्य क्रमः ? इति अनुक्ते, न ज्ञानविज्ञाननिरूपणस्य पूर्णताऽस्तीति त्रयोदशेऽध्याये प्रथमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचारं, ततश्चतुर्भिर्ध्यायैर्गुणत्रय-विभागं चोक्त्वा; अष्टादशे सर्वोऽपि विषय उपसंहृत इति वदन्ति । तदसत्, प्रकृतेः कस्मात् गुणादयं विस्तारो भवतीत्यस्य तत्क्रमस्य वाऽप्येऽनिरूपणात् । न च चतुर्दशादिभिश्चतुर्भिर्ध्यायैर्गुणत्रयविभाग उक्तः, किं तु केवलं चतुर्दश एव स दृश्यते । स च कथं ‘गुणाः प्रकृतिस्मभवाः निबध्नन्ति देहे देहिनम्’ (१४।५) कथं च ‘गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते’ (१४।२६) इत्यवबोधयितुमेवोक्तः, न तु कस्मादुणादयं विस्तारो भवतीति निरूपयितुम् । पञ्चदशषोडशयोस्तु न गुणत्रयविभागगन्धोऽपि । यत्तु सप्तदशे श्रद्धादीनां त्रैविध्यमुक्तम्, तत्सात्त्विकानामेवादर्णीयत्वबोधनार्थं, न तु गुणत्रयविभागकथनार्थमिति मूल एव व्यक्तम् ॥

श्लोकः २— इदं शरीरमिति । उक्तोऽयमर्थोऽन्यत्रापि— ‘क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजं चापि शुभाशुभम् । तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥’ (म. भा. १२।३५१।६) इति । स्पष्टीकृतश्चानुभूतिप्रकाशे— ‘प्रतिदेहं तु चिन्मात्रो घटाकाश इव स्थितः । देहं साक्षितया जानन् क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते ॥’ (१०।६९) इति । अत्र ‘तं प्राहुः’ इति तच्छब्दात् क्षेत्रगोचरा-हत्वाद्यभिमानकर्तृत्वरूपेणोपहितस्य ज्ञानकर्मत्वयोग्यस्योपस्थापकात् कर्मत्वबोधकद्वितीयाप्रयोगे समुचिते कृतेऽपि तत्समाना-धिकरणक्षेत्रज्ञशब्दादुचितां द्वितीयां प्रस्फुटकर्मत्वबोधिकामप्रयुज्य, इति शब्दं धात्वर्थज्ञानानुकूलव्यापारकदेशज्ञानान्वय्याकारार्थकं प्रयुज्जानः क्षेत्रज्ञपदार्थं प्रतिक्षेत्रमेकस्मिन्विकारचिद्रूपे ज्ञानकर्मत्वस्य मुख्यस्य चित्तादात्म्यरूपस्याभावमभिप्रेति भगवान् । न च ‘क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः’ (शि. व. १।३) इत्यस्य व्याख्याने ‘इतिशब्देन कर्मत्वस्याभिधानान्न द्वितीया’ इत्युक्तत्वा-दितिपदाभिधानेऽपि कर्मत्वप्रतिपत्तेः, समानाधिकृततत्पदार्थस्य द्वितीयाया कर्मत्वे बोधिते क्षेत्रज्ञपदार्थेऽपि तत्प्रतिपत्तेरुक्तार्थ-स्यासङ्गतिरिति वाच्यम् ; आकाराख्यस्यौपचारिककर्मत्वस्य बोधनेऽपि मुख्यकर्मत्वाभावबोधतात्पर्यं विरोधविरहात् तत्पदार्थ-निष्कृष्टचैतन्यांशेनैव क्षेत्रज्ञपदार्थसामानाधिकरण्ये तात्पर्यात्, विशिष्टस्यैव कर्मत्वप्रत्ययाच्च । तद्विदः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्जडत्वेन चित्त्वेन च यो विवेकस्तद्विद इत्यर्थः । तथा च अविद्याप्रत्युपस्थापितौपाधिकभेदवत् उपाध्युपरागेणोपाधिवन्नानाविकारभाजोऽपि वस्तुत एवस्य निर्विकारचिद्रूपस्य मुख्यकर्मत्वाभावेनाकर्मत्वं विदन्तोऽपि क्षेत्रगोचराहत्वाभिमानाश्रयोपाधिकलुषितस्वरूपगोचर-वास्तविकनिर्विकारचिद्रूपक्षेत्रज्ञस्वरूपाभेदाकारज्ञानानुकूलव्यापारकर्तारः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेकविद इत्यर्थे भगवद्वाक्यस्य तात्पर्यमुच्यते इति शब्दप्रयोगादित इति गूढार्थतत्त्वालोकः ।

अभिनवगुप्तपादास्तु— ‘एतद्यो वेद’ इति पाठमादायाहुः— परमात्मा वासुदेवः क्षेत्रज्ञः एतत्क्षेत्रं यो वेदयति । वेदेत्यन्तर्भावितण्यर्थोऽत्र विदिः । तेन यत्प्रसादादचेतनमिदं चेतनीभावमायाति, स एव क्षेत्रज्ञः; नान्यः कश्चित् । विशेषस्तु परिमितव्याप्तिकं रूपमालम्ब्य आत्मेति भण्यते, अपरिच्छिन्नसर्वक्षेत्रव्याप्त्या परमात्मा भगवान्वासुदेव इति । तद्विद इति चैवं विवृणोति वामनः—

क्षेत्रं शरीरं यो वेद मदीयमिति तं बुधाः । क्षेत्रज्ञमाहुर्जानन्तः सम्यक्तस्य चिदंशताम् ॥
चैतन्यं सर्वगं बिम्बं जीवोपाधिस्तदंशकः । भोक्ता तत्प्रतिबिम्बोऽयं क्षेत्रज्ञ इति संज्ञितः ॥
विदन्ति बिम्बं ये सम्यक् प्रतिबिम्बं विदन्ति ते । जानन्ति हि ज्ञातजलाः कलोलानिह नेतरे ॥
यैर्न दृष्टोऽम्बरे भानुस्ते जले प्रतिबिम्बितम् । दृष्टवन्तोऽपि तं न स्युः प्रतिबिम्बविदः कश्चित् ॥
बिम्बस्य निजहस्तेन यावन्नासा न पीडिता । न तावत्प्रतिबिम्बस्य पीड्यते सा कथञ्चन ॥
तथा व्यापकता यावच्चितो नैवावधारिता । तावत्तत्प्रतिबिम्बस्य तत्त्वं भोक्तुर्न लभ्यते ॥
तस्माद्ये सच्चिदानन्दं सम्यक् प्रत्यभिजानते । सर्वत्रगं बिम्बभूतं त एव खलु तद्विदः ॥ इति ॥ — अविगीता ।

श्लोकः ३ अत्र वामनेन—

चकारेणानुकुष्यात्र क्षेत्रं पूर्वोक्तमच्युतः । क्षेत्रज्ञस्येव तस्यापि जगादाभेदमात्मना ॥
ईशकूटस्थयोरैक्यं यथा तत्त्वं पदार्थयोः । नेशक्षेत्रज्ञयोस्तद्वत्स्फुटं कचन लक्ष्यते ॥
क्षेत्रज्ञस्य तथाप्यैक्यं मया युक्त्यावधारय । गूढ इत्याशयः शार्ङ्गचापिना सूच्यतेऽपिना ॥
मठाकाशवदीशोऽत्र कूटस्थस्तु घटाभवत् । क्षेत्रज्ञो घटतोयाम्बुबिम्बिताकाशवद्भवेत् ॥
ऐक्यं घटमठापोहे स्पष्टं घटमठाभ्रयोः । प्रतीयते न तु तथा सलिलाभ्रस्य कुत्रचित् ॥
जले चले जलाकाशो लक्ष्यतेऽत्र चलन्निव । घटाकाशमठाकाशौ न तथा चलतः कचित् ॥
तयोरैक्यमतो व्यक्तमीशकूटस्थयोस्तथा । न तु नीराभ्रकल्पस्य क्षेत्रज्ञस्यैवमीयते ॥
तथापि युक्त्या कूटस्थद्वारेण ज्ञेयमत्र तत् । प्रतिबिम्बस्य कूटस्थे सम्यग्विलयदर्शनात् ॥
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरात्माभेद एवं निरूपितः । तथाप्यनुभवं तत्र न पार्थस्य मनोऽभूत् ॥
क्षेत्रं जडं तत्क्षेत्रज्ञयोगादेव सचेतनम् । क्षेत्रज्ञः प्रतिबिम्बोऽसौ परमात्मा च चिन्मयः ॥
एषां त्रयाणामपृथग्भावो ज्ञेयः कथं न्विति ? । उक्तपूर्वेऽपि विषये विशयं पार्थधीरधात् ॥
अतो वक्तव्युत्तरार्द्धेन गोविन्दो गुह्यमत्र तत् । ऐक्यं यथाऽस्ति क्षेत्रज्ञक्षेत्रयोरात्मना सह ॥
क्षेत्रज्ञे यच्च यत्क्षेत्रे ज्ञानं पार्थ ! प्रकाशते । तस्य ज्ञानस्य यज्जातं तद्विद्धि मम सम्मतम् ॥
स्वरूपरूपज्ञानस्य वृत्तिज्ञानेन बोधनम् । यत्तद्वैतविज्ञानं द्वैतमूलनिकृन्तनम् ॥
यत्क्षेत्रे तदुपादानं ज्ञानं तत्क्षेत्रवेत्तरि । तस्य ज्ञानात्समाधानमभेदानुभवात्परम् ॥

इति सविस्तरं प्रतिपाद्य व्याख्यानान्तराणि पुनर्ज्ञानपदोपादानवैयर्थ्यापत्तिप्रदर्शनेन दूषितानि ।

अत्र— न च क्षेत्रज्ञं मां सर्वक्षेत्रेषु विद्धीत्यर्थः । ‘महाभूतान्यहङ्कारः’ (१३।६) इत्याद्युक्त्या ‘एतत्क्षेत्रं समासेन स-
विकारमुदाहृतम् ।’ (१३।७) इत्यनेन, ‘यस्य पृथिवी शरीरं’ (बृ. ३।७।३) इत्यादिश्रुत्येश्वरशरीरतयोक्तं चेतनाचेत-
नात्मकं सर्वं क्षेत्रमित्युक्तत्वात्— इति वाच्यम् ; सर्वनियामकतया सकलक्षेत्रसम्बन्धस्य प्रागेव (१२।३) सिद्धेः पौनस्त्या-
पत्तेः, तत्क्षेत्राधिष्ठातृत्वेन क्षेत्रज्ञपदवाच्यजीवाभेदपरत्वस्यैवोचितत्वात् । अत एव ‘क्षेत्राणि हि शरीराणि बीजानि च शुभा-
शुभे । स तानि वेत्ति योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते ॥’ (म. भा. १२।३५१।६) ‘प्रकृतेश्च विकाराणां द्रष्टारमगुणात्मकम् ।
क्षेत्रज्ञमाहुर्जीवं तु कर्तारं गुणसंयुतम् ॥’ इत्यादिस्मृतौ क्षेत्रज्ञशब्दस्य सर्वान्तर्यामिसर्वज्ञपरत्वेऽपि प्रकृते तदसम्भवः, जीवे सुप्रसिद्ध-
त्वाच्च । न च ‘शास्त्रस्था वा’ (पू. मी. सु. १।३।९) इति न्यायः; तस्य एकतराशास्त्रीयविषयत्वात् । — इत्यद्वैतसिद्धिरनु-
सन्धानमर्हति ॥

— अविगीता ।

श्लोकः ५— ब्रह्मसूत्रपदैरित्यत्र ब्रह्मसूत्रपदेन ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इत्यादीनि वेदान्तसूत्राण्येव विवक्षितानि, भगवद-
वतारारूपमेव व्यासस्यावतीर्णत्वात्, ‘मुनीनामप्यहं व्यासः’ (१०।३७) इति तस्यात्र मुनिश्रेष्ठत्वेन स्वविभूतित्वेन चोप-
वर्णितत्वात् । ‘वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्’ (१५।१५) इत्युक्तेरपि तस्यैवोपलक्षकत्वाच्च तत्कृतसूत्राणां भगवतोऽल्लेखे बाधकामावात् ।
न च ‘अपि च स्मर्यते’ (२।३।४५) इत्यादिवेदान्तसूत्राणां भगवद्गीतामूलकत्वस्य सर्वसम्मतत्वादन्योन्याश्रयभयम्, गीताया
अपि व्यासेनैव ग्रथितत्वात् ; समानकर्तृकयोः समसमयसन्दर्भत्वेऽन्योन्यस्मिन्मिथो निर्देशस्य शिष्टसम्मतत्वात् । दृश्यते ह्येव-
मेककर्तृकयोर्ग्रन्थयोर्मिथोनानोऽल्लेखः, यथा— श्रीहर्षरचितयोनैषधीयचरितखण्डनखण्डखाद्ययोः, अप्यप्यप्रणीतयोश्चित्रमीमांसा-
कुवलयानन्दयोः, कमलाकरकृतयोर्निर्णयसिन्धुशुद्धधर्मतत्त्वयोश्च । तथा चात्र ‘योऽर्थोऽभिहितः सूत्रपदे’ (उ.त. ६।१।११)
इति सुश्रुत इव षष्ठीतत्पुरुषो बोध्यः । एवं ‘हेतुमद्भिः’ इति विशेषणमपि स्वरसतः सङ्गच्छते । अन्यथा व्याख्यानं तु स्वार्थ-
बाधितमिति यथोक्तमेव ज्याय इत्येके ।

अपरे तु भूयसां वेदान्तसूत्राणां गीतामूलकत्वात्, गीताया महाभारते व्यासेन सङ्गृहेऽपि तस्यां भगवद्वाक्ये स्वीयाभिनव-
कृतिनिर्देशनिवेशस्य तथाकरणस्य सर्वथा न्याय्यत्वेनासम्भवात्, सूत्रकर्तृबादरायणव्यासस्य द्वैपायनव्यासाद्विभक्तवत्सम्भवात्,
उभयोरैकत्वेऽपि ‘वेदार्थान्वेतुकात्मस्य धर्मिष्ठस्य तपोनिधेः । गुरोर्मे ज्ञाननिष्ठस्य हिमवत्पाद आसतः ॥ कृत्वा भारतमाख्यानां
तपश्श्रान्तस्य धीमतः । शूश्रूषां तत्परा राजन् ! कृतवन्तो वयं सदा ॥’ (म. भा. १२।३४९।९-१०) इत्यादिवैशम्पायनवा-
क्यात्तस्य भारतप्रणयनोत्तमेव तस्य वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थसूत्ररचनायां प्रवृत्तत्वावगमात्, ब्रह्मसूत्रेष्वत्र प्रकृतविषयस्य साक्षान्नि-
रूपणाभावात्, ‘ब्रह्मसूत्रोद्यतकरः स्वपत्रेव महामुनिः ।’ (ह. वं. १।५०।१२) इत्यत्रार्थान्तरेऽपि प्रयोगदर्शनेन रुद्धिविरोधा-
भावात्, पदशब्दप्रयोगस्वारस्याच्च ‘श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि’ (बृ. २।४।१०) इति श्रुताविवात्र सूत्राणि सङ्गृह्णवाक्यानि
‘आत्मेत्येवोपासीत’ (बृ. १।४।७) इत्येवमादीन्येवाभिमतानीत्यभिप्रयन्ति । गायतेः प्रयोगस्य चकारेण समुच्चयार्थस्य
पूर्वाधेगतच्छन्दोभिरिति पदस्य च स्वारस्यादिदमेव सविशेषं सङ्गतमिति मन्यामहे । तथा च ऋषिभिर्वेदद्रष्टृभिः कर्तृभिः;
विविधैः अनुष्ठप्तिष्ठुञ्जगत्यादिभिश्छन्दोभिः, सूत्ररूपैः गद्यमयैः प्रबन्धैश्च करणैर्गीतमिति सरलोऽर्थः । विस्तरस्त्वन्यत्र द्रष्टव्यः ॥
‘विनिश्चितं’ इति पाठान्तरम् ।

— अविगीता ।

श्रीमद्भगवद्गीतायास्त्रयोदशाध्यायस्य माहात्म्यम् ।

श्रीदेव्युवाच—

द्वादशाध्यायमाहात्म्यं भवता कथितं मम ।
ब्रूहि त्रयोदशाध्यायमाहात्म्यमतिमुन्दरम् ॥ १ ॥
ईश्वर उवाच—
शृणु त्रयोदशाध्यायमहिमाम्भोनिधि शिवे ! ।
यदाकर्णनमात्रेण परां मुदमवाप्स्यसि ॥ २ ॥
अस्ति दक्षिणदिग्भागे तुङ्गभद्रा महानदी ।
तत्पटे नगरं रम्यं नाम्ना हरिहरं पुरम् ॥ ३ ॥
यत्राऽऽस्ते भगवान्देवि ! देवो हरिहरः स्वयम् ।
यस्य दर्शनमात्रेण परं कल्याणमाप्यते ॥ ४ ॥
तस्मिन्पुरे द्विजन्माऽऽसीद्वरिदीक्षितसंज्ञितः ।
तपस्स्वाध्यायनिरतः श्रोत्रियो वेदपारगः ॥ ५ ॥
दुराचारेति तस्याऽऽसीद्भार्या नाम्ना च कर्मणा ।
न सुष्वाप समं पत्या दुरालापा कदाचन ॥ ६ ॥
क्षणमप्यात्मसदने नचाऽऽस्ते स्वैरचारिणी ।
कण्ठध्वनं द्विजद्वारे ध्वयन्ती वाहणीरसम् ॥ ७ ॥
पतिसम्बन्धिनः सर्वास्तर्जयन्ती पुनः पुनः ।
विटैः सह सद्योन्मत्ता रममाणा निरन्तरम् ॥ ८ ॥
कदाचिद्याकुलं दृष्ट्वा पुरं पौरैरितस्ततः ।
सङ्केतगेहमकरोत्कान्तारं निर्जने स्वयम् ॥ ९ ॥
अथ तत्रैव सा धूर्ता रममाणा विटैः सह ।
निनाय सा बहून्कालाभ्रिजयौवनगर्विता ॥ १० ॥
अथ तस्मिन्पुरे नित्यं निवसन्त्या निरङ्कुशम् ।
वसन्तकालः समभूत्परश्रित्तभुवः सखा ॥ ११ ॥
आमूलपल्लवाकीर्णसहकारविकारिणाम् ।
पिकानां पञ्चमालापैः पुनः सञ्जीवितस्मरः ॥ १२ ॥
स्फुरच्चरपकसौरभ्यहारकैर्मलयानिलैः ।
मन्दं मन्दं प्रसर्पद्भिरान्दोलितवनद्रुमः ॥ १३ ॥
उत्फुल्लमल्लिकामोदमदिरापारणावताम् ।
अलीनां कलहङ्कुलैः समन्ताद्रावशोभितः ॥ १४ ॥
प्रसन्नचारुभिः स्मेरः सरोवरसुगन्धिभिः ।
मीलन्मरालनिवहैः सरोभिः प्रकटीकृतः ॥ १५ ॥
घनच्छायासुखासीनहरिणार्भकधारिभिः ।
नीरन्ध्रपल्लवैर्नानाशाखिभिः शोभितावनिः ॥ १६ ॥
तस्मिन्वसन्तसमये मुदिता साऽभिसारिका ।
अपश्यज्जगदानन्ददायिनीं चन्द्रिकां निशि ॥ १७ ॥
चञ्चलकोरचञ्चलवप्रपीतपीयूषसीकराम् ।
द्रवदिन्दुशिलानिर्यत्सुधानिर्झरनिर्भराम् ॥ १८ ॥
विकासिकुसुमक्रोडसान्द्रीभूतकरोत्कराम् ।
उल्लासितपयोराशिकल्लोलालङ्घिताम्बराम् ॥ १९ ॥
मनोभवमहासिंहकुलटाकुलकर्तरीम् ।
घनान्धकारसन्दोहविदारणपटीयसीम् ॥ २० ॥
श्वेतीकृतसतीकारपरार्थहिमगर्भिणीम् ।
म्लानपङ्कजसङ्कोचां यूनामानन्ददायिनीम् ॥ २१ ॥

चक्रवाकवधूवक्त्रकरुणाक्रोशसाक्षिणीम् ।
मुक्ताश्रेणीव शुद्धांशुप्रभासितदिगन्तराम् ॥ २२ ॥
अथ तस्यां प्रभूतायां पूरयन्त्यां दिशो दश ।
कामान्धाः कामिनो जाताः पथि सौधविहारिणः २३
अपश्यन्ती विटं रात्रौ निर्भिद्य भवनार्गलम् ।
ययौ सङ्केतभवनं निर्गत्य नगराद्बहिः ॥ २४ ॥
तत्र प्रियतमं कञ्चित्काममोहितमानसा ।
अन्वेषयन्ती नाद्राक्षीत्कुञ्जे कुञ्जे तरौ तरौ ॥ २५ ॥
आकर्णयन्ती कान्तस्य मन्दालापान्पदे पदे ।
अभियाति ततः क्रीडन्त्यत्र सञ्चारिनिस्स्वना ॥ २६ ॥
चक्रवाकरवाञ्छ्रुत्वा कान्तालापभ्रमादसौ ।
सरोवराणि सर्वाणि पर्यटन्ती मुहुर्मुहुः ॥ २७ ॥
कान्तभ्रान्त्या तद्वतले प्रसुप्तान्हरिणोत्करान् ।
प्रबोधयन्ती सोच्छ्वासमागताऽस्मीति भाषिणी ॥ २८ ॥
आलिङ्गन्ती वनस्थाणुं जीवितेश्वरशङ्कया ।
तदाननभ्रमाद्भूयश्चम्बन्ती विकचाम्बुजम् ॥ २९ ॥
तत्र तत्र कृतव्यर्थश्रमाऽदृष्टप्रिया स्वयम् ।
विललापवने तस्मिन्मूर्छन्ती विविधोक्तिभिः ॥ ३० ॥

दुराचारोवाच—

हा कान्त ! हा गुणाक्रान्त ! हा चैतन्यस्य नायक ! ।
हे मनोहरसौभाग्य ! भाग्यलावण्यशेवधे ! ॥ ३१ ॥
हा पूर्णचन्द्रवदन ! हा सरोजायतेक्षण ! ।
हा कान्त ! सत्त्वसाहित्य ! विश्रामार्थसुरद्रुम ! ॥ ३२ ॥
अहो कान्त ! नवाकीर्णकर्णकुण्डलदीधितिः ।
नयनानन्दतिष्णन्दी कुत्र ते मुखचन्द्रमाः ॥ ३३ ॥
यदि कोपेन कुत्रापि गुप्तवेषोऽत्र तिष्ठसि ।
प्रसादयामि त्वां कान्त ! दत्त्वा प्राणान्प्रियानपि ॥ ३४ ॥

श्रीशिव उवाच—

इत्युच्चैः सर्वतो दिक्षु विलपन्त्या वियोगतः ।
तस्याः श्रुत्वा वचः कोऽपि सुप्तो व्याघ्रः प्रबुद्धवान् ॥ ३५ ॥
कुर्वन्धुरधुरध्वानं पश्यन्प्रतिदिशं रूपा ।
आस्फालयन्नवैर्भूमिं गर्जन्नाकाशगह्वरे ॥ ३६ ॥
पृष्ठनिर्मग्नलाङ्गलं मृतमुत्थाय चाकरोत् ।
गतो व्याघ्रः समुत्पत्य यत्राऽऽस्ते साऽभिसारिका ३७
अथ साऽपि तमायान्तमालोक्य पतिशङ्कया ।
निर्जगाम पुरः स्थातुं प्रेमनिर्भरमानसा ॥ ३८ ॥
ततस्तस्य नखक्रीडाक्रूरतान्धीकृता सती ।
जहौ प्रियवपुःशङ्कां श्रुत्वा गर्जितमूर्जितम् ॥ ३९ ॥
व्याघ्रोऽपि पातयामास ततो नखशिलीमुखैः ।
तमुवाचाथ क्रोशन्ती वीतसौहृदया गिरा ॥
तथाविधाऽपि सा नारी भ्रान्तिमुत्सृज्य सत्वरम् ॥ ४० ॥

दुराचारोवाच—

व्याघ्र ! त्वं तु कुतो हेतोर्मां निहन्तुमिहाऽऽगतः ।
इदं सर्वं ममाऽऽख्याहि पश्चात्त्वं हन्तुमर्हसि ॥ ४१ ॥

श्रीशिव उवाच—

इति तस्या वचः श्रुत्वा शार्दूलश्चण्डविक्रमः ।
क्षणं विहाय तद्भासमुवाच प्रहसन्निव ॥ ४२ ॥

व्याघ्र उवाच—

मलापहा नदी नाम्ना देशे तिष्ठति दक्षिणे ।
नगरी मुनिपणैति तस्या रोधसि वर्तते ॥ ४३ ॥
तत्राऽऽस्ते भगवान्साक्षात्पञ्चलिङ्गो महेश्वरः ।
तस्यां पुर्यामहं विप्रपुत्रो भूत्वा स्थितस्ततः ॥ ४४ ॥
अथाज्यान्याजयन्नश्नेकोऽतिष्ठे नदीतटे ।
वेदपाठफलं शश्वद्विक्रीणन्धनकाङ्क्षया ॥ ४५ ॥
भिक्षुकानपराँल्लोभात्तिरस्कुर्वन्दुरुक्तिभिः ।
अदेयं द्रविणं गृह्णन् दत्तमनिशं दिनम् ॥ ४६ ॥
छलयन्सकलैल्लोकानृणग्रहणकौतुकात् ।
ततः कतिपये काले जरठत्वमुपेयिवान् ॥ ४७ ॥
वलीपलितवानन्धः प्रपतन्प्रस्वलद्गतिः ।
पतद्दन्तोऽभवं भूयः प्रतिग्रहपरायणः ॥ ४८ ॥
हस्ते गृहीतदभौऽहमगमं तीर्थसन्निधिम् ।
प्रतिग्रहणलोभेन भ्रमन्पर्वसु पर्वसु ॥ ४९ ॥
ततोऽहं शिथिलाङ्गः सन्कांश्चिद्भूतवराद्धिजान् ।
गतवान्याचितुं भोक्तुं दष्टो मध्ये पदे शुना ॥ ५० ॥
अपतं मूर्छितो भूत्वा ततः क्षितितले क्षणात् ।
ततोऽहं विगतप्राणो व्याघ्रयोनिमुपागतः ॥ ५१ ॥
अत्र तिष्ठामि कान्तारे पूर्वपापमनुस्मरन् ।
न भक्षयामि धर्मिष्ठान्यतीन्साधुजनान्सतीः ॥ ५२ ॥

किन्तु पापान्दुराचारानसतीर्भक्षयाम्यहम् ।

अतोऽसती त्वं तत्वेन ममालं कवलायसे ॥ ५३ ॥

श्रीशिव उवाच—

इत्युक्त्वा स्वनखैः कूरैस्तां विभज्याङ्ग ! खण्डशः ।
अथ सा भक्षिता तेन पापदेहमुपाश्रिताम् ॥ ५४ ॥
यमस्य किङ्करा निन्युः सद्यः संयमनीं पुरीम् ।
यमादेशेन तत्रापि मज्जयामासुराशु ताम् ॥ ५५ ॥
विष्मृत्तरक्तपूर्णेष्ु घोरकुण्डेष्वनेकधा ।
कल्पकोटिषु जातासु तस्मादादाय तां मुहुः ॥ ५६ ॥
रौरवे स्थापयामासुर्मन्वन्तरशतावधि ।
ततोऽप्याकृष्य तां दीनां रुदतीं सर्वतोमुखीम् ॥ ५७ ॥
मुक्तकेशां भीमगात्रां चिक्षिपुर्दहनानने ।
एवमाद्यपरां घोरां भुक्त्वा नरकयातनाम् ॥ ५८ ॥
इह जाता महापापात्पुनः श्वपचयोनिषु ।
ततः श्वपचगेहेऽपि वर्धमाना दिनेदिने ॥ ५९ ॥
पूर्वजन्मवशेनैव तथैवाऽऽसीद्यथा पुरा ।
कुष्ठरोगक्षयवती नेत्रपीडापरायणा ॥ ६० ॥
ततः कतिपये काले पुनः स्वभवनं ययौ ।
यत्राऽऽस्ते जम्भका देवी शिवस्यान्तःपुरेश्वरी ॥ ६१ ॥
तत्रापश्यद्विजन्मानं वासुदेवामिधं शुचिम् ।
गीतात्रयोदशाध्यायमुद्गिरन्तमनारतम् ॥ ६२ ॥
ततस्तच्छ्रवणादेव मुक्ता श्वपचविग्रहात् ।
दिव्यदेहं समासाद्य जगाम त्रिदशालयम् ॥ ६३ ॥

इति श्रीमहापुराणे पाञ्च उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये श्रीमद्भगवद्गीतात्रयो-
दशाध्यायमाहात्म्यकथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।

श्रीमद्यामुनमुनिप्रणीतो श्रीमद्गीतार्थसंग्रहः ।

[अध्यायः १४]

गुणबन्धविधा तेषां कर्तृत्वं तन्निवर्तनम् ।
गतित्रयस्वमूलत्वं चतुर्दश उदीर्यते ॥ १८ ॥

श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकवेङ्कटनाथप्रणीता गीतार्थसंग्रहरक्षा ।

अत्र प्रकृतविशोधनरूपतया सङ्गतिपूर्वकं भाष्यं— ‘त्रयोदशे प्रकृतिपुरुषयोरन्योन्यसंसृष्टयोः स्वरूपया-
थात्म्यं विज्ञाय अमानित्वादिभिर्भगवद्भक्त्यनुगृहीतैर्बन्धान्मुच्यते’ इत्युक्तम् । तत्र बन्धहेतुः पूर्वपूर्वसत्त्वादि-
गुणमयसुखादिसङ्ग इति चाभिहितम्— ‘कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु’ [१३।२२]
इति । अथेदानीं गुणानां बन्धहेतुताप्रकारो गुणनिवर्तनप्रकारश्चोच्यत इति । गुणकर्तृत्वादेरिह भाष्येऽनुक्तिः
पूर्ववदेवेति भाव्यम् । सत्त्वं सुखज्ञानसङ्गेन बध्नाति, रजस्तु कर्मसङ्गेन, तमस्तु प्रमादालस्यनिद्राभिरिति
बन्धहेतुताप्रकारः । तेषां कर्तृत्वं प्रागुक्तप्रकारेण प्राप्ताप्राप्तविवेकेन तेष्वारोपितम् । तच्चात्र ‘नान्यं गुणेभ्यः
कर्तारम्’ [१४।१२] इति स्मारितम् । गुणनिवर्तनप्रकारस्तु— ‘मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन
सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते’ [१४।२६] इत्यन्तेनोक्तः । अतएवात्र ‘गतित्रय-
स्वमूलत्वम्’ इत्येतत् ‘ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्’ [१४।२७] इत्यध्यायान्तिमश्लोकोक्तमेव संगृह्णाति ।
तत एव हि तत्रैवं भाषितं— पूर्वत्र ‘दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां
तरन्ति ते’ [७।१४] इत्यारभ्य गुणात्ययस्य तत्पूर्वकाक्षरैश्चर्यभगवत्प्राप्तीनां च भगवत्प्रपत्येकोपायतायाः
प्रतिपादितत्वादेकान्तभगवत्प्रपत्येकोपायो गुणात्ययस्तत्पूर्वको ब्रह्मानुभवश्चेति । ‘ऊर्ध्वं गच्छन्ति’
[१४।१८] इत्याद्युक्तगतित्रयविवक्षायां तु सङ्ग्रहकमभङ्गः स्यात् ॥ १८ ॥

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ।

—:०:—

गुणत्रयविभागयोगाख्यश्रुतदर्शोऽध्यायः ।

परमात्मविषयकज्ञानस्य प्रशंसा ।

श्रीभगवानुवाच—परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

१ शाङ्करभाष्यम् ।

सर्वमुत्पद्यमानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगादुत्पद्यत इत्युक्तं, तत्कथं ? इति तत्प्रदर्शनार्थं 'परं भूयः' इत्यादि-
रध्याय आरभ्यते; अथवा 'ईश्वरपरतन्त्रयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्जगत्कारणत्वं, न तु साङ्ख्यानमिव स्वत-
न्त्रयोः' इत्येवमर्थं प्रकृतिस्थत्वं गुणेषु च सङ्गः संसारकारणमित्युक्तं [१३।२२] कस्मिन् गुणे कथं
सङ्गः ? के वा गुणाः ? कथं वा ते बध्नन्ति ? इति गुणेभ्यश्च मोक्षणं कथं स्यात् ? मुक्तस्य च लक्षणं वक्तव्य-
मित्येवमर्थं च श्रीभगवानुवाच—परं भूय इति । परं ज्ञानमिति व्यवहितेन सम्बन्धः । भूयः पुनः पूर्वेषु
सर्वेष्वध्यायेष्वसकृदुक्तमपि प्रवक्ष्यामि । तच्च परं, परवस्तुविषयत्वात् । किं तत् ? ज्ञानं सर्वेषां ज्ञाना-
नामुत्तमम्, उत्तमफलत्वात् । ज्ञानानामिति नामानित्वादीनाम्, किं तर्हि ? यज्ञादिज्ञेयवस्तुविषयाणामिति ।
तानि न मोक्षाय, इदं तु मोक्षायेति परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति श्रोतबुद्धिरुच्युत्पादनार्थम् । यज्ज्ञानं
ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः सन्न्यासिनो मननशीलाः सर्वे परां सिद्धिं मोक्षाख्यामितोऽस्माद्देहबन्धनादूर्ध्वं
गताः प्राप्ताः ॥ १ ॥

२ आनन्दगिरिकृता शाङ्करभाष्यव्याख्या ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगस्य सर्वोत्पत्तिनिमित्तत्वमज्ञातं ज्ञापयितु-
मध्यायान्तरमवतारयन्नध्याययोरुत्थाप्योत्थापकत्वरूपां सङ्गति-
माह—सर्वमिति । विधान्तरेणाध्यायारम्भं सूचयति—
अथवेति । तदेव वक्तुमुक्तमनुवदति—ईश्वरेति । प्रकृति-
स्थत्वं पुरुषस्य प्रकृत्या सहैक्याध्यासः तस्यैव गुणेषु शब्दा-
दिविषयेषु सङ्गोऽभिनिवेशः । षड्विधामाकाङ्क्षां निक्षिप्य तदुत्तर-
त्वेनाध्यायारम्भे पूर्ववदेव पूर्वाध्यायसम्बन्धसिद्धिरित्याह—
कस्मिन्निति । पूर्वोक्तेनार्थेनाध्यायस्य समुच्चयार्थश्चकारः ।
'परं' इत्यस्य भाविकालार्थत्वं व्यावर्तयितुं सङ्गतिमाह—
परमिति । भूयश्शब्दस्याधिकार्थत्वमिह नास्तीत्याह पुन-
रिति । पुनश्शब्दार्थमेव विवृणोति—पूर्वेष्विति । पुनरुक्ति-
स्तर्हीत्याशङ्क्य सूक्ष्मत्वेन दुर्बोधत्वात्पुनर्वचनमर्थवदित्याह—
तच्चेति । विशेष्यं प्रश्नद्वारा निर्दिशति—किं तदिति ।
निर्धारणार्थं षष्ठीमादाय तस्य प्रकर्षं दर्शयति—सर्वेषामि-

ति । परमुत्तममिति पुनरुक्तिमाशङ्क्य विषयफलभेदान्मैवमि-
त्याह—उत्तमेति । 'ज्ञानं ज्ञेयं' [१३।१९] इत्यादौ
ज्ञानशब्देनामानित्वादीनामुक्तत्वात्तन्मध्ये च ज्ञानस्य साध्यत्वे-
नोत्तमत्वान्न तस्य वक्तव्यतेत्याशङ्क्याऽऽह—ज्ञानानामिति ।
नामानित्वादीनां ग्रहणमिति शेषः । इतिशब्दादूर्ध्वं पूर्ववदेव
शेषो द्रष्टव्यः । यथोक्तज्ञानापेक्षया कुतस्तज्ज्ञानस्य प्रकर्षः ?
तत्राऽऽह—तानीति । स्तुतिफलमाह—श्रोतबुद्धीति ।
ज्ञानं ज्ञात्वा ज्ञानस्य ज्ञेयत्वोपगमादनवस्थेत्याशङ्क्याऽऽह—
प्राप्येति । मुनिशब्दस्य चतुर्थाश्रमविषयत्वे तन्मात्रादेव
ज्ञानायोगात् कुतस्तेषां मुक्तिः ? इत्याशङ्क्याऽऽह—मननेति ।
सिद्धेर्ज्ञानत्वं परमिति विशेषणाद्व्यावर्त्य मुक्तिवत्माह—
मोक्षाख्यामिति । देहाख्यस्य बन्धनस्याध्यक्षत्वमाह—
अस्मादिति ॥ १ ॥

३ रामानुजभाष्यम् ।

त्रयोदशे प्रकृतिपुरुषयोरन्योन्यसंसृष्टयोः स्वरूपयाथात्म्यं विज्ञायमानित्वादिभिर्भगवद्भक्त्यनुगृहीतै-
र्बन्धान्मुच्यत इत्युक्तम्; तत्र बन्धहेतुः पूर्वपूर्वसत्त्वादिगुणमयसुखादिसङ्ग इति चाभिहितं 'कारणं गुण-
सङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' [१३।२२] इति; अथेदानीं गुणानां बन्धहेतुताप्रकारो गुणनिवर्तन-
प्रकारश्चोच्यते— परमिति । परं पूर्वोक्तादन्यत् प्रकृतिपुरुषान्तर्गतमेव सत्त्वादिगुणविषयं ज्ञानं भूयः
प्रवक्ष्यामि; तच्च ज्ञानं सर्वेषां प्रकृतिपुरुषविषयज्ञानानामुत्तमम्; यज्ज्ञानं ज्ञात्वा सर्वे मुनयस्तन्मननशीला
इतः संसारमण्डलात्परां सिद्धिं गताः परिशुद्धात्मस्वरूपप्राप्तिरूपां सिद्धिमवाप्ताः ॥ १ ॥

४ चेङ्कटनाथविरचिता तात्पर्यचन्द्रिका ।

पूर्वाध्यायप्रकृतविशोधनरूपतयाऽस्य तत्सङ्गतिं प्रदर्शयन्
'गुणबन्धविधा तेषां कर्तृत्वं तन्निवर्तनम् । गतित्रयस्वमूलत्वं
चतुर्दश उदीर्यते' [गी. सं. १८] इति सङ्ग्रहश्लोकं व्याचष्टे—
त्रयोदश इति । 'इदं शरीरं कौन्तेय ! क्षेत्रमित्यभि-
धीयते' [१३।२] इत्यारभ्य 'इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं
चोक्तं समासतः । सङ्गुक्त एतद्विज्ञाय मङ्गावायोपपद्यते'
[१३।१९] इत्यन्तार्थमभिप्रेत्य प्रकृतिपुरुषयोरित्यादि
बन्धान्मुच्यत इत्युक्तमित्यन्तमभिहितम् । गुणानां
बन्धहेतुताप्रकार इत्यनेन 'गुणबन्धविधा' इत्येतद्व्या-
ख्यातम् । गुणनिवर्तनप्रकारश्चेत्यनेन 'तन्निवर्तनम्'
इत्येतद्व्याख्यातम् । सङ्ग्रहोक्तगुणकर्तृत्वगतित्रयस्वमूलत्वयो-
र्भाष्येऽनुक्तिरन्यार्थानुवादत्वप्रासङ्गिकत्वाभ्यामिति द्रष्टव्यम् ।
परशब्दस्योत्कृष्टपरत्वे उत्तमशब्देन पौनरुक्त्यं स्यादि-
त्यन्यथा व्याचष्टे पूर्वोक्तादन्यदिति । एवं सत्युक्तस्यैव
पुनर्वचनपरं 'भूयः प्रवक्ष्यामि' इत्येतद्विरुध्येतेत्याशङ्कावार-
णाय तदभिप्रेतमाह— प्रकृतिपुरुषान्तर्गतमेवेति । संग्रहेण

पूर्वाध्यायोक्तं गुणानां बन्धहेतुत्वमेव विस्तरेणात्र भूयः
प्रवक्ष्यामीत्यर्थ इति न विरोध इति भावः । 'ज्ञानानामुत्तमं
ज्ञानं भूयः प्रवक्ष्यामि' इत्यन्वयसम्भवेऽपि तज्ज्ञानस्यावश्य-
ज्ञातव्यत्वसिद्धये ज्ञानानामुत्तमत्वस्य वाक्यभेदेन विधेयतया-
ऽन्वयमाह— तच्च ज्ञानमिति । 'ज्ञानानाम्' इति सामान्य-
निर्देशेन सर्वज्ञानापेक्षयोत्तमत्वलाभेऽपि भगवद्विषयज्ञानापेक्षयो-
त्तमत्वासम्भवात्तद्व्यवच्छेदाय सर्वेषां प्रकृतिपुरुषविषय-
ज्ञानानामित्युक्तम् । एतज्ज्ञानविषयज्ञानमात्रस्य परसिद्धिहेतु-
त्वासम्भवात्तदभ्यासरूपानुष्ठानालाभाच्च सर्वे मुनयस्तन्मनन-
शीला इत्युक्तम् । 'इतः' इत्यस्य प्रकृतज्ञानहेतुतापरत्वे, तद-
भावेऽपि भूतभव्यसमुच्चारिन्यायेन तदेतुतालाभाद्भगवद्भक्त्यैक-
लभ्यभगवत्प्राप्तिरूपसिद्धेरेतत्साध्यत्वासम्भवेन परत्वप्रति-
सम्बन्धविशेषस्य अपेक्षितत्वाच्च तत्परत्वमाह— इतः
संसारमण्डलात्परामिति । इयं परा सिद्धिः कीदृशी
इत्यतः तत्स्वरूपमाह— परां परिशुद्धात्मस्वरूपप्राप्ति-
रूपामिति ॥ १ ॥

५ आनन्दतीर्थकृतं (माध्वीयं) भाष्यम् ।

ॐ साधनकृज्ज्ञानदात्रे नमः । साधनं प्राधान्येनोत्तरैरध्यायैर्वक्ति ॥ १ ॥

६ जयतीर्थकृता प्रमेयदीपिका ।

उत्तरेषां पञ्चानामध्यायानां प्रतिपाद्यमाह— साधन-
मिति । 'योगे त्विमां शृणु' [२।३९] इति प्रतिज्ञायाषष्ठ-
परिसमाप्तेः कामवर्जनादीति कर्तव्यतासहितं कर्मध्यानलक्षणं
ज्ञानसाधनमुक्तम् । तत्रेति कर्तव्यताशमुत्तरैरध्यायैः प्रपञ्चयती-
त्यर्थः । 'मम योनिर्महद्भङ्ग' [१४।३] 'न तद्भासयते सूर्यः'
[१५।६] इत्यादिनेश्वरमाहात्म्यस्यापि वचनात्कथमेतत् ?

इत्यत उक्तम्— प्राधान्येनेति । प्राचुर्यापेक्षया संग्राहकमेतदि-
त्यर्थः । अवान्तरप्रतिपाद्यभेदादध्यायभेदः । तत्र 'यावत्सञ्जायते
किञ्चित्' [१३।२७] इत्युक्तविवरणपूर्वकं 'कारणं गुणसङ्गो-
ऽस्य' [१३।२२] इत्युक्तं गुणसम्बन्धं प्रपञ्चय तदत्ययसाधन-
मनेनाध्यायेनोच्यते ॥ १ ॥

७ हनुमत्प्रणीतं पैशाचभाष्यम् ।

स्वतन्त्रपरतन्त्रयोः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्जगत्कार-(णत्वं)णं, न तु साङ्ख्यानमिव; गुणेषु च सङ्गः संसार-
कारणमित्युक्तम्; गुणेषु कथं सङ्गः ? के वा गुणाः ? कथं बध्नन्ति ? गुणेभ्यश्च मोक्षणं कथं स्यात् ? इत्ये-
तत्प्रतिपादनार्थमुक्तलक्षणं वक्तव्यमित्येतमर्थं च भगवानुवाच— परमिति । परं प्रकृष्टं भूयः पुनरपि
ज्ञानानामुत्तमम् । इतो देहबन्धनात् ॥ १ ॥

८ वेङ्कटनाथकृतं ब्रह्मानन्दगिर्याख्यानम् ।

त्रयोदशोऽध्याये क्षेत्रक्षेत्रज्ञस्वरूपं तत्प्रसङ्गागतमन्यदपि किञ्चिन्निरूपितम्, तदेव चतुर्दशे विस्तरेण निरूप्यते । पूर्वत्र हि 'यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् । क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-संयोगात्तद्विद्धि' [१३।२७] इत्युक्तम्; तत्र निरीश्वर-साङ्ख्यानमिव किं स्वातन्त्र्येण क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगः ? किं वैश्वरे-च्छयैव भवति ? तथा 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदस्योनि-जन्मसु' [१३।२२] इत्युक्तम्, तत्र कस्मिन्गुणे कथं सङ्गः ? के गुणाः ? कथं वा ते बध्नन्ति ? तथा 'भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुः' [१३।३५] इत्युक्तम्, तत्र भूतप्रकृतिशब्दो-

केभ्यो गुणेभ्यः कथं मोक्षणम् ? मुक्तस्य च किं लक्षणम् ? इति तदेव सर्वमत्र निरूप्यते; तत्र निरूपयिषितमर्थं स्तुवन्द्वाभ्यां श्रीभगवानुवाच— परमिति । परं परवस्तु-विषयकं ज्ञानं ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं परमात्मज्ञानसाधनं भूयः पुनः पूर्वाध्यायोक्तमपि प्रकर्षेण विस्तरेण वक्ष्यामि । कथम्भू-तम् ? ज्ञानानां ज्ञानसाधनानां यज्ञादीनां मध्ये उत्तममुत्कृ-ष्टम्; अन्तरङ्गत्वेन बहिरङ्गयज्ञादिभ्योऽतिशयितत्वात् । अत एवाह— यज्ञात्वाऽनुष्ठाय मुनयः सर्वे इतः संसारबन्धात्परां सिद्धिं मुक्तिं गताः ॥ १ ॥

९ बलभाचार्यकृता तत्त्वदीपिका ।

अनादित्वाभिर्गुणत्वात्पुरुषो विमलः स्वतः । अनादित्वेऽपि मलिना प्रकृतिस्त्रिगुणा यतः ॥ १ ॥

तत्सम्बद्धप्रपञ्चेऽस्मिन् गुणातीतस्तु कश्चन । इत्युच्यतेऽस्मिन्नध्याये गुणत्रयविभागशः ॥ २ ॥

तत्र पूर्वं 'यावत्सञ्जायते किञ्चित्' [१३।२७] इत्युक्तं स च क्षेत्रात्मनोः संयोगो निरीश्वरसाङ्ख्यानमिव, न स्वातन्त्र्येण; किन्तु भगवदिच्छयेति कथनपूर्वकं 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य' [१३।२२] इत्यनेनोक्तं सत्त्वादि-गुणकृतं जगद्वैचित्र्यं प्रपञ्चयिष्यन् 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्' [१३।३५] इति परशब्दं च विवृण्वन् श्रीभगवानुवाच— परं भूय इति द्वाभ्याम् । पूर्वश्लोकोक्तं यत्परं तदूयः प्रवक्ष्यामि विवृण्वन्वक्ष्यामीति प्रशब्दार्थः । किं तत्परं ? ज्ञानानामुत्तमं ज्ञानमिति ज्ञायते इति ज्ञानं अचि-न्त्यशक्तिमहिमपुरुषोत्तमविषयकं तत्त्वज्ञानं यदधिगम्य मुनयः परां गुणातीतां मुक्तिं गताः, इत्यस्मैगुण्यात् ॥ १ ॥

१० पुरुषोत्तमजीकृतामृततरङ्गिणी ।

कृष्णः स्वगुणसम्बन्धात्प्रपञ्चस्य विचित्रताम् ।

बोधनार्थं पाण्डवाय वर्णयामास विस्तरात् ॥ १ ॥

अथ स्वकीडार्थं विरचितसत्त्वादिगुणसङ्गजप्रपञ्चवैचित्र्य-स्वरूपेण फलात्मकं निरूप्य वर्णयति, तत्र श्लोकद्वयेन फल-रूपस्वरूपमाह— परमिति । परं भगवत्सम्बन्धिफलात्मकं ज्ञानं ज्ञेयसाधनं तेन भूयः पूर्वश्रुतं साधारण्येन, पुनः प्रकर्षेण ससाधनं वक्ष्यामि कथयामीत्यर्थः । भूयः प्रकर्षकथने

विशेषणेन विशेषयति । कीदृशं तत् ? ज्ञानानां पूर्वोक्तज्ञेय-साधनानां मध्ये उत्तमं मुख्यमित्यर्थः । एवं कथनं प्रतिज्ञाय फलरूपत्वमाह— यदिति । यत् ज्ञानं ज्ञात्वा मुनयो मनन-शीलास्तदभ्यसनपराः सर्वे परां सिद्धिमनुभवात्मिकां इतः लौकिकदेहात् गताः प्राप्ताः । 'सर्वे' इतिपदेन येषां सिद्धिर्जाता तेषामनेनैवेति ज्ञापितम् । ज्ञानानामुत्तममनेन विशेषणेन ज्ञानेष्वेवोत्तमत्वं, न तु भक्तिरिति व्यञ्जितम् ॥ १ ॥

११ नैलकण्ठीयो भारतभावदीपः ।

पूर्वाध्यायान्ते 'भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुस्ते परं यान्ति' इत्युक्तं, तत्र का वा भूतप्रकृतिः ? किमाश्रयेण तस्या भूतजनकत्वं ? कथं वा बन्धकत्वम् ? कथं च ततो मोक्षः ? किं च मुक्तानां लक्षणम् ? इत्येतदर्थजातं विवरीतुं चतुर्दशोऽध्याय आरभ्यते; तत्र रुच्युत्पादनार्थं परं ज्ञानं स्तुवन् श्रीभगवानुवाच— परमिति । परं सर्वोत्कृष्टं ब्रह्मविषयत्वात् ज्ञानं भूयः पुनः असकृदुक्तमपि प्रवक्ष्यामि । किं तत्स्वरूपमाह— ज्ञानानाममानित्वा-दीनां यज्ञादीनां ज्ञानसाधनानां मध्ये यदुत्तमं मोक्षफलत्वादनतरङ्गं तदेव तत् । 'अहं घटं जानामि' इत्यत्राह-मर्थस्य घटाकारवृत्तेर्घटस्य च ज्ञानमस्तीति विषयभेदात् ज्ञानत्रयमस्ति । तत्राद्यद्वयं नान्तरीयकं, यच्च उत्तमं चरमं घटप्रकाशफलरूपं ज्ञानं तदेव परं ब्रह्मेत्यर्थः । यथोक्तं वार्तिककारैः— 'परागर्थप्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता । संवित् सैवेह ज्ञेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः' इति । यत् ज्ञानं ज्ञात्वा वेदान्तवाक्यजन्यया धीवृत्त्या अपरोक्षीकृत्य परां सिद्धिं मोक्षमितः संसारात् संसारं विहाय गताः प्राप्ताः ॥ १ ॥

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥

१ शां. भा.— अस्याश्च सिद्धेरैकान्तिकत्वं दर्शयति— इदमिति । इदं ज्ञानं यथोक्तमुपाश्रित्य ज्ञानसाधनमनुष्ठायेत्येतत् । मम परमेश्वरस्य साधर्म्यं मत्स्वरूपतामागताः प्राप्ता इत्यर्थः; न तु समानधर्मतां साधर्म्यं, क्षेत्रज्ञेश्वरयोर्भेदानभ्युपगमाद्रीताशास्त्रे । फलवादश्चायं स्तुत्यर्थमुच्यते । सर्गेऽपि सृष्टिकालेऽपि नोपजायन्ते नोत्पद्यन्ते, प्रलये ब्रह्मणोऽपि विनाशकाले न व्यथन्ति च व्यथां नाऽऽपद्यन्ते, न च्यवन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

२ आ. शां. व्या.— ज्ञानफलस्य कर्मफलवैलक्षण्यमाह— अस्याश्चेति । कथं ज्ञानाश्रयणं ? तद्धेतुश्रवणादिसामग्रीसम्पत्तिद्वारेत्याह— ज्ञानेति । साधर्म्यं गोगवययोरिव विद्वदीश्वरयोरपि भेदः स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— मत्स्वरूपतामिति । साधर्म्यस्य मुख्यत्वे भेदघ्नौघ्याद्रीताशास्त्रविरोधः स्यादि-

त्याह— न त्विति । ज्ञानस्तुतये तत्फलस्य विवक्षितत्वाच्च नात्र सारूप्यमिष्टमित्याह— फलेति । सारूप्ये धीफलं हित्वा ध्यानफलमप्रस्तुतं प्रसज्येतेत्यर्थः । ईश्वरात्मतां गतानामेवावा-न्तरसर्गादौ जन्माद्यभावेऽपि महासर्गादौ तद्भविष्यतीत्या-शङ्क्याऽऽह— सर्गेऽपीति ॥ २ ॥

३ रा. भा.— पुनरपि तज्ज्ञानं फलेन विशिनष्टि— इदमिति । इदं वक्ष्यमाणं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः मत्साम्यं प्राप्ताः, सर्गेऽपि नोपजायन्ते न सृजिकर्मतां भजन्ते, प्रलये न व्यथन्ति च न च संहतिकर्मतां (मृतिकर्मतां) भजन्ते ॥ २ ॥

४ वे. ता. चं.— अपौनरुक्त्यं सूचयन् उत्तरश्लोकमवतारयति— पुनरपि तज्ज्ञानमिति । इष्टप्राप्तिः पूर्वत्रोक्ता, अनिष्टनिवृत्तिरत्रोच्यते इति न पौनरुक्त्यमिति भावः । इदं-शब्दस्योक्तपरत्वे प्रकृतासङ्गत्या अन्यथा व्याचष्टे वक्ष्यमाण-

मिति । ' आगताः ' इत्यस्यागमनकर्तृपरत्वे प्रकृतानन्वयात् प्राप्त्यर्थत्वमाह प्राप्ता इति । ' व्यथन्ति ' इत्यस्य दुःखार्थकत्वेऽपि जनितमभिव्याहारात् संहारलक्षकत्वमुचितमित्यभिप्रायेणाह— न च संहतिकर्मतां भजन्त इति ॥ २ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २ ॥

७ ह. पै. भा.— इदमिति । ममेश्वरस्य साधर्म्यं सधर्मताम् । न व्यथन्ति न चलन्ति ॥ २ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एतदेव विवृणोति— इदमिति । इदं वक्ष्यमाणं ज्ञानं ज्ञानसाधनमुपाश्रित्यानुष्ठाय मम साधर्म्यं मद्रूपत्वमागताः प्राप्ताः सन्तः सर्गेऽपि हिरण्यगर्भादिपूतपद्मानेष्वपि नोपजायन्ते; तथा तेषां प्रलयेऽपि न व्यथन्ति, न प्रलीयन्त इत्यर्थः ।

अत्र ' मम साधर्म्यम् ' इत्युक्त्या ' शुक्तानामीश्वरसमानरूपत्वमेव, न त्वभेदः ' इति रामानुजो बभ्राम । तत् ' परमेश्वरस्वरूपत्वमेव तत्साधर्म्यं, न तत्समानधर्मत्वम्; क्षेत्रज्ञेश्वरभेदाभावात् ' इति भाष्यवचनैरेव चिकित्सितम् । न हि ' क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि ' [१३।३] इत्युपक्रम्य ' मद्भावायोपपद्यते ' [१३।१९] ' नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ' [१४।१९] इत्यादिमध्ये परामर्शपूर्वकं ' स गुणान्

समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ' [१४।२६] इत्युपसंह्रियमाणेऽस्मिन्ग्रन्थसन्दर्भे जीवेश्वरभेदवादः स्वारस्यमभुते । किञ्च " निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति " [छं. उ. ३।१।३] इति त्वन्मतसाधकत्वेनाभिमतश्रुतौ ' परमं साम्यम् ' इत्यभेद एवोच्यते, कियत्यपि भेदे सति तद्व्याप्यधर्मप्रयुक्तवैलक्षण्यवक्ष्यभावेन परमसाम्यायोगात् । अतः श्रुतिरेवेयं ' मम साधर्म्यम् ' इत्यस्य मत्स्वरूपत्वमित्यर्थमानयति । अपि च प्रत्येकं शुक्तिसाधनत्वेन त्वदभिमतयोर्निरन्तरचिन्ताभरण्यासरूपयोर्भक्तिप्रपत्त्योः स्वरूपतः कर्मापेक्षानपेक्षाभ्यामावृत्त्यनावृत्तिभ्यां च विषमत्वेन तयोर्मिथस्तारतम्यात्तत्साध्यशुक्तावप्यग्निहोत्रदर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमसाध्यस्वर्ग इव साम्यं न भवतीत्याद्यन्यत्र विस्तरः ॥ २ ॥

९ व० त० दी०— इदं वक्ष्यमाणं मम साधर्म्यं षड्गुणवत्तया साम्यं प्राप्ता एके ते सर्गेऽपि नोपजायन्ते, प्रलये च न व्यथन्ति; किन्तु नित्यं समीपे तिष्ठन्तीत्यर्थः । अनेन मुक्तानां तत्र बाहुल्यं सूचितं ' अनुब्रता यत्र हरेः ' इत्यादिवाक्यात् ॥ २ ॥

१० पु. अ. त०— ज्ञानेन कथं सिद्धिं प्राप्ताः ? इत्यत आह— इदमिति । इदं वक्ष्यमाणं ज्ञानमुपाश्रित्य साधनादुद्धानं कृत्वा मम साधर्म्यं समानधर्मत्वं लीलायोग्यत्वमागताः

सन्तः सर्गेऽपि आदिसर्गे ब्रह्मादिसृष्टावपि नोपजायन्ते । च पुनः प्रलये सृष्टिसंहारे न व्यथन्ति, न पुनरावर्तन्त इत्यर्थः ॥ २ ॥

११ नी० भा० दी०— इदं ज्ञानं विषयविषयिरूपविकल्पविनिर्मुक्तमुपाश्रित्य मम ईश्वरस्य साधर्म्यं सर्वात्मत्वं सर्वनियन्तृत्वं सर्वभावाधिष्ठातृत्वमित्यादिधर्मसाम्यं साधर्म्यमागताः । तथा च श्रुतयः— “य एव (एवं) वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति” [बृ. उ. १।४।१०] “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः से न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्” [बृ. उ. ४।४।२२] इति ज्ञानफलमीश्वरसाधर्म्यप्राप्तिमाहुः । किञ्च भुशुण्डिप्रभृतयो ज्ञानबलादेव सर्वेऽपि न जायन्ते, प्रलयकाले च तत्तद्भूतभावं गच्छन्तो न प्रलयाभ्यादिभिरव्यथन्ते व्यथां प्राप्नुवन्ति । इदं श्लोकद्वयं भाष्ये वक्ष्यमाणज्ञानस्तुत्यर्थत्वेनैव व्याख्यातम् । तज्ज्ञानमुपाश्रित्य ज्ञानसाधनमनुष्ठायेति पदार्थः । शेषं स्पष्टम् ॥ २ ॥

ईश्वरायत्तप्रकृतिपुरुषयोरखिलजगद्धेतुत्वं तस्य चाचिन्त्यशक्तिवैभवम् ।

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम् ।

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ! ॥ ३ ॥

१ शां. भा.— क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग ईदृशो भूतकारणमित्याह— ममेति । मम स्वभूता मदीया माया त्रिगुणात्मिका प्रकृतिर्योनिः सर्वभूतानां कारणं सर्वकार्येभ्यो महत्त्वात्कारणत्वाद्ब्रह्मणा च (भरणाच्च) स्वविकाराणां महद्ब्रह्मेति योनिरेव विशिष्यते । तस्मिन्महति ब्रह्मणि योनौ गर्भं हिरण्यगर्भस्य जन्मनो बीजं सर्वभूतजन्मकारणं बीजं दधामि निक्षिपामि; क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिद्वयशक्तिमानीश्वरोऽहमविद्याकामकर्मापाधि-स्वरूपानुविधायिनं क्षेत्रज्ञं क्षेत्रेण संयोजयामीत्यर्थः । सम्भव उत्पत्तिः सर्वभूतानां हिरण्यगर्भोत्पत्तिद्वारेण ततस्तस्माद्गर्भाधानाद्भवति हे भारत ! ॥ ३ ॥

२ आ. शां. व्या.— ज्ञानस्तुत्या तदभिमुखायावहित-चेतसे विवक्षितमर्थमाह— क्षेत्रेति । स्वरूपत्वेन स्वभूतत्वं वारयति— मदीयेति । ईश्वरीं चिच्छक्तिं व्यावर्तयति— त्रिगुणात्मिकेति । साङ्ख्यीयप्रकृतिरपि मदीयेति व्यावर्तिता । योनिशब्देन सर्वाणि भवनयोग्यानि कार्याणि प्रत्युपादानत्व-मभिप्रेतमित्याह— सर्वभूतानामिति । प्रकृतेर्महत्त्वं साधयति— सर्वेति । सर्वकार्येभ्योऽपि सादाय योनावेव ब्रह्मशब्दः । लिङ्गवैषम्यान्महद्ब्रह्मेत्यर्थान्तरं किञ्चिदित्याशङ्क्याऽऽह—

योनिरिति । तस्मिन्त्रित्यादि व्याचष्टे— तस्मिन्निति । ईदृशस्य क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगस्य भूतकारणत्वमिति वक्तुमुपक्रम्य किमिदमन्यदादर्शितं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— क्षेत्रेति । गर्भशब्देनोक्त-संयोगस्य फलं दर्शयति— सम्भव इति । ‘आदिकर्ता स भूतानाम्’ इति स्मृत्या हिरण्यगर्भकार्यत्वावगमाद्भूतानां कथं यथोक्तगर्भाधानमित्यतः ? इत्याशङ्क्याऽऽह— हिरण्यगर्भेति ॥ ३ ॥

३ रा. भा.— अथ प्राकृतानां गुणानां बन्धहेतुताप्रकारं वक्तुं सर्वस्य भूतजातस्य प्रकृतिपुरुष-संसर्गजत्वं ‘यावत्सञ्जायते किञ्चित्’ [१३।२७] इत्यनेनोक्तं भगवता स्वेनैव कृतमित्याह— ममेति । मम मदीयं कृत्स्नस्य जगतो योनिभूतं महद्ब्रह्म यत्, तस्मिन् गर्भे दधाम्यहं ‘भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ अपरेयम्’ [७।४, ५] इति निर्दिष्टा अचेतना प्रकृतिर्महद्ब्रह्मकारादिविकाराणां कारणतया ‘महद्ब्रह्म’ इत्युच्यते; श्रुतावपि क्वचित्प्रकृतिरपि ‘ब्रह्म’ इति निर्दिश्यते— ‘यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः । तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते’ [मुं. उ. १।१।९] इति ।

४ वे. ता. चं.— गुणसम्बन्धहेतुताप्रकारतन्निवर्तनप्रकार-प्रतिपादकत्वाभावात् ‘मम योनिर्महद्ब्रह्म’ इति श्लोकः प्रकृता-सङ्गत इति शङ्कापरिहाराय तच्छ्रोकमवतारयति— अथ प्राकृतानामिति । वक्ष्यमाणगुणबन्धहेतुत्वमपि स्वकृतमिति द्योतनाय सर्वभूतजातस्य प्रकृतिपुरुषसंसर्गजत्वं स्वकृतमित्यनेनोच्यते इति भावः । कृत्स्नस्य जगतो योनिभूतमिति

मम योनिभूतमित्यन्वये ‘अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलय-स्तथा । मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय !’ [७।६] इत्यादिभिर्विरोधः; स्वयोनिभूते तस्मिन् गर्भाधानाभिधानं चानुपपन्नम्; ‘तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता’ [१४।४] इत्युत्तरश्लोकवैरस्यं च । अतः ‘तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम्’ इत्यस्याञ्जस्याच्च जगत्पितृत्वेनावस्थितस्य स्वस्य

जगद्गर्भाधानक्षमसाक्षाद्विकारिद्रव्यमिह योनिशब्देन विवक्षित-
मिति भावः । 'मम योनिः' इत्येतत् 'भूमिरापः' [७।४]
इत्यादिप्रतिपादितार्थविषयत्वादनुवादरूपमिति ज्ञापनार्थं तच्छ-
ब्दप्रतिसम्बन्धितया यच्छब्दनिर्देशः । ननु जगद्योनिभूतं महद्ब्रह्म
परमात्मैव; वासुदेवः परा प्रकृतिः 'यत्तद्भूतयोनिं'
[मुं. उ. १।१।६] "कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्" [मुं. उ.
३।१।३] इत्यादिषु श्रूयते; स कथं 'मम' इति व्यतिरेकेण
निर्दिश्यते? ब्रह्मशब्दस्य च न प्रकृतिवाचकत्वं, 'महद्ब्रह्म' इति
विशेषणं च तत्प्रतिकूलमेव; अतः परमात्मस्वरूपमेव "ब्रह्म
पुच्छं प्रतिष्ठा" [तै. उ. २।१।१] इत्यादिष्विवात्रापि भेदे-
नोपचर्यत इति योज्यम् । तत्राह— भूमिराप इति ।

अयमभिप्रायः— षट्पदयोक्तवैशद्याय हि तृतीयषट्पदवृत्तिः;
ततश्च 'भूमिरापः' इत्यादौ स्वशेषतया निर्दिष्टा प्रकृतिरेवा-

३ रा. भा.— 'इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभूतां' [७।५] इति चेतनपुञ्जरूपा
या परा प्रकृतिर्निर्दिष्टा, सेह सकलप्राणिबीजतया गर्भशब्देनोच्यते; तस्मिन्नचेतने योनिभूते महति
ब्रह्मणि चेतनपुञ्जरूपं गर्भं दधामि; अचेतनप्रकृत्या भोगक्षेत्रभूतया भोक्तृवर्गपुञ्जभूतां चेतनप्रकृतिं
संयोजयामीत्यर्थः । ततस्तस्मात्प्रकृतिद्वयसंयोगान्मत्सङ्कल्पकृतात्सर्वभूतानां ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानां
सम्भवो भवति ॥ ३ ॥

४ वे. ता. चं.— प्रसिद्धगर्भासम्भवात् गर्भशब्दाभिलष्य-
त्वमत्र जीवस्य कथं? इत्यत्राह— इतस्त्वन्यामिति । 'मम
योनिः' इत्यनेन प्रत्यभिज्ञापितस्वकीयप्रकृतिद्वयविषयप्राचीन-
वचनपरामर्शान्तरग्रन्थसामञ्जस्याच्च गर्भशब्दोऽत्र परप्रकृति-
शब्दनिर्दिष्टचित्समष्टिपर इति भावः । 'गर्भम्' इत्येकवचनं
समुदायैक्यपरमिति ख्यापनाय पुञ्जशब्दः । अन्वितार्थमाह—
तस्मिन्निति । ननु पूर्वं 'यथेदं धार्यते जगत्' [७।६] इति
चेतनप्रकृत्येवधारत्वमचेतनस्य च धार्यत्वमुक्तम् । इह तु 'तस्मिन्
गर्भं दधाम्यहम्' इति तद्विपरीतमुच्यत इत्यत्राह— अचेत-
नेति । नात्र तादधीन्यपर्यन्ताधाराधेयभावोऽभिमतः; अपित्व-
भेदनिर्देशमात्रयोग्यः; संयोगः तथाविधसंयोगकरणस्य कर्म-
वश्यानां पुंसां कर्मानुरूपभोगप्रदानं प्रयोजनमित्युक्तं भवति ।
अत्र तत इति नानन्तर्यपरः, मन्दप्रयोजनत्वात्; आनन्तर्येण
हेतुभावस्य फलितत्वादपि तत्कण्ठोक्त्युक्तत्वात् । अतः 'क्षेत्र-
क्षेत्रज्ञसंयोगात्' [१३।२७] इति पूर्वाध्यायोक्त एव हेतुरिह
साङ्ख्यमतशङ्कानिरासाय स्वाधीनत्वेन विशेष्यत इत्यभिप्राये-

त्रापि सम्बन्धविभक्त्यवशात्प्रकृतिशब्दपर्याययोनिशब्दादिभिश्च
तद्गर्भशब्दाभिहितचेतनप्रकृत्याधानक्षेत्रत्वेन भोगायतनत्वप्रती-
तेश्च प्रत्यभिज्ञायते । 'एतद्योनीनि' [७।६] इति योनि-
शब्दोऽपि पूर्वं तत्र प्रयुक्तः । तस्याश्च महतां भूतानां तत्कारण-
स्याहङ्कारस्य तत्कारणस्य महत्तत्त्वस्य च कारणतया तत्तत्कार्या-
पेक्षया महत्त्वविशेषितब्रह्मत्वमप्युपपन्नम् । ब्रह्मशब्दश्च कारण-
त्ववृद्धत्वादिसादृश्याद्ब्रह्मण्यपि प्रयोक्तुं युज्यते, तथाच श्रौत-
प्रयोगोऽप्यस्ति । प्रकृतेर्जगद्योनित्ववचनं तु न परमात्मनो
जगदुपादानत्वविरुद्धम्, अपित्वनुगुणमेव; प्रकृतिविशिष्टवेषेणैव
निर्विकारस्य तस्य जगद्योनित्वात् । अतो हि पूर्वं 'एतद्यो-
नीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय' [७।६] इत्युक्त्वा तद-
नन्तरम् 'अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा' [७।६]
इत्युक्तम्— इति ।

णाह प्रकृतिद्वयसंयोगान्मत्सङ्कल्पकृतादिति । अतएव
तस्य कार्यकर्तृत्वं चोपपन्नमिति भावः ।

अत्र 'सर्वभूतानाम्' इति न महदादितत्त्वपरं, भूतशब्दस्य
महदादिष्वरूढत्वात्; नापि महाभूतादिविवक्षा, क्षेत्रज्ञानां
बन्धहेतुप्रकारपरत्वात्; तच्च क्षेत्रज्ञतत्त्वं भूतशब्दविवक्षितसृज्य-
त्वाविशेषात् 'आब्रह्मस्तम्बपर्यन्ता जगदन्तर्व्यवस्थिताः ।
प्राणिनः कर्मजनितसंसारवशवर्तिनः' [वि. ध. १०।४।२३]
'ब्रह्माद्याः सकला देवा मनुष्याः पशवस्तथा । विष्णुमायामहा-
वर्तमोहान्धतमसावृताः' [वि. पु. ५।३।०।१७] 'हिरण्य-
गर्भो भगवान्' [वि. पु. ६।७।५६] इत्यादिभिश्च ब्रह्मेशा-
नादेरपि समानमित्यभिप्रायेण सर्वशब्द इति दर्शयितुं ब्रह्मा-
दिस्तम्बपर्यन्तानामित्युक्तम् । 'अबुद्धिपूर्वकः सर्गः प्रादु-
र्भूतस्तमोमयः' [वि. पु. ६।७।५६] इत्यादिषु चतुर्मुख-
सङ्कल्पमन्तरेणैव स्थावरादिसृष्टिवचनाद्विरण्यगर्भवत्तत्सृष्टानामपि
स्तम्बपर्यन्तानां परमात्मसृज्यत्वं स्पष्टम् ॥ ३ ॥

५ आ. मा. भा.— महद्ब्रह्म प्रकृतिः, सा च श्रीर्भुर्दुर्गेति भिन्ना । उमासरस्वत्याद्यास्तु तदंशयुता
अन्यजीवाः । तथा च काषायणश्रुतिः— "श्रीर्भुर्दुर्गा महती तु माया या लोकसृतिर्जगतो बन्धिका च ।
उमावागाद्या अन्यजीवास्तदंशास्तदात्मना सर्ववेदेषु गीताः" इति । मम योनिरिति गर्भाधानार्था
योनिः, न तु माता, वाक्यशेषात् । तथा हि सामवेदे शार्कराक्षश्रुतौ— "विष्णोर्योनिर्गर्भसन्धारणार्था
महामाया सर्वदुःखैर्विहीना । तथाऽप्यात्मानं दुःखिवन्मोहनार्थं प्रकाशयन्ती सह विष्णुना सा" इति ।
अतः सीतादुःखादिकं सर्वं मृषा प्रदर्शनमेव । तथा कूर्मपुराणे— 'न चेयं भूः' [ब्र. सं. पु.] तथा च

सौकरायणश्रुतिः—“अन्या भूर्भुवः तस्य छाया भूताऽयमा सा हि भूतैकयोनिः” इति । “अवाप स्वेच्छया दास्यं जगतां प्रपितामही” इत्यनभिम्बानश्रुतिः । मत्स्यपुराणोक्तमपि स्वेच्छयैव । महद्ब्रह्म-शब्दवाच्याऽपि प्रकृतिरेव ‘महती ब्रह्मणी द्वे तु प्रकृतिश्च महेश्वरः’ इति तत्रैव ॥ ३ ॥

६ ज. प्र. दी.—अत्र महत् ब्रह्मेति जडाऽविद्योच्यते इति प्रतीतिनिरासार्थमाह—महदिति । प्रकृतिर्महालक्ष्मीः । ननु सत्त्वं रजस्तम इति जडा प्रकृतिर्वक्ष्यते, तत्सन्निधाना-दत्रापि सैव युक्तेति चेत्, न; तत्रापि चेतनप्रकृत्यभिधानात्, कथमस्याः सत्त्वादिभेदभिन्नत्वं ? इत्यत आह—सा चेति । जडप्रकृतेरभिमानिनी तत्कार्यसत्त्वादिगुणानिमानिन्येतदूपपन्नयव-तीत्यर्थः । ननु भगवती माहेश्वरी ब्राह्मी कौमारी माहेश्वरी श्रीर्भु-दुर्गेति सप्तधा भिन्नाऽऽगमेषुच्यते, तत्कथं त्रिधा भिन्नोच्यते ? इत्यत आह—उमेति । आद्याश्चतस्रो भगवत्या अन्याः । कुतः ? जीवाः । कथं तद्रूपत्वोक्तिः ? तदंशयुतास्तत्सन्निधानो-पेताः । कुत एतत् ? इत्यत आह—तथा चेति । ‘मम योनिः’ इत्येतत्परे व्याचक्षते मम स्वरूपभूता योनिः कारणं विश्वस्य प्रतीत एवान्वये मम मातेत्यापत्तेरिति तन्निरासार्थ-माह—ममेति; भार्येत्यर्थः । ममेत्यनुवादेनान्यथा प्रतीता-वन्वयवाधः स्यादिति सूचयति । प्रतीतान्वयाङ्गीकारे ‘माता’ इत्यपि प्रतीयेत, तत्र कथं भार्येति निश्चयः ? इत्यत आह—न त्विति । इति प्रतीतिः प्रसज्यत इति शेषः । कुतो न ? इत्यत आह—वाक्येति । ‘तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम्’ इति वाक्य-शेषाद्भार्यार्थतान्निध्यात् । श्रुतिबलान्नेत्याह—तथा हीति । प्रकाशयन्ती प्रवर्तते । अनयैव श्रुत्याऽन्यदपि लब्धमिति प्रस-

ज्ञादाह—अत इति । मृषाऽयथार्थं प्रदर्शनं यस्य तत्तथा । इतश्चैवमेवेत्याह—तथेति । तत्र ह्येवमुक्तम् ‘दग्ध्वा मायामयीं सीतां भगवानुग्रदीधितिः । रामायादर्शयत्सीतां पावकोऽसौ सुरप्रियः’ [ ] इत्यादि । ननु महालक्ष्मीः श्रीर्भुर्दुर्गेति भिन्नेत्युक्तम् । भुवश्च ‘गौर्भूत्वाऽश्रुमुखी खिन्ना’ [भाग. १०।१।१८] इति दुःखं प्रतीयते, तत्कथं तत् ? इत्यत आह—न चेति । इयं भूताभिमानिनी प्रसिद्धा भूः भगवत्या रूपं न भवति, किन्त्वियमन्यैव । कुतः ? इत्यत आह—तथा चेति । महालक्ष्मीरूपं भूरन्या, इयं प्रसिद्धा, तस्य तस्याः । छाया प्रतिमा । ननु रावणहरणादिकं भवतु मायासीतायाः; वाल्मीकि-दास्यं तावन्मत्स्यपुराणे साक्षात्सीताया एवोक्तम् ‘दास्ये च दुःखमवर्जनीयं’ इत्याशङ्कं प्रमाणपूर्वकमपाकरोति—अवा-पेति । श्रुतिरस्ति । ‘यतोऽतः’ इति शेषः । महद्ब्रह्म प्रकृति-रित्युक्तम्, तत्र प्रमाणं वक्तुं व्यवहितत्वात्पुनः प्रतिजानीते—महदिति । ‘महत्, ब्रह्म’ इति भिन्ने पदे; ततः परमिति-शब्दोऽध्याहार्यः । कुतः ? इत्यत आह—महतीति । तत्रैव मत्स्यपुराणे । अर्थक्रमेण ‘मम योनिर्महद्ब्रह्म’ इत्यत्र व्युत्क्र-मेण व्याख्यानम् । मत्स्यपुराणोदाहरणप्रसङ्गादत्रोपपादन-मिति ॥ ३ ॥

७ ह. पै. भा.—ममेति । मम मत्सम्बन्धिनी । योनिः प्रकृतिः । सर्वकार्यापेक्षया महत्त्वात् वर्धमा- (नत्वाच्च) नाच्च महद्ब्रह्मेति योनिरेव विशिष्यते । गर्भं हिरण्यगर्भस्य बीजं वीर्यं क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृति-द्वयशक्तिमानीश्वरोऽहं दधामि । क्षेत्रज्ञं क्षेत्रेण संयोजयामीत्यर्थः । सम्भव उत्पत्तिः सर्वभूतानां, हिरण्यगर्भोत्पत्तिद्वारेणेत्यर्थः ॥ ३ ॥

८ वें. ब्र. गि.—एवं प्रशंसया श्रोतारमभिमुखीकृत्य प्रथमं तावदीश्वराधीनयोरेव प्रकृतिपुरुषयोः सर्वभूतहेतुत्वं, न तु स्वतन्त्रयोरित्युच्यते दर्शयति द्वाभ्याम्—ममेति । देशतः कालतो वाऽनवच्छेदान्महत् । सर्वकार्यवृद्धिहेतुत्व-पादुहणत्वाद्ब्रह्म प्रकृतिः । तन्महद्ब्रह्म ममेश्वरस्य योनिर्गर्भा-धानस्थानम् । तस्मिन् गर्भे सर्वभूतजन्मकारणम् “बहु स्यां प्रजायेय” [छां. उ. ६।२।३ तै. आ. ६।२] इति श्रुत्युक्तमीक्षणरूपं सङ्कल्पं दधामि । यथा हि लोके पिता पुत्रमनुशयिनं व्रीह्यायाहाररूपेण स्वस्मिंल्लीनं शरीरेण योज-

यितुं योनौ रेतस्तेकपूर्वकं गर्भमाधत्ते, ततः स पुत्रः शरीरेण युज्यते, तदर्थं च मध्ये कलिलाद्यवस्था भवन्ति; तथा प्रलये मयि लीनमविव्याकामकर्मादुशयवन्तं क्षेत्रज्ञं सृष्टिसमये क्षेत्रेण कार्यकरणसङ्घातरूपेण योजयितुं चिदाभासाख्यरेतस्तेकपूर्वकं मायावृत्तिरूपं गर्भमादधामि, तदर्थं च मध्ये आकाशवायु-तेजोजलभूत्याद्युत्पत्त्यवस्था भवन्ति । ततो गर्भाधानात्सर्व-भूतानां हिरण्यगर्भादीनां सम्भव उत्पत्तिर्भवति, न त्वीश्वर-कृतगर्भाधानं विनेत्यर्थः ॥ ३ ॥

९ व० त० दी०—तदेवं प्रशंसया श्रोतारमभिमुखीकृत्य स्वस्याचिन्त्यशक्तिवैभवलीलां दर्शयति—ममेति । तत्र ‘सर्गेऽपि नोपजायन्ते’ [१४।२] इत्यत्राभिप्रेतं सर्गस्य प्राकृतत्वेन सगुणत्वं वदन् तत्सम्भवमाह—मम योनिरिति । गुणानां हेतुभूता सर्वस्य भूतजातस्य मत्प्रकृतिगुणसंसर्गजत्वं पूर्वोक्तं मयैव कृतमिति स्पष्टयितुं ममेति । मम सदर्शभूता योनिः निषेकस्थानं प्रकृतिः “त- (तस्मा-) देतद्ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते” [मुं. उ. १।१।९] इति श्रुतेर्ब्रह्मांशभूतत्वान्महद्ब्रह्मेत्युच्यते सूत्रभूतादिकारणभूताऽचेतना, तत्र गर्भं बीजभूतं

सूत्रं चेतनपुञ्जीभूतं च दधाम्यहमक्षरात्मा पुरुषः स धारणमीक्षणद्वारा भवति तदेव बीजमित्युच्यते तत्सम्पृष्ट-
पुरुषो विराट्, तत्संसृष्टा उभयस्वरूपाश्चेतना अणवो व्युच्चरिता जायायामिवात्मा वै जायते इति तदंशभूता
मत्स्वरूपचेतन्यतोऽभिन्नाः प्राणधारणप्रयत्नवन्तोऽनेके जीवा इति व्यपदिश्यन्ते । तदाह - तत इति । गर्भात्सर्व-
भूतानां सम्भवो भवति ॥ ३ ॥

१० पु. अ. त.— एवं फलरूपतामुक्त्वा तदेव प्रपञ्च-
यति— ममेति । महत् देशकालायपरिच्छिन्नं ब्रह्म बृहत्त्वाद्ब्र-
ह्मण्येन मल्लीलार्थवस्तुवृद्धिहेतुत्वात् ब्रह्म प्रकृतिः सम पुरुषो-
तमस्य योनिः क्रीडार्थविचित्रानेकवस्तुरूपप्रकटनात्मकगर्भा-

धानस्थानम् । तस्मिन् गर्भे क्रीडेच्छात्मकभावं दधामि
स्थापयामि । ततो गर्भाधानानन्तरं सर्वभूतानां सम्भव
उत्पत्तिर्भवति । भारत ! इति सम्बोधनं विश्वासार्यम् ॥ ३ ॥

११ नी० भा० दी०— अथेदानीं का वा भूतप्रकृतिः ? किमाश्रयेण तस्या भूतजनकत्वं ? तदाह—
ममेति । मम शुद्धचिन्मात्रस्य, योनिः प्रवेशस्थानं, महद्ब्रह्म महत्तत्त्वस्य प्रथमकार्यस्य ब्रह्म बृहत्कं कारणमव्यक्ता-
व्याकृतापरपर्यायं त्रिगुणात्मकमायाख्यं, तस्मिन् गर्भे स्वप्रतिबिम्बरूपं दधामि अर्पयामि, अहं चिदात्मा । ततो
मत्प्रतिबिम्बगर्भिता या माया ततः सर्वेषां भूतानां भवनधर्माणां महदादीनां हिरण्यगर्भादीनां च सम्भव
उत्पत्तिर्भवति । हे भारत ! एतेन चित्प्रतिबिम्बसापेक्षत्वोपपादनेन प्रकृतेः साङ्ख्याभिमतं स्वातन्त्र्यं
निरस्तम् ॥ ३ ॥

सर्वयोनिषु कौन्तेय ! मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

१ शां. भा.— सर्वयोनिष्विति । देवपितृमनुष्यपशुमृगादिषु सर्वयोनिषु कौन्तेय ! मूर्तयो
देहसंस्थानलक्षणा मूर्छिताङ्गावयवा मूर्तयः सम्भवन्ति यास्तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत्सर्वावस्थं योनिः कारण-
महमीशो बीजप्रदो गर्भाधानस्य कर्ता पिता ॥ ४ ॥

२ आ. शां. व्या.— ननु कथमुक्तकारणानुरोधेन हिरण्य-
गर्भोद्भवमभ्युपेत्य भूतानामुत्पत्तिरुच्यते ? देवादिजातिविशेषेषु
देहविशेषाणां कारणान्तरस्य सम्भवात्तत्राऽह— सर्वयोनि-

ष्विति । तत्र तत्र हेत्वन्तरप्रतिभासे कुतोऽस्य हेतुत्वं
इत्याशङ्क्य तत्तद्रूपेणास्यैवावस्थानादित्याह— सर्वावस्थ-
मिति ॥ ४ ॥

३ रा. भा.— कार्यावस्थोऽपि चिदचित्प्रकृतिसंसर्गो मयैव कृत इत्याह— सर्वयोनिष्विति ।
सर्वासु देवगन्धर्वयक्षराक्षसमनुष्यपशुमृगपक्षिसरीसृपादिषु योनिषु तत्तन्मूर्तयो याः सम्भवन्ति जायन्ते
तासां ब्रह्म महत् योनिः कारणं मया संयोजितचेतनवर्गा महदादिविशेषान्तावस्था प्रकृतिः कारणमित्यर्थः ।
अहं बीजप्रदः पिता तत्रतत्र च तत्तत्कर्मानुगुण्येन चेतनवर्गस्य संयोजकश्चाहमित्यर्थः ॥ ४ ॥

४ वे. ता. चं.— एवमनेन श्लोकेन प्राकृतनैमित्तिक-
सृष्टयोः स्वाधीनत्वमुक्तम् ; अथ नित्यसृष्टिरपि स्वेनैव कृते-
त्युच्यते 'सर्वयोनिषु' इति श्लोकेन । श्लोकयोः पुनरुक्ति-
परिहारमभिप्रेत्याह कार्यावस्थोऽपीति । नित्यसर्गावच्छि-
न्नोऽपीत्यर्थः । हिरण्यगर्भमूलचतुर्विधसृष्टेः समनन्तरमप्या-
प्रलयात्क्षुब्धवपि जन्तुषु या सन्ततिः, तत्रापि नेश्वरः स्वयमुदा-
सीनः सन्नन्यैः कार्ययतीत्यभिप्रायेण सर्वयोनिशब्द इत्याह
देवगन्धर्वेत्यादिना । प्रमाणसिद्धं प्रतिनियतकारणवस्तुवैजा-
त्यलक्षणं वैचित्र्यं सृष्टः स्वस्य विचित्रशक्तियोगज्ञस्ये 'याः'
इति प्रसिद्धवचिर्देशेनानुद्यत इत्यभिप्रायेणाह तत्तन्मूर्तय
इति । 'सम्भवन्ति' इत्यस्य सम्भावनार्थताव्युदासार्थमुपादा-
नोपादेयभावज्ञापनार्थं चाह जायन्त इति । अव्यवहितो-
पादानन्वाद्यभावात् कारणमित्युक्तम् । चित्सम्पर्कविरहे सर्व-

श्वराधिष्ठानविरहे च केवलस्याचिन्मात्रस्य हेतुत्वायोगमभिप्रे-
त्याह मया संयोजितचेतनवर्गेति । 'सर्वयोनिषु' इत्या-
दिना निर्दिश्यमानचरमव्यष्टिसृष्टौ बहुयोनिकतया प्रतीयमानायां
च कथमेकस्या मूलप्रकृतेर्योनित्वं ? इत्यत्राह महदादिविशे-
षान्तावस्थेति । विशेषाः पञ्चभूतानि । अत्र को बीज-
शब्दार्थः ? किञ्च पितृत्वव्यपदेशहेतुभूतं तत्प्रदानं 'तासां'
ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता' इत्यनेन च सेश्वरसाङ्ख्यवत्
प्रकृतेरेवोपादानत्वम्, ईश्वरस्य च केवलनिमित्तत्वं प्रतीयते,
तच्च श्रुतिविरुद्धम् ; एकस्यामेव च योनावेकस्मिन्नेवाविषमे
पितरि जायमानानां वैचित्र्यं किन्निबन्धनं ? इत्यत्राह तत्र
तत्रेति । 'महद्ब्रह्म योनिः' इति पूर्वश्लोकोक्ता प्रकृतिरत्रापि
स्वशब्देनोपात्ता । तत्र गर्भशब्दस्थानीयो बीजशब्दस्तत्तत्सृष्ट्य-
नुगुणचेतनवाचीति भावः ॥ ४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४ ॥

७ ह. पै. भा.— सर्वेति । सर्वयोनिषु देवाद्यासु मूर्तयः संस्थानानि विशिष्टानि भूतानि । तासां महद्योनिरहं ब्रह्म वासुदेवः ॥ ४ ॥

८ वें. ब्र. गि.— सर्वभूतानां सम्भवस्ततो भवतीत्येत-
देवोपपादयति—सर्वयोनिष्विति । देवपितृमनुष्यपशुपक्षिसरी-
सृपादिसर्वयोनिषु यास्तत्तन्मूर्तयो जायन्ते तासां मूर्तीनां

महद्ब्रह्म प्रकृतिः योनिमातृस्थानीया; अहमीश्वरो बीजप्रदो
गर्भाधानकर्ता पिता ॥ ४ ॥

९ व० त० दी०— एवं कार्यावस्थोऽयं चिदचित्प्रकृतिसर्गो मयैव कृत इति सर्वयोनिष्विति । नेदमपूर्वतर-
मिवोच्यते; किन्तु सर्वत्रैवमेव लोके दृश्यत इत्याह एकः पिताऽन्यत्क्षेत्रमिति । तत्र तासां भूतमूर्तीनां महद्ब्रह्म
योनिः, अहं बीजप्रदः पितेति वस्तुतोऽवसेयम् । अत एव विष्णुपुराणादौ लक्ष्मीनारायणौ गौरीशङ्करौ सर्वत्र
स्त्रीपुंभावापन्नस्वरूपौ निरूपितौ ॥ ४ ॥

१० पु. अ. त.— नन्वेकविधवस्तूनामनेकयोनिषु
नानाविधप्रतीतौ कथमेकयोनित्वं ? इत्यत आह— सर्वयो-
निष्विति । पूर्वं तु सर्वोत्पत्तिरूपसर्वयोन्युत्पत्तिः, ततः सर्व-
योनिषु हे कौन्तेय ! या मूर्तयः स्वरूपाणि सम्भवन्ति, तासां

महद्ब्रह्म प्रकृतियोनिरूपत्तिस्थानं मातृस्थानीयं बीजप्रदः
इच्छाज्ञानात्मकबीजप्रदः पिता उत्पादकः, अहमेवेत्यर्थः ।
तदेव ब्रह्म मदिच्छया नानायोनिरूपेण भूत्वा भासते
इत्यर्थः ॥ ४ ॥

११ नी० भा० दी०— किञ्च सर्वेषु भूतेषु योनिषु उपादानभूतेषु पृथिव्यामोषधय इव या मूर्तयः शरीराणि
सुरनरतिर्यक्स्थावरात्मकानि चतुर्विधानि सम्भवन्ति, तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत्पूर्वोक्तं महतो ब्रह्म ब्रह्ममहत्
—राजदन्तादित्वादुपसर्जनस्य परनिपातः— मायैव योनिरित्यर्थः । अहं तु तासां बीजप्रदः पिता तास्वपि स्वप्रति-
बिम्बस्वार्पयिता । यथा पुरुषो भार्यायामनुंशयि सम्पृक्तं रेतो निषिञ्चति, ततो भार्यातः पिण्डोत्पत्ती रेतोऽतस्तत्र
चैतन्योत्पत्तिरिति चैतन्यविशिष्टस्य पिण्डस्य पिताऽहं, माता च मायेत्यर्थः ॥ ४ ॥

क्षेत्रज्ञोपाधिभूतानां गुणानां नामानि तत्कार्याणि च ।

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।

निबध्नन्ति महाबाहो ! देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

१ शां. भा.— के गुणाः ? कथं बध्नन्ति ? इत्युच्यते— सत्त्वमिति । सत्त्वं रजस्तम इत्येवं-
नामानः ' गुणाः ' इति पारिभाषिकः शब्दः, न रूपादिवद्रव्याश्रिता गुणाः । न च गुणगुणिनोरन्य-
त्वमत्र विवक्षितम् । तस्माद्गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रज्ञं प्रति अविद्यात्मकत्वात्क्षेत्रज्ञं निबध्नन्तीव तमास्प-
दीकृत्याऽऽत्मानं प्रतिलभन्त इति ' निबध्नन्ति ' इत्युच्यते । ते च प्रकृतिसम्भवा भगवन्मायासम्भवा
निबध्नन्तीव हे महाबाहो !— महान्तौ समर्थतरावाजानुप्रलम्बौ बाहू यस्य स महाबाहुः, हे महाबाहो !
देहे शरीरे देहिनं देहवन्तमव्ययम् ; अव्ययत्वं चोक्तं ' अनादित्वात् ' [१३।३२] इत्यादिश्लोकेन ।
ननु देही ' न लिप्यते ' [१३।३२] इत्युक्तं तत्कथमिह ' निबध्नन्ति ' इत्यन्यथोच्यते ? परिहृत-
मस्माभिरिवशब्देन ' निबध्नन्तीव ' इति ॥ ५ ॥

२ आ. शां. व्या.— एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगाज्जगदुत्पत्तिं
दर्शयता ब्रह्मैवाविद्यया संसरतीत्युक्तं, इदानीमध्यायादावुक्तमा-
काङ्क्षाद्वयं पूर्वमनुष्ठानन्तरलोकेनोत्तरमाह— के गुणा इति ।
सत्त्वादेषु कथं गुणशब्दप्रवृत्तिः ? इत्याशङ्क्य परतन्त्रत्वा-
दित्याह— गुणा इति । रूपादिष्विव गुणशब्दः सत्त्वादेषु
द्रव्याश्रितत्वं निमित्तीकृत्य किं न स्यात् ? इत्याशङ्क्य प्रकृत्या-
त्मकानां तेषां सर्वाश्रयत्वाच्चैवमित्याह— न रूपादिवदिति ।

गुणानां प्रकृतेश्च पृथगुक्तेरन्यत्वे कुतस्तेषां प्रकृत्यात्मत्वं ? इत्या-
शङ्क्याऽह— न च गुणेति । अत्यन्तभेदे गवाश्ववत्तद्भावा-
सम्भवादित्यर्थः । भेदाभेदे च तद्भावासम्भवाद्विशेषात्कुतस्तेषु
गुणपरिभाषा ? इत्याशङ्क्याऽह— तस्मादिति । क्षेत्रज्ञं प्रति
नित्यपारतन्त्र्ये हेतुमाह— अविद्येति । ' के गुणाः ' इत्य-
स्योत्तरमुक्तं, ' कथं बध्नन्ति ' इत्यस्योत्तरमाह— क्षेत्रज्ञमिति ।
तदेवोपपादयति— तमास्पदीकृत्येति । प्राकृतानां गुणानां

प्रकृत्यात्मकत्वमाह— ते चेति । सम्भवस्यस्मादिति सम्भवः प्रकृतिः सम्भवो येषां ते तथेति । साङ्ख्यीयां प्रकृतिं प्रधानाख्यां व्यावर्तयति— भगवदिति । इवकारानुबन्धेन नितरां बध्नन्ति स्वविकारवत्तयोपदर्शयन्तीति क्रियापदं व्याख्याय महाबाहु-शब्दं व्याचष्टे— महान्ताविति । देहवन्तं देहमात्मानं मन्यमानं देहस्वामिनमित्यर्थः । कूटस्थस्य कथं बध्यमानत्वं ? इत्याशङ्क्य 'कुर्यान्मेरावणुधियम्' इतिन्यायेन मायामाहा-

त्म्यमिदमित्याह— अव्ययमिति । स्वतो धर्मतो वा व्यय-राहित्यमित्यपेक्षायामाह— अव्ययत्वं चेति । 'लिप्यते न स पापेन' [५।१०] इत्यनेन विरुद्धमिदं निबध्नन्तीति वचनमिति शङ्कते— नन्विति । इवकारानुबन्धेन क्रियापदं व्याचक्षाणैरस्माभिरस्य चोद्यस्य परिहृतत्वान्नैवमित्याह— परिहृतमिति ॥ ५ ॥

३ रा. भा.— एवं सर्गादौ प्राचीनकर्मवशादचित्संसर्गेण देवादियोनिषु जातानां पुनःपुनर्देवादि-भावेन जन्महेतुमाह— सत्त्वमिति । सत्त्वरजस्तमांसि त्रयो गुणाः प्रकृतेः स्वरूपानुबन्धिनः स्वभाव-विशेषाः प्रकाशादिकार्यैकनिरूपणीयाः प्रकृत्यवस्थायामनुद्भूतास्तद्विकारेषु महदादिषुद्भूता महदादिविशे-षान्तैरारब्धदेवमनुष्यादिदेहसम्बन्धिनमेनं देहिनमव्ययं स्वतो गुणसम्बन्धानर्हं देहे वर्तमानं निबध्नन्ति, देहे वर्तमानत्वोपाधिना निबध्नन्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥

४ वे. ता. चं.— ननु नैमित्तिकसर्गादौ प्राचीनकर्मानुरूप-परमपुरुषसङ्कल्पकृताचित्संसर्गाज्जन्मोपपद्यते, प्राचीनं च कर्म तेनैव दत्तफलं, तदारम्भककर्मवसाने च तच्छरीरं विनश्येत्; स्वतश्चात्मा विशुद्धः; कुतः पुनरस्य नित्यसृष्टिविषयता ? इत्यत्र गुणबन्धप्रकरणमवतारयति एवमिति । एवं समष्टिव्यष्टि-विषयश्लोकद्वयोक्तप्रकारेणेत्यर्थः । स्वरूपनिरूपकधर्मा हि धर्मिणं कदाचिदपि न त्यजन्ति, अतः प्रकृतिसम्भवत्वमिदं कार्यदशायां विषमतयोद्भवमात्रमित्यभिप्रायेणाह प्रकृतेः स्वरूपानु-बन्धिन इति । निरुपधिका इत्यर्थः । कार्यावस्थप्रकृतिपतेभ्यः शब्दादिगुणैभ्यः स्वरूपनिरूपकत्वनित्यानुबन्धित्वलक्षणवैषम्य-प्रकाशनाय इतिशब्दः । सत्त्वादीनामेव प्रकृतिद्रव्यतां वदतः साङ्ख्यानं प्रतिक्षिपति स्वभावविशेषा इति । असाधारण-धर्मविशेषा इति यावत् । चेतनासाधारणत्वेऽप्यौपाधिकाः सुखदुःखादयः, स्वाभाविका अपि साधारणाद्रव्यत्वादयः; तदुभयव्यवच्छेदाय स्वरूपानुबन्धिनः स्वभावविशेषा इति पदद्वयम् । एतेन 'गुणाः' इति पारिभाषिकः शब्दः, न रूपादिवद्व्याप्तिता इत्यादि शङ्करोक्तं निरस्तम् । गुणशब्दप्रसि-द्धिस्तन्मते विरुद्धेति भावः । ननु शब्दादिवन्न सत्त्वादिसंज्ञा गुणाः प्रत्यक्षेण दृश्यन्ते; न च नित्यातीन्द्रियेऽनुमानं क्रमत इति शारीरके स्थापितम् ; नचानुपलब्धेषु प्रकृतिगुणेषु वायस-रदनवदुपदेशस्य प्रयोजनं पश्यामः; अतो वैशेषिकादिवदन्य-परत्वमिह वक्तुं युक्तमित्यत्राह प्रकाशादीति ।

अयमभिप्रायः— प्रकाशप्रवृत्तिमोहरूपाणि कार्याणि तावत्

प्रत्यक्षाणि; तत्कारणविशेषाश्च कार्यभूतैस्तैरेव सामान्यतो-ऽनुमीयन्तै, कारणविशेषमन्तरेण कस्यापि कार्यस्यानुत्पत्तेः; स च विशेषः सत्त्वादिरूप इत्यागमसिद्धम् ; न चात्र निष्प्रयो-जनता, अतीन्द्रियविषमेषजशक्तिविशेषोपदेशवद्धानोपादानपर्यव-सानात्— इति ।

कार्यैकनिरूपणीयाश्चेत्प्रतिसर्गदशायां सुखदुःखादिकार्याभावा-त्सत्त्वादिगुणानामभावः प्राप्नोति; अतः कथं स्वरूपानुबन्धित्वं ? इत्यत्राह— प्रकृत्यवस्थायामनुद्भूता इति । कार्यहेतुरुद्भव-स्तदानीं नास्तीति भावः । तद्विकारेष्वित्यादिपरिणाम-वशात्पुष्पफलादिषु गन्धाद्युद्भववदिति भावः । प्रकृतितद्विकारस्था गुणाः स्वतोऽव्ययत्वादुणसम्बन्धानर्हं कथं बध्नन्ति ? इत्य-स्योत्तरं देहिशब्द इत्याह महदादिष्विति । अव्ययशब्दोऽत्र गुणसम्बन्धकृतज्ञानसङ्कोचरूपव्ययनिषेधपर इत्यभिप्रायेणाह अव्ययं स्वतो गुणसम्बन्धानर्हमिति । तथापि 'शरीर-स्थोऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते' [१३।३१] इत्युक्तस्य कथं बन्धाख्यो लेपः ? इत्यत्र आमोक्षादविच्छिन्न-देहसम्बन्धोपाधिकत्वं 'देहे' इत्यनेन अभिप्रेतमित्याह देहे वर्तमानत्वोपाधिनेति । एतेन 'क्षेत्रज्ञं बध्नन्तीव, तमा-स्पदीकृत्य आत्मानं प्रति लभन्ते' इति शङ्करदुर्गतिर्निरस्ता । नहोष गुणबन्धः प्रकोष्ठबलेन हन्तुं शक्यत इत्यभिप्रायेण महाबाहु-शब्दः । 'दीर्घौ बुद्धिमतो बाहू याम्यां हिंसति हिंसितः' इति भावः । यथा त्वद्भुजबलेन परेषां बन्ध इति वा ॥ ५ ॥

५ आ. मा. भा.— बन्धप्रकारं दर्शयति साधनानुष्ठानाय— सत्त्वमित्यादिना ॥ ५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ननु प्रतिज्ञातं ज्ञानं श्लोकद्वयेनोक्तं, तत्किमुत्तरेण ग्रन्थेनाध्यायासङ्गतमुच्यते ? इत्यत आह— बन्धेति । यो हि बद्धोऽस्मीति जानाति स एव तन्निवृत्तिसाधने

विजिज्ञास्य ज्ञात्वाऽनुतिष्ठति, अतो बन्धोच्छेदसाधनानुष्ठानाय तज्ज्ञापनार्थं जिज्ञासामुत्पादयितुं गुणत्रयकृतबन्धप्रकारमादौ तावदर्शयतीति नासङ्गतितिरित्यर्थः ॥ ५ ॥

७ ह. पै. भा.— के गुणाः कथं वा बध्नन्ति ? इत्यत्रोच्यते— सत्त्वमिति । प्रकृतिसम्भवा अविद्या-सम्भवाः । निबध्नन्ति नियच्छन्ति । अव्ययमविनाशिनम् ॥ ५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगस्येश्वराधीनत्व-
सुक्तम् ; इदानीं के गुणाः कथं वा बध्नन्ति ? इत्यस्योत्तरमाह
चतुर्भिः— सत्त्वमिति । सत्त्वं रजस्तम इत्येवंनामानस्त्रयो
गुणाः प्रकृतिसम्भवाः, प्रकृतिरीश्वरशक्तिर्माया, सैव सम्भव
आविर्भावस्थानं येषां ते तथोक्ताः । गुणसाम्यं प्रकृतिः,
तस्याः सकाशात् परस्पराङ्गाङ्गीभावेन वैषम्येणाभिव्यक्ता

इत्यर्थः । ते च देहे प्रकृतिपरिणामे तादात्म्येन स्थितं देहिनं
क्षेत्रज्ञं वस्तुतः अव्ययं निर्विकारमेव सन्तं निबध्नन्ति सुखदुःख-
मोहादिस्वविकारवत्तयोपदर्शयन्ति, आप इव निष्कम्पमादि-
त्यमात्मकम्पेन कम्पवन्तम् ; अतो मिथ्याभूत एव बन्धः,
न वास्तव इत्यव्ययपदेन द्योत्यते ॥ ५ ॥

९ व० त० दी०— अनेन स्वस्येच्छया जीवेषु निजप्रकृतिसम्भवसंसर्जनलीलामुपपाद्येदानीं बन्धलीलामुप-
पादयितुं चतुर्दशलोकबन्धहेतुभूतगुणानाह चतुर्दशभिः— सत्त्वमिति । नचैते सकार्या आत्मनो गुणाः, अपितु
प्रकृतेरुक्ताः प्रकृतिसम्भवा इति सम्भूतं चेतनं तत्तद्देहे गुणा एव बध्नन्ति । प्रकृतिधर्म एव तत्र हीनतापादको
देहे बह्वृत्तिमान् नोपाधिविशिष्टस्य नान्यस्य । ये च भगवदंशभूतायां प्रकृतौ समागता गुणास्ते भगवतः सच्चि-
दानन्दा एव मूलतः परिणममाना बन्धका दोषा जडगतत्वात् । बन्धनश्लेषात् 'गुणाः' इति संज्ञा तेषाम् । तदेवाह
निबध्नन्तीति । तत्र प्रकृतिरूपा गुणाः सत्त्वादयो देहाभिमानिनस्तमगुस्वरूपं चिदंशं जीवमव्ययमपि निब-
ध्नन्ति । त्वं तं बन्धं निवर्त्तयेति सम्बोधयति ॥ ५ ॥

१० पु. अ. त.— ननु लीलात्मकप्रकृत्युत्पादितलीलार्थ-
देहादिषु स्थितस्य बीजस्य बन्धः कथं ? इत्यत आह—
सत्त्वमिति । सत्त्वं रजस्तम इति संज्ञका गुणाः प्रकृतिसम्भवाः
प्रकृतितः सम्भव उत्पत्तिर्येषां तादृशाः; ते अव्ययं विनाशा-

दिवधर्मरहितं भगवतश्चिदंशात्मकं देहिनं जीवं तद्रूपेण तद्वारा
गुणभोगार्थमाविर्भूतं निबध्नन्ति वशीकुर्वन्ति, रसपरत्वा-
दित्यर्थः ॥ ५ ॥

११ नी० भा० दी०— एवमीश्वराश्रयेण प्रकृतिर्भूतानि सृजतीत्युक्तम् ; इदानीं सा कथम्भूता निबध्नातीति
तदुच्यते— सत्त्वमिति । प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था, ततः सकाशात्परस्पराङ्गाङ्गीभावेन वैषम्येणो-
द्विच्यमानाः प्रकृतिसम्भवा इत्युच्यन्ते; न तु प्रकृतितो वैशेषिकाणां भिन्नद्रव्यात् गुणा अन्ये एते हे महाबाहो !
देहे अव्ययमविकारिणमपि देहिनं— स्थूणायां वत्समिव— रशनाभूता गुणा निबध्नन्ति ॥ ५ ॥

सत्त्वादिगुणानां लक्षणानि तद्वन्धकत्वप्रकाराश्च ।

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ! ॥ ६ ॥

१ शां. भा.— तत्र सत्त्वादीनां सत्त्वस्यैव तावल्लक्षणमुच्यते— तत्र सत्त्वमिति । निर्मलत्वात्स्फटि-
कमणिरिव प्रकाशकमनामयं निरुपद्रवं सत्त्वं तन्निबध्नाति । कथं ? सुखसङ्गेन 'सुख्यहं' इति विषय-
भूतस्य सुखस्य विषयिण्यात्मनि संश्लेषापादनं मृषैव सुखे सञ्जनमिति । सैषाऽविद्या । न हि विषयधर्मो
विषयिणो भवति । इच्छादि च धृत्यन्तं क्षेत्रस्यैव विषयस्य धर्म इत्युक्तं भगवता [१३।७] । अतो-
ऽविद्यैव स्वकीयधर्मभूतया विषयविषयविवेकलक्षणयाऽस्वात्मभूते सुखे सञ्जयतीव आसक्तमिव करो-
त्यसङ्गं सक्तमिव करोति, असुखिनं सुखिनमिव, तथा ज्ञानसङ्गेन च । ज्ञानमिति सुखसाहचर्यात् क्षेत्रस्यैव
विषयस्यान्तःकरणस्य धर्मः, नाऽऽत्मनः । आत्मधर्मत्वे सङ्गानुपपत्तेर्वन्धानुपपत्तेश्च सुख इव ज्ञानादौ
सङ्गो मन्तव्यो हेऽनघाव्यसन ! ॥ ६ ॥

२ आ. शां. व्या.— किंलक्षणो गुणः ? केन बध्नाति ?
इत्यपेक्षायामाह— तत्रेति । निर्धारणार्थतया सप्तमी व्याचष्टे—
तत्र सत्त्वादीनामिति पुनस्तत्रेत्यनुवादमात्रं, निर्मलत्वं
स्वच्छतत्त्वावरणवारणक्षमत्वं, तस्मात्प्रकाशकं चैतन्याभि-
व्यञ्जकं, निरुपद्रवमिति निर्मलं सत्सुखस्यातिव्यञ्जकमित्यर्थः ।

केन द्वारेण तदात्मानं निबध्नाति ? इति पृच्छति— कथ-
मिति । सुखसङ्गेन बध्नातीत्युत्तरम् । तदेव विवृणोति— सुख्य-
हमित्यादिना । सुख्यसुखस्याभिव्यञ्जकसत्त्वपरिणामोऽत्र
विषयसम्भूतं सुखमुच्यते । संश्लेषापादनमेव विशदयति—
मृषैवेति । किमिति मृषैवेति विशेषणं ? सङ्गस्य वस्तुत्वसम्भ-

वादित्याशङ्क्याऽऽह— सैवेति । नन्विच्छा सङ्गोऽभिनिवेश-
श्चेत्येकोऽर्थः, तत्रेच्छादेरात्मधर्मत्वात्किमविद्यया ? इत्याशङ्क्य
मनोधर्मत्वादिच्छादेः नाऽऽत्मधर्मतेत्याह— न हीति । इच्छा-
देरनात्मधर्मत्वे किं प्रमाणं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— इच्छादि-
चेति । तस्याऽऽत्मधर्मत्वासम्भवे फलितमाह— अत इति ।
सञ्जयतीव सत्त्वमिति शेषः । इवकारप्रयोगे हेतुमाह— अवि-
द्ययेति । तस्या वस्तुतो नाऽऽत्मसम्बन्धस्तथापि सम्बन्ध-
न्तराभावादस्वातन्त्र्याच्चाऽऽत्मधर्मत्वमापाद्य दृष्टत्वमाचष्टे—
स्वकीयेति । वृत्तिमदन्तःकरणस्य विषयत्वादात्मनः साधक-
त्वेन तद्विषयित्वेऽपि तद्विवेकरूपाऽविद्येति तत्स्वरूपमाह—

३ रा. भा.— सत्त्वरजस्तमसामाकारं बन्धनप्रकारं चाह— तत्रेति । तत्र सत्त्वरजस्तमसु सत्त्वस्य
स्वरूपमीदृशं निर्मलत्वात्प्रकाशकम् ; प्रकाशसुखावरणस्वभावरहितता निर्मलत्वम् ; प्रकाशसुखजननैकान्त-
स्वभावतया प्रकाशसुखहेतुभूतमित्यर्थः । प्रकाशो वस्तुयाथात्म्यावबोधः ; अनामयं आमयाख्यकार्यं न
विद्यत इत्यनामयम्, अरोगताहेतुरित्यर्थः ।

४ वे. ता. चं.— ‘ तत्र ’ इत्यादिश्लोकत्रयस्य प्रकृत-
सङ्गतिमाह— सत्त्वेति । आकारं, निरूपकस्वभावमित्यर्थः ।
‘ तत्र ’ इति निर्धारणार्थः समुदायनिर्देश इत्याह सत्त्वरज-
स्तमस्सिस्वति । ननु निर्मलानां स्फटिकमण्यादीनां न प्रकाश-
कत्वं दृश्यत इत्यत्राह प्रकाशेति । मलशब्दोऽत्र तमस्स्व-
भावभूतप्रकाशविरोध्याकारपर इत्यर्थः । वक्ष्यमाणपरामर्शादिह
सुखोपादानम् । आवरणस्वभावरहितानामप्याकाशवाय्वादीनां
न प्रकाशकत्वमित्यत्राह प्रकाशसुखजननैकान्तस्वभाव-
तयेति । सत्त्वमिश्ररजस्तमसोरपि भ्रान्तिबुद्धिविशेषहेतुत्वस्य

विषयेति । यथोक्ताविद्यामाहात्म्यमिदं यदस्वरूपेऽतद्वर्मे च
सक्तिसम्पादनमित्याह— अस्वेति । तदेव स्फुटयति—
सक्तमिवेति । प्रकारान्तरेण सत्त्वस्य निबन्धुत्वमाह— तथेति ।
ज्ञायतेऽनेनेति सत्त्वपरिणामो ज्ञानं तेन ‘ ज्ञान्यहं ’ इति विपरी-
ताभिमानेन सत्त्वमात्मानं निबध्नातीत्याह— ज्ञानमित्या-
दिना । विपक्षे दोषमाह— आत्मेति । स्वाभाविकत्वेन प्राप्तत्वा-
त्तत्र स्वतः संयोगात्तद्वारा बन्धे च तन्निवृत्त्यनुपपत्तेर्नाऽऽत्मधर्म-
त्वमित्यर्थः । ज्ञानैश्वर्यादावपि क्षेत्रधर्मे सङ्गस्य पूर्ववदाविद्यकत्वं
सूचयति— सुख इवेति । पापादिदोषहीनस्यैवात्र शास्त्रेऽधि-
कार इति द्योतयति— अनयेति ॥ ६ ॥

वक्ष्यमाणत्वात्कथमिह सत्त्वस्यैव प्रकाशजनकत्वं ? इत्यत्राह
प्रकाशो वस्तुयाथात्म्यावबोध इति । राजसतामसधियो-
रप्यधिष्ठानस्वरूपप्रकाशादिकं सत्त्वस्यांश इति भावः । सत्त्वस्या-
मयप्रसङ्गाभावात्तन्निषेधो न युक्त इत्यत्राह आमयाख्यं कार्यं
न विद्यत इति । अत्र सहपठिते गुणान्तरे कार्यत्वेनामयस्य
सम्बन्धोऽस्ति, सोऽत्र प्रसक्तः प्रतिषिध्यत इति भावः ।
आमयाख्यकार्यनिषेधोऽत्र फलतस्तद्विपरीतकार्यान्तरविध्यमि-
प्रायेणेत्याह— अरोगताहेतुरिति ।

३ रा. भा.— एष सत्त्वाख्यो गुणो देहिनमेनं सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च बध्नाति; पुरुषस्य सुख-
सङ्गं ज्ञानसङ्गं च जनयतीत्यर्थः । ज्ञानसुखयोः सङ्गे हि जाते तत्साधनेषु लौकिकवैदिकेषु प्रवर्तते,
ततश्च तत्फलानुभवसाधनभूतासु योनिषु जायत इति सत्त्वं सुखज्ञानसङ्गद्वारेण पुरुषं बध्नाति; ज्ञानसुख-
जननं पुनरपि तयोः सङ्गजननं च सत्त्वमित्युक्तं भवति ॥ ६ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘ तन्निबध्नाति ’ इत्युत्तरश्लोकयोरि-
वात्रापि स्वरूपनिर्देशेन बन्धहेतुत्वनिर्देशेन च वाक्यभेदमाह एष
इति । अन्यतस्सिद्धस्य सुखादिसङ्गस्य करणतामात्रं तृतीयया
प्रतिपादितम् ; नच तद्युक्तं, हेत्वन्तरानुक्तेः । तत्राह पुरुषस्येति ।
बन्धावान्तरव्यापारत्वमिह विवक्षितमिति भावः । बन्धो हि
कर्मफलानुभवार्यदेहसम्बन्धः ; स च कर्ममूलः, स कथं सुखादि-
सङ्गादित्यत्राह ज्ञानसुखयोरिति । ननु वैदिकसाधनानुष्ठानं
योनिप्राप्त्यैव भवतीति युक्तम्, लौकिकं तु साधनं दृष्टफल-
मात्राय स्याद्वा न वा ? न तु जन्मान्तरादिप्रसाधकम् । प्रवृत्ति-
दृष्टान्ततयाऽपि लौकिकग्रहणं मन्दप्रयोजनम् । अत्र ब्रूमः— अत्र

लौकिकशब्देन स्मार्तग्रहणम्, अथवा निषिद्धग्रहणम् ; हिंसादेः
सुखसाधनत्वं हि लौकिकम् ; अलौकिक्या तु शक्त्या पापिष्ठ-
जन्मादिप्रसाधकत्वम्— इति । रजसि च वक्ष्यति ‘ ताश्च
क्रियाः पुण्यपापरूपाः ’ [पृ. ११८ पं. ३५] इति । यदि सत्त्वमेव
प्रकाशं सुखं च स्वयं जनयति, ततः सिद्धयोस्तयोः प्रवृत्तिहेतुः
सङ्गो न जायेतेत्यत्राह ज्ञानसुखेति । बीजाङ्कुरन्यायेनोत्तर-
सङ्गतद्विषययोः सत्त्वं साधकमित्यर्थः । ‘ न काङ्क्षे विजयम् ’
[१।३१] इत्यादिवदतस्तव न सङ्ग इत्यभिप्रायेणानध-
शब्दः ॥ ६ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६ ॥

७ ह. पै. भा.— तत्रैतेषु सत्त्वादिगुणेषु सत्त्वस्य लक्षणमुच्यते— तत्रेति । निर्मलत्वात्स्फटिक-
मणिरिव प्रकाशकम् । अनामयं निरुपद्रवमित्यर्थः । सुखसङ्गेन सुखेच्छया ॥ ६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तत्र सत्त्वस्य लक्षणं बन्धकत्वप्रकारं चाह— तत्रेति । तत्र तेषां गुणानां मध्ये सत्त्वं प्रकाशकं चैतन्यस्यावरणाभिभवरूपप्रकाशजनकम् । कुतः ? निर्मलत्वात् स्फटिकस्यैव स्वच्छत्वात्, चिद्विम्बग्रहणयोग्यत्वादिति यावत् । तथा अनामयं आमयस्य दुःखस्य विरोधि, सुखा-

भिष्यञ्जकमित्यर्थः । एतादृशं सत्त्वं सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च स्वकार्यभूतसुखज्ञानाभ्यां यः सङ्गस्तेन क्षेत्रज्ञं बध्नाति 'अहं सुखी ज्ञानी च' इति मनोधर्मास्तदभिमानानि क्षेत्रज्ञे संयोजयतीत्यर्थः ॥ ६ ॥

९ व० त० दी०— तत्र क्रमतो लक्षणं गुणानां बन्धनप्रकारं च वदन् पूर्वं सत्त्वस्य तदाह— तत्रेति । सत्त्वं प्राकृतत्वात् सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च लौकिकेन बध्नाति, पुरुषस्य सुखे ज्ञाने च सङ्गं जनयतीत्यर्थः । ज्ञान-सुखयोः सङ्गे जाते तत्साधनेषु लौकिकवैदिकेषु पुरुषप्रवृत्तिः, ततश्च तत्फलानुभवसाधनभूतासु योनिषु जायते इति सत्त्वं मर्यादया तद्वारेण पुरुषं बध्नाति । एवमेवान्यत्र । लक्षणं तु निर्मलत्वादिति मूले उक्तमेव, एवमन्य-योरपि लक्षणं स्पष्टमेव मूले । तथा च सत्त्वं प्राकृतं सोऽहं सुखी शब्दादिज्ञानी चेति ज्ञानसुखसङ्गजनेन (?) बन्धकमित्युक्तं भवति ॥ ६ ॥

१० पु. अ. त.— अथ त्रयाणां बन्धनरीतिं सलक्षणा-माह— तत्रेति । तत्र गुणत्रये सत्त्वं निर्मलत्वाद्भगवद्विच्छा-त्मकपदार्थस्थितिहेतुत्वेन शुद्धत्वात् प्रकाशकं भगवद्रमणात्म-कसर्वस्वरूपप्रकटीकरणसमर्थम् ; अनामयं भगवत्सेवाप्रति-बन्धात्मकरागादिदोषरहितम्, अतः सुखसङ्गेन भगवतः

साधनात्मकसेवनसुखजनकदेहाद्युत्तमत्वसङ्गेन बध्नाति । च पुनः ज्ञानसङ्गेन ज्ञानोत्पत्तिसाधकत्वेन बध्नाति । अनघ ! इतिसम्बोधनेन मत्कृपाविशिष्टत्वात्तव बन्धाभाव इति ज्ञापितम् ॥ ६ ॥

११ नी० भा० दी०— तत्र कः केन सङ्गेन बध्नाति ? इत्युच्यते— तत्रेति । तत्र तेषु गुणेषु सत्त्वं निर्मलत्वाद्दुःखमोहाख्यमलराहित्यात् प्रकाशकमालोकवत्सर्वार्थावद्योतकम् । यतोऽनामयं रजस्तमोभ्यामनभिभूतं, तत्सुखसङ्गेन ज्ञानसङ्गेन च नरमविद्यया तिरोहितस्वरूपज्ञानानन्दं 'अहं सुख्यहं ज्ञानी' इत्यभिमानेनान्तः-करणवृत्तिधर्मयोः सुखज्ञानयोरान्तर्याम्यारोपेण बध्नाति । हे अनघ अव्यसनिन् ! ॥ ६ ॥

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तन्निबध्नाति कौन्तेय ! कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

१ शां. भा.— रजो रागात्मकमिति । रजो रागात्मकं— रज्जनाद्रागो गैरिकादिवद्रागात्मकं विद्धि जानीहि । तृष्णासङ्गसमुद्भवं तृष्णाऽप्राप्ताभिलाषः, आसङ्गः प्राप्ते विषये मनसः प्रीतिलक्षणः संश्लेषः, तृष्णासङ्गयोः समुद्भवं तृष्णासङ्गसमुद्भवं, तन्निबध्नाति तद्रजः निबध्नाति कौन्तेय ! कर्मसङ्गेन दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु सङ्जनं तत्परता कर्मसङ्गस्तेन निबध्नाति रजो देहिनम् ॥ ७ ॥

२ आ. शां. व्या.— रजस्तर्हि किंलक्षणं ? कथं वा पुरुषं निबध्नाति ? इत्याशङ्क्याऽऽह— रज इति । रज्यते संसृज्य-तेऽनेन पुरुषो दृश्येरिति रागोऽसावात्माऽस्येति रागात्मकं रजो जानीहीत्याह— रज्जनादिति । समुद्भवत्यस्मादिति समुद्भवः, तृष्णा चाऽऽसङ्गश्च तृष्णासङ्गौ, तयोः समुद्भवस्तमिति विग्रहं

गृहीत्वा कार्यद्वारा रजो विबध्नुस्तृष्णासङ्गयोरर्थभेदमाह— तृष्णोल्यादिना । रजसो लक्षणमुक्त्वा निबन्धत्वप्रकारमाह— तद्रज इति । कर्मसङ्गं विभजते— दृष्टेति । अकर्तारमेव पुरुषं करोमीत्यभिमानेन प्रवर्तयतीत्यर्थः ॥ ७ ॥

३ रा. भा.— रजो रागात्मकं रागहेतुभूतम् । रागो योपित्पुरुषयोरन्योन्यस्पृहा । तृष्णासङ्ग-समुद्भवं तृष्णासङ्गयोरुद्भवस्थानं, तृष्णासङ्गहेतुभूतमित्यर्थः । तृष्णा शब्दादिसर्वविषयस्पृहा, सङ्गः पुत्र-मित्रादिषु सम्बन्धिषु संश्लेषस्पृहा, तथा देहिनं कर्मसु क्रियासु स्पृहाजननद्वारेण निबध्नाति; क्रियासु हि स्पृहया याः क्रिया आरभते देही, ताश्च पुण्यपापरूपा इति तत्फलानुभवसाधनभूतासु योनिषु जन्म-हेतवो भवन्ति; अतः कर्मसङ्गद्वारेण रजो देहिनं निबध्नाति; तदेवं रजो रागतृष्णासङ्गहेतुः कर्मसङ्ग-हेतुश्चेत्युक्तं भवति ॥ ७ ॥

४ वे. ता. चं.—‘ रजसो लोभ एव च ’ [१४।१७] इति वक्ष्यते; अतः ‘ प्रकाशकं ’ ‘ मोहनाम् ’ इति पूर्वोत्तरवत् ‘ रागात्मकम् ’ इत्यत्रापि रागहेतुत्वं विवक्षितमित्याह रागहेतुभूतमिति । कारणे कार्योपचारः । रज्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या वा रागहेतुत्वं रागशब्देन विवक्षितमिति भावः । सहप्रयुक्ततृष्णादिशब्दपुनरुक्तिपरिहाराय रागशब्दं प्रयोगप्राप्त्यनुसारेण विषयविशेषे नियच्छति— योषित्पुरुषयोरन्योन्यस्पृहेति । तृष्णासङ्गाभ्यां रजस उत्पत्तिकथनं मन्दम्; रजोगुणात्तयोस्तत्पत्यभिधानं तु बन्धावान्तरव्यापारज्ञापनेन सार्थकमित्यभिप्रायेणाह तृष्णासङ्गयोरुद्भवस्थानमिति । आत्मधर्मभूतयोस्तयोरात्मैव ह्युद्भवस्थानमित्यत्राह तृष्णासङ्गहेतुभूतमित्यर्थे इति । ‘ क्षुत्तृष्णोपशमम् ’ इत्यादिप्रयोगात्पिपासामात्रशङ्काव्यावृत्त्यर्थमाह तृष्णाशब्दादिविषयेति । सांस्पृशिकगुणपञ्चकग्रहणमिदम् । पुत्रमित्रादिष्वित्याभिमानिकपरम्, विषयतृष्णा विषयवैतृष्यमित्यादि-

प्रयोगात् । तृष्णा सांस्पृशिकसमस्तविषया; सङ्गस्तु परिशेषात् प्रयोगानुसाराच्च आभिमानिकविषय इति भावः । रागादिहेतुकस्तद्विषयोपायसङ्गोऽत्र कर्मसङ्ग इत्याह तथेति । ननु रागतृष्णासङ्गा अप्यन्यत्र सुखविशेषसङ्गा एव व्याख्याताः । ज्ञानसुखयोः सङ्गे जाते तत्साधनेषु प्रवृत्तिवचनात्सत्त्वेनापि क्रियासङ्गो जन्यते, तत्कथं विवेकः ? इत्थं सत्त्वगुणः सुखं प्रधानीकृत्य तदर्थतयाऽन्यत्र सञ्जयति; ‘ प्रयोजनेषु सज्जन्ते न विशेषेषु पण्डिताः ’ [ ] इतिवत् । रजोगुणस्तु तत्तद्वस्तूनि क्रियास्वरूपं च प्रधानीकृत्य सुखमल्पं प्रभूतं वेत्यत्रोदासीनो भवति । राजदाराभिलाषदुष्पुत्रादिसंरक्षणवृत्त्याचेष्टादिष्वेतद्व्यक्तम्— इति । कर्मसङ्गस्य कथं बन्धद्वारत्वं ? इत्यत्राह क्रियासु हीति । कर्मसङ्गवद्गादेरपि बन्धद्वारत्वज्ञापनाय पिण्डितमाह तदेवमिति । तत् रागादीनां बन्धे पर्यवसानेन साफल्यादित्यर्थः । एवं सत्त्वतमोऽव्यावृत्तस्वभावोक्तप्रकारेणेत्यर्थः ॥ ७ ॥

५ आ. मा. भा.— रज इति । तृष्णासङ्गयोः समुद्भवं तयोः कारणम् ॥ ७ ॥

६ ज. प्र. दी.— अत्र ‘ रजस्तृष्णासङ्गसमुद्भवं ’ इत्यस्य ‘ तृष्णासङ्गाभ्यां समुद्भवो यस्य ’ इत्यप्यव्याख्यानमिति भावेन विग्रहप्रदर्शनपूर्वकमर्थमाह— तृष्णेति । समुद्भवत्यस्मा-

दिति समुद्भवं कारणम् । अन्यथा ‘ प्रकृतिसम्भवाः ’ (१४।५) इत्युक्तविरोधात् समुद्भवशब्देनाविर्भावो विवक्षित इति चेत् तथापि गुणकार्यकथनप्रकरणविरोधात् ॥ ७ ॥

७ ह. पै. भा.— रज इति । रजो रागात्मकमिच्छात्मकम् । तृष्णाऽप्राप्ताभिलाषः । आसङ्गः प्राप्तविषये मनसः प्रीतिः; तृष्णासङ्गसमुद्भवं तृष्णासङ्गकारणम् । कर्मसङ्गेन कर्मपरतया ॥ ७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अथ रजसो लक्षणं बन्धकत्वप्रकारं आह— रज इति । रज्यते विषयेषु पुरुषोऽनेनेति रागः कामः; स एवात्मा स्वरूपं यस्य धर्मधर्मिणोस्तादात्म्यात्तद्वागात्मकं रजो विद्धि । अत एव तृष्णासङ्गसमुद्भवम्, अप्राप्ता-

भिलाषस्तृष्णा, प्राप्ते विशेषप्रीतिरासङ्गः, तयोस्तृष्णासङ्गयोः सम्भवो यस्मात्तत्तथोक्तम् । तच्च रजः कर्मसङ्गेन कर्मसु दृष्टादृष्टार्थेषु ‘ अहमिदं करोम्येतत्फलं भोक्ष्ये ’ इत्यभिनिवेशः सङ्गः, तेन देहिनं वस्तुतोऽकर्तारमेव सन्तं निबध्नाति ॥ ७ ॥

९ व० त० दी०— रजसोऽप्याह— रज इति । अनुरागात्मकं ‘ रज्ज रागे ’ इति धातोः स्पष्टमेव । कर्मसु रज्जनाद्वन्धकम् ॥ ७ ॥

१० पु. अ. त.— सत्त्वलक्षणमुक्त्वा रजोलक्षणमाह— रजो रागात्मकमिति । रजः रजोगुणं रागात्मकं अत्ररज्जनात्मकं नानापदार्थोत्पादनेन भगवद्रज्जनात्मकं विद्धि । तत् तृष्णासङ्गसमुद्भवं तृष्णा भगवदर्थोत्पन्नवस्तुमात्राज्ञानेन

स्वाभिलाषः, तत्सङ्गेन समुद्भव उत्पत्तिर्यस्य तादृशं देहिनं, न तु भगवदर्थकज्ञानात्मकम् । कर्मसङ्गेन तत्स्वाभिलाषितप्राप्त्यर्थं क्रियासङ्गेन बध्नाति लौकिकासक्तिजनयतीत्यर्थः ॥ ७ ॥

११ नी० भा० दी०— रजो गुणो रागो रज्जना तदात्मकं विद्धि । तृष्णा प्राप्यमाणेष्वप्यर्थेष्वतृप्तिः, सङ्गः प्राप्ते विषये मनसः प्रीतिलक्षणः संश्लेषः, तयोः समुद्भवं निदानभूतम् । तद्रजो हे कौन्तेय ! कर्मसङ्गेन दृष्टादृष्टार्थेषु कर्मसु सङ्गस्तत्परता तेन निबध्नाति देहिनं देहाभिमानिनम् ॥ ७ ॥

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ! ॥ ८ ॥

१ शां. भा.— तमस्त्विति । तमस्तृतीयो गुणः, अज्ञानजमज्ञानाज्जातमज्ञानजं विद्धि; मोहनं मोहकरमविवेककरं सर्वदेहिनां सर्वेषां देहवतां प्रमादालस्यनिद्राभिः प्रमादश्चाऽऽलस्यं च निद्रा च प्रमादालस्यनिद्राः, ताभिस्तत्तमो निबध्नाति भारत ! ॥ ८ ॥

२ आ. शां. व्या.— तमस्तर्हि किंलक्षणं ? कथं वा पुरुषं निबध्नाति ? तत्राऽऽह— तमस्त्विति । गुणानां प्रकृति-सम्भवत्वाविशेषेऽपि तमसोऽज्ञानजत्वविशेषणं तद्विपरीत-स्वभावानापत्तेरिति मत्वाऽऽह— अज्ञानादिति । मुख्यत्वेनेति मोहनं विवेकप्रतिबन्धकमिति कार्यद्वारा तमो निर्दिशति—

मोहनमित्यादिना । लक्षणमुक्त्वा तमसो बन्धनकरत्वं दर्शयति— प्रमादेति । कार्यान्तरासक्ततया चिकीर्षितस्य कर्तव्य-स्याकरणं प्रमादः, निरीहृतयोत्साहप्रतिबन्धस्त्वालस्यं, स्वापो निद्रा, ताभिरात्मानमविकारमेव तमोऽपि विकारयतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

३ रा. भा.— ज्ञानादन्यदिहाज्ञानमभिप्रेतम् ; ज्ञानं वस्तुयाथात्म्यावबोधः, तस्मादन्यत् तद्विपर्यय-ज्ञानम् । तमस्तु वस्तुयाथात्म्यविपरीतविषयज्ञानजम्, मोहनं सर्वदेहिनां; मोहो विपर्ययज्ञानम्, विपर्ययज्ञानहेतुरित्यर्थः । तत् तमः प्रमादालस्यनिद्राहेतुतया तद्द्वारेण देहिनं निबध्नाति । प्रमादः कर्तव्यात्मकर्मणोऽन्यत्र प्रवृत्तिहेतुभूतमनवधानम्, आलस्यं कर्मस्वनारम्भस्वभावः, स्तब्धतेति यावत् । पुरुषस्येन्द्रियप्रवर्तनश्रान्त्या सर्वेन्द्रियप्रवर्तनोपरतिर्निद्रा; तत्र बाह्येन्द्रियप्रवर्तनोपरमः स्वप्नः; मनसोऽन्युपरतिः सुषुप्तिः ॥ ८ ॥

४ वे. ता. चं.— अत्यन्तपरिहरणीयत्वलक्षणवैषम्यद्योतनाय तमस्त्विति तुशब्दः । अज्ञानशब्दस्य पुण्यपापरूपे कर्मणि ज्ञानाभावादिषु च प्रयोगादिह तद्याद्युक्तं मोहजनकत्वानुरूपं कारणविशेषमाह ज्ञानादन्यदिति । सर्वज्ञानव्यतिरेकव्युदासायाह ज्ञानं वस्तुयाथात्म्यावबोध इति । विपर्ययज्ञानस्य तमोजनकत्वं पापापुष्टानादिद्वारा । तमः कार्यतया वक्ष्यमाणं धर्मवैपरीत्यज्ञानमिह मोहशब्देन विवक्षितमित्याह मोहो विपर्ययज्ञानमिति । प्रत्ययस्यात्र हेतुमात्रपरतामाह विपर्ययज्ञानहेतुरित्यर्थ इति । अनवधानमित्येतावत्प्रमाद-शब्दार्थः । कर्तव्यादित्यादिना प्रमादस्य बन्धहेतुत्वनिर्वहणम्;

अकर्तव्ये हि प्रवृत्तिः पापिष्ठजन्मादिहेतुर्भवति, एवं कर्तव्य-कर्मस्वनारम्भोऽपि; स्मरन्ति हि 'अकुर्वन्विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् । प्रसक्त्येन्द्रियाथेषु प्रायश्चित्तीयते नरः' [मनुः ११।४४] इति । आलस्यशब्दस्यात्र सप्रयोजनेऽपि विषये प्रवृत्तिविरोधिस्वभावपरतामाह— स्तब्धतेति । सर्वदा तमसि वर्तमानेऽपि कदाचिन्निद्रा कुतः ? इत्यत्राह इन्द्रियप्रवर्तन-श्रान्त्येति । स्वप्रस्थानुक्तिशङ्कापरिहाराय स्वप्रसुषुप्त्योर्निद्रा-भेदत्वं दर्शयति तत्रेति । निद्राया बन्धकत्वं चोदितानुष्ठान-विरुद्धादालस्यकरणात्काले चाकरणात्पापिष्ठस्वप्नद्वारा च दृश्यम् । उक्तं च— 'युक्तस्वप्नावबोधस्य' [६।१७] इति ॥ ८ ॥

५ आ. मा. भा.— अज्ञानं जायते यतस्तदज्ञानजम् । 'प्रमादमोहौ तमसः' [१४।१७] इति वाक्यशेषात् ॥ ८ ॥

६ ज. प्र. दी.— 'तमस्त्वज्ञानजं' इत्यस्य 'अज्ञानाज्जातं' (शं.) इत्यपठ्याख्यां प्रत्याख्यातुमाह— अज्ञानमिति । एतच्च 'अन्येष्वपि दृश्यते' [अष्टा. ३।२।१०१] इति

दृशिग्रहणसामर्थ्याल्लभ्यते । कुतः प्रतीत एवार्थो न ? इत्यत आह— प्रमादेति । वाक्यशेषेऽज्ञानस्य तमः कार्यत्ववचना-दित्यर्थः ॥ ८ ॥

७ ह. पै. भा.— तम इति । अज्ञानजमज्ञानजातम् । मोहनं मोहकारणं, अविवेककारणमित्यर्थः । प्रमादालस्यनिद्राभिर्देहिनां तमो निबध्नाति ॥ ८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तमसो लक्षणं बन्धकत्वं चाह— तम इति । तमस्तु अज्ञानजं अज्ञानादावरणशक्तिप्रधानाज्जातं विद्धि, अतएव सर्वेषां देहिनां मोहनमविवेकजनकम् । तच्च

तमः प्रमादालस्यनिद्राभिर्देहिनां निबध्नाति । तत्र प्रमादोऽन-वधानम्, आलस्यमनुद्यमः स्तब्धतापरपर्यायः, निद्रा सर्वे-न्द्रियप्रवृत्त्युपरतिस्तमसोऽवस्थाविशेषः ॥ ८ ॥

९ व० त० दी०— तमसश्चाह— तम इति । विरुद्धज्ञानजन्यं, अविद्याजन्यमिति वा ॥ ८ ॥

१० पु. अ. त.— तमसो लक्षणं सबन्धकमाह— तम-स्त्विति । तमः पूर्वोक्तभगवल्लीलायज्ञानाज्जातं प्रलयात्मक-त्वात् भगवद्विस्मरणात्मकं सर्वदेहिनां मोहनं भ्रमजनकं

विद्धि । प्रमादालस्यनिद्राभिर्भगवत्सेवाप्रतिबन्धात्मकत्रयरूपा-भिरन्यथाज्ञानेन तं बध्नाति । प्रमादो भगवदनवधानता । आलस्यं भगवत्सेवानुद्यमः । निद्रा चित्तस्थ ज्ञाननाशः ॥ ८ ॥

११ नी० भा० दी०— तमोगुणस्तु पूर्वाभ्यां विलक्षणः, अज्ञानं मायाया आवरणशक्तिस्तत उद्भूतमज्ञानजं विद्धि । अतः सर्वेषां देहिनां मोहनं भ्रान्तिहेतुः । प्रमादोऽनवहितत्वं, स च सत्त्वकार्यप्रकाशविरोधी । आलस्यं जडता, तच्च रजःकार्यप्रवृत्तिविरोधि । उभयकार्यनिरोधिनी तमोगुणालम्बना वृत्तिर्निद्रा, ताभिस्तत्तमो नितरां बध्नाति हे भारत ! देहिनमित्यनुवर्तते ॥ ८ ॥

सत्त्वादिगुणानां स्वाभाविकानि कार्याणि ।

सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ! ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥

१ शां. भा.—पुनर्गुणानां व्यापारः संश्लेषत उच्यते—सत्त्वमिति । सत्त्वं सुखे सञ्जयति संश्लेषयति, रजः कर्मणि हे भारत ! सञ्जयतीत्यनुवर्तते । ज्ञानं सत्त्वकृतं विवेकमावृत्याऽऽच्छाद्य तु तमः स्वेनाऽऽवरणात्मना प्रमादे सञ्जयत्युत । प्रमादो नाम प्राप्तकर्तव्याकरणम् ॥ ९ ॥

२ आ. शां. व्या.—उक्तानां मध्ये कस्मिन्कार्ये कस्य गुणस्योत्कर्षः ? तत्राऽऽह—पुनरिति । सुखे साध्ये विषये समुत्कृष्यते सत्त्वमित्याह—सत्त्वमिति । सञ्जयतीत्यस्यार्थः—

माह—संश्लेषयतीति । कर्मणि साध्ये रजः समुत्कृष्यत इत्याह—रज इति । प्रमादे प्राधान्यं तमसो दर्शयति—ज्ञानमिति ॥ ९ ॥

३ रा. भा.—सत्त्वादीनां बन्धद्वारभूतेषु प्रधानान्याह—सत्त्वमिति । सत्त्वं सुखसङ्गप्रधानम् । रजः कर्मसङ्गप्रधानम् । तमस्तु वस्तुयाथात्म्यज्ञानमावृत्य विपरीतज्ञानहेतुतया कर्तव्यविपरीतप्रवृत्ति-सङ्गप्रधानम् ॥ ९ ॥

४ वे. ता. चं.—‘सत्त्वं सुखे’ इति श्लोकस्य अर्थ-विभागेन पुनरुक्ततां परिहरति—सत्त्वादीनामिति । सत्त्वं सुखसङ्गप्रधानमिति; ज्ञानसङ्गोऽपि सुखार्थ इति भावः । रजः कर्मसङ्गप्रधानमिति रागतृष्णादयोऽपि हि कर्मणि

विश्राम्यन्तीति भावः । निश्शेषज्ञानावरणे सुषुप्त्यादिरूपत्वात् प्रमादाख्यदशा न स्यादित्यत्राह—वस्तुयाथात्म्यज्ञान-मावृत्येति ॥ ९ ॥

५ आ. मा. भा.—सत्त्वमिति ॥ ९ ॥

६ ज. प्र. दी.—सत्त्वमिति ॥ ९ ॥

७ ह. पै. भा.—सत्त्वमिति । कर्मणि क्रियायाम् । ज्ञानमावृत्य ज्ञानमाच्छाद्य तमः प्रमादे प्राप्ताप्रतिपत्तौ ॥ ९ ॥

८ वें. ब्र. नि.—एतेषां मध्ये कस्मिन्कार्ये कस्य गुण-स्योत्कर्षः ? इत्यत आह—सत्त्वमिति । सत्त्वमुत्कृष्टं सत्सुखे सञ्जयति देहिनं संश्लेषयति । ‘षष्ठं सङ्गे’ [धा. पा. १।१०१२] इति धातुः । दुःखकारणे सत्यपि सुखाभिमुखमेव देहिनं करोतीत्यर्थः । एवं रज उत्कृष्टं सत्सुखादिकारणे सत्यपि

कर्मणि सञ्जयतीत्यनुषङ्गः । तमस्तत्कृष्टं प्रमाणबलेनोत्पद्यमान-मपि सत्त्वकार्यं ज्ञानमावृत्याच्छाद्य प्रमादे सञ्जयति प्राप्त-ज्ञायमानताकस्यार्थस्याज्ञानं जनयतीत्यर्थः । उतापि । प्राप्त-कर्तव्यताकस्याप्यकरणरूपे आलस्ये तामस्यां च निद्रायां सञ्जयति ॥ ९ ॥

९ व० त० दी०—सत्त्वादीनां स्वभावमाह—सत्त्वमिति । सुखादिसञ्जननस्वभावमित्यर्थः । एवमन्यदपि ज्ञेयं; तत्र हेतुमाह—ज्ञानमिति । ॥ ९ ॥

१० पु. अ. त.—एवं सत्त्वादीनां स्वरूपमुक्त्वा तेषां स्वकार्यकरणातिशयत्वमाह—सत्त्वमिति । सत्त्वं सत्त्वगुणः सुखे भगवज्ज्ञानात्मके सञ्जयति संयोजयति । एवमेव रजः कर्मणि पूर्वोक्ते संयोजयति । तथा तमो भगवदीयसङ्गादिना जायमानं ज्ञानं निद्रालस्याद्यैरावृत्य प्रमादे अनवधानतायां

संयोजयति । यद्वा सुखं उत्पादिते सत्त्वं सञ्जयति सर्वोत्कर्षेण तिष्ठति, तथैव कर्मणि रजः, प्रमादे तमः । अत्रायं भावः—भगवता त्रयोऽपि गुणा एतद्वैचित्र्यार्थमेवोत्पादितास्तेषां तत्कृतकार्यदर्शनेन सन्तुष्यति प्रभुस्तेनैव तदुत्कर्षः सिद्ध्य-तीति ॥ ९ ॥

११ नी० भा० दी०—सत्त्वमुत्कृष्टं सत् सुखे दुःखकारणमभिभूय सञ्जयति संश्लेषं जनयति । एवमुत्तरत्रापि । ज्ञानं प्रकाशमावृत्य । प्रमादे अवश्यकर्तव्यस्याकरणे ॥ ९ ॥

सत्त्वादिगुणत्रयाणां वृद्धिकार्ययोः कालः ।

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ! ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

१ शां. भा.— उक्तं कार्यं कदा कुर्वन्ति गुणाः ? इत्युच्यते— रज इति । रजस्तमश्चोभावप्यभिभूय सत्त्वं भवत्युद्भवति वर्धते यदा, तदा लब्धात्मकं सत्त्वं स्वकार्यं ज्ञानसुखाधारभते । हे भारत ! तथा रजोगुणः सत्त्वं तमश्चोभावप्यभिभूय वर्धते यदा, तदा कर्म तृष्णादि स्वकार्यमारभते । तमआख्यो गुणः सत्त्वं रजश्चोभावप्यभिभूय तथैव वर्धते यदा, तदा ज्ञानावरणादि स्वकार्यमारभते ॥ १० ॥

२ आ. शां. व्या.— इतरेतराविरोधेन वा सत्त्वादयो गुणा युगपदुत्कृष्यन्ते ? विरोधेन वा ? क्रमेण वा ? इति सन्देहात्पृच्छति— उक्तमिति । सत्त्वोत्कर्षार्थिनामितराभिभवार्थं क्रमपक्षमाश्रित्योत्तरमाह— उच्यत इति । सत्त्वाभिवृद्धिमेव

विब्रूणोति— तदेति । रजस्तमसोस्तिरोधानदशायामिति यावत् । रजसो वृद्धिप्रकारं तत्कार्यं च कथयति— तथेति । तमसोऽपि विवृद्धिं तत्कार्यं च निर्दिशति— तम इति ॥ १० ॥

३ रा. भा.— देहाकारपरिणतायाः प्रकृतेः स्वरूपानुबन्धिनः सत्त्वादयो गुणाः, ते च स्वरूपानुबन्धित्वेन सर्वदा सर्वे वर्तन्त इति परस्परविरुद्धं कार्यं कथं जनयन्ति ? इत्यत्राह— रज इति । यद्यपि सत्त्वादयस्त्रयः प्रकृतिसंसृष्टात्मस्वरूपानुबन्धिनः, तथापि प्राचीनकर्मवशाद्देहाप्यायनभूताहारवैषम्याच्च सत्त्वादयः परस्परसमुद्भवाभिभवरूपेण वर्तन्ते । रजस्तमसी कदाचिदभिभूय सत्त्वमुद्रिक्तं वर्तते । तथा तमस्सत्त्वे अभिभूय रजः कदाचित्; कदाचिच्च रजस्सत्त्वे अभिभूय तमः ॥ १० ॥

४ वे. ता. चं.— अनन्तरग्रन्थस्यासङ्गतिशङ्कां परिहरति— देहाकारेति । परस्परविरुद्धं यथार्थायथार्थज्ञानसुखदुःखसङ्गादिरूपमित्यर्थः । उद्भवाभिभवानियमप्रसङ्गपरिहाराय भगवदनुग्रहनिग्रहेतुनां कर्मणां विषमविपाकसमयत्वात्तदनुषोद्भवाभिभवप्रवाह उपपद्यत इत्याह प्राचीनकर्मवशादिति । यथा वातपित्तकफानां तत्तत्प्रचुरैर्देवैरुपचयं ' वृद्धिः समानैः सर्वेषां

विपरीतैर्विपर्ययः ' [अष्टांगह. सु. स्था. १११९] इत्यायुर्वेदविदो वदन्ति, तथाऽत्रापि वक्ष्यमाणसात्त्विकाद्याहारभेदादित्याह— देहाप्यायनभूताहारवैषम्याच्चेति । “ ततो देवा अभवन् परासुराः ” इत्यादि-(श्रुति-)ष्विव भवतिरश्रोद्भवविषय इत्याह उद्रिक्तं वर्तते इति । रजस्तमसोरुद्भूतयोः परिहारार्थमयमुद्भवाभिभवोपदेशः ॥ १० ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १० ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १० ॥

७ ह. पै. भा.— अभिभूय (न्यग्भावयित्वा) अन्यद्भाव्यं भवति ॥ १० ॥

८ वें. ब्र. गि.— अत्र हेतुमाह— रज इति । रजस्तमश्चेति गुणद्वयमभिभूय तिरस्कृत्य सत्त्वं भवति अदृष्टवशादुद्भवति उत्कर्षं गच्छति, अतः स्वकार्यं सुखादौ सञ्जयति ।

एवं रजोऽपि सत्त्वं तमश्चेति गुणद्वयमभिभूयोद्भवति, अतः स्वकार्यं कर्मणि सञ्जयति । एवं तमोऽपि सत्त्वरजोगुणावभिभूयोद्भवति, अतः स्वकार्यं प्रमादालस्यादौ सञ्जयति ॥ १० ॥

९ व० त० दी०— रजस्तमश्चेति । गुणद्वयमभिभूय सत्त्वं भवत्यदृष्टवशात् । एवमन्यदपि ॥ १० ॥

१० पु. अ. त.— ननु सुखदुःखाद्यदृष्टसाधनत्वे सति स्वकार्यकरणमन्यथाभावकत्वं कथं ? इत्याशङ्क्य तेषां तथा सामर्थ्यं मया दत्तमस्तीति ज्ञापनाय सिद्धवत्कारेणानुवदति— रजस्तम इति । रजस्तमः दुःखाज्ञानात्मकगुणद्वयमभिभूय तिरस्कृत्य सत्त्वं भवतीत्यर्थः । भारत ! इतिसम्बोधनेन यथा

मदिच्छया सर्वपराभवेन त्वं जयसि तथेत्यर्थो द्योतितः । एवं रजोऽपि सत्त्वं तमश्चेति गुणद्वयमभिभवेन भवति । एवकारेण तमसो मोहकसामर्थ्याधिक्येऽपि तथाकर्तृत्वं व्यज्यते । तथा तमः सत्त्वं रजश्चाभिभूय भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥

११ नी० भा० दी०— सत्त्वादयः कदा स्वस्वकार्ये प्रभवन्ति ? इत्याशङ्क्येतेरेतरयोरभिभवे सतीत्याह— रज इति । रजस्तमसी अभिभूय सत्त्वं भवति वर्धते । एवं रजोऽपि सत्त्वतमसी अभिभूय भवति । तथा तमोऽपि सत्त्वरजसी अभिभूय भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥

समुद्भूतगुणानां ज्ञानचिह्नम् ।

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

१ शां. भा.— यदा यो गुण उद्भूतो भवति तदा तस्य किं लिङ्गं ? इत्युच्यते— सर्वेति । सर्वद्वारेष्वात्मन उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रादीनि सर्वाणि करणानि तेषु सर्वद्वारेष्वन्तःकरणस्य बुद्धेर्वृत्तिः प्रकाशो देहेऽस्मिन्प्रजायते, तदेव ज्ञानम् । यदैवं प्रकाशो ज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञानप्रकाशेन लिङ्गेन विद्याद्विवृद्धमुद्भूतं सत्त्वमित्युतापि ॥ ११ ॥

२ आ. शां. व्या.— उत्तरश्लोकत्रयस्याऽऽकाङ्क्षां दर्शयति— उच्यते इति । सर्वद्वारेष्वित्यादिसप्तमी निमित्ते नेतव्या । उतशब्दोऽपिशब्दपर्यायोऽप्यतिशयार्थः ॥ ११ ॥

३ रा. भा.— तच्च कार्योपलब्ध्यैवावगच्छेदित्याह— सर्वद्वारेष्विति । सर्वेषु चक्षुरादिज्ञानद्वारेषु यदा वस्तुयाथात्म्यप्रकाशे ज्ञानमुपजायते, तदा तस्मिन् देहे सत्त्वं प्रवृद्धमिति विद्यात् ॥ ११ ॥

४ वे. ता. चं.— ते च कुतो ज्ञाते चिकित्सितव्ये ? इत्यत्र 'सर्वद्वारेषु' इत्यादिश्लोकत्रयमवतारयति— तच्चेति । नात्र द्वारशब्दो नवद्वारविषयः, नाप्येकादशेन्द्रियविषयः, तेषां सर्वेषां ज्ञानेनानन्वयात्, अतश्चैतन्यप्रसरद्वारभूतमनव्यष्टिज्ञानेन्द्रियवर्गपर इत्याह— चक्षुरादिज्ञानद्वारेष्विति । प्रकाशशब्दोऽत्र न प्रथमान्तः, ज्ञानशब्देन पुनरुक्तिप्रसङ्गात्, प्रकाश इत्यस्य व्याख्यानं ज्ञानमितीति (शं.) कैश्चिदुक्तस्य क्लृष्टत्वात् । सप्तम्यन्तत्वे तु ज्ञानफलभूतव्यवहारानुगुण्यविषयतया वा,

प्रकाशस्वरूपादिपरतया वा, ज्ञानशब्देन मनोवृत्तिविवक्षया वा, अन्वय उपपद्यत इत्यभिप्रायेणाह— वस्तुयाथात्म्यप्रकाशे ज्ञानमिति । एतेन 'प्रकाश आलोकस्थानीयः, ज्ञानं चक्षुःस्थानीयम्' इति वदन्तो निरस्ताः । एकस्यैव योगिनः सौभयदिर्युगपत्परिगृहीतानेकदेहस्य देहभेदेन गुणभेदवृद्धिसम्भवज्ञापनार्थं युगपन्महाप्रलयादिवत्सर्वसाधारण्यपरिहारार्थं च 'अस्मिन् देहे' इति विशेषितमित्याह— तदा तस्मिन् देहे सत्त्वं प्रवृद्धमिति ॥ ११ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ११ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ११ ॥

७ ह. पै. भा.— सर्वद्वारेषु सर्वेन्द्रियेषु । प्रकाशो ज्ञानं प्रकाशशब्दवाच्यम् ॥ ११ ॥

८ वै. ब्र. नि.— इदानीमुद्भूतानां गुणानां क्रमालिङ्गान्याह त्रिभिः— सर्वद्वारेष्विति । अस्मिन्वात्मनो भोगायतने देहे सर्वेष्वपि द्वारेषु श्रोत्रादिषु यदा शब्दादिज्ञानात्मकः

प्रकाश उपजायते, तदा तेन प्रकाशलिङ्गेन सत्त्वं विवृद्धमुद्भूतमिति विद्याजानीयात् । उतशब्दात्सुखादिलिङ्गेनापि जानीयादित्युक्तं भवति ॥ ११ ॥

९ व० त० दी०— एतच्च कार्योपलब्ध्यै वाऽवगच्छेदित्याह— सर्वद्वारेष्विति । श्रोत्रादिषु अस्मिन् भोगायतने शब्दादिज्ञानात्मकः प्रकाश उपपद्यते, ज्ञानं च सुखं तदा सत्त्वं विवृद्धमिति जानीयात् । उतशब्दश्चार्थे लिङ्गेनेह विजानीयादित्युक्तम् ॥ ११ ॥

१० पु. अ. त.— ननु तदभिभवेन तत्तदुत्पत्तिः कथं न ज्ञातव्या ? इत्यत आह— सर्वद्वारेष्विति । अस्मिन् देहे साधनात्मके सर्वद्वारेषु श्रोत्रादिषु यदा भगवत्सम्बन्धित्वेन प्रकाशो दर्शनमुपजायते, अथवा ज्ञानं, तदा सत्त्वं विवृद्धं

विशेषेण भगवत्सम्बन्धित्वेन विवृद्धं विद्यात् । अयमर्थः— श्रोत्रद्वारेण भगवत्कथाश्रवणात्मकः, वचनद्वारेण च कीर्तनात्मकः, प्रसादग्रहणात्मकः, नासाद्वारेण च गन्धादिग्रहणम् । एवं सर्वत्रेति भावः ॥ ११ ॥

११ नी० मा० दी०— तत्तदुद्भूतगुणान्याह— त्रिभिः सर्वेति । अस्मिन् देहे यदा सर्वेषु द्वारेषु बाह्याभ्यन्तरविषयोपलब्धिसाधनेषु बाह्याभ्यन्तरकरणेषु प्रकाशः स्वस्वविषयावरणविरोधी परिणामविशेषो जायते तेन च ज्ञानं शब्दादिविषयस्य याथात्म्येन प्रकाशो यदा जायते तदा सत्त्वं विवृद्धमिति विद्याजानीयात् । उत अपि, सुखादिलिङ्गेनापि जानीयादित्यर्थः ॥ ११ ॥

लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ! ॥ १२ ॥

१ शां. भा.— रजस उद्धूतस्येदं चिह्नम्— लोभ इति । लोभः परद्रव्यादित्सा, प्रवृत्तिः प्रवर्तनं सामान्यचेष्टा, आरम्भः— कस्य ? कर्मणाम्, अशमोऽनुपशमः हर्षरागादिप्रवृत्तिः, स्पृहा सर्व-सामान्यवस्तुविषया तृष्णा, रजसि गुणे विवृद्ध एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतर्षभ ! ॥ १२ ॥

२ आ. शां. व्या.— अतिशयेनोद्धूतस्य रजसो लिङ्ग-माह— रजस इति । उपक्रमपर्यायस्याऽऽरम्भस्य विषयं पृच्छति— कस्येति । काम्यानि निषिद्धानि च लौकिकानि

कर्माणि विषयत्वेन निर्दिशति— कर्मणामिति । अनुपशमो बाह्यान्तःकरणानामिति शेषः । लोभाद्युपलम्भाद्रजोवृद्धिर्बोद्धव्येति भावः ॥ १२ ॥

३ रा. भा.— लोभः स्वकीयद्रव्यस्यात्यागशीलता, प्रवृत्तिः प्रयोजनमनुद्दिश्यापि चलनस्वभावता, आरम्भः कर्मणां फलसाधनभूतानां कर्मणामारम्भ उद्योगः, अशमः इन्द्रियानुपरतिः, स्पृहा विषयेच्छा, एतानि रजसि प्रवृद्धे जायन्ते; यदा लोभादयो वर्तन्ते तदा रजः प्रवृद्धमिति विद्यादित्यर्थः ॥ १२ ॥

४ वे. ता. चं.— 'लोभः प्रवृत्तिः' इत्यादौ स्पृहा-शब्दपौनस्कृत्यपरिहाराय रुद्धिप्रकर्षसिद्धं लोभशब्दार्थमाह— स्वकीयद्रव्यस्यात्यागशीलतेति । आरम्भशब्दः साभि-सन्धिकप्रवृत्तौ समग्रप्रयोगः । अत्र 'कर्मणाम्' इति समभि-व्याहारस्वारस्याच्च तत्सिद्धम् । अतोऽत्रारम्भशब्दो दृष्टादृष्टफल-साधनभूतकृषियज्ञादिविषयः । अतश्च प्रवृत्तिशब्दोऽत्र ततो

व्यावृत्ततृणच्छेदाङ्गकम्पादिवृधाचेष्टाविषय इत्याह— प्रयोजन-मनुद्दिश्यापि चलनस्वभावतेति । द्वाभ्यामपौनस्कृत्याय अशमोऽत्र प्रवृत्तिहेतुरिन्द्रियोद्विक्ततेत्याह— इन्द्रियानुपर-तिरिति । पूर्वश्लोकवदत्रापि गुणविवृद्धिलिङ्गोपदेशपरतामाह— यदेति ॥ १२ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १२ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १२ ॥

७ ह. पै. भा.— लोभ इति । लोभः शास्त्रेण प्राप्तत्यागानामत्यागः । तथा शास्त्रेण निषिद्धपरिग्रहण-परिग्रहश्च । प्रवृत्तिः प्रकर्षेण वर्तनं चेष्टा स्वभावतः । आरम्भः कर्मणां लौकिकवैदिकानाम् । अशमः क्रोधहर्षादिसाम्यम्, तदभावः । स्पृहेच्छा ॥ १२ ॥

८ वै. ब्र. नि.— लोभः स्वकीयद्रव्यस्यात्यागशीलता, प्रवृत्तिरित्यं कुर्वद्रूपता, कर्मणामारम्भो महागृहादिनिर्माणो-द्यमः, अशमः इदमिदं कृत्वेदमिदं करिष्यामीति सङ्कल्पप्रवा-

हानुपरमः, स्पृहा विषयाभिलाषः, एतानि रजसि विवृद्धे जायन्ते । एतैर्लिङ्गै रजोगुणोद्धूतिं जानीया-दित्यर्थः ॥ १२ ॥

९ व० त० दी०— लोभ इति । लोभस्तु कार्पण्यम् । प्रयोजनमनुद्दिश्यापि चलनस्वभावता प्रवृत्तिः । आरम्भ उद्योगः कर्मणाम् ॥ १२ ॥

१० पु. अ. त.— एवं सत्त्वज्ञानस्रक्त्वा रजोज्ञानरूप-माह— लोभ इति । लोभो भगवत्सेवार्थं स्वेच्छया दत्तास-व्यवहारयोग्यद्रव्ये सत्यपि लौकिकासक्त्या पुनर्द्रव्येच्छये-तस्ततो मनोधावनेन तद्यत्नादिकरणे प्रवृत्तिः क्रियाकरणम् । आरम्भः कर्मणां लौकिकस्वोपभोग्यवस्तुकरणम्, अशमः

अशान्तिः 'प्रातरिदं कर्त्तव्यमद्येदं कृतं' इत्यादिविचारेण चित्तोद्वेगः, स्पृहा स्वायोग्यवस्तुन्यपीच्छा, रजसि विवृद्धे एतानि जायन्ते । एतदुत्पत्तौ रजोविवृद्धिं विद्यादित्यर्थः । भरतर्षभ ! इति सम्बोधनं राज्याद्यर्थस्पृहाभावेनैतदोष-राहित्याय ॥ १२ ॥

११ नी० भा० दी०— लोभः प्राप्ताधिके गर्भः, प्रवृत्तिरग्निहोत्रादौ, आरम्भो गृहादेः, कर्मणामशमः सताम-सतां वा कार्याणामनुपरमः, स्पृहा दृष्टे परधनादावुपादित्सा; रजसि विवृद्धे सति एतानि लिङ्गानि जायन्ते हे भरतर्षभ ! ॥ १२ ॥

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ! ॥ १३ ॥

१ शां. भा.—अप्रकाश इति । अप्रकाशोऽविवेकः, अत्यन्तमप्रवृत्तिश्च प्रवृत्त्यभावस्तत्कार्यं प्रमादो मोह एव च (तत्कार्ये) अविवेको मूढतेत्यर्थः । तमसि गुणे विवृद्ध एतानि लिङ्गानि जायन्ते । हे कुरुनन्दन ! ॥ १३ ॥

२ आ. शां. व्या.— उद्धृतस्य तमसो लिङ्गमाह—
अप्रकाश इति । सर्वथैव ज्ञानकर्मणोरभावो विशेषणभ्यामुक्तः । तत्कार्यमिति तच्छब्दो दर्शिताविवेकार्थः । प्रमादो व्याख्यातः । मोहो वेदितव्यस्यान्यथावेदनम् । तस्यैव मौढ्यान्तरमाह—
अविवेक इति । अविवेकातिशयादिना प्रवृद्धं तमो ज्ञेयमिति भावः ॥ १३ ॥

३ रा. भा.—अप्रकाशो ज्ञानानुदयः, अप्रवृत्तिश्च स्तब्धता, प्रमादः अकार्यप्रवृत्तिफलमनवधानम्, मोहो विपरीतज्ञानम् ; एतानि तमसि प्रवृद्धे जायन्ते; एतैस्तमः प्रवृद्धमिति विद्यात् ॥ १३ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘ अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च ’ इति श्लोके प्रमादो हि समीक्षावसरे सत्यप्यसमीक्षा, अतोऽप्रकाशप्रमादयोः सामान्यविशेषरूपत्वात् गोबलीवर्दनयेनापुनरुक्तिरित्यभिप्रायेणाह
अप्रकाशो ज्ञानानुदय इति । प्रागुक्तनिद्रादिरूप इहायमभिप्रेतः । अप्रवृत्तिश्च प्रागुक्तमालस्यमित्याह स्तब्धतेति । मोहप्रमादावपि हि तावेव ॥ १३ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १३ ॥

७ ह. पै. भा.—अप्रकाशोऽज्ञानम् । अप्रवृत्तिरालस्यम् । प्रमादः प्राप्ताप्रतिपत्तिः । मोहोऽविवेकः ॥ १३ ॥

८ वै. ब्र. गि.—अप्रकाशः सत्यपि ज्ञानकारणे ज्ञानानुदयः, अप्रवृत्तिः स्तब्धता, प्रमादः कर्तव्यार्थानुसन्धानशून्यत्वम्, मोहो विपरीतज्ञानम् । शेषं सुगमम् ॥ १३ ॥

९ व० त० दी०—अप्रकाश इति । अन्धतामिश्रं तामिश्रं महामोहो मोहश्चेति चतुर्था । तमः पञ्चमं प्रथममेवोक्तम् । स्वरूपाज्ञाने हि (प्रवृद्धे विलोमतः) प्राणान्तःकरणेन्द्रियदेहाध्यासाः । इयं च पञ्चपर्वोऽविद्यैव नामान्तरेणोक्ता । श्रीविष्णुस्वामिप्रोक्ता तु ‘ ता(स्वा) दृगुत्थविपर्यासभवभेदजभीषु च ’ इति रूपाविभिन्नपर्याया, साऽप्यस्यामेव पर्यवस्यति । अत्राविद्या तमोगुणान्तर्भूता न पृथगुक्ता ॥ १३ ॥

१० पु. अ. त.—तमसो ज्ञानायाऽऽह—अप्रकाश इति । अप्रकाशश्चित्ताप्रसादः । अप्रवृत्तिः भगवत्सेवनभगवदीयसङ्गाद्युद्यमः । प्रमादो भगवद्भजनानुसन्धानम् । मोहः संसारासक्तिः । हे कुरुनन्दन ! तमसि विवृद्धे सत्येतानि जायन्ते ॥ १३ ॥

११ नी० भा० दी०—सत्यपि बोधके गुर्वादावप्रकाशः सत्त्वकार्यप्रकाशानुदयः । अप्रवृत्तिः सत्यपि प्रवृत्तिनिमित्ते रजःकार्यप्रवृत्त्यनुदयः; प्रमादः कार्याकार्यविवेकराहित्यम् ; मोहो निद्रालस्यादिरूपः ॥ १३ ॥

मरणसमये प्रवृद्धानां गुणानां फलम् ।

यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।

तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

१ शां. भा.— मरणद्वारेणापि यत्फलं प्राप्यते तदपि सङ्गरागहेतुकं सर्वं गौणमेवेति दर्शयन्नाह—
यदेति । यदा सत्त्वे प्रवृद्धे उद्धूते तु प्रलयं मरणं याति प्रतिपद्यते देहभृदात्मा, तदोत्तमविदां महदा-
दितत्त्वविदामित्येतत् । लोकानमलान्मलरहितान्प्रतिपद्यते प्राप्नोतीत्येतत् ॥ १४ ॥

२ आ. शां. व्या.— सात्त्विकादीनां भावानां पारलौ-
किकं फलविभागमुदाहरति—मरणेति । सङ्गः सक्तिः, राग-
स्तृष्णा, तद्वलादनुष्ठानद्वारा लभ्यमानमित्यर्थः । गौणं सत्त्वादि-

गुणप्रयुक्तमिति यावत् । तत्र सत्त्वगुणवृद्धिकृतफलविशेषमाह—
यदेति । मलरहितान् रजस्तमसोरन्यतरस्योद्भवो मलं तेन
रहितानागमसिद्धान्ब्रह्मलोकादीनित्यर्थः ॥ १४ ॥

१ शां. भा.— रजसीति । रजसि गुणे विवृद्धे प्रलयं मरणं गत्वा प्राप्य कर्मसङ्गिषु कर्मासक्तियुक्तेषु
मनुष्येषु जायते । तथा तद्वदेव प्रलीनो मृतस्तमसि विवृद्धे मूढयोनिषु पश्चादियोनिषु जायते ॥ १५ ॥

२ आ. शां. व्या.— रजस्समुद्रेके मृतस्य फलविशेषं
दर्शयति—रजसीति । जायते शरीरं गृह्णातीत्यर्थः । यथा

सत्त्वे रजसि च प्रवृद्धे मृतो ब्रह्मलोकादिषु मनुष्यलोके च जायते,
देवादिषु मनुष्येषु च जायते तथैवेत्याह—तद्वदिति ॥ १५ ॥

३ रा. भा.— यदा सत्त्वं प्रवृद्धं, तदा सत्त्वे प्रवृद्धे देहभृत् प्रलयं मरणं याति चेत्, उत्तमविदां
उत्तमतत्त्वविदामात्मयाथात्म्यविदां लोकान् समूहानमलान् मलरहितान्, अज्ञानरहितान् प्रतिपद्यते
प्राप्नोति । सत्त्वे प्रवृद्धे तु मृतः आत्मविदां कुलेषु जनित्वा आत्मयाथात्म्यज्ञानसाधनेषु पुण्यकर्मस्वधिकरो-
तीत्युक्तं भवति ॥ १४ ॥

३ रा. भा.— रजसि प्रवृद्धे मरणं प्राप्य फलाथ कर्म कुर्वतां कुलेषु जायते; तत्र जनित्वा स्वर्गादि-
फलसाधनकर्मस्वधिकरोतीत्यर्थः । तथा तमसि प्रवृद्धे मृतो मूढयोनिषु श्वस्रकरादियोनिषु जायते;
सकलपुरुषार्थारम्भानहो जायत इत्यर्थः ॥ १५ ॥

४ वे. ता. चं.— यदेति ॥ १४ ॥ १५ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १४ ॥ १५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १४ ॥ १५ ॥

७ ह. पै. भा.— प्रलयं मरणम् । उत्तमविदां महदादितत्त्वस्वरूपविदाम् ॥ १४ ॥ रजसि प्रवृद्धे
कर्मसङ्गिषु जायते । प्रलीनो मृतः । तमसि प्रवृद्धे । मूढयोनिषु तिर्यक्षु ॥ १५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अथ मरणसमये विद्वद्भ्यानां सत्त्वादीनां
फलविशेषमाह द्वाभ्याम्—यदेति । सत्त्वे प्रवृद्धे सति यदा
देही मृत्युं याति, तदा उत्तमा हिरण्यगर्भादयः, तद्विदां
तदुपासकानां ये अमलाः प्रकाशमया लोका भोगस्थान-

विशेषाः, तान्प्राप्नोति । रजसि प्रवृद्धे तु मृत्युं गत्वा
कर्मसङ्गिषु कर्माधिकारिषु मनुष्येषु जायते । तमसि
प्रवृद्धे सति तु प्रलीनो मृतः मूढयोनिषु पश्चादिषु
जायते ॥ १४ ॥ १५ ॥

९ व० त० दी०— मरणसमये प्रवृद्धानां सत्त्वादीनां फलं गतिभेदमाह—यदेति द्वाभ्याम् । सत्त्वे प्रवृद्धे तु
प्रलयं गतो देही योगिनामुत्तमोपायविदां देहान्प्रपद्यते, अर्थात्तत्कुले भवति । तत्र जन्मवान् भूत्वाऽऽत्मयाथा-
त्म्यज्ञानसाधनेषु पुण्यकर्मस्वधिकारी भवतीत्युक्तं; उत्तमलोकान्वा प्राप्नोति ॥ १४ ॥ रजसीति कर्मसङ्गिषु
मध्यमलोकेषु जायते । तमसीति अधोयोनिषु नीचलोकेषु जायते ॥ १५ ॥

१० पु. अ. त.— एवं विद्वद्भौ सत्त्वां मरणान्तं तेन
यान्त्यतस्तत्सम्बन्धिदेहासिर्भवतीत्याह—यदेतिपद्येन । सत्त्वे
प्रवृद्धे—तुशब्दोऽन्यव्यवच्छेदकः—यदा देहभृज्जीवः प्रलयं
याति मृत्युमवाप्नोति तदोत्तमविदान् उत्तमैर्ज्ञानिभिर्भ्यं
ज्ञातुं योग्यास्तान् लोकान् अमलान् वैष्णवब्राह्मणादीन्

प्रतिपद्यते प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १४ ॥ किञ्चैवमेव रजसि प्रवृद्धे
प्रलयं गत्वा मृत्युमवाप्य कर्मसङ्गिषु कर्मासक्तेषु तेषु नरेषु
पुनस्तदाचरणेन तत्फलभोगार्थं जायते । तथा तमसि प्रवृद्धे
प्रलीनो मृतो मूढयोनिष्वामुरेषु जायते ॥ १५ ॥

११ नी० भा० दी०— प्रलयं मरणम् । उत्तमविदां हिरण्यगर्भानुपासकानां देवानां वा, लोकान् अमलान्
निर्दुःखान् ॥ १४ ॥ कर्मसङ्गिषु श्रौतस्मार्तकर्मामुष्ठातृषु मनुष्येषु मूढयोनिषु तिर्यक्स्थावरचाण्डालादिषु ॥ १५ ॥

सात्त्विकादिकर्मणां फलं सहेतुकम् ।

कर्मणः सुकृतस्याऽऽहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।

रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

१ शां. भा.— अतीतश्लोकार्थस्यैव सङ्क्षेप उच्यते— कर्मण इति । कर्मणः सुकृतस्य, सात्त्विक-
स्येत्यर्थः । आहुः शिष्टाः सात्त्विकमेव निर्मलं फलमिति । रजसस्तु फलं दुःखं, राजसस्य कर्मण इत्यर्थः ।
कर्माधिकारात् फलमपि दुःखमेव कारणानुरूप्याद्राजसमेव । तथाऽज्ञानं तमसस्तामसस्य कर्मणोऽधर्मस्य
फलं पूर्ववत् ॥ १६ ॥

२ आ. शां. व्या.— भावानां फलमुक्त्वा सात्त्विका-
दीनां कर्मणां फलमाह— अतीतेति । सुकृतस्य शोभनस्य
कृतस्य पुण्यस्येत्यर्थः । सात्त्विकस्याशुद्धिरहितस्येति यावत् ।
सात्त्विकं सत्त्वेन निर्वृत्तं निर्मलं रजस्तमससमुद्भवान्मलानि-
ष्क्रान्तम् । रजश्शब्दस्य राजसे कर्मणि कृतो वृत्तिः ? तत्राऽऽह—

कमेति । दुःखमेव दुःखबहुलं दुःखमेवेत्यर्थः । कथमित्थं
व्याख्यायते ? तत्राऽऽह— कारणेति । पापमिश्रस्य पुण्यस्य
रजोनिमित्तस्य कारणत्वात्तदनुरोधात्फलमपि रजोनिमित्तं
यथोक्तं युक्तमित्यर्थः । अज्ञानमविवेकप्रायं दुःखं तामसाधर्म-
फलमित्याह— तथेति ॥ १६ ॥

३ रा. भा.— एवं सत्त्ववृद्धौ मरणमुपगम्यात्मविदां कुले जातेनानुष्ठितस्य सुकृतस्य फलाभिसन्धि-
रहितस्य मदाराधनरूपस्य कर्मणः फलं पुनरपि ततोऽधिकसत्त्वजनितं निर्मलं, दुःखगन्धरहितं भवती-
त्याहुः सत्त्वगुणपरिणामविदः । अन्यकालप्रवृद्धस्य रजसस्तु फलं फलसाधनकर्मसङ्गिकुले जन्मफलाभि-
सन्धिपूर्वककर्मारम्भतत्फलानुभवपुनर्जन्मरजोवृद्धिफलाभिसन्धिपूर्वककर्मारम्भपरम्परारूपं सांसारिकं दुःख-
प्रायमेवेत्याहुस्तद्गुणयाथात्म्यविदः । अज्ञानं तमसः फलम् । एवमन्यकालप्रवृद्धस्य तमसः फलमज्ञान-
परम्परारूपम् ॥ १६ ॥

४ वे. ता. चं.— ॥ १६ ॥

५ आ. मा. भा.— रजसस्तु फलं दुःखमित्यल्पसुखं दुःखम् । तथा हि शार्कराक्षशाखायाम्—“ रजसो
हेव जायते मात्रया सुखं दुःखं तस्मात्तान्सुखिनो दुःखिन इत्याचक्षते ” इति । अन्यथा दुःखस्याति-
कष्टत्वात्तमोधिकत्वं रजसो न स्यात् ॥ १६ ॥

६ ज. प्र. दी.— दुःखशब्दः केवलदुःखाचीत्यन्य-
थाप्रतीतिनिरासायाह रजस इति । दुःखशब्देनोच्यत इति
शेषः । तत्कथं ? इत्यत उक्तम् अहपेति । अल्पत्वात्सुख-
स्याविवक्षेति भावः । कुतः ? इत्यत आह— तथा हीति ।
रजस इति पञ्चमी । मात्रयेति सुखविशेषणम् ; स्तोकात्मकं सुखं

दुःखं चेत्यर्थः । तान् राजसकर्मिणः । केवलदुःखार्थाङ्गीकारे
बाधकं चाह— अन्यथेति । अतिकष्टत्वात् ज्ञानादपि कष्टत्वात् ।
तत्फलकस्य रजसः । तथा च ‘ मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ...
‘ अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ ’ [१४।१८] इत्याद्युक्तं स्या-
दिति भावः ॥ १६ ॥

७ ह. पै. भा.— सुकृतस्य पुण्यस्य फलं सात्त्विकं सत्त्वप्रधानं निर्मलं शुद्धं सुखस्वरूपम् । रजसो
राजसस्य कर्मणः । अज्ञानं मोहानुविद्धमित्यर्थः ॥ १६ ॥

८ वै. ब्र. गि.— अथ सत्त्वादीनां स्वानुरूपकर्मद्वारेण
विचित्रफलहेतुत्वं दर्शयति— कर्मण इति । सुकृतस्य
सात्त्विकस्य कर्मणः सात्त्विकं सत्त्वेन निर्वृत्तं निर्मलं प्रकाश-
बहुलं सुखं फलमाहुर्महर्षयः । रजसो राजसस्य पापमिश्र-
पुण्यरूपस्य कर्मणः फलं दुःखं दुःखबहुलमल्पसुखमाहुः,
कार्यस्य कारणानुरूपत्वात् । तमसस्तामसस्य पापकर्मणः
अज्ञानमविवेकपरम्परारूपं दुःखं फलम् ; आहुस्त्वित्युपजते ।

सात्त्विकादिकर्मलक्षणं चाष्टादशे [२३-२५] भगवानेव
वक्ष्यति । अत्र रजस्तमश्शब्दौ तत्कार्यकर्मपरौ, तस्यैव प्रकृत-
त्वात् । तथा च यथा “ गोभिः श्रीणीत मत्सरम् ”
[ऋक्सं. ७।१।३।४] इत्यत्र गोशब्दस्तत्प्रभवे पयसि, यथा वा
“ धान्यमसि धिनुहि देवान् ” [यजुस्सं. १।२०] इत्यत्र
धान्यशब्दस्तत्प्रभवे तण्डुले, तथाऽत्रापि द्रष्टव्यम् ॥ १६ ॥

९ व० त० दी०— अमरणसमये इह तु फलं सुकृतस्य सत्त्वेन कृतस्य कर्मणः पुण्यरूपस्य निर्मलं भवति दुःखगन्धरहितं अज्ञानादिगन्धरहितं च । रजसस्तु दुःखमज्ञानं तमसः कर्मणः फलं येन च पुनः पुनर्जन्ममरण-पर्यावर्त्तंऽपि विवेकाभाव एव भवति । यद्यपि 'रजः कर्मणि' [१४।९] इति वाक्यात्कर्ममात्रसम्बन्धो राजस एव; तथापि मतान्तररीत्याऽऽह— कर्मणः सुकृतस्येति । सर्वमेव हि गौणम् । सत्त्वेन कृतस्य कर्मणः सात्त्विकस्य सुकृत-पदवाच्यस्य फलमपि सात्त्विकं निर्मलं प्रकाशबहुलं भवति, सुखं चेत्याहुः कापिलाः ॥ १६ ॥

१० पु. अ. त.— तथाजातानां किं फलं ? इत्यत आह— कर्मण इति । सुकृतस्य सुष्ठु भगवदाज्ञया भगव-त्तोषहेतुत्वेन कृतस्य सात्त्विकस्य कर्मणः सात्त्विकं विष्णुप्रसा-दात्मकं निर्मलं दोषरहितं फलमाहुः; व्यासकपिलादय

इत्यर्थः । तु पुनः रजसो राजसकर्मणो दुःखं संसारात्मकं फलमाहुः । तथा तमसः कर्मणोऽज्ञानं भगवद्वैशुल्यात्मकं फलमाहुः । कर्मस्वरूपं चाऽग्रेऽष्टादशे [श्लो. २३-२५] वक्ष्यति ॥ १६ ॥

११ नी० भा० दी०— सुकृतस्य सात्त्विकस्य कर्मणः फलं निर्मलं दुःखाज्ञानमलशून्यं सात्त्विकं ज्ञान-वैराग्यादिकं, रजसो राजसस्य कर्मणः फलं दुःखं, तमसस्तामसस्य कर्मणः फलमज्ञानम् । सात्त्विकादिकर्म-लक्षणं च 'नियतं सङ्गरहितम्' इत्यादिनाऽष्टादशे [२३-२५] वक्ष्यति ॥ १६ ॥

सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥

१ शां. भा.— किं च गुणेभ्यो भवति ?— सत्त्वादिति । सत्त्वाल्लब्धात्मकात्सञ्जायते समुत्पद्यते ज्ञानम् । रजसो लोभ एव च । प्रमादमोहौ चोभौ तमसो भवतः, अज्ञानमेव च भवति ॥ १७ ॥

२ आ. शां. व्या.— विहितप्रतिषिद्धज्ञानकर्माणि सत्त्वादीनां लक्षणानि सङ्क्षिप्य दर्शयति— किं चेति । ज्ञानं सर्वकरण-द्वारकम् । अज्ञानं विवेकाभावः ॥ १७ ॥

३ रा. भा.— तदधिकसत्त्वादिजनितं निर्मलादिफलं किं ? इत्यत्राह— सत्त्वादिति । एवं परम्परया जातादधिकसत्त्वादात्मयाथात्म्यापरोक्षरूपं ज्ञानं जायते । तथा प्रवृद्धाद्रजसः स्वर्गादिफललोभो जायते; तथा प्रवृद्धाच्च तमसः प्रमादः अनवधाननिमित्तासत्कर्मणि प्रवृत्तिः, ततश्च मोहो विपरीतज्ञानम्, ततश्चा-धिकतरं तमः, ततश्चाज्ञानं ज्ञानाभावः ॥ १७ ॥

४ वे. ता. चं.— ॥ १७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १७ ॥

७ ह. पै. भा.— ॥ १७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— 'कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्' [१४।१६] इत्यादौ हेतुमाह— सत्त्वा-दिति । सर्वकरणद्वारकं प्रकाशरूपं ज्ञानं सत्त्वात्सञ्जायते; अतस्तदनु रूपं सात्त्विकस्य कर्मणः प्रकाशबहुलं सुखं फलं

भवति । रजसो लोभो जायते; तस्य च दुःखहेतुत्वादाजसस्य कर्मणो दुःखं फलं भवति । तमसस्तु प्रमादमोहाज्ञानानि भवन्ति; अतस्तामसस्य कर्मणस्तामसमज्ञानादिप्रायमेव फलमिति युक्तमेवैतदित्यर्थः ॥ १७ ॥

९ व० त० दी०— तर्हि सत्त्वादिजनितं निर्मलादिफलं किं ? इत्यत्राह— सत्त्वादिति । ज्ञानं वस्तुयाथा-त्म्यापरोक्षरूपं जायते । रजसस्तु स्वर्गादौ फले लोभः, तमसः पुनरनवधानमोहतत्त्वज्ञानाभावः ॥ १७ ॥

१० पु. अ. त.— ननु स्वरूपज्ञानाभावे कथं तादृकर्म-करणं सम्भवति ? इत्यत आह— सत्त्वादिति । सत्त्वात् ज्ञानं सञ्जायते, तादृक्स्वभावविशिष्टस्यैव प्रकटनात् । तथा

रजसो रजोगुणाल्लोभः पापमूलको भवतीति । तस्य च दुःखात्मकत्वात्तदेव भवति । तमसस्तामसगुणात् प्रमादमोहौ भवतः । ततस्ताभ्यां चाज्ञानमेव भवतीत्यर्थः ॥ १७ ॥

११ नी० भा० दी०— एतादृशफलवैचित्र्ये पूर्वोक्तमेव हेतुमाह— सत्त्वादिति ॥ १७ ॥

सात्त्विकाद्याचारसम्पन्नानां गतयः ।

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— ऊर्ध्वं गच्छन्ति देवलोकादिषूत्पद्यन्ते सत्त्वस्थाः सत्त्वगुणवृत्तस्थाः । मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्येषूत्पद्यन्ते राजसाः । जघन्यगुणवृत्तस्था जघन्यश्चासौ गुणश्च जघन्यगुणस्तमः, तस्य वृत्तं निद्रालस्यादि, तस्मिन्स्थिता जघन्यगुणवृत्तस्था मूढा अधो गच्छन्ति पश्चादियोनिषूत्पद्यन्ते । के ? तामसाः ॥ १८ ॥

२ आ. शां. व्या.— सात्त्विकादिज्ञानकर्मफलान्युक्त्वा— सुक्तसङ्ग्रहार्थं सामान्येनोपसंहरति— किञ्चेति । वक्ष्यमाण-फलद्वाराऽपि सत्त्वादिज्ञानमित्यर्थः । सत्त्वगुणस्य वृत्तं शोभनं

ज्ञानं कर्म वा तत्र तिष्ठन्तीति तथा । राजसा रजोगुणानिमित्ते ज्ञाने कर्मणि वा निरताः ॥ १८ ॥

३ रा. भा.— एवमुक्तेन प्रकारेण सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति क्रमेण संसारबन्धान्मोक्षं गच्छन्ति । राजसः स्वर्गादिफललोभकरत्वाद्वाजसाः फलसाधनभूतं कर्मानुष्ठाय तत्फलमनुभूय पुनरपि जनित्वा तदपेक्षितं कर्मानुतिष्ठन्तीति मध्ये तिष्ठन्ति, पुनरावृत्तिरूपतया दुःखप्रायमेव तत् । तामसास्तु जघन्यगुणवृत्तस्था उत्तरोत्तरनिकृष्टतमोगुणवृत्तिषु स्थिता अधो गच्छन्ति । अन्त्यजत्वं, ततस्तिर्यक्त्वं, ततः क्रिमिकीटादि-जन्म, ततः स्थावरत्वं, ततोऽपि गुल्मलतात्वं, ततश्च शिलाकाष्ठलोष्टतृणादित्वं गच्छन्तीत्यर्थः ॥ १८ ॥

४ वे. ता. चं.— ॥ १८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १८ ॥

७ ह. पै. भा.— सात्त्विका देहं त्यक्त्वा स्वकर्मफलभोगार्थमूर्ध्वं देवलोकादीन्गच्छन्ति । राजसाः स्वकर्मफलभोगार्थं मनुष्यलोके तिष्ठन्ति । जघन्यगुणस्तमोगुणः । जघन्यगुणप्रवृत्ता जघन्यगुणवृत्तिस्था-स्तामसाः पुरुषा जघन्यगुणवृत्तिस्था मोहनिष्ठाः, अधो गच्छन्तीत्यर्थः ॥ १८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— इदानीं सत्त्वादिवृत्तशीलानां फलभेद-माह— ऊर्ध्वमिति । अत्र तृतीये गुणे वृत्तशब्दप्रयोगादाद्य-थोरपि वृत्तमेव विवक्षितं गम्यते । तथा च सत्त्वस्थाः सत्त्व-वृत्ते शास्त्रीये ज्ञाने कर्मणि च निरता ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वो-त्कर्षतारतम्यादुत्तरोत्तरशतगुणानन्दान् मनुष्यगन्धर्वादिसत्य-लोकान्तान् देवलोकान् गच्छन्ति । राजसास्तु रजोगुणवृत्ते

लोभादिपूर्वके कर्मणि निरताः पुण्यपापमिश्रतया तत्फलभूते मनुष्यलोके जायमाना मध्य एव तिष्ठन्ति, न तूर्ध्वमधो वा गच्छन्ति । जघन्यगुणस्य तमसो वृत्ते निद्रालस्यप्रमादादिरूपे स्थिता अधो निरयान्गच्छन्ति । सात्त्विका राजसा अपि कदाचिजघन्यगुणवृत्तस्था भवन्तीति तद्व्यावृत्त्यर्थं तामसा इति विशेषितम् । सर्वदा तमःप्रधाना इत्यर्थः ॥ १८ ॥

९ व० त० दी०— तैर्गतिभेदमाह— ऊर्ध्वं गच्छन्तीति । ब्रह्मलोकपर्यन्तमपि मोक्षं च । राजसास्तु मध्ये ततो-ऽधरस्थाने लोभस्य च तत्र निरूपितत्वात् । जघन्योऽधमो गुणस्तमोरूपः, तस्य वृत्तिः प्रमादमोहादिः, तत्र तेन वा स्थिता अधो गच्छन्ति । ततोऽधोभागरूपं जघन्यत्वेन निरूपितं स्थानमतलादि— यथाऽसुराणां वैरोचना-दीनाम्— तत्र स्थितिः । नीचयोन्यादिषु वा नरकादौ यान्तीति ॥ १८ ॥

१० पु. अ. त.— अथ तेषां फलं तद्रूपं चाह— ऊर्ध्व-मिति । सत्त्वस्थाः सात्त्विककर्मनिरता ऊर्ध्वं सत्यादिलोकं गच्छन्ति । राजसा राजसकर्मनिरता मध्ये मनुष्यलोके दुःखा-

वृत्ते राज्यादिस्त्रुखफले तिष्ठन्ति । जघन्यगुणतामसतद्वृत्तिस्था-स्तत्कर्मसु वर्तमानास्तामसा अधो नरकादिनीचयोनिषु गच्छन्ति ॥ १८ ॥

११ नी० भा० दी०— यतः सत्त्वादिभ्यो ज्ञानादीनि जायन्तेऽतः सत्त्वादिवृद्धिकाले प्रलयं गच्छन्तः क्रमेणोत्तममध्यमाधमासु योनिषु जायन्त इत्याह— ऊर्ध्वमिति । ऊर्ध्वं देवभावे, मध्ये मानुषभावे, अधो नरकतिर्यक्स्थावरभावे । जघन्यं निन्द्यं यदुणवृत्तं निद्रालस्यप्रमादादि तत्स्थास्तामसाः ॥ १८ ॥

मिथ्याज्ञाननिवर्तकात्सम्यग्ज्ञानाज्जीवन्मुक्तता ।

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

१ शां. भा.— पुरुषस्य प्रकृतिस्थित्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुखदुःखमोहात्मकेषु 'सुखी दुःखी मूढोऽहमस्मि' इत्येवंरूपो यः सङ्गः सत्कारणं पुरुषस्य सदसद्योनिजन्मप्राप्तिलक्षणस्य संसारस्येति समासेन पूर्वाध्याये यदुक्तं, तदिह 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः' [१४।५] इत्यत आरभ्य गुणस्वरूपं गुणवृत्तं स्ववृत्तेन च गुणानां बन्धकत्वं, गुणवृत्तनिबद्धस्य च पुरुषस्य या गतिरित्येतत्सर्वं मिथ्याज्ञानमज्ञानमूलं बन्धकारणं विस्तरेणोक्त्वाऽधुना सम्यग्दर्शनान्मोक्षो वक्तव्य इत्याह भगवान्— नान्यमिति । नान्यं कार्यकारणविषयाकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्यः कर्तारमन्यं यदा द्रष्टा विद्वान् सन्नानुपश्यति, गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तार इत्येवं पश्यति, गुणेभ्यश्च परं गुणव्यापारसाक्षिभूतं वेत्ति मद्भावं मम भावं वासुदेवाख्यं "वासुदेवः सर्व" [७।१९] इत्येवं पश्यन्सन् स द्रष्टाऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

२ आ. शां. व्या.— कस्मिन्गुणे कथमित्यादिप्रश्नान् प्रत्याख्याय 'गुणेभ्यो मोक्षेण कथं' इति प्रत्याख्यायानार्थं वृत्तानुवादपूर्वकं मिथ्याज्ञाननिवर्तकं सम्यग्ज्ञानं प्रस्तौति— पुरुषस्येत्यादिना । पुरुषस्य या गतिः सा चेति शेषः । मोक्षो गुणेभ्यो विश्लेषपूर्वको ब्रह्मभावः । सम्यग्ज्ञानोक्तिपरं श्लोकं व्याख्यातुं प्रतीकमादत्ते— नान्यमिति । सत्त्वादिष्विषयस्य गुणशब्दस्य विवक्षितमर्थमाह— कार्येति । विद्यानन्तर्यमनु-

शब्दार्थः । अक्षरार्थमुक्त्वा पूर्वार्थस्याऽऽर्थिकमर्थमाह— गुणा एवेति । सर्वावस्थास्तत्तत्कार्यकरणाकारपरिणता इति यावत् । सर्वकर्मणां कायिकवाचिकमानसानां विहितप्रतिषिद्धानामित्यर्थः । परं व्यतिरिक्तम् । व्यतिरेकमेव स्फोरयति— गुणेति । निर्गुणब्रह्मात्मानमित्यर्थः । मद्भावं ब्रह्मात्मतामसौ प्राप्नोति; ब्रह्मभावोऽस्याभिव्यज्यत इत्यर्थः ॥ १९ ॥

१ शां. भा.— कथं सोऽधिगच्छति ? इत्युच्यते— गुणानिति । गुणानेतान् यथोक्तानतीत्य जीवन्नेवातिक्रम्य मायोपाधिभूतांस्त्रीन्देही देहसमुद्भवान्देहोत्पत्तिबीजभूतान्, जन्ममृत्युजरादुःखैः जन्म च मृत्युश्च जरा च दुःखानि च तैर्जीवन्नेव विमुक्तः सन् विद्वानमृतमश्नुते । एवं मद्भावमधिगच्छतीत्यर्थः ॥ २० ॥

२ आ. शां. व्या.— अनर्थव्रातरूपमपोह्य विद्वान्ब्रह्मत्वं प्राप्नोतीत्येतत्प्रश्नद्वारा विवृणोति— कथमित्यादिना । यथोक्तानित्येतदेव व्याचष्टे— मायेति । मायैवोपाधिस्तद्भूतांस्तदात्मनः सत्त्वादीननर्थरूपानित्यर्थः । एभ्यः समुद्भवन्तीति समुद्भवाः, देहस्य समुद्भवा देहसमुद्भवास्तानिति व्युत्पत्तिं

गृहीत्वा व्याचष्टे— देहोत्पत्तीति । यो विद्वानविद्यामयान् गुणाञ्जीवन्नेवातिक्रम्य स्थितस्तमेव विशिनष्टि— जन्मेति । पुरस्ताद्विस्तरेणोक्तस्य प्रसङ्गादत्र सङ्क्षिप्तस्य सम्यग्ज्ञानस्य फलमुपसंहरति— एवमिति ॥ २० ॥

३ रा. भा.— आहारविशेषैः फलाभिसन्धिरहितसुकृतविशेषैश्च परम्परया प्रवर्धितसत्त्वानां गुणात्ययद्वारेण ऊर्ध्वगमनप्रकारमाह— नान्यमिति । एवं सात्त्विकाहारसेवया फलाभिसन्धिरहितभगवदाराधनरूपकर्मानुष्ठानैश्च रजस्तमसी सर्वात्मनाऽभिभूय उत्कृष्टसत्त्वनिष्ठो यदाऽयं द्रष्टा गुणेभ्योऽन्यं कर्तारं नानुपश्यति; गुणा एव स्वानुगुणप्रवृत्तिषु कर्तार इति पश्यति; गुणेभ्यश्च परं वेत्ति कर्तृभ्यो गुणेभ्यश्च परम् अन्यमात्मानमकर्तारं वेत्ति; स मद्भावमधिगच्छति, मम यो भावस्तमधिगच्छति । एतदुक्तं भवति—

आत्मनः स्वतः परिशुद्धस्वभावस्य पूर्वपूर्वकर्ममूलगुणसङ्गनिमित्तं विविधकर्मसु कर्तृत्वम्; आत्मा स्वतस्त्व-
कर्ता अपरिच्छिन्नज्ञानैकाकार इत्येवमात्मानं यदा पश्यति, तदा मद्भावमधिगच्छतीति ॥ १९ ॥

४ वे. ता. चं.— ननु 'ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः' [१४।१८] इति यदि सत्त्वस्थस्यापवर्गोऽभिधीयते; तर्ह्यनन्तरं गुणत्रयातीतस्यापवर्गवचनं व्याहृत्येतेति शङ्कायामनन्तरग्रन्थ-
मवतारयति आहारविशेषैरिति । आहारविशेषादेः सत्त्व-
विशुद्धिहेतुत्वं पूर्वापरसिद्धम् । सांसारिकत्रिगुणातिक्रमः, प्रवृत्तेन
सत्त्वेनोर्ध्वगमनं च सुसङ्गतमिति भावः । 'यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः'
[३।१३] 'भोक्तारं यज्ञतपसां' [५।२९] 'रजस्तमश्चाभि-
भूय सत्त्वं भवति भारत !' [१४।१०] इति पूर्वोक्तानुसारेण
प्रकृतसङ्गतमर्थमाह एवं सारिकाहारेति । सर्वात्मनेति
अपुनरुद्भवमित्यर्थः । 'नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम्' इति गुण-
व्यतिरिक्तस्य कर्तृत्वनिषेधः । तत्र कर्तुरात्मनो गुणेभ्योऽन्य-
त्वनिषेधधीर्मा भूदित्याह गुणा एवेति । पुरुषधर्मभूतप्रयत्ना-
श्रयत्वलक्षणकर्तृत्वव्युदासायाह स्वानुगुणप्रवृत्तिषु कर्तार
इति । क्वचित्कर्तृत्वानुदर्शनस्यानात्मविदामपि सम्भवात्ततो
विशेष उच्यते गुणेभ्यश्चेति । परत्वं प्रकृताकारापेक्षया
नियन्तुमाह कर्तृभ्य इति । 'कर्तृभ्यः परम्' इत्युक्त्या
कर्तृत्वातिशयधीव्युदासः अन्यमिति । गुणानां परस्पर-
मिवान्यत्वेऽपि कर्तृत्वमविरुद्धमित्यत्र प्रस्तुताकारविरहोऽन्य-
शब्दाभिप्रेत इत्याह अकर्तारमिति । गुणाश्रयप्रवृत्तीनामना-
श्रयभूतं स्वतश्च तन्मूलप्रवृत्त्यनर्हमित्यर्थः । स्वरूपैक्यधर्मव्यु-
दासायानन्तरग्रन्थ इत्यभिप्रायेण मद्भावशब्दार्थमाह— मम
यो भाव इति । गुणानां कर्तृत्वज्ञानमनुपयुक्तम्, आत्मनो-
ऽकर्तृत्वं तु 'कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्' [ब्र. सू. २।३।३३] इत्या-

दिविरुद्धम्; तत्राह एतदुक्तमिति । पुण्यपापरूपेषु लौकिकेषु
च कर्मसु कर्तृत्वमस्वाभाविकं, न पुनः प्रयत्नाश्रयत्वमित्य-
भिप्रायेणाह आत्मनः स्वत इति । एतेन परशब्दस्यात्र पर-
मात्मपरत्वं न विवक्षितमित्यपि दर्शितम् । विविधकर्मस्त्विति
सांसारिकसात्त्विकराजसतामसकर्मस्त्वित्यर्थः । स्वतस्त्वकर्ते-
ति गुणकृतेषु तेष्वेव; अन्यथा 'जक्षन्मीडन्' [छां. उ. ८।१२।३] इत्यादिविरोधात् । अत्र 'मद्भावम्' इति तादात्म्यं
प्रतीतं स्यात्, तच्च 'मम साधर्म्यमागताः' [१४।२] इति
प्रागुक्तविरुद्धम् । श्रुतिश्च "परमं साम्यमुपैति" [सुं. उ. ३।१।३] इति । श्रुत्यन्तरं च "यथोदकं (के) शुद्धे शुद्धमासिक्तं
तादृगेव भवति, एवं मुनेर्विज्ञानत आत्मा भवति गौतम !"
[कठो. २।४।१५] इति । अत्रोदकद्वयस्य संसर्गेऽपि स्वरूपै-
क्यासम्भवात्तादृक्शब्दस्वारस्याच्च साम्यपरत्वं व्यक्तम् । आह
च जनकाय वसिष्ठः— 'परेण परधर्मा च भवत्येष समेत्य वै ।
विशुद्धधर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान् । विमुक्तधर्मा मुक्तेन
समेत्य हि तदा भवेत् (पुरुषर्षभ !) । वियोगधर्मा चैव
वियोगात्मा भवत्य- (थ) पि । विमोक्षिणा विमोक्षी च
समेत्येह तदा (तथा) भवेत् । शुचिना च (शुद्धधर्मा)
शुचिश्चैव भवत्यमितदीप्तिमान् । विमलात्मा भवत्येष (च
भवति) समेत्य विमलात्मना । केवलात्मा तथा चैव केवलेन
समेत्य वै । स्वतन्त्रश्च स्वतन्त्रेण स्वतन्त्रत्वम्— (वाण्डुते)
वाण्डुयात्' [म. भा. १।२।३०।२६-३०] इति ॥ १९ ॥

३ रा. भा.— कर्तृभ्यो गुणेभ्योऽन्यमकर्तारमात्मानं पश्यन् भगवद्भावमधिगच्छतीत्युक्तम्, स
भगवद्भावः कीदृशः ? इत्यत आह— गुणानिति । अयं देही देहसमुद्भवान् देहाकारपरिणतप्रकृति-
समुद्भवानेतान् सत्त्वादीन् त्रीन् गुणानतीत्य तेभ्यश्चान्यं ज्ञानैकाकारमात्मानं पश्यन् जन्ममृत्युजरादुःखै-
र्विमुक्तोऽमृतमात्मानमनुभवति; एष मद्भाव इत्यर्थः ॥ २० ॥

४ वे. ता. चं.— तदेवमनेकश्रुतिस्मृत्यादिविरुद्धं मुक्तस्य
भगवत्त्वं कथमुच्यते ? इति शङ्कायामुक्तमर्थं कर्तृभ्य इत्यादिना-
न्यानन्तरश्लोकमवतारयति— स भगवद्भावः कीदृश इति ।
'देहसमुद्भवान्' इत्यत्र देहोत्पत्तिबीजमुतानिति परव्याख्यान-
मयुक्तम्, 'गुणाः प्रकृतिसम्भवाः' [१४।१५] इतिवदत्रापि
प्रकृतिपरिणतिरूपदेहाश्रयत्ववचनस्य युक्तत्वादित्यभिप्रायेणाह
देहाकारपरिणतप्रकृतिसमुद्भवानिति । वक्ष्यमाणप्रकारेण

गुणात्ययो बद्धदशायामेवेत्याह गुणानतीत्य तेभ्योऽन्य-
मित्यादिना । जन्ममृत्युजरादुःखैः, जन्मादिकृतैर्दुःखै-
रित्यर्थः । जन्मादिभिस्तत्साध्यैश्च दुःखैरिति वा । 'मद्भावं
सोऽधिगच्छति' [१४।१५] इत्युक्तमेव 'विमुक्तोऽमृत-
मश्नुते' इत्यनेन विवृतमित्याह आत्मानमनुभवतीति ।
एष मद्भाव इत्यर्थ इति — एष इति न पुनः श्रुत्यादिविरुद्ध
इत्यर्थः ॥ २० ॥

५ आ. मा. भा.— परिणामिकर्तारं गुणेभ्योऽन्यं न पश्यति । अन्यथा "यदा पश्यः पश्यते
रूपमवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्" [मुण्ड. ३।१।३] इति श्रुतिविरोधः । 'नाहं कर्ता न कर्ता
त्वं कर्ता यस्तु सदा प्रभुः' इति मोक्षधर्मः ॥ १९ ॥ २० ॥

६ ज. प्र. दी.— ‘नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं’ इति स्वतन्त्रकर्तृत्वं गुणानामेव, नान्यस्येत्युच्यत इत्यपव्याख्याननिरासार्थमाह—परिणामीति । कुत एतत् ? इत्यत आह—

अन्यथेति; गुणेभ्योऽन्यस्य कर्तृत्वाभावे । मोक्षधर्मे परमेश्वरस्य कर्तृत्वमुक्तं तद्विरोधश्चेति वाक्यशेषः ॥ १९ ॥ २० ॥

७ ह. पै. भा.—नान्यमिति । द्रष्टा विद्वान् । गुणेभ्यः परं गुणव्यापारसाक्षिभूतम् । मद्भावा-मीश्वरभावम् ॥ १९ ॥ गुणानिति । देहसमुद्भवान्देहस्य कारणभूतान् ॥ २० ॥

८ वें. ब्र. गि.—तदेवम् ‘सत्त्वं रजस्तमः’ [१४।९] इत्यारभ्यैतत्पर्यन्तैश्चतुर्दशभिः श्लोकैः के गुणाः कथं वा बध्नन्ति ? इत्यस्योत्तरं प्रपञ्चितम् । इदानीं गुणेभ्यः कथं मोक्षणमित्यस्योत्तरमाह द्वाभ्याम्—नान्यमिति । यदा तु द्रष्टा शास्त्राचार्योपदेशजन्यतत्त्वदर्शनसम्पन्नो भूत्वा बुद्ध्याकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्योऽन्यं कर्तारं नानुपश्यति, किन्तु गुणा एव बुद्ध्यादिभावापन्नाः कर्तार इति पश्यति, गुणेभ्यश्च परं

व्यतिरिक्तं तत्कार्यासंस्पृष्टं निर्विकारमात्मानमेकं वेत्ति, स द्रष्टा मद्भावं ब्रह्मत्वमधिगच्छति । तादृशात्मतत्त्वज्ञानेनैव गुणेभ्यो मोक्षणमित्यर्थः ॥ १९ ॥

एतदेवोपपादयति—गुणानिति । देहसमुद्भवान्देहोत्पत्तिहेतुभूतानेतान्निगुणानतीत्य तत्त्वज्ञानेन बाधित्वा जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तो जीवनेव अमृतं मोक्षं प्राप्नोति ॥ २० ॥

९ व० त० दी०—एवं गुणसर्गभेदोक्तौ पुरुषस्य सर्वस्य बन्धलीलामुपपाद्येदानीं तद्विवेकतो गुणात्ययद्वारा मोक्षलीलामाह द्वाभ्याम्—नान्यमिति । यदा गुणेभ्योऽन्यं कर्तारं नानुपश्यति गुणा एव स्वानुगुणप्रवृत्तिपु कर्तार इति पश्यति गुणेभ्यश्च परमात्मानं वेत्ति तदा द्रष्टा मद्भावं ब्रह्माक्षरभावं प्राप्नोति “ब्रह्मवित् (ब्रह्म वेद) ब्रह्मैव भवति” [मुं. उ. ३।२।९] इति श्रुतेः । निर्गुणं हि ब्रह्म स्वयमव्ययं तदा गुणांस्त्रीनेतानतीत्यामृतमश्नुते प्राप्नुते ब्रह्मसुखं वा मुक्ते ॥ १९ ॥ २० ॥

१० पु. अ. त.—एवं स्वेच्छया स्वक्रीडार्थोत्पादितगुणादिरूपसुक्त्वा कृतोच्चमध्यनीचादिधर्मेष्वृत्त्वादिविद्वद्विहितो मत्क्रीडाज्ञानवांस्तत्सङ्गरहितो यः स मद्भक्तिमाप्नोतीत्येतदर्थमेतद्विरूपितमित्याह—नान्यमिति । यदा मत्कृपाविशिष्टकाले द्रष्टा विवेकवान् गुणेभ्यः स्वक्रीडार्थप्रकटरूपेभ्यः कृत्वा कर्तारं सर्वभूतभूतमनुपश्यति, नान्यम्; च पुनः गुणेभ्यो विचित्ररूपेभ्यः परं पुरुषोत्तमं वेत्ति; स मद्भावं मद्भक्तिमधिगच्छति, प्राप्नोतीत्यर्थः । अत्रायं भावः—गुणकृतनानावैचित्र्यदर्शनेन पुरुषोत्तममाहात्म्यज्ञानेन सर्वत्र तद्वैचित्र्यं पश्यन्तं तत्कर्तारं तद्रूपेणाऽऽविर्भूतम् अनु तद्देव यथा भगवान् स्वात्मकमेव पश्यति तथा पश्यति, नान्यं कश्चन पश्यति

स मद्भावं प्राप्नोति ॥ १९ ॥ ततो मद्भावयुक्तो गुणदोषाभिभूतो न भवतीत्याह—गुणानेतानिति । देही जीवो देहसमुद्भवान् देहानां समुद्भव उत्पत्तिर्येभ्यस्तादृशानेतान् लौकिकान् न त्वलौकिकान् ग्रीन् गुणानतीत्य अतिक्रम्य, जन्म तत्कर्मभोगार्थकं, मृत्युस्तद्भोगसमाप्तिरूपो भगवद्विस्मरणरूपो वा, जरा सेवाप्रतिबन्धरूपा, दुःखं संसारात्मकम्, एतैर्विमुक्तः अमृतं भ्रमणादिदोषरहितम् लौकिकं देहमश्नुते मुक्ते प्राप्नोतीत्यर्थः । अथवा अमृतमलौकिकं देहं प्राप्य मया सह सर्वकामानश्नुते “सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह” [तै. उ. २।१] इति श्रुत्युक्तरीत्या देहीतिपदादिदं व्यज्यते; अन्यथा देहवत्पदं व्यर्थं स्यादिति भावः ॥ २० ॥

११ नी० भा० दी०—कथं प्रकृतिः पुरुषं बध्नाति ? इत्यस्योत्तरमुक्तम्; कथं वा ततोऽस्य मुक्तिः ? इत्यस्योत्तरमाह—नान्यमिति । गुणेभ्यः कार्यकारणविषयाकारपरिणतेभ्योऽन्यं दृशिमात्रमात्मानं द्रष्टा जीवः कर्तारं नानुपश्यति विवेकमनु न पश्यति, किन्तु गुणा एव कर्तार इत्येव पश्यति, न त्वद् कर्तेति । तथा गुणेभ्यः परं गुणव्यापारसाक्षिभूतं मां यदा वेत्ति, तदा स वेदिता मद्भावं ब्रह्मभावं गच्छति, अन्यथा तु गुणभावं गतो भवति ॥ १९ ॥ कथं त्वद्भावं गच्छतीति तत्राह—गुणानिति । एतान्गुणान् महदादित्रयोविंशतिविकारात्मना परिणतान् देहसमुद्भवान् स्थूलदेहस्य समुद्भवो येभ्यस्तानतीत्य जीवन्नेवातिक्रम्य निर्विकल्पकसमाध्यासेन बाधित्वाऽमृतं मोक्षमश्नुते प्राप्नोति । एतेनानन्दावाप्तिगुणात्ययप्रयोजनमुक्तम् । यतो मुक्तो जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तः सन्निति तु अनर्थनिवृत्तिरुक्ता ॥ २० ॥

गुणातीतलक्षणज्ञानार्थोऽर्जुनप्रश्नः ।

अर्जुन उवाच—कैलिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ! ॥

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

१ शां. भा.— जीवन्नेव गुणानतीत्यामृतमश्नुत इति प्रश्नबीजं प्रतिलभ्यार्जुन आह— कैरिति । कैलिङ्गैश्चिह्नैस्त्रीन् गुणानेतान् व्याख्यातान् गुणानतीतोऽतिक्रान्तो भवति प्रभो ! । किमाचारः कोऽस्याचार इति किमाचारः । कथं केन च प्रकारेणैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते ? ॥ २१ ॥

२ आ. शां. व्या.— सम्यग्धीफलं गुणातिक्रमपूर्वकममु-
तत्वमुक्तं श्रुत्वा मुक्तस्य लक्षणं वक्तव्यमिति प्रकृतं विवक्षित्वा
प्रश्नमुत्थापयति— जीवन्नेवेति । ये व्याख्याताः सत्त्वादयो
गुणास्तत्परिणामभूतानध्यासानतिक्रान्तः सन्कैलिङ्गैर्ज्ञातो भवति ?
इति तानि वक्तव्यानि सिद्धयर्थं पूर्वमनुष्ठेयानि पश्चादयत्न-

लभ्यानि लिङ्गानि कानि तानीति पृच्छति— कैरिति । यथेष्ट-
चेष्टाव्यावृत्त्यर्थं प्रश्नान्तरं— किमाचार इति । ज्ञानस्य
गुणात्ययोपायस्योक्तत्वादुपायप्रकारजिज्ञासया प्रश्नान्तरं—
कथमिति ॥ २१ ॥

३ रा. भा.— अथ गुणातीतस्य स्वरूपसूचनाचारप्रकारं गुणात्ययहेतुं च पृच्छन् अर्जुन उवाच—
कैलिङ्गैरिति । सत्त्वादीन् त्रीन् गुणानेतानतीतः कैलिङ्गैः कैलक्षणेऽरूपलक्षितो भवति ? किमाचारः
केनाचारेण युक्तोऽसौ ? अस्य स्वरूपावगतेलिङ्गभूताचारः कीदृश इत्यर्थः । कथं चैतान् केनोपायेन
सत्त्वादींस्त्रीन् गुणानतिवर्तते ? ॥ २१ ॥

४ वे. ता. चं.— अत्र स्वावस्थानिरूपणार्थमर्जुनप्रश्न-
मवतारयति— अथेति । 'कैलिङ्गैः' 'किमाचारः' इत्यन-
योरान्तरबाह्यरूपोपलक्षणपरत्वादेकराशित्वं 'कथं च' इत्यु-
पायस्य पृथक्प्रश्नश्चेत्यभिप्रेत्याह स्वरूपसूचनाचारप्रकारं
गुणात्ययहेतुं चेति । लिङ्गशब्दस्य वेषादावपि प्रयोगात्तस्य
च 'न लिङ्गं धर्मकारणम्' इति गुणातीतोपलक्षणत्वायोगात्
आन्तरशमाद्यसाधारणधर्मविवक्षामभिप्रेत्याह कैलक्षणेऽरिति ।
'किमाचारः' इत्यस्य कोऽस्याचार इति बहुव्रीहिमभिप्रेत्याह

केनाचारेण युक्तोऽसाविति । अत्राचारशब्दस्याव्यभिचारि-
बाह्यलिङ्गपरतामाह अस्य स्वरूपावगतेलिङ्गभूतेति ।
यद्यपि स्वसंवेद्यैरान्तरैः स्वस्मिन् गुणात्ययः प्रतीयेत, तथापि
परेषु बाह्यैराचारैस्तदनुमानमिति तदर्थं पृथक्प्रश्न इति भावः ।
कथंशब्दस्यात्रोपायभूतप्रकारपरतायाः प्रतिवचनप्रकारेणावगत-
त्वात्प्रतिक्षेपपरतामनुष्ठानबाह्यफलदशाप्रकारपरतां च व्युदस्यति—
केनोपायेनेति ॥ २१ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २१ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २१ ॥

७ ह. पै. भा.— कैरिति । लिङ्गैश्चिह्नैः । अतीतोऽतिक्रान्तः ॥ २१ ॥

८ वें. ब्र. गि.— 'गुणानेतानतीत्यामृतमश्नुते' [१४।२०]
इति श्रुत्वा गुणातीतलक्षणं बुभुक्षुः अर्जुन उवाच—
कैरिति । हे प्रभो स्वामिन् ! एतान् त्रीन्गुणानतीतो भवति
यः स कैलिङ्गैर्ज्ञेयः ? तल्लक्षणं किमित्यर्थः । ननु गुणातीत-

लक्षणं तदीयाचारस्तदीयगुणात्ययोपायसम्पत्तिश्चेति स्पष्टमेव,
किमत्र पृच्छसि इत्याशङ्क्य तदेव पृच्छयत इत्याह— किमाचार
इति । क आचारोऽस्येति किमाचारः, कथं च केनोपायेन
त्रिगुणानेतानतीत्य वर्तते ? ॥ २१ ॥

९ व० त० दी०— अथ गुणातीतस्य लक्षणमाचारं गुणात्ययहेतुं च जिज्ञासुरर्जुन उवाच— कैलिङ्गैरिति ।
कैलक्षणेऽस्त्रीन् गुणानतीत उपलक्षितो भवति ? स किमाचारः ? कथं केनोपायेन हेतुरुपेण वा त्रीन् गुणानति-
वर्तते ? इति ॥ २१ ॥

१० पु. अ. त.— एवमेतांस्त्रीन् गुणानिति भगवतोक्तं,
तेनान्येऽपि गुणाः सन्ति, यैरेतदतिक्रमो भवतीति विचार्या-
र्जुनस्तथैव विज्ञापयति— कैलिङ्गैरिति । हे प्रभो सर्व-
करणसमर्थ ! कैलिङ्गैश्चिह्नैरेतान् बन्धनात्मकांस्त्रीन् गुणान्

अतीतो भवति, अतिक्रमं कृत्वा अलौकिकदेहवान् भवती-
त्यर्थः । ततो देहाप्यनन्तरं किमाचारः कीदृगाचारवान् ? च
पुनः एतांस्त्रीन् गुणानतीत्य कथं केनोपायेन वर्तते ? तं
कथयेत्यर्थः ॥ २१ ॥

११ नी० भा० दी०— प्रकृतितो मुक्तिप्रकारे उक्तेऽथ मुक्तलक्षणानि पृच्छन्नर्जुन उवाच— कैरिति ।
कैलिङ्गैश्चिह्नैस्त्रीन् गुणानेतान् व्याख्यातानतीतो भवति पुमान् ? हे प्रभो ! स च किमाचारः ? कोऽस्याचारः ?
कथं केन च प्रकारेणैतांस्त्रीन् गुणानतिक्रम्य वर्तते ? ॥ २१ ॥

गुणातीतत्वोपायः सलक्षणः ।

श्रीभगवानुवाच— प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ! ।

न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ २२ ॥

१ शां. भा.— गुणातीतस्य लक्षणं गुणातीतत्वोपायं चार्जुनेन पृष्ठोऽस्मिन् श्लोके प्रश्नद्वयार्थं प्रतिवचनं भगवानुवाच — यत्तावत्कैर्लिङ्गैर्युक्तो गुणातीतो भवतीति तच्छृणु— प्रकाशमिति । प्रकाशं च सत्त्वकार्यं, प्रवृत्तिं च रजःकार्यं, मोहमेव च तमःकार्यं इत्येतानि न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि सम्यग्विषयभावे-
नोद्भूतानि— मम तामसः प्रत्ययो जातस्तेनाहं मूढः, तथा राजसी प्रवृत्तिर्मोत्पन्ना दुःखात्मिका तेनाहं रजसा प्रवर्तितः प्रचलितः स्वरूपात्, कष्टं मम वर्तते योऽयं मत्स्वरूपावस्थानाद्भ्रंशः, तथा सात्त्विको गुणः प्रकाशात्मा मां विवेकित्वमापादयन्मुखे च सज्जनयन्वध्नातीति तानि द्वेष्ट्यसम्यग्दर्शित्वेन । तदेवं गुणातीतो न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि । यथा च सात्त्विकादिपुरुषः सत्त्वादिकार्याण्यात्मानं प्रति प्रकाश्य निवृत्तानि काङ्क्षति, न तथा गुणातीतो निवृत्तानि काङ्क्षतीत्यर्थः । एतन्न परप्रत्यक्षं लिङ्गम् । किं तर्हि ? स्वात्मप्रत्यक्षत्वादात्मविषयमेवैतल्लक्षणम् । न हि स्वात्मविषयं द्वेषमाकाङ्क्षां वा परः पश्यति ॥ २२ ॥

२ आ. शां. व्या.— प्रश्नस्वरूपमन्य तदुत्तरं दर्शयति— गुणातीतस्येति । पृष्ठो भगवानिति सम्बन्धः । किंवृत्तस्य त्रिधा प्रयोगदर्शनात् प्रश्नद्वयार्थमित्युपलक्षणं प्रश्नत्रयार्थमिति द्रष्टव्यम् । उत्तरमवतार्यानन्तरश्लोकतात्पर्यमाह— यत्तावदिति । तानि सम्यग्दर्शी न द्वेष्टीत्युक्तमेव स्पष्टयितुं निषेध्यमसम्यग्दर्शिनो द्वेषं तेषु प्रकटयति— ममेत्यादिना । सम्यग्दर्शिनः

सम्प्रवृत्तेषु प्रकाशादिषु द्वेषाभावमुपसंहरति— तदेवमिति । न निवृत्तानीत्यादि व्याचष्टे— यथा चेति । तेषामनात्मी-
यत्वं सम्यक्पश्यन्नात्मानुकूलप्रतिकूलतारोपणेन नोद्विजते तेभ्यश्च न स्पृहयतीत्यर्थः । स्वानुभवसिद्धं गुणातीतस्य लक्षण-
मुक्तमित्याह— एतन्नेति । परप्रत्यक्षत्वाभावं प्रपञ्चयति—
न हीति । आश्रयो विषयः ॥ २२ ॥

३ रा. भा.— आत्मव्यतिरिक्तेषु वस्तुस्वनिष्ठेषु सम्प्रवृत्तानि सत्त्वरजस्तमसां कार्याणि प्रकाश-
प्रवृत्तिमोहाख्यानि यो न द्वेष्टि, तथा आत्मव्यतिरिक्तेष्विष्टेषु वस्तुषु तान्येव निवृत्तानि न काङ्क्षति ॥ २२ ॥

४ वे. ता. चं.— आत्मव्यतिरिक्तेष्वित्यादि—
अयमभिप्रायः— आत्मव्यतिरिक्तानि वस्तूनि द्विविधानि
इष्टान्यनिष्ठानि च; तत्रानिष्टतत्साधनेषु सम्प्रयुक्तेषु द्वेषः; इष्ट-
तत्साधनेषु च निवृत्तेषु काङ्क्षेति लोकसिद्धम्; तत्रानिष्टेषु साध्येषु
साधनतया सम्प्रवृत्तानि गुणकार्याणि यो न द्वेष्टि; इष्टेषु च साध्येषु

साधनतया स्थित्वा विनिवृत्तानि पुनर्न काङ्क्षति । प्रकाशस्या-
निष्टसाधनत्वं भयादिहेतुषु व्यक्तम्; इष्टसाधनत्वमनुकूलविषयेषु
प्रवृत्तेरपथ्यभेषजादिषु मोहस्यानुकूलेषु प्रतिकूलबुद्धौ प्रतिकूलेषु
वानुकूलबुद्धौ— इति । द्वेषकाङ्क्षयोः प्रतिषेधार्थप्रसङ्गसिद्धयर्थ-
मिष्टानिष्टोक्तिः ॥ २२ ॥

५ आ. मा. भा.— प्रायो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । तथा हि सामवेदे भाष्टवेयशाखायाम्— “रज-
स्तमससत्त्वगुणान्प्रवृत्तान्प्रायो न च द्वेष्टि न चापि काङ्क्षति । तथापि सूक्ष्मं सत्त्वगुणं च काङ्क्षेद्यदि प्रविष्टं
सुतमश्च जह्यात् ” इति । ‘न हि देवा ऋषयश्च सत्त्वस्था नृपसत्तम ! । हीनाः सत्त्वेन सूक्ष्मेण ततो
वैकारिका मताः ॥ कथं वैकारिको गच्छेत्पुरुषः पुरुषोत्तमम् ’ इति मोक्षधर्मे । ‘सात्त्विकः पुरुषव्याघ्र !
भवेन्मोक्षार्थनिश्चितः ’ इति च ॥ २२ ॥

६ ज. प्र. दी.— ‘प्रकाशं च प्रवृत्तिं च’ इत्यनेन
गुणातीतस्य सर्वथा सत्त्वादियुगलकार्येषु प्रकाशादिषु द्वेषाकाङ्क्षे
न स्त इत्युच्यते इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासार्थमाह— प्राय इति ।
इदमुक्तं भवति— सत्त्वादयो गुणा द्विविधाः स्थूलाः सूक्ष्माश्च, तत्र
स्थूलेभ्यो लौकिकाः प्रकाशप्रवृत्तिमोहाः जायन्ते; सूक्ष्मेभ्यस्तु
परमेश्वरादिविषयाः । तत्राद्येषु गुणातीतस्य द्वेषाकाङ्क्षे प्रायो न
स्तः । न तु सर्वथा प्रारब्धवशात्कदाचित्सम्भवात् । द्वितीयेषु

तु आकाङ्क्षादिकं विद्यत एवेति कुत एतत् ? इत्यत आह—
तथा हीति । यद्यपि ‘न द्वेष्टि’ इत्यादिकमुक्तम्, तथापि यदि
सुतमः सूक्ष्मतमो देववशात् प्रविष्टं स्यात्, तदाऽसौ तज्ज-
ह्यात् द्विष्यात् । गुणातीतानां च सूक्ष्मसत्त्वसद्भावे भारतवाक्यं
च पठति— नहीति । यदि देवा ऋषयश्च सूक्ष्मेण सत्त्वेन
हीनाः स्युः, तदा सत्त्वस्था इति नोच्येरन्, किन्तु ततस्तदा
वैकारिका मताः प्रसज्येरन्, ततः किं कथं वैकारिको गच्छेत्

पुरुषोत्तमम् ? तेषां मोक्षो न स्यादिति यावत् । अस्ति च तेषां मोक्षोऽतः सूक्ष्मसत्त्ववन्त एव त इत्यर्थः । सात्त्विकः सूक्ष्मसत्त्ववान् । 'ससूक्ष्मसत्त्वसंयुक्तः संयुक्तस्त्रिभिरक्षरैः । पुरुषः

पुरुषं गच्छेन्निष्कियः पञ्चविंशकः ॥' इति सूक्ष्मसत्त्वप्रकरणात् । मोक्षार्थनिश्चितः मोक्षलक्षणे पुरुषार्थे निश्चितः ॥ २२ ॥

७ ह. पै. भा.— प्रकाशमिति ॥ २२ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तत्र द्वितीयाध्याये 'स्थितप्रज्ञस्य का भाषा' [२।५४] इत्यादिना पूर्वमेव पृष्ठमपि 'प्रजहाति यदा कामान्' [२।५५] इत्यादिना दत्तोत्तरमपि पुनर्विशेषबुभुक्षयाऽयं पृच्छतीत्यवधार्य प्रकाशान्तरेण तल्लक्षणं पञ्चभिः श्रीभगवानुवाच— प्रकाशमिति । प्रकाशं सत्त्वकार्यं,

प्रवृत्तिं रजःकार्यं, मोहं च तमःकार्यम् । उपलक्षणमेतत् । सर्वाण्यपि गुणकार्याणि यथायथं सम्प्रवृत्तानि स्वतः प्राप्तानि सन्ति दुःखबुद्ध्या यो न द्वेष्टि, निवृत्तानि च सन्ति सुखबुद्ध्या यो न काङ्क्षति, स रागद्वेषशून्यो गुणातीत उच्यते इति चतुर्थेनान्वयः ॥ २२ ॥

९ व० व० दी०— तदा श्रीभगवांस्तत्स्वरूपमाचारं गुणातीततां च लक्ष्यन्नाह चतुर्भिः— प्रकाशं चेत्यादिभिः । प्रकाशः सात्त्विकः, प्रवृत्तिं राजसी, मोहस्तामस इत्येतानि त्रिगुणकार्याणि अनात्मसु प्रवृत्तानि न द्वेष्टि, यदि निवृत्तानि च तथापि न काङ्क्षति, अथवा प्रकाशं कर्माणि च निवृत्तानि न काङ्क्षति, कर्मप्रवृत्तिं मोहं च न द्वेष्टि, प्रवृत्तानि च कर्माण्यपीति ॥ २२ ॥

१० पु. अ. त.— अत्रोत्तरं मद्गुणैरेव सर्वं भवतीति ज्ञापनाय गुणसङ्ख्याकैः श्लोकैराह भगवान्— प्रकाशं चेति । प्रकाशं सर्वद्वारेष्वलौकिकानुभवसिद्ध्यर्थं मदीयालौकिकमस्वरूपात्मकसत्त्वोपस्थापितालौकिकावुकरणात्मकलौकिकरूपम् । इदमेव चकारेण व्यञ्जितम् । च पुनः तथैव प्रवृत्तिं, चस्वर्थे । तथाच महद्बुभुक्षयसिद्ध्यर्थं विप्रयोगलयात्मकरूपं मोहमेव केवलं मोहं वा, एतादृक्श्रवणेऽपि भयाभावाय हे पाण्डव !

न द्वेष्टि मद्विच्छागतानलौकिकान् लौकिकसरूपान् । किञ्चैवं सात्त्विकादित्रयाण्येव कार्याणि प्रवृत्तानि मद्विच्छया प्राप्नोति । अतएव स्वतः प्रवृत्तिरुक्ता । स्वेच्छात्वज्ञापनाय लौकिकत्वेन प्रतिबन्धकतया न द्वेष्टि तत्त्यागाय यत्नं न करोति । तथैव मद्विच्छाभावे निवृत्तानि न काङ्क्षति; स गुणातीत उच्यते इति चतुर्थश्लोकेनान्वयः ॥ २२ ॥

११ नी० भा० दी०— तत्राद्यस्योत्तरमाह— प्रकाशमिति । प्रकाशप्रवृत्तिमोहाः सत्त्वरजस्तमसां कार्याणि व्युत्थानावस्थायां तानि सम्यक् प्रवृत्तानि 'सामान्ये नपुंसकं' तान्सम्प्रवृत्तान् न द्वेष्टि । नापि समाध्यवस्थायां तानि निवृत्तानि सन्ति काङ्क्षति । सोऽयं नित्यसमाधिस्थो ब्रह्मविद्वरिष्ठः यं प्रकृत्य श्रीभागवते स्मर्यते— 'देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा सिद्धो न पश्यति' [११।१३।१६] इति । अत्र वासिष्ठे सप्तयोगभूमय उक्ताः— 'ज्ञानभूमिः शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता । विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥ सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता' इति । तत्र यथोक्ता साधनसम्पत्तमुमुक्ष्वान्ता प्रथमा । श्रवणमननाख्यविचारात्मिका द्वितीया । निदिध्यासनरूपा तृतीया । एताः साधनभूमयः । सत्त्वापत्तिर्ब्रह्मसाक्षात्काररूपा चतुर्थी फलभूता, यस्यां योगी कृतार्थोऽपि जीवन्मुक्तिमुखं पुष्कलं नानुभवति । परास्तिस्रो जीवन्मुक्तेरवान्तरभेदाः । तत्रापि पञ्चम्यां भूमौ स्वयं स्थितः स्वयमेव व्युत्तिष्ठति; षष्ठ्यां परप्रश्रवनेन, सप्तम्यां तु न स्वतः परतो वा व्युत्तिष्ठति सोऽयं नित्यसमाधिस्थः 'प्रकाशं' इत्यनेन श्लोकेनोक्तः ॥ २२ ॥

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥

१ शां. भा.— अथेदानीं 'गुणातीतः किमाचारः' [१४।२१] इति प्रश्नस्य प्रतिवचनमाह— उदासीनवदिति । उदासीनवत्, यथोदासीनो न कस्यचित्पक्षं भजते, तथाऽयं गुणातीतत्वोपायमार्गेऽवस्थित आसीन आत्मविदुर्गुणैः सन्न्यासी न विचाल्यते विवेकदर्शनावस्थातः । तदेतत्स्फुटीकरोति— गुणाः कार्यकरणविषयाकारपरिणता अन्योन्यस्मिन्वर्तन्त इति योऽवतिष्ठति । छन्दोभङ्गभयात्परस्मैपदप्रयोगः । 'योऽनुतिष्ठति' इति वा पाठान्तरम् । नेङ्गते न चलति; स्वरूपावस्थ एव भवतीत्यर्थः ॥ २३ ॥

२ आ. शां. व्या.— कैलङ्गैरित्यादि परिहृत्य द्वितीयं प्रश्नं परिहरति— अथेति । दृष्टान्तं व्याचष्टे— यथेति । उपेक्षकस्य पक्षपाते तत्वायोगादित्यर्थः । आत्मविदात्मकौटस्थ्यज्ञानेनाऽऽसीनो निवृत्तकर्तृत्वाभिमानोऽप्रयतमानो भवतीति दार्ष्टान्तिकमाह— तथेति । गुणातीतत्वोपायमार्गो ज्ञानमेव । शब्दादिभिर्विषयैरस्य कूटस्थत्वज्ञानात्प्रच्यवनमाशङ्क्याऽऽह— गुणैरिति । उपनतानां विषयाणां रागद्वेषद्वारा प्रवर्तकत्वमित्ये-

तत्प्रपञ्चयति— तदेतदिति । योऽवतिष्ठति स गुणातीत इत्युत्तरत्र सम्बन्धः । अवपूर्वस्य तिष्ठतेरात्मनेपदे प्रयोक्तव्ये कथं परस्मैपदं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— छन्दोभङ्गेति । पाठान्तरे तु बाधितानुवृत्तिमात्रमनुष्ठानम् । करणाकारपरिणतानां गुणानां विषयाकारपरिणतेषु तेषु प्रवृत्तिर्न ममेति पश्यन्नचलतया कूटस्थ-दृष्टिमात्मनो न जहातीत्याह— नेङ्गते इति ॥ २३ ॥

३ रा. भा.— उदासीनवदासीनः गुणव्यतिरिक्तात्मावलोकनतृप्त्या अन्यत्रोदासीनवदासीनः गुणैर्द्वेषाकाङ्क्षाद्वारेण यो न विचाल्यते, गुणाः स्वेषु कार्येषु प्रकाशादिषु वर्तन्त इत्यनुसन्धाय यस्तूष्णीमवतिष्ठते, नेङ्गते न गुणकार्यानुगुणं चेष्टते ॥ २३ ॥

४ वे. ता. चं.— कथं तर्हेते ? कथं च सशरीर इष्टानिष्ट-साधनसम्पत्तौ न विक्रियते ? इत्यत्रोत्तरं उदासीनवदिति । आत्मव्यतिरिक्तौदासीन्यं च गुणकार्यद्वेषकाङ्क्षानिवृत्तिहेतुः । न विचाल्यते बाह्यविषयेषु कार्यद्वारा न प्रवर्तते इत्यर्थः । अविचाल्यत्वविवरणाय द्वेषाकाङ्क्षाद्वारेणेति विचलनप्रका-रोक्तिः । ' गुणा गुणेषु वर्तन्ते ' [३।२८] इत्युक्तस्य ' गुणा वर्तन्ते ' इत्यस्य चैकार्थ्यं दर्शयन्नविचाल्यताहेतुमाह गुणाः

स्वेषु कार्येष्विवति । इतिकरणमनुसन्धानप्रकारपरमित्याह अनुसन्धायेति । एवकाराभिप्रेतमाह तूष्णीमिति । छन्दो-भङ्गभयादार्षं परस्मैपदमित्याह— तूष्णीमवतिष्ठत इति । स्वकार्यप्रवृत्तैः किमेभिर्ममेति भावः । तदेतदौदासीन्यविवरणम् । ' न विचाल्यते ' इत्यनेन ' नेङ्गते ' इति विवृतम् । तदाह— न गुणकार्यानुगुणं चेष्टत इति । न द्वेषकाङ्क्षानुगुणं प्रवर्तते इत्यर्थः ॥ २३ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २३ ॥

७ ह. पै. भा.— उदासीनवदिति । नेङ्गते न चाल्यते । कार्यकारणसङ्घातविषयरूपपरिणताः गुणेषु वर्तन्त इति योऽवतिष्ठति यः प्रतिपद्यते स न चलति ॥ २३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— आचाररूपं लक्षणान्तरमाह— उदासीनवदिति । यथा हि द्वयोः कलहायमानयोरवलोकयिता तदस्थः केवललुब्धदास्ते, न तु तदीयजयपराजयाभ्यामितस्ततश्चाल्यते, तथैवासीनो यो गुणैः सुखदुःखात्मना परिणतैर्न विचाल्यते, स गुणातीतः । एतदेवोत्तरार्धेन विवृणोति— गुणा इति । गुणा एव स्वकार्येषु प्रवर्तन्ते, न स्वहं निर्विकारः; ततो मम न तैः सह सम्बन्धोऽस्तीति ज्ञानेन तूष्णीमेवाव-

तिष्ठते । अनेन ' उदासीनवदासीनः ' इत्येतद्विद्वतम् । ' गुणैर्यो न विचाल्यते ' इत्येतद्विवृणोति— नेङ्गते न चलति, न हर्षविषादाकुलो भवतीति यावत् । अवपूर्वस्य तिष्ठतेः ' समवप्रविभ्यः स्थः ' [अष्टा. १।३।२२] इत्यात्मनेपद-विधानादवतिष्ठतीति परस्मैपदमार्पणम् । ' योऽनुतिष्ठति ' इति कचित्पाठान्तरमस्तीति (शां.) भाष्ये लिखितम् ॥ २३ ॥

९ व० त० दी०— उदासीनवदिति । गुणातिरिक्तात्मावलोकनतृप्तत्वात् अन्यत्रानात्मवस्तुनि उदासीनवदासीनः द्वेषाकाङ्क्षाद्वारेण गुणैश्च यो न विचाल्यते, किन्तु स्वकार्येषु प्रकाशादिषु गुणा वर्तन्त इति तिष्ठति; न गुणानुगुणं स्वात्मना चेष्टते ॥ २३ ॥

१० पु. अ. त.— एवं लिङ्गोत्तरमुक्त्वा आचारोत्तरमाह— उदासीन इति । उदासीनवत् सुखदुःखप्राप्त्यभाव-राहित्येन मत्कृतिं साक्षिरूपेण पश्यन्नासीनो गुणैर्लौकिकै-

र्मकृति पश्यन्नात्मस्वरूपात्र विचाल्यते । किञ्च गुणाः भगवदात्मकाः गुणेषु स्वकार्येषु वर्तन्ते स्वत एव भगवदिच्छयेत्येवं प्रकारेणैवावतिष्ठति, नेङ्गते न चलति पूर्वरूपात् ॥ २३ ॥

११ नी० भा० दी०— अथ षष्ठ्यां पदार्थाभावान्यां गतो ब्रह्मविद्वरीयानुच्यते— उदासीनवदिति । योऽयं समाधायुदासीन इवास्ते व्युत्थाने किमपि प्रयोजनमपश्यन् इदं मम कर्तव्यमस्तीति वासनाशून्यत्वात् य आस्ते एव; न तु परप्रयत्नमन्तरेण कदाचिदपि गुणैर्विचाल्यते । परेण व्युत्थापितोऽपि गुणान् पश्यन् ' गुणा वर्तन्ते ' इत्येव ज्ञात्वा योऽवतिष्ठति तद्वच्च एव वर्तते, न तु गुणकृतैरिष्टानिष्टस्पर्शैरिङ्गते चलति । अयमर्थः— यथा कश्चिद्बुद्धानो रसनामौढ्यात् स्वयं शाकादिरसं न विन्दति, परेण ज्ञापितोऽपि कश्चिद्रसविशेषमुपलभ्यापि तत्रोदासीन एवास्ते, झटित्येव विशेषदर्शनस्य तिरोधानात् न तत्कृतं सुखं दुःखं वा पश्यति, तद्वदयं ज्ञेयः ॥ २३ ॥

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— समदुःखेति । समदुःखसुखः समे दुःखसुखे यस्य स समदुःखसुखः । स्वस्थः स्व आत्मनि स्थितः प्रसन्नः । समलोष्टाश्मकाञ्चनः, लोष्टं चाश्मा च काञ्चनं च समानि यस्य स समलोष्टाश्मकाञ्चनः । तुल्यप्रियाप्रियः, प्रियं चाप्रियं च प्रियाप्रिये, तुल्ये समे प्रियाप्रिये यस्य सोऽयं तुल्यप्रियाप्रियः । धीरो धीमान् । तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः निन्दा चाऽऽत्मसंस्तुतिश्च निन्दात्मसंस्तुती, तुल्ये निन्दात्मसंस्तुती यस्य यतेः स तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥

२ आ. शां. व्या.— गुणातीतस्य लिङ्गान्तरमाह— किञ्चेति । तयोः समत्वं रागद्वेषानुत्पादकतया स्वकीयत्वाभिमानानास्पदत्वम् । प्रसन्नत्वं स्वास्थ्यादप्रच्युतिरविक्रियत्वम् । विद्वद्दृष्ट्या प्रियाप्रिययोरसम्भवेऽपि लोकदृष्टिमाश्रित्याऽऽह—

प्रियं चेति । प्रियाप्रियग्रहणेन गृहीतानां काञ्चनादीनां ब्राह्मण-परिव्राजकवत्पृथग्रहणम् । निन्दा दोषोक्तिः, आत्मसंस्तुति-रात्मनो गुणकीर्तनम् ॥ २४ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— मानापमानयोस्तुल्यः समो निर्विकारः । तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, यद्य-प्युदासीना भवन्ति केचित्स्वाभिप्रायेण, तथापि पराभिप्रायेण मित्रारिपक्षयोरिव भवन्तीति । अयं तु तुल्यो मित्रारिपक्षयोरित्याह । सर्वारम्भपरित्यागी दृष्टादृष्टार्थानि कर्माण्यारभ्यन्त इत्यारम्भाः, सर्वानारम्भान्परित्यक्तुं शीलमस्येति सर्वारम्भपरित्यागी, देहधारणमात्रनिमित्तव्यतिरेकेण सर्वकर्मपरित्यागी-त्यर्थः । गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

२ आ. शां. व्या.— इतश्च गुणातीतः शक्यो ज्ञातुमित्याह— किञ्चेति । मानः सत्कारस्तिरस्कारोऽपमानः । पर-दृष्ट्या यौ सखिशत्रू तयोः पक्षयोर्निर्विशेषो न कस्यचित्पक्षे तिष्ठतीत्याह— तुल्य इति । विदुषो मित्रादिबुद्धयभावात्तुल्यो

मित्रारिपक्षयोरित्ययुक्तमित्याशङ्क्याऽऽह— यद्यपीति । सर्व-कर्मत्यागे देहधारणमपि निमित्ताभावान्न स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— देहेति । उक्तविशेषणो गुणातीतो ज्ञातव्य इत्याह— गुणातीत इति ॥ २५ ॥

३ रा. भा.— समदुःखसुखः सुखदुःखयोः समचित्तः, स्वस्थः स्वस्मिन् स्थितः स्वात्मैकप्रियत्वेन तद्व्यतिरिक्तपुत्रादिजन्ममरणादिसुखदुःखयोः समचित्त इत्यर्थः । तत एव समलोष्टाश्मकाञ्चनः; तत एव च तुल्यप्रियाप्रियः तुल्यप्रियाप्रियविषयः; धीरः प्रकृत्यात्मविवेककुशलः; तत एव तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः आत्मनि मनुष्यत्वाद्यभिमानकृतगुणागुणनिमित्तस्तुतिनिन्दयोः स्वासम्बन्धानुसन्धानेन तुल्यचित्तः, तत्प्रयुक्तमानावमानयोः तत्प्रयुक्तमित्रारिपक्षयोरपि स्वसम्बन्धाभावादेव तुल्यचित्तः, तथा देहित्वप्रयुक्त-सर्वारम्भपरित्यागी; य एवम्भूतः स गुणातीत उच्यते ॥ २४ ॥ २५ ॥

४ वे. ता. चं.— समदुःखसुखत्वादिकं प्रागेव सुशिक्षितम्, स्वस्थशब्देन विकारराहित्यगुणानुविधानादिमात्रप्रतिपादनं पुनरुक्तम्; आत्मनिष्ठताविधानं तु बहुविधसमचित्तता-प्रतिपादने हेतुतयोपयुक्तमित्यभिप्रायेणाह स्वस्मिन् स्थित इति । तदभिप्रेतमाह स्वात्मैकप्रियत्वेनेति । सुखदुःखप्रिया-प्रियादिशब्दानामनतिभिन्नार्थानामपि लोकव्यवहारच्छायाया पुनरुक्तिः परिहृता । तत एव स्वस्थत्वादेवेत्यर्थः । प्रिया-

प्रियोपनतावक्षोभ्यत्वादेस्तुल्यप्रियाप्रियादिशब्दैः सिद्धत्वादत्र विवक्षितं धीविशेषवत्त्वलक्षणं धीरत्वं निन्दास्तुतिसाम्यादौ यथा हेतुर्भवति, तथा विशिनष्टि प्रकृत्यात्मविवेककुशल इति । 'धीरः' इत्यन्तरान्तरलक्षणान्युक्तानि । अथ बाह्याचारलिङ्ग-प्रश्नोत्तरमित्यभिप्रायेणाह तत एव तुल्यनिन्दात्मसंस्तु-तिरिति । 'समदुःखः' इत्यादिकं बाह्यलिङ्गपरमिति केचित् । स्तुतिनिन्दे हि गुणदोषख्यापनरूपे; तत्र विविक्तात्मदर्शिनो

देहगतैः सौन्दर्यवैरूप्यादिगुणदोषैः स्तुतिनिन्दाप्रवृत्तौ परस्तुति-
निन्दयोरेव न प्रीत्यादिसम्भव इत्याह— आत्मनीति ।
'मूर्खाः पूजितपूजकाः (लोकः पूजितपूजकः)' [म. भा.
५।३३।५५] इति न्यायेन लौकिकाः स्तुवन्तं मानयन्ति,
निन्दकमवमन्यन्ते; मानावमानप्रकाराश्च लोकव्यवहारतः
शास्त्रतश्च सिद्धाः । तत्र 'मानयितारो मित्राणि भवन्ति, अवम-
न्तारस्वरयः' इति लोकदृष्टक्रमविवक्षामाह— तत्प्रयुक्तेति ।
वाचिकस्तुतिनिन्दयोः पृथगुपादानादत्र मानावमानशब्दौ मानस-

कायिकविषयौ । समबुद्धेरपि गुणातीतस्य परबुद्धिकल्पितौ
मित्रारिपक्षौ विद्येते । आरभ्यत इत्यारम्भः कर्म, कृतप्रति-
कृतादिरूपः । अपवर्गार्थारम्भव्यवच्छेदायाह देहित्वप्रयुक्ते-
ति, सांसारिकसर्वारम्भपरित्यागीत्यर्थः । एतदेव बाह्याचार-
लिङ्गम् । आन्तरैरद्वेषादिभिर्बाह्यैरारम्भपरित्यागादिभिश्च गुणा-
तीतो लक्ष्यते । त एव च गुणात्ययोपाया इति प्रश्नत्रयं प्रत्युक्तं
भवति ॥ २४ ॥ २५ ॥

५ आ. मा. भा.— तुल्यत्वार्थ उक्तः पुरस्तात् ॥ २४ ॥ २५ ॥

६ ज. प्र. दी.— 'समदुःखसुखः' [१४।२४] इत्या-
दिना सर्वथा सुखादौ तुल्यत्वबुद्धिरुच्यते इत्यन्यथाप्रतीतिरिना-

सार्थमाह— तुल्यत्वेति । तुल्यत्ववाचिनः शब्दस्यार्थ इत्यर्थः ।
प्रायः सर्वानित्यायुक्तरीत्येति भावः ॥ २४ ॥ २५ ॥

७ ह. पै. भा.— समेति । स्वस्मिन्नात्मनि तिष्ठतीति स्वस्थः । धीरो धीमान् ॥ २४ ॥
किञ्च— मानेति । देहेन्द्रियविषयाकारपरिणतान्गुणानतीतोऽतिक्रान्तस्तेषु निस्स्पृहः ॥ २५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— किञ्च, हर्षविषादजनकत्वाभावात्समे
दुःखसुखे यस्य स तथोक्तः । तत्र हेतुः— स्वस्थः स्वस्मिन्
स्वरूप एव निरतिशयानन्दात्मके स्थितः, अतएव हेयोपादेय-
राहित्यात्समानि लोष्टाश्मकाञ्चनानि यस्य स तथोक्तः, अत
एव च तुल्ये प्रियाप्रिये सुखदुःखासाधने यस्य सः । स्वस्थत्वे
हेतुः— धीरः धीमान् निर्विशेषाद्वितीयब्रह्मात्मतत्त्वज्ञानवान्,
अतएव तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः विद्याभिजनसम्पत्त्यादिगुण-

तदभावनिबन्धनस्तुतिनिन्दयोर्निर्विशेषशुद्धचिन्मात्ररूपे स्व-
स्मिन्सम्बन्धानुसन्धानेन तुल्यचित्तः, अत एव स्तुतिनिन्दा-
प्रयुक्तमानावमानयोस्तत्प्रयुक्तमित्रारिपक्षयोश्च स्वसम्बन्धा-
भावादेव तुल्यचित्तः । तथा सर्वारम्भान् सर्वकर्माणि परित्यक्तुं
शीलमस्येति तथोक्तः । एवमुदासीनवदासीन इत्याद्युक्तप्रकारा-
चारलक्षणो यः, स गुणातीत इत्युच्यते ॥ २४ ॥ २५ ॥

९ व० त० दी०— समेति । गुणकार्येषु हर्षद्वेषशून्यतया स लक्ष्य इत्युक्ते समत्वं योगो हेतुरिति साङ्ख्य-
योगसारभूतमर्थं स्मारयति । समे दुःखसुखे रजस्सत्त्वकार्ये यस्य । तत्र हेतुः— स्वस्थ आत्मस्थ इति । समानि
लोष्टाश्मकाञ्चनानि हेयतया यस्य, सर्वत्र समभूतस्य ॥ २४ ॥ मानापमानयोरिति । देहित्वप्रयुक्तसर्वारम्भपरि-
त्यागी च यः, एवमभूतः स गुणातीत उच्यते ज्ञानमार्गीयः ॥ २५ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च समदुःखसुखः समे दुःखसुखे
विप्रयोगसंयोगात्मके लौकिकालौकिकदेहरूपे वा यस्य सः ।
स्वस्थः मत्स्वरूपे स्थितः । अतएव समलोष्टाश्मकाञ्चनः
समानि लोष्टाश्मकाञ्चनानि यस्य, सर्वस्य भगवदात्मकत्वा-
त्तादृशः । तुल्यप्रियाप्रियः तुल्ये प्रियाप्रिये संयोगवियोगात्मके
यस्य सः । भगवदिच्छाया एव मुख्यत्वादुभयोस्तुल्यत्वम् ।
धीरः विप्रयोगादितीक्ष्णदुःखसहनशीलः । तुल्यनिन्दात्म-
संस्तुतिः तुल्या निन्दा आत्मसंस्तुतिश्च यस्य । अयं भावः—
दृष्टकृता निन्दाऽपि भक्तत्वेन स्तुतिप्रायैव ॥ २४ ॥ किञ्च

मानापमानयोस्तुल्यः भगवत्कृतमानापमानयोः स्वीयत्वेन
कृतत्वात्तुल्यः । तुल्यो मित्रारिपक्षयोः, भगवदीयेन तदीयत्वेन,
मित्रपक्षे कृते तुल्यः भगवदीयभावेन; अरिपक्षे आसुरैर्भगव-
दीयत्वेन विचारिते भगवदीयत्वेन तथा विचारयन्तीति तेषा-
मुचितमेवेति तदोपाविचारकत्वात्तुल्यः । सर्वारम्भपरित्यागी
सर्वेषां पदार्थानामारम्भानां दृष्टप्रत्ययानां परित्यजनशीलवान् ।
एवमाचारवान् यः स गुणातीत उच्यते, कथ्यत
इत्यर्थः ॥ २५ ॥

११ नी० भा० दी०— अथ पञ्चम्यां भूमावसंसक्तिनामिकायां स्थितो ब्रह्मविद्वर उच्यते— समेति । समाधौ
समे दुःखसुखे यस्य स समदुःखसुखः । स्वस्थः स्वेनैव स्वेच्छयैव तिष्ठतीति स्वस्थः । यदा तु न समाधाविच्छा
तदा स्वयमेव व्युत्तिष्ठतीति भावः । सोऽपि व्युत्थानावस्थायां समलोष्टाश्मकाञ्चनः, विरक्त इत्यर्थः । तुल्यप्रिया-
प्रियः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिश्च प्रियाप्रिययोर्निन्दास्तुत्योश्च प्राप्तौ तुल्यो हर्षविषादशून्यः । अत्र हेतुर्धीर इति ।
यथा कश्चिच्छूलरस्तीव्रप्रहारवेदनात्तोऽपि न व्यामुह्यति, धैर्याद्वेदनां चानुभवति; तद्वदयं हर्षविषादावनुभवन्नपि धैर्यान्न
चलति । पूर्वस्य तु जातायामपि वेदनायां हर्षाद्युदय एव नास्ति, तत्पूर्वस्य तु वेदनैव नास्तीति भेदः । एतेन

श्लोकत्रयेण सर्वेषां जीवन्मुक्तानां समाधौ लिङ्गानि तत्संवेद्यान्याचाराश्च परसंवेद्यानि लिङ्गान्युक्तानि ॥ २४ ॥

अथ चतुर्थ्यां भूमौ सत्त्वापत्तिसंज्ञायां स्थितस्य योगिनः समाधिसुखाभावेन स्वसंवेद्यलिङ्गाभावात्तत्त्वनिश्चयेन द्वैतस्य बाधालिङ्गमाचारश्च परसंवेद्य एव, तदाह— मानेति । यथा हि परीक्षकः कूटकार्षापणस्य लाभे विनाशे वा हर्षविषादशून्यः, न च तल्लभार्थं यत्नमारभते; मूढस्तु ताभ्यां बाध्यते, तल्लभार्थं यत्नं चारभते । एवं विद्वान् द्वैतं मरुमरीचिकादृशमानं पश्यन् तत्र मानापमानयोर्वा मित्रारिपक्षयोर्वा तुल्य एव, न त्वन्यतरलाभाय परिहाराय वा यत्नमारभते; अतो गुणातीत इत्युच्यते । सर्वत्र पदार्थः स्पष्टः ॥ २५ ॥

अव्यभिचारो भक्तियोग एव गुणातीतत्वप्राप्त्युपायान्तरम् ।

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

१ शां. भा.— ‘ उदासीनवत् ’ इत्यादि ‘ गुणातीतः स उच्यते ’ इत्येतदन्तमुक्तं यावद्यत्नसाध्यं तावत्सन्न्यासिनोऽनुष्ठेयं गुणातीतत्वसाधनं सुमुक्षोः; स्थिरीभूतं तु स्वसंवेद्यं सद्गुणातीतस्य यत्तेर्लक्षणं भवतीति; अधुना कथं च त्रीन्गुणानतिवर्तत इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनमाह— मामिति । मां चेश्वरं नारायणं सर्वभूतहृदयाश्रितं यो यतिः कर्मा वाऽव्यभिचारेण न कदाचिद्यो व्यभिचरति भक्तियोगेन भजनं भक्तिः, सैव योगस्तेन भक्तियोगेन सेवते, स गुणान् समतीत्यैतान्यथोक्तान् ब्रह्मभूयाय भवनं भूयः ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावनाय मोक्षाय कल्पते, समर्थो भवतीत्यर्थः ॥ २६ ॥

२ आ. शां. व्या.— यदुक्तमुपेक्षकत्वादि तद्विद्योदयात्पूर्वं यत्नसाध्यं विद्याधिकारिणा ज्ञानसाधनत्वेनानुष्ठेयम् ; उत्पन्नायां तु विद्यायां जीवन्मुक्तस्योक्तधर्मजातं स्थिरीभूतं स्वानुभवसिद्ध-लक्षणत्वेन तिष्ठतीत्युक्ते धर्मजाते विभागं दर्शयति— उदा-सीनवदित्यादिना । प्रश्नद्वयमेवं परिहृत्य तृतीयं प्रश्नं परिहरति— अधुनेति । मच्छब्दस्य संसारिविषयत्वं व्यावर्तयति— ईश्वरमिति । तत्रैव नारायणशब्दान्मूर्तिभेदो व्याव-

त्यते; तस्य तादृश्यं व्यवच्छिन्नमिति— सर्वेति । मुख्यामुख्याधिकारिभेदेन विकल्पः । भक्तियोगस्य यादृच्छिकत्वं व्यवच्छेत्तु-मव्यभिचारेणेत्युक्तम् ; तद्व्याचष्टे— नेति । भजनं परमप्रेमा, स एव गुज्यतेऽनेनेति योगः । सेवते पराक्विततां विना सदाऽनुसन्दधातीत्यर्थः । स भगवदनुग्रहकृतसम्यग्धीसम्पन्नो विद्वा-ज्जीवन्नेवेत्यर्थः ॥ २६ ॥

३ रा. भा.— अथैवंरूपगुणात्यये प्रधानहेतुमाह— मामिति । ‘ नान्यं गुणेभ्यः कर्तारम् ’ [१४।१९] इत्यादिनोक्तेन प्रकृत्यात्मविवेकानुसन्धानमात्रेण न गुणात्ययः सम्पत्स्यते, तस्यानादि-कालप्रवृत्तविपरीतवासनाबाध्यत्वसम्भवात्, मां सत्यसङ्कल्पं परमकारुणिकमाश्रितवात्सल्यजलधिं अव्यभिचारेण ऐकान्त्यविशिष्टेन भक्तियोगेन च यः सेवते, स एतान् सत्त्वादीन् गुणान् दुरत्ययान् अतीत्य ब्रह्मभूयाय ब्रह्मत्वाय कल्पते ब्रह्मभावयोग्यो भवति, यथावस्थितमात्मानममृतमव्ययं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २६ ॥

४ वे. ता. चं.— तत्र ‘ मां च ’ इतिश्लोकेन पृथगुपाय-विधिशङ्काव्युदासायाह— अथेति । गुणात्ययहेतुषु अप्रधान-कथनानन्तरमित्यर्थः । अत एव हि प्रधानहेतुमाहेत्युक्तम् । नान्यमित्यादि दृष्टद्वारोपकारकाणां प्रतिबन्धकभूयस्तया केव-लानां न कार्यकरत्वमिति भावः । ‘ माम् ’ इत्यनेन वासना-पर्यन्तानादिप्रतिबन्धकप्रशमनौपयिकगुणयोगविवक्षामाह— सत्यसङ्कल्पमित्यादिना । ‘ परामिध्यानात् तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो ’ [ब्र. सू. ३।२।५] इति सूत्रोक्तप्रकारेण बन्धसङ्कल्पवत्तन्निवर्तनसङ्कल्पोऽपि परमात्मनो न प्रतिहन्येतेति भावः । सत्यसङ्कल्पस्यापि समत्वादौदासीन्यपरिहाराय परम-

कारुणिकत्वोक्तिः । सदोषेषु संसारिषु करुणायाः कोऽवकाशः ? इत्यत्राह आश्रितवात्सल्यजलधिमिति । एवं निग्रहानु-ग्रहसाधारणस्य सत्यसङ्कल्पत्वस्य अनुग्रहप्राप्यप्रदर्शनार्थं कारु-ण्यवात्सल्यरूपगुणद्वयमुक्तम् । अव्यभिचारो देवतान्तरादिपरि-त्यागरूप इत्यभिप्रायेणाह ऐकान्त्यविशिष्टेनेति । भक्ति-योगेन सह तदज्ञानां पूर्वोक्तानां समुच्चयार्थशब्दः । तैरपि परमात्मैव हि सेव्यते । ‘ एतान् ’ इत्यनेन गुणानां बन्धकत्वं पूर्वोक्तं परामृश्यत इत्यभिप्रायेणाह दुरत्ययानिति । एतेन ‘ दैवी हेषा गुणमयी ’ [७।१४] इत्यादिश्लोकोक्तमपि स्मारितम् । ‘ कल्पते ’ इत्यनेनाभिप्रेतमाह ब्रह्मभावयोग्यो

भवतीति । कोऽसौ जीवस्य ब्रह्मभावः ? का च तद्योग्यता ? इत्यत्राह यथावस्थितमिति । 'ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा' [१८।५४] इत्यादिष्विव अमृतत्वाव्ययत्वादिभिर्ब्रह्मसाम्यमेव श्रुत्यादिसिद्धमिह ब्रह्मभावः; तच्च ब्रह्मसमं रूपं 'जन्ममृत्युजरा-दुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते' [१४।२०] 'देहे देहिनमव्ययम्'

[१४।५] इत्यादिभिरिहैवोक्तम् । अनन्तरश्लोके च 'अमृत-स्याव्ययस्य च' [१४।२७] इति विशेष्यत इति भावः । साङ्ख्यैकान्तिकभक्तियोगेन सेवितोऽहमेव सुसुक्षोर्मोक्षप्रद इत्युक्तं भवति ॥ २६ ॥

५ आ. मा. भा.— ब्रह्मवत्प्रकृतिवद्भगवत्प्रियत्वं ब्रह्मभूयम् । न तु तावत्प्रियत्वं, किन्तु प्रियत्व-मात्रम् । 'बद्धा वापि तु मुक्ता वा न रमावत्प्रिया हरेः' इति पात्रे । भूयाय भवाय ॥ २६ ॥

६ ज. प्र. दी.— 'ब्रह्मभूयाय' इत्यस्य परब्रह्मत्वायेति व्याख्यानं प्रमाणविरुद्धमिति भावेनान्यथा व्याचष्टे— ब्रह्मव-दिति । नात्र ब्रह्मशब्दं परं ब्रह्म, किन्तु 'मम योनिर्महद्ब्रह्म' [१४।३] इति प्रकृता प्रकृतिरेव; 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहं' [१३।२७] इत्युत्तरवाक्यात् । तद्भूयं च न तादात्म्यं, किन्तु तद्ब्रह्मवत्प्रियत्वमेव; अन्यस्यान्यभावायोगादिति भावः । तर्किक यावत्प्रकृतेर्भगवत्प्रियत्वं तावद्गुणातीतस्येत्यतः सप्रमाणमाह—

न त्विति । तर्किक भूयशब्दः प्रियत्ववाची येनैवं व्याख्यायते ? इत्यत आह— भूयायेति । भुवो भाव इति वचनाद्भावो भवनं भूयशब्दार्थः । ब्रह्मवद्भावो ब्रह्मभूयम् । 'वदः सुपि' [अष्टा. ३।१।१०६] इति सुबन्तमात्रस्योपपदस्यानुवृत्तेः । वत्यर्थस्य च वृत्तावन्तर्भावात् । मयूरव्यसकादिवत् । वत्यर्थश्च प्रियत्वमिति तदुक्तमिति भावः ॥ २६ ॥

७ ह. पै. भा.— मां चेति । भक्तिरेव योगो भक्तियोगः । ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय कल्पते समर्थो भवति ॥ २६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— इदानीं गुणातीतत्वोपायनिष्ठारूपं लक्षणान्तरं दर्शयन्त्रध्यायार्थमुपसंहरति— मामिति । चरुत्वर्थः । यस्तु मां भगवन्तं वासुदेवमव्यभिचारेण ऐकान्तिकेन भक्ति-योगेन सेवते, स एतान्गुणान्समतीत्य 'नान्यं गुणेभ्यः कर्ता-

रम्' [१४।१९] इति प्रागुक्तात्मतत्त्वज्ञानेन सम्यगनायासे-नैवोपमृष्ट्य ब्रह्मभूयाय ब्रह्मत्वाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति । अनेन गुणातीतस्य ब्रह्मभावापत्तिरध्यायार्थ इत्युक्तं भवति ॥ २६ ॥

९ व० त० दी०— किञ्च भक्तिमार्गीयस्य गुणातीतत्वं केवलगुणातीतभगवद्भक्त्येति तथाह— मां चेति । मां पुरुषोत्तमं अव्यभिचारेण सर्वात्मना ऐकान्तिकेन भक्तियोगेन स्नेहयोगेन सेवते, स गुणानेतानतीत्य ब्रह्म-भूयायाक्षरब्रह्मभावाय कल्पते । एतेन अव्यभिचारिभक्तिमर्यादया सेवतामपि ब्रह्मात्मप्राप्तिरुक्तानुषङ्गिकी अव्य-भिचारिभक्तियोगोक्तिः । यथा च श्रुतौ— "यो वै स्वां देवतामति यजते प्रस्थायै देवतायै च्यवते न परीप्राप्नोति स पापीयान्भवति" "तमेवैकं ज्ञानथात्मानं अन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः" [मुं. उ. २।२।५] इति । अत्रात्मत्वेन ज्ञानं स्नेहभक्तिविषयत्वेन एवकारेण व्यभिचारिणीभक्तिव्यावृत्तिरनूद्यते अयमेवामृतस्य त्रिगुणात्मकरूपमोक्षस्य सेतुरित्यर्थः ॥ २६ ॥

१० पु. अ. त.— कथं गुणानतिवर्तते ? इत्यत्रोत्तरमाह— मां चेति । चरुत्वर्थः । मां मदर्थे अव्यभिचारेण अनन्यात्मकेन

भक्तियोगेन यः सेवते, स एतान् गुणान् समतीत्य सम्यगति-क्रम्य ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय कल्पते समर्थो भवति ॥ २६ ॥

११ नी० भा० दी०— अथ कथं त्रीन् गुणानतिवर्तते ? इत्यस्योत्तरं विवक्षन् साधनभूतासु तिसृषु भूमिषु तृतीयां तनुमानसामाह— मां चेति । यश्च साधको मां प्रत्यगात्मानम् । चकारस्त्वर्थः । पूर्वभूमिस्थापेक्षया अस्य वैलक्षण्यं द्योतयति अव्यभिचारेण वृत्त्यन्तरानन्तरितेन भक्तियोगेन मयि भगवति तैलधारावदविच्छिन्नवृत्ति-प्रवाहिमनःप्रणिधानरूपेण योगेन सेवते ध्यायति, स एवं सूक्ष्मीकृतचित्त एतान् गुणान् समतीत्य ध्यान-परिपाकान्ते सत्त्वमपि बाधित्वा ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय कल्पते योग्यो भवति । 'भुवो भावे' [अष्टा. ३।१। १०७] इति भवतेर्भावे क्यप् ॥ २६ ॥

अव्यभिचारभक्तियोगेन सेव्यस्य परमात्मनः स्वरूपम् ।

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता-
सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय-
विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

१ आ. भा.— कुत एतत् ? इत्युच्यते— ब्रह्मण इति । ब्रह्मणः परमात्मनो हि यस्मात्प्रतिष्ठाऽहं
प्रतितिष्ठत्यस्मिन्निति प्रतिष्ठाऽहं प्रत्यगात्मा । कीदृशस्य ब्रह्मणः ? अमृतस्याविनाशिनोऽव्ययस्याविका-
रिणः शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य धर्मज्ञानस्य ज्ञानयोगधर्मप्राप्यस्य सुखस्याऽऽनन्दरूपस्य ऐकान्तिक-
स्याव्यभिचारिणः । अमृतादिस्वभावस्य परमात्मनः परमानन्दरूपस्य प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा, सम्यग्ज्ञानेन
परमात्मतया निश्चीयते । तदेतत् 'ब्रह्मभूयाय कल्पते' इत्युक्तम् । यथा चेश्वरशक्त्या भक्तानुग्रहादि-
प्रयोजनाय ब्रह्म प्रतितिष्ठते प्रवर्तते, सा शक्तिर्ब्रह्मैवाहं शक्तिशक्तिमतोरनन्यत्वादित्यभिप्रायः । अथवा
ब्रह्मशब्दवाच्यत्वात् सविकल्पकं ब्रह्म, तस्य ब्रह्मणो निर्विकल्पकोऽहमेव, नान्यः; प्रतिष्ठाऽश्रयः । तथा
किंविशिष्टस्य ? अमृतस्यामरणधर्मकस्याव्ययस्य च व्ययरहितस्य । किञ्च शाश्वतस्य च नित्यस्य धर्मस्य
ज्ञाननिष्ठालक्षणस्य सुखस्य तज्जनितस्यैकान्तिकस्यैकान्तनियतस्य च प्रतिष्ठाऽहमित्यनुवर्तते ॥ २७ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ

श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

२ आ. भा. व्या.— 'विद्वान्ब्रह्मैव' इत्यत्र हेतुं पृच्छति—
कुत इति । तत्रोत्तरमाह— उच्यते इति । ब्रह्मशब्दस्यासति
बाधके सुखार्थग्रहणमभिप्रेत्याऽऽह— परमात्मन इति । तं
प्रति प्रत्यगात्मनो यत्प्रतिष्ठात्वं तदुपपादयति— प्रतितिष्ठ-
तीति । यद्ब्रह्म प्रत्यगात्मनि प्रतितिष्ठति तर्तिकविशेषणं ? इत्य-
पेक्षायामुक्तम्— अमृतस्येत्यादि । तत्रामृतशब्देनाव्यय-
शब्दस्य पुनरुक्तिं परिहरति— अविकारिण इति । नित्यत्व-
मपक्षयराहित्यं तेन पूर्वाभ्यामपौरुषेयम् । प्रसिद्धार्थस्य
धर्मशब्दस्य ब्रह्मण्यनुपपत्तिमाशङ्क्याऽऽह— ज्ञानेति । अर्थे-
न्द्रियसम्बन्धोत्थं सुखं व्यावर्तयितुमैकान्तिकस्येत्युक्तम् । अक्ष-

रार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह— अमृतादीति । प्रतिष्ठा यस्मा-
दिति पूर्वेण सम्बन्धः । तस्मात्प्रत्यगात्मा परमात्मतया निश्ची-
यते सम्यग्ज्ञानेनेति योजना । अस्य श्लोकस्य पूर्वश्लोकेनैक-
वाक्यतामाह— तदेतदिति । विवक्षितं वाक्यार्थं प्रपञ्चयति—
ययेति । सा शक्तिर्ब्रह्मैवेति कथं सामानाधिकरण्यं ? तत्राऽऽह—
शक्तीति । व्याख्यानान्तरमाह— अथवेति । विशेषणानि
पूर्ववदपौरुषेयानि नेतव्यानि । तदनेनाध्यायेन क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-
संयोगस्य संसारकारणत्वं पञ्चप्रश्ननिरूपणद्वारेण च सम्यग्ज्ञानस्य
सकलसंसारनिवर्तकत्वमित्येतदुपपादयता मुमुक्षोर्यत्नसाध्यं गुणै-
रचात्यत्वादिमुक्तस्यायत्नसिद्धं लक्षणमिति निर्धारितम् ॥ २७ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्कानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचिते

श्रीमद्भगवद्गीताशाङ्करभाष्यव्याख्याने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

३ रा. भा.— हिशब्दो हेतौ; यस्मादहमव्यभिचारिभक्तियोगेन सेवितोऽमृतस्याव्ययस्य च ब्रह्मणः
प्रतिष्ठा, तथा शाश्वतस्य च धर्मस्य, अतिशयितनित्यैश्वर्यस्यैकान्तिकस्य सुखस्य च 'वासुदेवः सर्वम्'
[८।१९] इत्यादिना निर्दिष्टस्य ज्ञानिनः प्राप्यस्य सुखस्येत्यर्थः ।

४ वे. ता. चं.— एवमपर्वप्रदानप्रसङ्गे शारीरके
यथा 'फलमत उपपत्तेः' [ब्र. सू. ३।२।३८] इति सामा-
न्यतः सकलफलप्रदत्वं फलस्यानन्याधीनत्वख्यापनायोपपादितं,
तथात्रापि मध्यमषट्प्रपञ्चितफलत्रयप्रदातृत्वं प्रकृतहेतुत्वस्थाप-

नार्थतयाऽनन्तरश्लोकेनोच्यत इत्यभिप्रायेणाह हिशब्दो
हेताविति । नात्र ब्रह्मशब्दः साक्षात्परब्रह्मविषयः, 'अहं
ब्रह्मणः प्रतिष्ठा' इति वैयधिकरण्यादिविरोधात्; न च
भोक्तृभोग्यनियन्तृरूपेण त्र्यंशस्य ब्रह्मण ईश्वरांशः पृथुत्वात्

प्रतिष्ठेति वाच्यम्, ईश्वरस्यैव ब्रह्मत्वस्थापनात्; नच निर्विकल्पकं रूपं विकल्पितस्य ब्रह्मणः प्रतिष्ठेति वा, प्रत्यगात्मा परमात्मनः प्रतिष्ठेति वा वाच्यं, श्रुत्यादिवैपरीत्यात्, तन्मतनिर्मूलनाच्च नापि मूलप्रकृत्यादिविषयः, प्रस्तुतहेतुत्वायोगात्; अतो 'ब्रह्म-भूयाय कल्पते' [१४।२६] इति जीवस्य फलदशाभावित्वेन निर्दिष्टं रूपमिह ब्रह्मशब्देनोपचर्यते; तादृशस्य रूपस्याहं प्रतिष्ठा ।

किमुक्तं भवति ? सुमुक्तोः परब्रह्मसमानपरिशुद्धस्वरूपप्राप्तौ शास्त्रोदितेषु सिद्धेषु सादृशेषु च पदार्थेषु कः प्रधानहेतुः ? इति विमर्शो अहमेव विमर्शविश्रान्तिभूमिरिति । यद्वा प्रतिष्ठाशब्द आधारवाची, तच्चाधारत्वं 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विवृतौ तिष्ठतः' [बृ. उ. २।८।९] इति श्रुत्यनुसारेण नियमनगर्भमिति 'सा च प्रशासनात्' [ब्र. सू. १।३।११] इति सूत्रेणोक्तम् । अतः शुद्धात्मस्वरूपस्यापि

मदेकनिर्वाह्यत्वात् प्रस्तुतं ब्रह्मभूयं मद्भजनैकलभ्यमित्यर्थः । शाश्वतधर्मशब्देन तत्फललक्षणामाह अतिशयितनित्यैश्वर्यस्येति । इन्द्रप्रजापतिप्रभृतिभोगापेक्षयाऽतिशयितत्वम् । नित्यत्वं ह्यतिचिरकालवर्तित्वमात्रमापेक्षिकमिह मन्तव्यम् । वासुदेव इत्यादि । अयमभिप्रायः— एकान्तिलभ्यं सुखमिहैकान्तिसम्बन्धादैकान्तिकमुच्यते— इति । निर्दिष्टस्येति । ज्ञानिविशेषणम् । एवमपवर्गेऽप्यैकान्तिकसुखवचनात्पाषाणकटादिपक्षाः परिक्षीणाः । न च 'इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम्' [१३।७] इति गणनात्सुखं सर्वं क्षेत्रकार्यमिति भ्रमितव्यं, 'रसं ह्येवायं लब्धवानन्दीभवति' [तै. उ. २।७।१] इत्यन्यादशसुखाभिधानात् । अतएव "अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्थितः" [छां. उ. ८।१२।१] इति श्रुतिरपि दुःखसहचारिसुखनिषेध-परेति मन्तव्यम् ।

३ रा. भा.— यद्यपि शाश्वतधर्मशब्दः प्रापकवचनः, तथापि पूर्वोत्तरयोः प्राप्यरूपत्वेन तत्साहचर्यादयमपि प्राप्यलक्षकः । एतदुक्तं भवति— पूर्वत्र 'दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते' [७।१४] इत्यारभ्य गुणात्ययस्य तत्पूर्वकाक्षैरैश्वर्यभगवत्प्राप्तीनां च भगवत्प्रपत्त्येकोपायतायाः प्रतिपादितत्वादेकान्तभगवत्प्रपत्त्येकोपायो गुणात्ययस्तत्पूर्वकब्रह्मभावश्च— इति ॥ २७ ॥

इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

४ वे. ता. चं.— ननु शाश्वतधर्मशब्देनातिशयितैश्वर्यलक्षणा न युक्ता, सुख्यार्थवाचायभावात्; 'नारायणः शाश्वतधर्मगोप्ता' [म. भा. १।२।३५।५] इत्यादिषु च प्रसिद्धः कार्तियुगधर्मोऽत्र शाश्वतविशेषणेन प्रतीयते; तस्य प्रलयादिषु पाषण्डायुपह्वेषु 'यदा यदा' [४।७] इति क्रमेण परिपालनात्तदेकप्रतिष्ठत्वं च सर्वत्र प्रसिद्धम्; तत्राह— यद्यपीति । 'ब्रह्मणो हि' इत्यस्य प्राप्यरूपत्वमुपपादितम् । 'सुखस्यैकान्तिकस्य' इत्यस्य तु साक्षाद्भगवदनुभवसुखपरत्वं स्पष्टम् । अल्पत्वादिदूषितात्मानुभवैश्वर्यसुखव्यवच्छेदाय ह्यैकान्तिकशब्दः । तदुभयमध्यपाठादध्ययप्रायन्यायेन प्रागुक्तमैश्वर्यमिह विवक्षितमिति तत्साधनवाचिना तल्लक्षणा युक्ता । अतएवानेन

कार्तियुगधर्मोऽपि न विवक्षितः । ऐकान्तिकसुखसाधनत्वेन तु पृथक्सोऽनुसन्धातव्य इति । नन्विहाप्रस्तुतैश्वर्यादिप्रसङ्गः किमर्थः ? नचान्यदुपक्रम्यान्यन्निगमयितुं युक्तम्, कथं च तत्प्रतिष्ठारूपत्वस्य प्रकृतहेतुत्वं; सिद्धस्य च हेतुभावः ? कतत्सिद्धिः ? कथं च गुणात्ययमन्तरेणान्यभिचरितभगवद्भक्ति-योगः ? तेनैव तदत्ययेऽन्योन्याश्रयणमित्यादिशङ्कायामाह— एतदुक्तमिति । प्रागुक्तसर्वपुरुषार्थस्वाधीनताप्रत्यभिज्ञापनस्य प्रस्तुतस्य गुणात्ययपूर्वकब्रह्मभूयस्वाधीनतास्थापनं प्रयोजनम् । अव्यभिचरितभक्तियोगशब्दोऽत्र भक्त्यङ्गभूतं प्रपदनं कोडी-करोतीति पूर्वोत्तरैकार्थ्यमिति भावः ॥ २७ ॥

इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीमद्भगवद्रामानुजप्रणीत-श्रीमद्गीताभाष्यटीकायां तात्पर्यचन्द्रिकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

५ आ. मा. भा.— ब्रह्मण इति । ब्रह्मणो मायायाः ॥ २७ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

६ ज. प्र. दी.— 'ब्रह्मणो हि' इत्येतत् 'परब्रह्मणो हि' इति व्याचक्षते (शां.) तदसत्, प्रतिष्ठाऽहमिति वचनात् । उपचारो-

ऽसाविति चेत्, न; मुख्ये सम्भवति तदुपादानायोगादि भावेनाह— ब्रह्मण इति । मायेति प्रकृता महालक्ष्मीः ॥ २७ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितस्य गीताभाष्यस्य टीकायां जयतीर्थमुनिविरचितायां

प्रमेयदीपिकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

७ ह. पै. भा.— कुतः ? इति चेत्— ब्रह्मणो हीति । ब्रह्मणः परमात्मनः । हि यस्मात् प्रतिष्ठा प्रतिष्ठते गच्छति क्षेत्रज्ञोऽभिमुखमनेनेति प्रतिष्ठा । अहमीश्वरः । अमृतस्याव्ययस्याविनाशि

शाश्वतस्य नित्यस्य धर्मस्य मोक्षसाधनस्य सुखस्य ब्रह्मानन्दस्य चैकान्तिकस्याव्यभिचारिणः । तस्मान्मा-
मव्यभिचारेण भक्तियोगेन यः सेवते स त्रीन्गुणान्समतीत्य ब्रह्मभूयाय कल्पते समर्थो भवति ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीताव्याख्याने
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

८ वें. ब्र. गि.—अथ भगवद्भक्तैर्ब्रह्मभूयप्राप्तिहेतुत्वमुपपा-
दयति— ब्रह्मण इति । 'हि यस्माद्ब्रह्मणः प्रतिष्ठाऽहम्, यथा
ईश्वरशक्त्या भक्तानुग्रहादिप्रयोजनाय ब्रह्म प्रतिष्ठते प्रवर्तते सा
शक्तिरेवाहं शक्तिशक्तिमतोरनन्यत्वात् । यद्वा ब्रह्मशब्दवाच्यस्य
सविकल्पकस्य निर्विकल्पकोऽहं प्रतिष्ठा आश्रयः ' इति (शां.)
भाष्यकारोक्तमर्थद्वयम् । 'ब्रह्मणोऽहं प्रतिष्ठा प्रतिमा धनीभूतं
ब्रह्मैवाहम्, यथा धनीभूतः प्रकाश एव सूर्यमण्डलं तद्वत् '

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकसार्वभौमश्रीमद्द्वैतविद्याप्रतिष्ठापनाभिनवशङ्कराचार्यसर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीम-

द्रामब्रह्मानन्दतीर्थभगवत्पूज्यपादानां शिष्येण श्रीवेङ्कटनाथेन कृते ब्रह्मानन्दगिर्याख्याने

भगवद्गीताव्याख्याने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

९ व० त० दी०— 'ब्रह्मभूयाय' [१४।२६] इत्यादौ तत्र तत्र च निर्दिष्टानां ब्रह्माभूतधर्मसुखानां सर्वे-
षामभिन्न आश्रयोऽहमेवेत्याशयेन स्वस्य परत्वमाह— ब्रह्मणो हीति । अक्षरस्य शुभ्वाद्यायतनस्य ब्रह्मणोऽहं प्रतिष्ठा
मूलस्थानं, तद्येन प्रतिष्ठितं वा सोऽहं ऐश्वर्यधामत्वात्तस्येत्यर्थः । अमृतस्य मोक्षस्य ब्रह्मानन्दस्याव्ययस्य च
प्रतिष्ठाऽहं, तथा शाश्वतस्य सनातनस्य भगवद्धर्मस्य मोक्षार्थस्य तथैकान्तिकस्य भजनानन्दस्यागणितस्वरूपस्य
क्षराक्षरातीतमत्स्वरूपात्मकस्याहमभिन्न आश्रयः प्रतिष्ठा, तत्तत्पदैरहमेव तत्तदधिकारिणां तत्तद्भावनाविषयो
वाच्यप्राप्य इत्यर्थः । एवं साङ्ख्यविवृतं स्वतात्पर्यवृत्त्येति ज्ञेयम् ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतातत्त्वदीपिकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

१० पु. अ. त.— ब्रह्मशब्दस्याऽक्षरवाचकत्वे तद्भावे
धर्मात्मकभाव एव भविष्यति, न मुख्यभाव इत्यत आह—
ब्रह्मण इति । हीति निश्चयेन यस्मादेतोः ब्रह्मणः अक्षरा-
त्मकस्यापि प्रतिष्ठा स्थितिरूपोऽहमेव, अमृतस्य मोक्षस्य,
अव्ययस्य नित्यात्मकवैकुण्ठस्यापि, शाश्वतस्य नित्यरूपस्य,
शास्त्रीयभक्त्यादिरूपस्य धर्मस्य च । च पुनः । तथा एका-

न्तिकस्य रक्षात्मकस्य भावादिरूपस्य सुखस्याहं प्रतिष्ठा,
मूलमित्यर्थः । अतएवमेतैरूपन्नो भावो मदात्मक एवेति
भावः ॥ २७ ॥

एवं चतुर्दशोऽध्याये गुणानां स्वस्वरूपताम् ।

द्विरूपतां च क्रीडार्थं प्रोक्तवानर्जुनं हरिः ॥

इति श्रीभगवद्गीतामृततरङ्गिण्यां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

११ नी० भा० दी०— विषयप्रदर्शनद्वारा विचारणाख्यां द्वितीयां भूमिमाह— ब्रह्मणो हीति । ब्रह्मणो
वेदस्य प्रतिष्ठा तात्पर्येण पर्यवसानस्थानमहमेव । अमृतस्य कर्मब्रह्मोभयदर्शनद्वाराऽमृतसाधनस्य । अव्ययस्य
अनादित्वादनन्तत्वाच्च, अपौरुषेयत्वेनाप्रामाण्यशङ्काकलङ्कशून्यस्य स्वतःप्रमाणभूतस्येत्यर्थः । एतेनोपक्रमोपसंहा-
रादिपर्यालोचनया वेदाविरुद्धतर्कोपकरणया कृत्स्नस्य वेदस्य तात्पर्यं महर्शनकामेन निर्णेतव्यमिति विचारणाख्या
द्वितीया भूमिरुक्ता ।

हेतुफलोपदर्शनमुखेन शुभेच्छाख्यां प्रथमां भूमिमाह— शाश्वतस्येति । काम्यकर्मवत्फलदानेन नाशाभावात्
भगवत्परिपितो नित्यो धर्मः शाश्वतः, विविदिषादिपारम्पर्येण मोक्षाख्यशाश्वतफलहेतुत्वात् । शाश्वतस्य च धर्मस्य
प्रतिष्ठा परमं प्राप्यं फलमहमेव । तथा ऐकान्तिकं विषयसङ्गजन्यसुखव्यभिचारिस्वरूपभूतं मोक्षसुखं, तस्यापि
प्रतिष्ठा पराकाष्ठा अहमेव । एवं निष्कामधर्मेण विशुद्धचित्तस्यैकान्तिकसुखेच्छा भवति, सेयं शुभेच्छाख्या
प्रथमा भूमिः । अत्र परां परां भूमिमारोढुमशक्तस्य पूर्वा पूर्वा भूमिरुपदिश्यते । यथा 'ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति'
[१३।२५] इत्यत्र निदिध्यासनाशक्तस्य साङ्ख्यनामा विचारः, तत्राप्यशक्तस्य कर्मयोग उपदिश्यते तद्वत् ॥ २७ ॥

इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

चतुर्दशाध्यायटिप्पण्यः ।

इममध्यायमेवमवतारयति वामनः—

इदं धर्म्यामृतमिति द्वादशान्तेऽब्रवीद्विभुः । तदेवानन्तरेऽध्याये विस्तरेण न्यरूपत् ॥
 प्रकृत्यंशोऽखिलो धर्मः पुरुषो धर्मवर्जितः । एतत्तत्त्वमुद्गीतं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंज्ञया ॥
 तत्फलोक्तिप्रसङ्गेन प्रकृतिं च गुणैः सह । वेत्तीति गुणभेदानां ज्ञातव्यत्वमसुचत् ॥
 गुरोः प्रसादात्सुलभो भासतेऽनुभवः क्षणम् । किन्तु दैवे भुज्यमाने धुम्यन्ति सहसा गुणाः ॥
 प्रारब्धरूपा प्रकृतिर्भ्राम्यत्यपि पण्डितम् । सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेरत एव सः ॥
 प्रवृत्तिर्भोगसमये भोगे भवति देहिनः । नावतिष्ठत्यविज्ञातगुणवृत्तेस्तदा धृतिः ॥
 गुणवृत्तिविवेकं तु सम्यग्जानाति तत्र यः । तत्पृथग्रूपमात्मानं वेत्त्यसावेव केवलम् ॥
 अतः प्रष्टव्यमपि तन्मेषवाहननन्दनः । व्यस्मार्षीच्छ्रवणादेव स्वात्मानुभवनिवृत्तः ॥
 आप्तस्तु भगवानस्य स्थिरीकुर्वन्कर्तृताम् । व्यक्तं गुणविभागं प्रागुक्तं वक्ति पुनः स्वयम् ॥ — इति ।

नव्यास्तु— त्रयोदशाध्याये क्षेत्रक्षेत्रज्ञविचारो वेदान्तदृष्ट्या साङ्ख्यदृष्ट्या चोक्तः । तत्र च सर्वं कर्तृत्वं प्रकृतेरेव, पुरुषस्तु दासीन इत्यपि प्रतिपादितम् । किन्तु प्रकृतेरिदं कर्तृत्वं कथं प्रवर्तत इति न विवेकितमित्येकस्याः प्रकृतेर्नानाविधा; विशेषतः सजीवा सृष्टिः कथमुत्पद्यते ? इत्यस्मिन्नध्याये निरूप्यते इत्याहुः । तत्र जडायाः प्रकृतेर्ज्ञेयसृष्ट्युत्पत्त्यभिधानमयुक्तम्; ‘कार्य-कारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।’ (१३।२१) न जीवभूतायाः पराप्रकृतेरित्यर्थस्य मूल एव व्यक्तत्वात् ।

श्लोकः — १ परमिति— ‘परं भूयः प्रवक्ष्यामि, तच्च ज्ञानानां मध्ये उत्तमं’ इति वाक्यभेदेनोत्तमत्वविधानादवश्य-ज्ञातव्यता बोद्धव्यते । ज्ञानमात्रस्य फलाजनकत्वात् ज्ञानस्यानुष्ठानपर्यन्तस्य विवक्षिततया ज्ञातव्यतनुश्रयेति व्याख्येयमिति केचित् । यज्ज्ञातव्यतेनेनास्य ज्ञानस्य दृष्टप्रत्ययतां प्रसिद्धिं चाहेत्यभिनवगुप्तपादाः । **वामनस्तु**—

इतोऽस्मादेव देहादिवन्धान्मुक्त्वा गता इति । केचिद्वाचक्षते व्यक्तं तत्र व्यर्थमितः पदम् ॥
 मुक्तिं प्राप्ता हि देहादिवन्धान्मुक्ता इति स्फुटम् । किमर्थमधिकं तत्र प्रयोक्तव्यमितः पदम् ? ॥
 किञ्चात्र प्रकृतेः कार्याद्वन्धाद्देहारूपतः । इत्यध्याहरणक्लेशाद्वाख्याख्येयमिदमन्यथा ॥
 ‘इतोऽस्याः प्रकृतेरत्र प्रकृतायाः ‘परं’ पृथक् । ‘ज्ञानं वक्ष्याम्य’ कर्तृत्वप्रत्ययः स्यात्स्थिरो यतः ॥
 सङ्क्षेपादुक्तमेवेदमिह वक्ष्यामि विस्तरात् । बध्नाति को गुणः केन प्रकरेणेति पाण्डव ! ॥
 न ज्ञानिनमपि प्रायः प्रारब्धं मुञ्चति क्वचित् । अज्ञातगुणवृत्तिं ते वक्ष्यन्ति गुणास्ततः ॥
 चिदंशक्षणे ज्ञातेऽपैति भोक्तृत्वधीभ्रमः । गुणत्रये पृथग्ज्ञातेऽकर्तृताऽपि प्रतीयते ॥
 तस्मादितः परं भूयः प्रकर्षेण वदामि तत् । ज्ञानं येन परां मुक्तिं निर्गुणां मुनयो गताः ॥ — इत्यादि निर्वक्ति ।
 — अविगीता ।

श्लोकः २— अत्र वामनः—

ज्ञानस्यास्य फलं मुक्तिः केवलेत्युपधारयन् । भक्तौ सक्तमनाः पार्थो भबूव विमना इव ॥
 सत्यां मुक्तौ केवलायां सत्त्वेऽपि विलयं गते । भविष्यति कथं भक्तिः सगुणप्रेमरूपिणी ? ॥
 इत्याकुलमतिं दृष्ट्वा सखायं सगुणाऽपि सा । मुक्तिर्ज्ञानस्यास्य फलमिति वक्तव्यं केशवः ॥
 भक्त्यै भक्तः स्पृहयति मुक्तिं देवः प्रदित्सति । उभयोः साधिका मुक्तिः सगुणा मुक्तिरैश्वरी ॥
 प्राप्तानामीशसाधर्म्यं तद्रूपा एव मूर्तयः । ईशस्य धर्मनाशेऽतस्तेषां नाशोऽपि निश्चितः ॥
 कल्पान्ते विश्वसंहारे सत्त्वं ब्रह्मणि लीयते । ईशस्यापि सधर्मत्वं तदानीं नावशिष्यते ॥
 यदेशस्यापि नश्यन्ति दिव्याः सगुणमूर्तयः । तदानीं का कथा वाच्या मुक्तानां तत्सधर्मिणाम् ? ॥
 नष्टानां सृष्टिसमये स्पष्टश्च पुनरुद्भवः । यातानामीशसाधर्म्यं तत्प्राप्ता संसृतिव्यथा ॥
 इति चेन्नेशदेहानां कापि स्तः प्रलयोदयौ । आविर्भावतिरोभावमात्रं तेषां प्रतीयते ॥
 नास्ति प्रसूतिजं तेषां न विनाशव्यथा यथा । तत्साधर्म्यं गतास्तद्वन्न व्यथन्ते कथञ्चन ॥

कल्पान्तेऽपि न चेद्ब्रह्मणा भगवतः साधर्म्यभाजां तदा द्वास्थावेव हरेः कथं न्यपततां शापेन तद्रूपिणौ ? ।
 शङ्कैवं तु न युज्यते, यत इदं न ज्ञानमाश्रित्य तौ प्राप्तावच्युतधाम किन्तु मरणे तच्चिन्तनादेवैवात् ।

ज्ञानं विनापि भगवन्तमधोक्षजं ये देहावसानसमये सगुणं स्मरन्ति ।
 ते यान्ति निर्विशयमस्तसमस्तपापस्तद्भावमित्यभिहितं हरिणा पुरस्तात् ॥

पात्रे कथेयमुदिता विजयो जयश्च विप्रौ विधाय कलहं किल दक्षिणार्थम् ।
अन्योन्यशापवशतो भुवि नक्रनागौ तौ गण्डकीपरिसरेऽभवतां द्विषन्तौ ॥
कालान्तरेऽनुशयतः प्रतियुद्धयमानाबुद्धृत्य शापनिरयाह्वययाऽऽत्मघान्नि ।
प्राणावसानसमयस्मृतितोषितेन द्वास्थौ कृतौ भगवता गरुडध्वजेन ॥

वैकुण्ठोऽप्यन्य एवासौ यत्र तौ द्वास्थितौ कृतौ । वैकुण्ठः प्रार्थितो लक्ष्म्या यं व्यधाद्रैवतेऽन्तरे ॥
येऽनुत्पन्नात्मविज्ञाना भावेन भगवत्पदम् । स्मरन्तो यान्ति साधर्म्यं वैकुण्ठेऽस्मिन् वसन्ति ते ॥
अनाद्यनन्तो विरजो वैकुण्ठस्त्वन्य एव सः । यं भक्ता ज्ञानिनो यान्ति पुनरावृत्तिवर्जिताः ॥
वैकुण्ठद्वितये मानं स्पष्टं भागवतं यतः । वैकुण्ठसृष्टिरुद्दिष्टा तत्रैवं रैवतेऽन्तरे ॥
“ पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः । तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयम् ॥
वैकुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः । रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ॥ ” (भाग. ८।५।४-९)

एकपञ्चाशत्तमेऽब्दे ब्रह्मणः प्रथमेऽहनि । मन्वन्तरं पञ्चमं तद्यदैवतमिति धेते ॥
तथा तत्रैव विधेये स्वलोकं प्रथमेऽहनि । दर्शयामास भगवानित्यपि प्रतिपादितम् ॥
“ तस्मै स्वलोकं भगवान्समाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परम् ॥
व्यपेतसङ्केशविमोहसाध्वसं स्वदृष्टवद्भिर्विबुधैरभिष्टुतम् ॥ ” (भाग. २।९।९)
वैकुण्ठैक्ये तु नैवेदं सङ्गच्छेतोपवर्णनम् । निर्विवादमतः सिद्धं पृथक्त्वमुभयोस्तयोः ॥
द्वास्थौ च्युतावभिनवाद्द्वैकुण्ठान्न सनातनात् । तं प्राप्य ज्ञानिनो भक्ता न व्यथन्ते कदाचन ॥ —इत्यादि ॥

‘ व्यथन्तीति छान्दसत्वात्तिङ्प्रत्ययः ’ इत्यभिनवगुप्तपादाः । अनुदात्तेस्त्वलक्षणस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वादपि
तदविरुद्धम् ॥ — अविगीता ।

श्लोकः ३— अत्र वामनः—

‘ यदोदिता सिसृक्षा मे तदा सा सूत्ररूपिणी । प्रकृतिस्त्रिगुणा याता महत्तत्त्वमिति प्रथाम् ॥
महत्तत्त्वे च तत्रांशः सत्त्वांशो योऽनुबिम्बितः । मदीयश्चिन्मयो भोक्ता देहस्यास्य जडस्य सः ॥
उपाधावपयाते मद्रूप एवावशिष्यते । यतस्तस्मान्मदीर्योऽशो मत्तोऽनन्यः स तत्त्वतः ॥
एवं महति सत्त्वांशे मदीर्योऽशोऽनुबिम्बति । व्यक्तं ततो महत्तत्त्वं मदीया योनिरर्जुन ! ॥
अथ बिम्बस्यैव योनिर्महदित्यपि सम्भवेत् । किन्तु गर्भमहं ब्रह्मं दधामीति न सज्जतम् ॥
आधत्ते जठरे पत्न्या गर्भमत्र यथा पतिः । महत्तत्त्वे तथा गर्भमादधाम्यहमीश्वरः ॥
अतो योनिर्महत्तत्त्वं जीवानां जननी मम । जीवत्व एव जानीहि पिताऽहं बिम्ब ईश्वरः ॥
इति सूक्ष्मधियां प्रमोदावहं प्रपञ्चितवान् ।

— अविगीता ।

श्लोकः ४— अत्राभिनवगुप्तपादा आहुः— आत्मीयामेव हि विमर्शशक्तिमालम्ब्याहमनादीनात्माणननुग्रहार्थं संसार-
यामि । अत एव सर्वांशु योनिष्वादि कारणतया बृंहिका भगवच्छक्तिः सकलसंसारजननस्वभावा माता । पिता त्वहं शक्तिमानव्य-
पदेश्य इति ॥ ॥ अत्रेदं दैवीमीमांसादर्शनमनुसन्धानमर्हति— सृष्टिविस्ताराय बीजदाता ईश्वरः पिता, क्षेत्रभूता जननी तु प्रकृति-
विद्यते । यथा च क्षेत्रेऽङ्कुरोत्पत्तयै बीजवापः क्रियते, तथैव प्रकृतिरूपे क्षेत्रे पुरुषबीजाधानद्वारा सृष्टिचक्रं प्रचलति । यथा हि
मनुष्यादिजीवजगतः सृष्टिविस्ताराय मातुः क्षेत्रे पितृवीर्याधानमावश्यकम्, तथैव प्रकृतेर्मातुः क्षेत्रे परमपितुः परमेश्वरस्य वीर्या-
धानद्वारा अनन्तकोटिब्रह्माण्डात्मिकाया विराट्सृष्टेरुद्भवः । इमामेव स्त्रीरूपां मातृशक्तिं वेदस्मृत्यादिषु कुत्रचन ‘संस्त्यानशक्ति’शब्देन
क्वचन ‘अप्’, ‘सलिल’ प्रभृतिशब्दतोऽप्युपाददते तद्विदः । अस्यामेवाव्याकृतायां महाप्रकृतौ परमेश्वरो वीर्याधानेन प्रथमं गर्भं
जनयति । तदीयवीर्याधानेन महत्तत्त्वादिरूपेण क्रमशः सृष्टिविस्तारो भवति । तथा च सूत्रम्— ‘स बीजदाता प्रकृतिश्च क्षेत्रम्’
(दै. मी. २।८) इति ॥ कौन्तेयेति सम्बोधनेन यथा महेन्द्रानुगृहीताया कुन्त्याः सकाशात्तवोत्पत्तिः, तथा मदनुगृहीतायाः
प्रकृतेः सकाशात्सर्वस्य जगत उत्पत्तिरिति सूचितम् ॥ ब्रह्ममहदित्येकं पदम् । महतो ब्रह्म ब्रह्ममहत् । राजदन्तादिवन्महच्छब्दस्य
परनिपातः ।

वामनस्तु—

अत्र ब्रह्मपदेनोक्तो महत्तत्त्वात्मको विधिः । महत्तत्त्वांशरूपा धीः स तस्याश्चाधिदैवतम् ॥

इष्टा सृष्टिर्महत्तत्त्वाद्ब्रह्मा लुप्यति च स्मृत्तः । सृष्टिप्रकरणे देवो महद्ब्रह्मेत्यतोऽवदत् ॥

दृष्टा भोगादिषु स्फूर्तिर्यतो ब्रह्मादिमूर्तिषु । अमूर्तिः प्रतिबिम्बोऽसौ पुरुषोऽशस्तु मामकः ॥
कमलासनतां याति महत्तत्प्रतिबिम्बयुक् । क्रमोऽयमेव सर्वासुत्पद्यमानासु मूर्तिषु ॥
इति प्रकारान्तरेणैव व्याचष्टे ।

— अविगीता ।

श्लोकः ५—

यं बध्नन्ति गुणास्तं हि वदन्देहिनमव्ययम् । चिदंशस्यैव भोक्तृत्वं व्यक्तं सूचयति प्रभुः ॥
भोक्तृतां मनसः केचिद्वदन्ति, तदसङ्गतम् । सत्त्वांशत्वाद्यतस्तस्य प्रसिद्धा बन्धरूपता ॥
ज्ञानाद्वन्धव्यये बिम्बे प्रतिबिम्बं विलीयते । यदा तदा गुणमयं मनस्तत्कं भविष्यति ? ॥
बन्धस्य च कथं बन्धस्तस्माद्बद्धोऽन्य एव सः । सुखदुःखे अधिष्ठाय मनो यं उपसेवते ॥
'अधिष्ठाय मनश्चाय' मित्यग्रेऽपि स्वयं हरिः । भोक्तृत्वं मनसोऽन्यस्य व्यक्तमग्रेऽभिधास्यति ॥

— इति वामनः ।

'महाबाहो !' इत्यामन्त्रणेन गुणबन्धोऽयं न महाबाहुनाऽपि त्वया दूरीकर्तुं शक्यः इति, महाबाहुना त्वयाऽऽक्रान्तो यथा त्वद्वन्धं दूरीकर्तुं न शक्नोति, तथा गुणैरेभिराक्रान्तो न तद्वन्धं दूरीकर्तुं शक्नोतीति च व्यञ्जयतीति दर्पणे ।

— अविगीता ।

श्लोकः ६— ननु— स्यान्नाम रजोगुणतमोगुणयोर्बन्धकत्वम्, रज्जकत्वात् मोहकत्वाच्च । कथं निर्मलत्वात्प्रकाशकस्य प्रकाशकत्वेन ज्ञानजनकस्य, अनामयत्वेन सुखजनकस्य सत्त्वस्य बन्धकत्वमुच्यते ? इति चेत्, सत्त्वगुणः स्वकार्यं सुखं ज्ञानं चोत्पाद्य तेन पुंसः 'अहं सुखी, अहं ज्ञानी, मम सुखसाधनमिदम्' इत्यादिरीत्या अहम्ममाभिनिवेशोत्पादनद्वारा बन्धको भवति । सत्त्वगुणकार्यभूतया दयया परमसात्त्विक आदिभरतः कस्मिंश्चित् कुरङ्गशावके संसक्तमनाः सदा तद्भावभावितस्तं स्मरन्नेव कलेवरं त्यक्त्वा 'यं यं वापि' (८।६) इति न्यायेन कुरङ्गतामापेति प्रसिद्धमेतत् । (वि. पु. अं. २ अ. १३) अतः सत्त्वगुणस्यापि बन्धकत्वं युक्तम् । — इति दर्पणे ।

— अविगीता ।

श्लोकः ८— दुर्लभस्यापि चिरतरसञ्चितपुण्यशतलब्धस्य अपवर्गप्राप्तावेककारणस्य मानुष्यकस्य वृथातिवाहनं प्रमादः । तथाह्युक्तम्— 'आयुषः क्षण एकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते । स वृथा नीयते येन स प्रमादी नराधमः' ॥ इति । यथा वा श्रीमद्भागवते— 'निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वा वयः । दिवा चार्थेहया राजन् ! कुटुम्बभरणेन वा ॥ देहापत्यकलत्रादिष्व्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि । तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति' । (२।१।३, ४) तथा— 'किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह । वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसे यतः' ॥ (२।१।१२) अयमेव प्रमादस्तत्रैवैकादशस्कन्ध आत्महत्याशब्दवाच्यो निर्णीतो भगवता । यथा— 'नृदेहमायं सुलभं सुदुर्लभं ह्येवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् । मयाऽनुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्महा' ॥ (१।१२.०।१७) इति । आलस्यं शुभकरणीयेषु । निश्शेषेण द्राणं कुतिसता गतिनिद्रा । इत्यभिनवगुप्ताचार्याः ॥ 'गुणाः प्रकृतिस्मभवाः' (१।४।५) इति त्रयाणामपि गुणानां प्रकृतिजत्वाविशेषेऽपि तमसः प्रकृतिजत्वोक्तिस्तद्विपरीतस्वभावानापत्या तद्योग्यताप्रकाशकत्वेन । अनेकेषां देवदत्तपुत्रत्वेऽपि तद्विपरीतस्वभावानापत्या तद्योग्यताप्रकाशकस्य पुत्रस्य तत्पुत्रत्वोक्तिवदिति केचित् ।

— अविगीता ।

श्लोकः १०— भवतीति । 'ततो देवा अभवन् परासुराः' (तै. सं. २।५।४) इत्यादाविव भवतिर्द्वैत्यार्थको ज्ञेयः । अभिभवः कार्यक्षमत्वम्, वृद्धिश्च कार्यक्षमत्वम् । तदुभयत्र प्रवाहानादितया वर्तमानानामदृष्टानां विपाकामिमुख्यमेव निमित्तमालोचनीयमित्याहुः ॥ इदमत्रावधेयम्— यत्सत्त्वरजस्तमोगुणान्नयोऽपि त्रिगुणात्मिकायाः प्रकृतेः स्वाभाविकाः सन्तः परस्परमन्योन्याश्रिताः सन्ति । यथोष्णत्वप्रकाशावग्रेर्गुणौ, उभयोः कार्यमपि दाहप्रकाशात्मकं पृथगेवास्ति, तथापि तावुभौ पृथगपि स्वसत्तां विभूतः, अन्योन्याश्रितत्वमपि दधाते इति स्वीकरणीयमेव । यतो हि यथा विनोष्णत्वेनाग्नेः प्रकाशो न तिष्ठति, तथैव प्रकाशादग्ने उष्णत्वमपि नैव तिष्ठतीत्यन्याश्रयत्वं सुसङ्गतमेव । इत्थमेव प्रकृतिगुणा अपि परस्परमन्योन्याश्रिता एव वर्द्धन्ते । यथोक्तम्— 'तमो रजस्तथा सत्त्वं गुणानेतान् प्रचक्षते । अन्योन्यमियुनाः सर्वे तथाऽन्योन्यानुजीविनः ॥ अन्योन्यापाश्रयाश्चापि तथान्योन्यानुवर्तिनः । अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च त्रिगुणाः पञ्च धातवः' ॥ इति ॥ अनेनैकस्य गुणस्योदयेऽन्यावर्द्धतया सहायकौ भवत इति सिद्धयति । यद्येवं न स्यात्, तर्हि त्रिगुणानां नियतः परिणाम एवासम्बद्धो भवेदिति । सूत्रितश्चायमर्थः कर्ममीमांसायाम्— 'अन्योन्याश्रयत्वं गुणानाम्' (३।१७) इति ॥

भारतेति सम्बोधनेन यथा भरतवंशजानपरानभिभूय त्वं वर्धसे तथेति दृष्टान्तः सूचितः ।

— अविगीता ।

श्लोकः ११— सर्वद्वारेष्वित्यत्र सर्वद्वारः एषु इति छित्त्वा सर्वेषां कार्याणां द्वारभूतं प्रकाशात्मकं ज्ञानम् । नहि ज्ञानेन विना कस्यापि कार्यस्य सम्भवः । 'जानाति, इच्छति, यतते' इति हि न्यायः । तद्यदोपजायते, तदा एषु गुणेषु सत्त्वं अतिशयेन विवृद्धं जानीयात् । उत्तरादोऽतिशयार्थक इति व्याख्यानान्तरं दर्शितमुपन्यासदर्पणे । प्रत्यक्षप्रमितिकरणान्युक्षाणि विषयसम्बद्धानि ।

तानि च मनश्चोत्रत्वकृचक्षूरसनप्राणानि षट् स्वसम्बन्धेनान्तःकरणस्य तमोऽभिभूय चिदात्मप्रकाशमानार्थाकारां सत्त्ववृत्तिं जनयन्ति । जीवबुद्धिरूपमनसो दुःखादिविकारास्तु नाज्ञाताः सन्तीत्यात्मप्रकाशेनैव प्रकाशयन्ते इति न तत्र सत्त्ववृत्त्यवकल्पनम्, गौरवात् । एतदेव साक्षिभास्यत्वमिति भक्तिमीमांसाभाष्ये स्वप्नेश्वरः (३।२।७) । देहेऽस्मिन्निति प्रतिदेहं गुणानां वृद्धिहासयोर्लिङ्गभेदः, न तु युगपदेकदेहधारिणो योगिन एकस्मिन् देहे दृष्टेन लिङ्गेन देहान्तरे तल्लिङ्गगुणवृद्ध्यादेरुहसम्भव इति भावः । प्रकाशो विषयज्ञानम् । ज्ञानमनुभवः ।

— अविगीता ।

श्लोकः १२— लोभस्पृहयोरुपधेययोः कचिदभेदेऽपि तदुपाध्योर्भेदात् भेदः । धनं मे स्यादिति लोभस्याकारः, येन केनाप्युपायेन धनं सम्पादयेयमिति स्पृहाया आकार इति स्वरूपेणापि भेदः— इति गूढार्थतत्त्वालोकः । आरम्भपदेन च नैकस्यापि कर्मणो यथावत्समाप्तिर्भवतीति ध्वन्यते । दुर्योधनादयः सर्वेऽप्रीदृशा एव प्रवृद्धरजोगुणाः, त्वं तु न तथेति भरतकुलोत्पन्नेषु श्रेष्ठोऽसीति भावेनोक्तं भरतर्षभेति ॥

— अविगीता ।

श्लोकः १३— चकारान्निद्राऽपि गृह्यते । ननुक्तेन तेन तेन लिङ्गेन तस्य तस्य गुणस्याभिवृद्धिः किमर्थं ज्ञेया ? इति चेत्, तत्तदभिवृद्धिलिङ्गभूतगुणदोषान् ज्ञात्वा— लिङ्गैरेतैः इदानीमहं राजसोऽस्मि, इदानीमहं तामसोऽस्मि, इति ज्ञात्वा— नैवं मया भवितव्यं, किन्तु सात्त्विकेनैव भवितव्यम्, इत्यालोच्य; रजोगुणतमोगुणविवृद्धिलिङ्गभूतदोषनिरसनाय सत्त्वगुणविवृद्धिलिङ्गभूतगुणसम्पादनाय च; प्रयत्नतो राजसतामसदुष्टजनसहवासराजसतामसाहारसेवनादिदूरीकरणपूर्वकं सात्त्विकसाधुजनसहवाससात्त्विकाहारसेवनादिभी रजोगुणतमोगुणाभिभवपूर्वकं सत्त्वगुणविवर्धनाय चेति जानीहि ॥ यथा गुणत्रयमध्ये सत्त्वम्, तथा कुक्कुलमध्ये त्वं सुखयिता । अतः सत्त्वगुणः श्रेष्ठश्चासीति भावेन सम्बोधयति कुसुन्दनेति ॥

— अविगीता ।

श्लोकः १४— यदा समग्रेणैव जन्मनानवरतसात्त्विकव्यापाराभ्यासात्सत्त्वं विवृद्धं भवति, तदा प्राप्तप्रलयस्य शुभलोकावाप्तिः । एवं जन्माभ्यस्तराजसकर्मणः प्रयाणाद्विमिश्रोपभोगाय मानुष्याप्तिः । तथा तेनैव क्रमेण यदा समग्रेण जन्मना तामसमेव कर्माभ्यस्यते, तदा नरकतिर्यग्वृक्षादिदेहेषूपपद्यते । ये तु व्याचक्षते— मरणकाल एव सत्त्वादौ विवृद्धे एतानि फलानीति, ते न सम्यक् शारीरेऽनुभवे प्रविष्टाः । यतः सर्वस्यैव सर्वथाऽन्त्ये क्षणे मोह एवोपजायते । — इत्यभिनवगुप्ताः । मरणफलप्राप्त्योरैककालत्वासम्भवात् तदेत्यनेनाव्यवहितकाल उच्यते ॥

— अविगीता ।

श्लोकः १५— यद्यपि प्राणिनां पारत्रिकी शुभाशुभगतिः पूर्वपुण्यपापकर्मानुसारिणी, तथापि पूर्वपुण्यपापकर्मानुसारेण तत्तद्गुणाभिवृद्धिकालिकी मृतिर्भवति । तदनुसारेणोत्तरीत्या शुभाशुभगतिर्भवति । पूर्वपुण्यपापरूपकर्माणि मरणकाले तत्तद्गुणविवर्धनद्वारा परत्र शुभाशुभगतिप्राप्तिसाधनानि भवन्ति, अत उक्तं युक्तम् ॥

— अविगीता ।

श्लोकः १६— अत्र दुःखमिश्रसुखे दुःखशब्दप्रयोगो दुःखस्याधिक्यात् । अज्ञानप्राचुर्यमूलके दुःखे अज्ञानतत्कार्यवाचकाज्ञानशब्दप्रयोगस्तयोस्तद्धेतुत्वात् । आलस्यस्य निद्राधिक्यस्य च तदानीं सुखतया भासमानत्वेऽपि दुःख एव पर्यवसानम् । पूर्वस्मिन् जन्मनि कृतानां सात्त्विकादिकर्मणामौत्कट्येऽव्यवधानेनैव तत्तत्फललाभः । अनौत्कट्ये तु उत्तरीत्या तत्तज्जन्म प्राप्तेति विवेकः ॥ रजःफलं तमःफलं च दुःखरूपमेवेति सूचयितुं तुशब्दः । अत्र केचिदसम्बद्धाः श्लोकाः कल्पिताः, पुनरुक्तत्वात् ते त्याज्या एवेत्यभिनवगुप्ताचार्याः ।

— अविगीता ।

श्लोकः १७— अज्ञानस्य सर्वदोषमूलत्वात् पृथगुपादानम् ।

— अविगीता ।

श्लोकः १८— 'सात्त्विकाः' इत्यनुक्त्वा 'सत्त्वस्थाः' इत्युक्त्या सत्त्वमविहाय स्थातव्यमिति सूच्यते । 'जघन्यगुणवृत्तिस्थाः' इति विशेषणेन तमःप्राचुर्यात् ये निद्रालवोऽलसाश्च तेषां सत्त्वरजःफलालाभमात्रम्, न तु सम्पूर्णस्य तमःफलस्य प्राप्तिः । ये तु तामसास्तामसानि कर्माणि सदा कुर्वन्तो वर्तन्ते, तेषां सम्पूर्णतमःफलप्राप्तिरिति सूच्यते । तमःप्राचुर्यवत् तमःप्रचुरतामसजनसहवासोऽपि बाधक इति बोधयितुं तद्विशेषणम् । ये प्रभुप्रसादापादकं कर्म कुर्वन्ति, ते स्वस्थानादुत्कृष्टस्थानमन्यत्र नीताः प्राप्नुवन्ति, ये प्रभुप्रकोपापादकं कर्म कुर्वन्ति, ते स्वस्थानान्निम्नं स्थानमन्यत्र नीताः प्राप्नुवन्ति; ये तु प्रसादस्य प्रकोपस्य वाऽनापादकं स्वीयतादात्विकसुखमात्रापादकं कर्म कुर्वन्तो वर्तन्ते, ते नान्यत्रोपरि अधो वा नीयन्ते, अपितु स्वस्थान एवाल्पसुखवन्तस्तिष्ठन्तीति लोके स्पष्टमेव । अतोऽत्र सात्त्विका गच्छन्ति, राजसास्तिष्ठन्ति, तामसा गच्छन्तीत्युक्तम्— इत्याहुः । 'वृत्तस्थाः' इत्यपि पाठः ।

— अविगीता ।

श्लोकः २१— लिङ्गशब्देन आन्तराः शमदमाद्यसाधारणधर्माः, आचारशब्देन असाधारणबाह्यकर्मानुष्ठानादयश्चोच्यन्ते । स्वस्मिन् गुणात्ययज्ञानान्तरलिङ्गप्रश्नः, परेषु गुणात्ययज्ञानाय बाह्याचारप्रश्न इति विवेकः ।

— अविगीता ।

श्लोकः २३— अस्य व्याख्यानतरमुपन्यासदर्पणे— उत् सर्वस्मात् जगत् उत्कृष्टत्वेन आसीनः परमात्मा तस्य वदस्तदुत्तमत्वोपदेष्टा आचार्यः । तस्मिन् आसीनः सदा तत्समीप उपविश्य तत्त्वार्थं शृण्वन् । अगुणैरिति छेदः । तस्याचार्यस्यागुणैर्दोषैः विद्यमानैरस्ययारोपितैर्वा न विचार्यते, गुरुभक्तिः तन्मुखात्तत्त्वार्थश्रवणेच्छातश्च न प्रच्याव्यते । यथा तथा वा भवतु, अयमाचार्यः, नास्य दोषो मया चिन्तनीयः, गुरोर्दोषाणामावरणात् खलु शिष्यः छात्र इत्युच्यते । गुरोर्दोषाणामावरणं छात्रम्, तच्छीलं यस्य स छात्र इति हि निरुक्तिः । कुतो न चलतीति चेत्, यैर्गुणैरयमाचार्यतया वृत्तस्ते गुणा ज्ञानतत्त्वज्ञानबोधनचातुरीमुखा वर्तन्ते, नैकोऽपि तेष्विदानीमपगत इत्येव निश्चित्य गुरौ भक्तिमत्तया सम्यक् तिष्ठति, न चलति यः, स गुणातीत उच्यते । अयं गुणातीतस्य बाह्याचारः, अनेन गुणातीतो भवेदिति ॥ नेङ्गते न स्वरूपाच्यवते । अत्र चोपायः सर्वेषामारम्भाणां शरीरारम्भ-केन्द्रियादिस्वभाव एष यत्प्रवर्तते, न तु फलं किञ्चिदहमभिसन्दध इति स्थिरबुद्धिः— इत्यभिनवगुप्तपादाः । इत्येवमिति पाठः ।

— अविगीता ।

श्लोकः २४— लोके निन्दायाः स्वविषयतानुसन्धानमकृत्वा खलो मूलो निन्दति चेत्, निन्दतु; का हानिः ? इति निन्दके मूढत्वमारोप्य तत्रोदासीनो भवति । स्तुतौ तु स्वविषयतामनुसन्धाय स्तावके विद्वत्त्वमारोप्य 'स्तुवीरत्रेव ते, जानन्ति ते मम परं भावम्, तादृशमहामहिमवान् किलाहम्, ' इति तां स्तुतिं शतगुणीकृत्य प्रकृत्यो भवतीत्यर्थस्य सूचनाय स्तुतेरात्म-सम्बन्धित्वोक्तिः ।

— अविगीता ।

श्लोकः २५— निन्दास्तुती वाचिकव्यापारौ, मानापमानौ तु कायिकमानसिकव्यापारौ । धीर इत्यन्तमान्तरं लिङ्गम्, 'तुल्यनिन्दात्मस्तुतिः' इत्यादिकं बाह्यलिङ्गं 'समदुःखसुखः' इत्यादिकं सर्वं बाह्याचाररूपलिङ्गपरमिति केचित् । 'स्थित-प्रज्ञस्य का भाषा ?' (२।५४) 'प्रजहाति यदा कामान्' (२।५५) इत्यत्र ज्ञानिलक्षणविषयके प्रश्नोत्तरे, अत्र तु ज्ञानेन गुणातीतविषयके इति विवेकः । अत्र 'समदुःखसुखं धीरं' (२।१५) 'समदुःखसुखः क्षमी' (१२।१३) 'उदासीनो गतव्यथः' (१२।१६) 'सर्वारम्भपरित्यागी' (१२।१६) 'समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः' (१२।१८) 'शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः' (६।७) 'तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी' (१२।१९) इत्यादौ शब्दतः 'तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् । नाभिनन्दति न द्वेष्टि' (२।५७) 'न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्' (५।२०) 'शुभाशुभपरित्यागी' (१२।१७) इत्यादावर्थतश्च पुनरुक्तिस्तत्तत्प्रकरणानुगुणाभिप्रायभेदकत्वात् समाधेया । तत्त्वविषये पुनरुक्तिर्न दोषाय, तद्वोधने महातात्पर्यात् — इति दर्पणे ।

नव्यास्तु— सर्वारम्भपरित्यागीत्येतत् 'केवलं काम्यानां कर्मणां त्याजको योगी' इति व्याचक्षते । तदसत् ; आरम्भपदस्य काम्यारम्भ एव सङ्कोचे मानाभावात्, सर्वपदस्वारस्यभङ्गाच्च । किञ्च काम्यकर्मणामेवात्र त्यागे विवक्षिते 'काम्यकर्मपरित्यागी' इत्येवावश्यत्, न त्वेवमवाचकं प्रायोक्ष्यद्वागिमनामिनो गीतागुहरिति यत्किञ्चिदेतत् । 'मानावमानयोः' इति पाठः ।

— अविगीता ।

श्लोकः २६— चशब्दोऽवधारणे । यो मामेव सेवते । अनेन फलादिसाकाङ्क्षो मामङ्गत्वेनाश्रयति, फलं प्रधानतयेति निरस्तः । अत एव नास्याव्यभिचारिणी भक्तिः; फलं प्रति ह्यसावास्थावानिति । यस्तु फलं किञ्चिदप्यनभिलष्यन् किमिति तदलीकमनुतिष्ठति ? इति पर्यनुयुज्यमानोऽपि निरन्तरभगवद्भक्तिवैधविद्वुतान्तःकरणतया कण्टकितरोमवान् वेपमानतनुर्विस्फारतर-नयनयुगुलपरिवर्तमानसलिलसम्पातस्तृष्णीम्भावेनैवोत्तरं प्रयच्छति, स एवाव्यभिचारिण्या भगवतो महेश्वरस्योपशक्त्या भक्त्या पवित्रीकृतो नान्य इति ज्ञेयम्— इत्यभिनवगुप्तपादाः । अत्र भगवानेवात्मभक्तेस्त्रिगुणात्मकान्तःकरणलयपूर्वकब्रह्मानन्दावाप्ति-लक्षणमुक्तिहेतुतामाह । न चात्मज्ञानवैयर्थ्यम्, अश्रद्धामलक्षालनेन भक्तानुपयोगात् — इति स्वप्नेश्वरः । (शां. सू. १।१।१) चकारो ज्ञानान्वाच्यार्थः । यो ज्ञानवान् मां सगुणं सकलप्रपञ्चात्मनाऽवस्थितं सेवते, स एतान् गुणानतीत्य ब्रह्मभूयाय मत्साधर्म्या-वाप्तये योग्यो भवतीति सगुणमोक्ष एवोच्यते । निर्गुणमोक्षाभ्युपगमे गुणातीतस्य पुनर्ब्रह्मभवनयोग्यत्वाभिधानासङ्गतेरिति वाम-नाशयः । अयं भावः— अन्वयव्यतिरेकसिद्धं ज्ञानस्य फलं मोक्षः । ज्ञानिनश्च द्विविधाः— निर्गुणोपासकाः सगुणसेवकाश्च । तत्रा-द्यानां गुणातीतत्वेन ब्रह्मभाव एव मोक्षः, अपरेषां पुनर्भगवत्साधर्म्यप्राप्तिरिति ये त्वनुत्पन्नात्मज्ञाना अपि भगवद्भक्तिसत्तास्तेऽपि तत्साङ्ख्यं लभन्ते, किन्तु अमुक्तस्थलं नववैकुण्ठं गता जयविजयवच्यवन्ते । ज्ञानिनस्तु कल्पान्तेऽपि न च्यवन्त इति । एतच्चोक्तं पुस्ततात्— 'इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्वेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥' (१।४।२) इति । अयमेव सगुणमोक्षोऽत्र ब्रह्मभूयायेत्युक्तः, पूर्वत्र च 'मद्भावायोपपद्यते' (१३।१९) इति । विस्तरस्त्वन्यत्रोक्त एव ॥ ब्रह्मभूयायेति 'भुवो भावे' (अष्टा. ३।१।१०७) इति क्यप् ।

— अविगीता ।

श्लोकः २७— अहमेव हि ब्रह्मणः प्रतिष्ठा । मयि सेव्यमाने ब्रह्म भवति । अन्यथा जडरूपतया ब्रह्मोपास्यमानं मोक्षमपि सौषुमादविशिष्टमेव प्रापयेदित्यभिनवगुप्तपादाः । ब्रह्मणो वेदस्य प्रतिष्ठा प्रकृष्टा स्थितिः । वेदोक्तानि कर्माण्यनुतिष्ठन्तो मत्त एव फलं लभन्ते, अतस्तस्य साफल्यसाधकत्वात् प्रकृष्टा स्थितिरहमेव । अमृतस्य निर्गुणोपासनाफळस्य मोक्षस्य । तस्यापि

मत्प्रसादेनैव सुलभत्वात् । अन्ययस्य मत्साधर्म्यप्राप्तिरूपस्य सगुणमोक्षस्य च 'सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च' (१४।२) इत्युक्ताव्ययत्वस्य । एवं ह्युपक्रम उपन्यस्तौ द्वावपि मोक्षावत्र परामृष्टौ । शाश्वतस्य भागवतधर्मस्य । तदवलम्बिनां हि सगुणमोक्षं गतानामपि शुद्धसत्त्वधर्माखण्डानन्दवैभवानुभवसत्त्वात् पुनरावृत्तिरहितत्वाच्च भागवतधर्म एव शाश्वत इति व्यक्तमेव । तथा एकान्तिकस्य एकस्मिन्नेव स्वरूपे सकलवृत्तिलयरूपस्याखण्डनिर्गुणानुभवात्मकस्य सुखस्य एकश्चासावन्तो निर्णयः स वैकान्त एकप्रत्ययस्तद्गोचरस्य । नानात्वेन भासमानत्वेऽपि वस्तुतः एकत्वात् अखण्डैकव्यत्ययगोचरतेति केचित् ।

प्रकरणेऽस्मिन् वसिष्ठोक्ताः सप्तापि भूमिका अवरोहणक्रमेण प्रतिपादिताः । तत्र निष्कामधर्मेण शुद्धचित्तस्यैकान्तिकसुखलाभ-हेतुज्ञानयोग्यता जायत इति या शुभकर्मसम्यग्ज्ञानेच्छा, सा शुभेच्छा नाम प्रथमा भूमिका । सेह 'शाश्वतस्य च धर्मस्य' (१४।२७) इत्यनेनोक्ता । (१)

शुभेच्छावतो मदर्शनकामस्य श्रवणमननादिरूपो वेदान्तविचारो विचारणा नाम द्वितीया भूमिका । सेह 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहं' (१४।२७) इत्यनेनोक्ता । (२)

कृतश्रवणादिकस्य वृत्त्यन्तरानन्तरितेन भक्तियोगेन तैलधारावदविच्छेदेन भगवति मनःप्रणिधानं तनुमानसा नाम तृतीया भूमिका । सेह 'अव्यभिचारेण भक्तियोगेन' (१४।२६) इत्यनेनोक्ता । (३)

कृतनिदिध्यासनस्य यत्साक्षात्कारापरपर्यायमपरोक्षज्ञानं, सा सत्त्वापत्तिर्नाम चतुर्थी भूमिका । सेह 'मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।' (१४।२६) इत्यनेनोक्ता । (४)

अपरोक्षज्ञानी हि द्वैतमरुमीचिकाहृदसमानं पश्यन् तत्र मानापमानयोर्वा मित्रारिपक्षयोर्वा तुल्य एव भवति । एतादृशस्य ब्रह्मज्ञानिनः समाधौ व्युत्थानेऽपि विषयेष्वसंस्क्तिर्भवति सा असंसक्तिर्नाम पञ्चमी भूमिका । सेह जीवन्मुक्त्यवस्थारूपा 'समदुःखसुखः' (१४।२४) इत्यादिनोक्ता । (५)

लब्धपञ्चमभूमिकस्य विना परप्रयत्नं स्वयं व्युत्थानाभावेनोपवेशनरूपा पदार्थाभावनी नाम षष्ठी भूमिका । सेह 'उदासीनवदासीनः' (१४।२३) इत्यादिनोक्ता । (६)

लब्धषष्ठभूमिकस्य स्वतः परतो वा व्युत्थानाभावेन तन्मयतया परिपूर्णानन्दस्वरूपेणावस्थानं तुरीयया नाम सप्तमी भूमिका । सेह नित्यसमाधिरूपा 'प्रकाशं च प्रवृत्तिं च' (१४।२२) इत्यादिनोक्तेति ज्ञातव्यम् ॥ (७) — अविगीता ।

श्रीमद्भगवद्गीतायाश्चतुर्दशाध्यायस्य माहात्म्यम् ।

ईश्वर उवाच—

अतः परं प्रवक्ष्यामि भवानि ! भवमुक्तये ।
गीताचतुर्दशाध्यायमवधारय सादरम् ॥ १ ॥
मेदिन्यां यत्किल स्थूलमस्ति काश्मीरमण्डलम् ।
राजधानी सरस्वत्या भगवत्या मनोहरा ॥ २ ॥
यामधिष्ठाय वाग्देवीं ब्रह्मलोकं प्रगच्छति ।
हंसैः समुह्यमानां तु सावित्रीप्रहितैस्त्रिभिः ॥ ३ ॥
सरस्वतीपदाम्भोजसेवामाश्रित्य कुङ्कुमैः ।
यत्र गौरवयन्त्याशा हंसाः पक्षपुष्टोद्भवैः ॥ ४ ॥
निरन्तरतया यत्र नृणां संस्कृतभाषिणाम् ।
देववर्णमयी भाषा निमेषेणोपलभ्यते ॥ ५ ॥
प्रातर्गृहाङ्गणोद्धूतैर्यत्र कुङ्कुमपांसुलैः ।
सर्वतोऽरुणितच्छायं शशाङ्करविमण्डलम् ॥ ६ ॥
तत्रासीत्तेजसां राशिः शौर्यवर्मा नरेश्वरः ।
उद्यदुज्ज्वलबाणौघखण्डितारातिमण्डलः ॥ ७ ॥
अभूच्च सिंहलद्वीपे राजा सिंहपराक्रमः ।
नाम्ना विक्रमवेतालः कालानामपि शोचयिः ॥ ८ ॥
उभौ पारस्पर्यं मैत्रीं वर्धयामासुः क्रमात् ।
तत्तद्देशसमुत्पन्नैरपूर्वैः प्रचुरोत्करैः ॥ ९ ॥

एकदा प्रहितं प्रेम्णा प्रभूतं शौर्यवर्मणा ।
राजा विक्रमवेतालो विलोक्य शुनकीद्वयम् ॥ १० ॥
मत्तमातङ्गतुरगं मणिभूषणचामरम् ।
प्रेषयामास मित्राय प्रभूतं शौर्यवर्मणे ॥ ११ ॥
एकदा शिबिकारूढं चारुचामरवीजितम् ।
सुवर्णशृङ्खलारूढं वाद्यडिण्डिमडम्बरम् ॥ १२ ॥
शुनीयुगलमादाय मृगयाकौतुकोत्सुकः ।
राजा जगाम बाह्यालीं समं राजकुमारकैः ॥ १३ ॥
पणबन्धविधानेन समुपेतं शशामिषम् ।
तत्र राजकुमाराणां महान्कोलाहलोऽभवत् ॥ १४ ॥
ततः समानवयसा केनचिद्राजसूनुना ।
बहुमूल्यं पणं कृत्वा राजा चिक्रीड कौतुकी ॥ १५ ॥
ततोऽवतार्य दोलाया विरुदावलिगर्विताम् ।
धावतः शशकस्योच्चैः पृष्ठेऽमुञ्चन्पुः शुनीम् ॥ १६ ॥
मुमोच राजपुत्रोऽपि प्रेमपात्रं महाभुजः ।
विरराम शुनीमुच्चैः सङ्कीर्त्य विरुदावलीम् ॥ १७ ॥
अलक्ष्यमाणवेगेऽस्मिञ्छुनीयुगलके भृशम् ।
धावत्युत्थितमेवाऽऽसीत्पश्यतां सर्वभृताम् ॥ १८ ॥
पपात गते महति शशकोऽतिश्रमादसौ ।
पतितोऽपि शुनीवदयो नाभूच्छशकशावकः ॥ १९ ॥

ततः शनैः समुत्थाय धावन्नाक्रम्य रोषतः ।
जगृहे राजशुन्याऽसौ शशकः फेनमुद्रमन् ॥ २० ॥
ततः कथञ्चिदुत्प्लुत्य गच्छन्विस्खलयञ्छशः ।
राजपुत्रशुनक्याऽसौ गृहीतः कन्धरातटे ॥ २१ ॥
जितमस्माभिरत्यर्थमिति सञ्जल्पतां नृणाम् ।
कोलाहले शङ्कितायाः शुन्या निर्गतवान्मुखात् ॥ २२ ॥
ततो दंष्ट्राव्रणश्रोणीक्षरद्रुधिरधारकः ।
कापि ममेरभूभागे निलीय स्थितवाञ्छशः ॥ २३ ॥
जिघ्रन्त्या राजशुन्याऽसौ भूभागं घनरोषया ।
दृष्टमात्रः परित्रस्तो हस्तमात्रं ततोऽगमत् ॥ २४ ॥
यत्र कर्पूरकदलीक्रोडव्याघ्रपशीतलः ।
चोलीकपोलफलकांश्चुम्बातिसमीरणः ॥ २५ ॥
उद्भिन्नकेतकीकोशरजोमुकुलितेक्षणः ।
विस्त्रब्धा हरिणा यत्र च्छायां तां परितः स्थिताः ॥ २६ ॥
नारिकेलफलैर्यत्र स्वयं निपतितैरधः ।
अपि चूतफलैः पक्कैस्तृप्ताः शाखामृगा अपि ॥ २७ ॥
अपि केसरिणो यत्र खेलन्ति कलमैः समम् ।
फणिनः कङ्कबर्हेषु निर्विशङ्कं विशान्ति च ॥ २८ ॥
यत्राऽऽश्रमान्तरे विप्रो वत्सनामा जितेन्द्रियः ।
शान्तश्चतुर्दशाध्यायं जपन्नास्ते निरन्तरम् ॥ २९ ॥
तत्र तच्छिष्यपादाब्जप्रक्षालनजलैः कृते ।
कर्दमे न्यपतद्गत्वा जीवशेषो मुहुः श्वसन् ॥ ३० ॥
ततः कर्दमसंस्पर्शमात्रनिस्तीर्णसंसृतिः ।
दिव्यं विमानमारुह्य निर्ययौ शशको दिवम् ॥ ३१ ॥
ततः शुन्यपि लिप्ताङ्गी स्तोकैः कर्दमविन्दुभिः ।
श्रुत्पिपासार्तिरहिता शुनीरूपं विहाय सा ॥ ३२ ॥
ततो दिव्याङ्गनारम्यं गन्धर्वैरुपशोभितम् ।
दिव्यं विमानमारुह्य शुन्यपि त्रिदिवं ययौ ॥ ३३ ॥

ततो जहास मेधावी शिष्यो नाम्ना स्वकन्धरः ।
विचार्य विस्मितः पूर्वजन्मवैरस्य कारणम् ॥ ३४ ॥
राजाऽपि पर्यवृच्छत्तं तस्मयस्मेरलोचनः ।
प्रणम्य परया भक्त्या विनयैकपयोनिधिः ॥ ३५ ॥

राजोवाच—

कथां कथय मे विप्र ! हीनयोनिनिषेवितौ ।
अज्ञौ यौ जग्मतुः स्वर्गे शुनीशंशकशावकौ ॥ ३६ ॥

शिष्य उवाच—

वत्सनामा द्विजन्माऽऽस्ते वनेऽस्मिन्नियतेन्द्रियः ।
चतुर्दशं तु ह्यध्यायं गीतानां सर्वदा जपन् ॥ ३७ ॥
शिष्योऽहं तस्य भूपाल ! ब्रह्मविद्याविशारदः ।
चतुर्दशं तु ह्यध्यायं जपामि प्रत्यहं नृप ! ॥ ३८ ॥
मदीयचरणाम्भोजप्रक्षालनजले लुठन् ।
शशस्त्रिदिवमापन्नः शुनक्या सह भूपते ! ॥ ३९ ॥

राजोवाच—

हेतुना केन कथय हसितं च द्विजोत्तम ! ।
अतः किमपि साकूतं मन्यमानेन सादरम् ॥ ४० ॥

शिष्य उवाच—

महाराष्ट्रे तु नगरं नाम्ना प्रत्युदकं महत् ।
तत्राऽऽसीद्ब्राह्मणो नाम्ना केशवः कितवाग्रणीः ॥ ४१ ॥
विलोभनाऽभवत्तस्य जाया स्वैरविहारिणी ।
तेन साऽहन्यत क्रोधाद्वैरं सञ्चिन्त्य जन्मनः ॥ ४२ ॥
ततः स्त्रीवधपापेन शशकोऽजायत द्विजः ।
किल्बिषाच्छुनकी साऽपि जाता वै जन्मजन्मनः ॥ ४३ ॥
पूर्वेण जन्मना वैरमभ्यस्तं विस्मृतं नहि ।
आसेदिवद्भ्यां बहुधा योग्यन्तरमपि क्वचित् ॥ ४४ ॥

श्रीशिव उवाच—

इत्याकलय्य सकलं भूपालः श्रद्धयाऽन्वितः ।
गीताचतुर्दशाध्यायपाठादाप परां गतिम् ॥ ४५ ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये श्रीमद्भगवद्गीताचतुर्दशाध्याय-

माहात्म्यकथनं नाम चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

श्रीमद्यामुनमुनिप्रणीतो श्रीमद्गीतार्थसंग्रहः ।

[अध्यायः १९]

अचिन्मिश्राद्विशुद्धाच्च चेतनात्पुरुषोत्तमः ।

व्यापनाद्भरणात्स्वाम्यादन्यः पञ्चदशोदितः ॥ १९ ॥

श्रीमद्वेङ्कटनाथविरचिता गीतार्थसंग्रहरक्षा ।

अत्र ' अचिन्मिश्राद्विशुद्धाच्च ' इत्यस्य सूचनीयां सङ्गतिं विवृण्वन् क्षराक्षरशब्दव्याख्यानतां व्यनक्ति ' क्षेत्राध्याये क्षेत्रक्षेत्रज्ञभूतयोः प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपं विशोध्य विशुद्धस्यापरिच्छिन्नज्ञानैकाकारस्यैव पुरुषस्य प्राकृतगुणसङ्गप्रवाहनिमित्तो देवाद्याकारपरिणतप्रकृतिसम्बन्धोऽनादिरित्युक्तम् ; अनन्तरे चाध्याये पुरुषस्य कार्यकारणोभयावस्थप्रकृतिसम्बन्धो गुणसङ्गमूलो भगवतैव कृत इत्युक्त्वा गुणसङ्गप्रकारं सविस्तरं प्रतिपाद्य गुणसङ्गनिवृत्तिपूर्वकात्मयाथात्म्यावाप्तिश्च भगवद्भक्तिमूलेत्युक्तम् ; इदानीं भजनीयस्य भगवतः क्षराक्षरात्मक-बद्धमुक्तविभूतिमत्तां विभूतिभूतात् क्षराक्षरपुरुषद्वयान्निखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतानतयाऽत्यन्तोत्कर्षेण विसजातीयस्य भगवतः पुरुषोत्तमत्वं च वक्तुमारभते ' [रा. भा. १९।१] इति । अत्र व्यापनभरणस्वाम्यानि- ' यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ' [१५।१७] इति प्रतिपादितानि । एवं प्राधान्यतश्चिदचिदीश्वररूप-तत्त्वत्रयविशोधनं क्रमादध्यायत्रयेण कृतमित्यनुसन्धेयम् ॥ १९ ॥

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ।

पुरुषोत्तमयोगाख्यः पञ्चदशोऽध्यायः ।

विरक्तिद्वारा भगवत्तत्त्वज्ञानाधिकारसिद्ध्यर्थं संसारवृक्षस्वरूपवर्णनम् ।

श्रीभगवानुवाच— ऊर्ध्वमूलमधश्शाखमश्वत्थं प्रादुर्गव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

१ शाङ्करभाष्यम् ।

यस्मान्मदधीनं कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां च ज्ञानफलं, अतो भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मत्प्रसादात् ज्ञानप्राप्तिक्रमेण गुणातीता मोक्षं गच्छन्ति, किमु वक्तव्यमात्मनस्तत्त्वमेव सम्यग्विजानन्तः ? इत्यतो भगवानर्जुनेनापृष्टमप्यात्मनस्तत्त्वं विवक्षुरुवाच— ऊर्ध्वमूलमित्यादि । तत्र तावद्वृक्षरूपककल्पनया वैराग्यहेतोः संसारस्वरूपं वर्णयति; विरक्तस्य हि संसाराद्भगवत्तत्त्वज्ञानेऽधिकारः, नान्यस्येति ।

२ आनन्दगिरिकृता शाङ्करभाष्यव्याख्या ।

ज्ञानेन गुणात्यये दर्शिते नाशित्वे तेषां विना ज्ञानेनानत्ययादनाशित्वे तेनापि तदयोग्यत्वात् ज्ञानं गुणात्ययहेतुरित्याशङ्कां निरस्य साक्षादेव ध्रुवणादिहेतुं सध्यासं विधित्सुर्ब्रह्मत्वस्य परमपुरुषार्थतां च विवक्षुरध्यायान्तरमारभते— यस्मादिति । कर्मिणो ज्ञानिनश्च शास्त्रेऽधिकृताः, तत्र कर्मिणां कर्मानुकूलं फलमीश्वरायत्तम् 'फलमत उपपत्तेः' [ब्र. सु. ३।२।३८] इति न्यायात्, ज्ञानिनामपि तत्फलमीश्वरायत्तमेव 'ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययो' इत्युक्तत्वात् । यस्मादेवं तस्माद्ये भक्त्याख्येन योगेन मामेव सेवन्ते ते मत्प्रसादद्वारा ज्ञानं प्राप्य गुणातीता मुक्ता भवन्तीति स्थितमित्यर्थः । ये त्वात्मनस्तत्त्व-

मेव सन्देहाद्यपोहेन जानन्ति, ते तेन ज्ञानेन गुणातीताः सन्तो मुक्तिं गच्छन्तीति किमु वक्तव्यम् ? इत्यर्थसिद्धमर्थमाह— किमु वक्तव्यमिति । आत्मतत्त्वज्ञानं यतः संसारहेतुः, ज्ञानं मोक्षानुकूलमतोऽर्जुनेन 'किं तत् ?' इत्यपृष्टमपि तत्त्वं भगवानुक्तवान्, प्रश्नाभावेऽपि तस्य तद्व्युत्पादनाभिमानादित्याह— अत इति । तत्त्वे विवक्षिते किमिति संसारो वर्ण्यते ? तत्राऽऽह— तत्रेति । अध्यायादिः सप्तम्यर्थः । वैराग्यमपि किमिति मृग्यते ? तत्राऽऽह— विरक्तस्येति । इति वैराग्याय संसारवर्णनमिति शेषः ।

१ शां. भा.— ऊर्ध्वमूलं कालतः सूक्ष्मत्वात्कारणत्वान्नित्यत्वान्महत्त्वाच्चोर्ध्वमुच्यते ब्रह्माव्यक्तं मायाशक्तिमतं, तन्मूलमस्येति सोऽयं संसारवृक्ष ऊर्ध्वमूलः । श्रुतेश्च— " ऊर्ध्वमूलोऽर्वाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः " [कठो. ६।१] इति । पुराणे च— * 'अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यैवानुग्रहोत्थितः । बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥ महाभूतविशाखश्च विषयैः पत्रवांस्तथा । धर्माधर्मसुपुष्पश्च सुखदुःखफलोदयः ॥ आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । एतद्ब्रह्मवनं चैव ब्रह्माऽऽचरति नित्यशः ॥

* एत एव श्लोका आश्वमेधीयपर्वणि षट्त्रिंशत्तमे सप्तचत्वारिंशत्तमे चाध्यायेऽपि पाठान्तरसहिता दृश्यन्ते । ते यथा—

अव्यक्तबीजप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो महान् । महादङ्कारविटप इन्द्रियां(तर)कुरकोटरः ॥ २० ॥ महाभूतविशेष(विशाख)श्च विशेषप्रतिशाखवान् । सदा-(पत्रः)पर्णः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः ॥ २१ ॥ आजी(व्यः)वः सर्वभूतानां ब्रह्म-(वृक्षः)बीजः सनातनः । एतज्ज्ञात्वा च तत्त्वानि ज्ञानेन परमासिना (एनं छित्त्वा च भित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुधः) ॥ छित्त्वा चामरतां प्राप्य जहाति मृत्युजन्मनी (हित्त्वा सङ्गमयान्पाशान्मृत्युजन्मजरोदयान्) ॥ २२ ॥ निर्ममो निरदङ्कारो मुच्यते नात्र संशयः ।

एतच्छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना । ततश्चाऽऽत्सरति प्राप्य यस्मान्नाऽऽवर्तते पुनः' [म. भा. १४।३५।२०-२२] इत्यादि । तमूर्ध्वमूर्ध्वमूलं संसारं मायामयं वृक्षमाहुः ।

२ आ. शां. व्या.— नाशसम्भावनायै वृक्षरूपकं बन्धहे-
तोर्दर्शयति— ऊर्ध्वमूलमिति । कथं कालतः सूक्ष्मत्वं ? तदाह—
कारणत्वादिति । तदेव कथं ? कार्यापेक्षया नियतपूर्वभावि-
त्वादित्याह— नित्यत्वादिति । सर्वव्यापित्वाच्चोत्कर्षे सम्भा-
वयति— महत्त्वाच्चेति । ऊर्ध्वमुच्छ्रितमुत्कृष्टमिति यावत् ।
तस्य कूटस्थस्य कथं मूलत्वं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अव्यक्त-
मिति । स्मृतिमूलत्वेन श्रुतिमुदाहरति— श्रुतेश्चेति । अर्वा-
श्रयो निःकृष्टाः शाखा इव महदाद्या यस्य स तथा । प्रकृते
संसारवृक्षे पुराणसम्मतमाह— पुराणे चेति । अव्यक्त-
मव्याकृतं, तदेव मूलं तस्मात्प्रभवन् प्रभवो यस्य स तथा,
तस्यैव मूलस्याव्यक्तस्यानुग्रहादतिदृढत्वादुत्थितः संवर्धितः ।
तस्य लौकिकवृक्षसाधर्म्यमाह— बुद्धीत्यादिना । वृक्षस्य हि
शाखाः स्कन्धादुद्भवन्ति, संसारस्य च बुद्धेः सकाशाच्चानापरि-

णामा जायन्ते, तेन बुद्धिरेव स्कन्धस्तन्मयस्तत्प्रचुरोऽयं संसार-
तरुः । इन्द्रियाणामन्तराणि च्छिद्राणि कोटराणि यस्य स तथा ।
महान्ति भूतानि पृथिव्यादीन्याकाशान्तानि विशाखा स्तम्भा
यस्य स तथा । आजीव्यत्वमुपजीव्यत्वम्, ब्रह्मणाऽधिष्ठितो
वृक्षो ब्रह्मवृक्षस्तथापि ज्ञानं विना छेतुमशक्यतया सनातनश्चि-
रन्तनः । एतच्च ब्रह्मणः परस्याऽऽत्मनो वनं वननीयं सम्भज-
नीयम् । अत्र हि ब्रह्म प्रतिष्ठितं तस्य वृक्षस्य संसाराख्यस्य
तदेव ब्रह्म सारभूतम् । अथवाऽस्य ब्रह्मवृक्षस्यानवच्छिन्नस्य
संसारमण्डलस्य तदेतद्ब्रह्म वनमिव वनं वननीयं सम्भजनीयम् ।
न हि ब्रह्मातिरिक्तं संसारस्याऽऽस्पदमस्ति, ब्रह्मैवाविद्यया संसर-
तीत्यभ्युपगमादित्यर्थः । अहं ब्रह्मेति दृढज्ञानेनोक्तं संसारवृक्षं
छित्त्वा प्रतिबन्धकाभावादात्मनिष्ठो भूत्वा पुनरावृत्तिरहितं
कैवल्यं प्राप्नोतीत्याह— एतदिति ।

१ शां. भा.— अधश्शाखं महद्दहङ्कारतन्मात्रादयः शाखा इवास्याधो भवन्तीति सोऽयमधश्शाख-
स्तमधश्शाखम् । न श्वोऽपि स्थातेत्यश्वत्थः, तं क्षणप्रध्वंसिनमश्वत्थं प्राहुः कथयन्ति । अव्ययं संसार-
मायामयमनादिकालप्रवृत्तत्वात् सोऽयं संसारवृक्षोऽव्ययोऽनाद्यनन्तदेहादिसन्तानाश्रयः, हि सुप्रसिद्धस्त-
मव्ययम् । तस्यैव संसारवृक्षस्येदमन्यद्विशेषणम् । छन्दांसि यस्य पर्णानि, छन्दांसि छादनादग्य-
जुस्सामलक्षणानि यस्य संसारवृक्षस्य पर्णानीव पर्णानि । यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदाः
संसारवृक्षपरिरक्षणार्थाः, धर्माधर्मतद्देतुफलप्रकाशनार्थत्वात् । यथाव्याख्यातं संसारवृक्षं समूलं यस्तं वेद
स वेदविद्वेदार्थविदित्यर्थः । नहि संसारवृक्षादस्मात् समूलाज्ज्ञेयोऽन्योऽणुमात्रोऽप्यवशिष्टोऽस्ति, अतः
सर्वज्ञः सर्ववेदार्थविदिति समूलसंसारवृक्षज्ञानं स्तौति ॥ १ ॥

२ आ. शां. व्या.— अधश्शाखमित्येतद्याचष्टे— मह-
दिति । आदिशब्देनेन्द्रियादिसङ्ग्रहः । संसारवृक्षस्यातिचञ्चलत्वे
प्रमाणमाह— प्राहुरिति । क्षणध्वंसिनोऽव्ययत्वं विरुद्धमित्या-
शङ्क्याऽऽह— संसारेति । तदेवोपपादयति— अनादीति ।
छादनं रक्षणं प्रावरणं वा; कर्मकाण्डानि खल्वारोहावरोहफलानि
नानाविधार्थवादयुक्तानि संसारवृक्षं रक्षन्ति, तन्निष्ठं दोषं चा-

ऽऽवृण्वन्ति तानि च्छन्दांसि पर्णानीव भवन्तीत्यर्थः । तदेव
प्रपञ्चयति— यथेति । उक्तेऽर्थे हेतुमाह— धर्मेति । कर्मकाण्डानां
वेदानामिति शेषः । कर्मब्रह्माख्यसर्ववेदार्थस्य तत्रान्तर्भावमुपेत्य
व्याचष्टे— वेदार्थेति । समूलसंसारवृक्षज्ञानेऽमूलं हित्वा
मूलमेव निष्कृष्य ज्ञातुं शक्यमिति तज्ज्ञानार्थं प्रयतितव्यमिति
मत्वा तज्ज्ञानस्तुतिरत्र विवक्षितेत्याह— न हीति ॥ १ ॥

३ रामानुजभाष्यम् ।

क्षेत्राध्याये(१३) क्षेत्रक्षेत्रज्ञभूतयोः प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूपं विशोध्य विशुद्धस्यापरिच्छिन्नज्ञानैकाकारस्यैव
पुरुषस्य प्राकृतगुणसङ्गप्रवाहनिमित्तो देवाद्याकारपरिणतप्रकृतिसम्बन्धोऽनादिरित्युक्तम् ; अनन्तरे चा-
ध्याये (१४) पुरुषस्य कार्यकारणोभयावस्थप्रकृतिसम्बन्धो गुणसङ्गमूलो भगवतैव कृत इत्युक्त्वा गुणसङ्ग-
प्रकारं सविस्तरं प्रतिपाद्य गुणसङ्गनिवृत्तिपूर्वकात्मयाथात्म्यावासिश्च भगवद्भक्तिमूलेत्युक्तम् ; इदानीं
भजनीयस्य भगवतः क्षराक्षरात्मकबद्धमुक्तविभूतिमत्तां, विभूतिभूतात् क्षराक्षरपुरुषद्वयात् निखिलहेय-
प्रत्यनीककल्याणैकतानतया अत्यन्तोत्कर्षेण विसजातीयस्य भगवतः पुरुषोत्तमत्वं च वक्तुमारभते । तत्र
तावत् असङ्गरूपशस्त्रच्छिन्नबन्धामक्षराख्यविभूतिं च वक्तुं छेद्यरूपबन्धाकारेण विततमचित्परिणामविशेष-
मश्वत्थवृक्षाकारं कल्पयन् श्रीभगवानुवाच— ऊर्ध्वमूलमिति । यं संसाराख्यमश्वत्थं ऊर्ध्वमूलमधश्शाख-

मव्ययं प्राहुः श्रुतयः “ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः” [कठो. ६।१] “ऊर्ध्वमूलमवाक्शाखं वृक्षं यो वेद सम्प्रति” [आरण्यके १।१।५] इत्याद्याः ।

४ वेङ्कटनाथविरचिता तात्पर्यचन्द्रिका ।

एवमध्यायद्वयेन प्रथमषट्श्लोकेन प्रकृतिपुरुषतत्प्रकारविशेष-
विशोधनं कृतम् ; तत्रैवं प्रकृतिः स्वगुणैर्यदधीनसत्तादिः, पुरुषश्च
यदपराधाद्बद्धः यत्प्रसादाच्च मोक्ष्यत इत्युक्तम् ; स इदानीं
मध्यमषट्श्लोकेन परमात्मा विशोध्यत इति सङ्गतिमाह—**क्षेत्रा-
ध्याय** इत्यादिना आरभत इत्यन्तेन । एतेन ‘अचिन्मि-
श्राद्विशुद्धाच्च चेतनात्पुरुषोत्तमः । व्यापनाद्भरणात्स्वाम्यादन्यः
पञ्चदशोदितः’ [गी. सं. १९] इति सङ्ग्रहश्लोकोऽप्यनुसंहितः ।
त्रयोदशशेषतया चतुर्दशे वृत्ते तदन्ते ‘मां च’ (२६, २७) इत्यादि-
श्लोकद्वयेन अव्यभिचारिभक्त्या भजनीयः फलप्रदश्च परमपुरुषः
प्रसक्तः; पञ्चदशे तत्प्रकर्षविशेषविशोधनपरतया चतुर्दशेन
सङ्गतिः **भजनीयस्येत्यनेन** दर्शिता । विभूतिमत्त्वप्रतिपादन-
मिह वैलक्षण्यप्रतिपादनार्थमित्यभिप्रायेण **आरभत** इत्युक्तम् ।
प्रकृताभ्यां बद्धमुक्ताभ्यां विभूतिमत्त्वमिह वर्ण्यत इत्यपि प्रकृता-
ध्यायद्वयसङ्गतिरभिप्रेता । तत्र ‘ऊर्ध्वमूलम्’ इत्यादेरध्याया-
रम्भग्रन्थस्य जरदवादिवाक्यवदनन्वितत्वम्, अन्वितत्वेऽपि
प्रकृताप्रकृतप्रकरिष्यमाणासङ्गतिं च परिहर्तुमाह—**तत्र तावदि-**
ति । प्रतिपत्तिसौकर्यार्थं श्रुत्यनुसारेणैवमश्वत्थवृक्षाकारकल्पनम् ।
परतत्त्वबुभुत्साहेतुभूतवैराग्यार्थमित्येके, विभूतितयाऽवसितया
च विभूतिमत्परत्वप्रतिपादनार्थत्वात्तस्येति । अनन्तरमसङ्ग-
शस्त्रच्छेद्यत्वोक्तेः सङ्गविषयः संसार एवात्राश्वत्थरूपेण कल्पित
इति गम्यते; तत्र लौकिकाश्वत्थाद्वैलक्षण्यज्ञापनायोर्ध्वमूलत्वा-
द्याश्वर्थप्रदर्शनमिति भावः । ननु मूलप्रकृतिरेवान्नाश्वत्थतया
कल्प्यत इति किं न गृह्यते ? ‘गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः’
[१५।२] इत्यादीनि च तत्र सुसङ्गतानि; मैवं, साक्षात्सङ्ग-
विषयत्वाभावादसङ्गशस्त्रच्छेद्यत्वस्य च मुख्यस्याविनाशित्वे-
नानन्वयात्तदिवमभिप्रेत्योक्तम्—**अचित्परिणामविशेष-**
मिति, यं संसाराख्यमिति च ।

अयमेवार्थः पुराणेषु पठ्यते— ‘अव्यक्तमूलप्रभवस्तस्यै-
वानुग्रहोच्छ्रितः । बुद्धिस्कन्धमयश्चैव इन्द्रियान्तरकोटरः ॥

महाभूतविशाखश्च विषयैः पत्रशाखवान् । धर्माधर्मसुपुष्पश्च
सुखदुःखफलोदयः ॥ आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः ।
एतद्ब्रह्मवनं चैव ब्रह्मवृक्षस्य तस्य तत् ॥ एतच्छ्रित्वा च भित्वा
च ज्ञानेन परमासिना । ततश्चात्मरतिं प्राप्य यस्मान्नाव-
र्तते पुनः’ [म. भा. १४।३९।२०-२२ + ना. पु. १६।९, ६, ७, ११] इत्यादि । केचित्पुरुषाणामेकैकस्मिन्
रीरे शिरस ऊर्ध्वत्वात्पाण्यादीनां चाधोमुखत्वाद्ध्वमूलत्वादि-
कल्पनामाहुः । पुनश्चान्यथाऽऽहुः ‘तदिदं व्यष्टिक्षेत्रम्, अथ
समष्टिक्षेत्रमुच्यते; कृत्स्नमिदं ब्रह्माण्डं हिरण्यगर्भेशरीरं विराडि-
त्युच्यते; तस्य द्यौः शिरश्चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे मध्य-
माकाशं शरीरम्, पृथिवी पादौ, तस्मिन्नप्यूर्ध्वमूलमधःशाखम्’
इति योजयितव्यम् । ‘प्राणिवंशो वा अश्वत्थो वृक्षः; तस्य मूलं
ब्रह्मा उपरिष्ठादिस्थितः’ इत्यादि । ‘अधश्चोर्ध्वं च’ [१५।२] इति
श्लोके तु प्रकृत्यादिविशेषान्तं कृत्स्नं वृक्षत्वेन कल्प्यत इति । एवं
सर्वास्वपि योजनासु संसारहेयताप्रतिपादने तात्पर्यं वक्तव्यम् ।
ततो वरं संसारस्यैव साक्षाद्वृक्षत्वेन कल्पनम् । ‘अधश्चोर्ध्वं च’
[१५।२] इति श्लोके तु ‘तस्य’ इति परामर्शात्पूर्वकल्पित-
स्यैव वृक्षस्य प्रतीतेर्न वृक्षान्तरकल्पना युक्ता । ‘न रूपमस्य’
[१५।३] इत्यादौ स एव एको वृक्षः परामृश्यते । तस्मादे-
कस्यैव संसारस्य वृक्षत्वकल्पना भाष्यकारैर्व्याख्याता । अत्रा-
निर्दिष्टकर्तृकस्य **आहुः** इत्यस्य वायन्तरकर्तृत्वशङ्काव्युदासायाह
श्रुतयः इति । ननु “ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः”
इति श्रुतिरिह कथं संसारविषयतयोदाह्रियते ? ‘एषः’ इति
हि प्रकृतस्य वक्ष्यमाणस्य च पुरुषस्य परामर्श उचितः; मैवं,
पुरुषस्य स्वरूपेणोर्ध्वमूलत्वायसम्भवात् । मुमुक्षुणां तस्मिन्नेव
सङ्गादसङ्गशस्त्रच्छेद्यत्वोक्तेश्च अधटितत्वात्; उपहितवेषेण तु
तथोक्तौ प्राप्ताप्राप्तविवेकेनोपाधावेव विश्रमादिति । श्वो न
स्थास्यतीत्यप्यश्वत्थः; छेद्यत्वाच्च वृक्षः; तदेतदुपात्तश्रुतिद्वये
विशेषतः सामान्यतश्च कल्पनालम्बनम् ।

३ रा. भा.—सप्तलोकोपरिनिविष्टचतुर्मुखादित्वेन तस्योर्ध्वमूलत्वम् । पृथिवीनिवासिसकलनरपशु-
मृगपक्षिकृमिकीटपतङ्गस्थावरान्ततया अधःशाखत्वम् । असङ्गहेतुभूतात् आसम्यग्ज्ञानोदयात् प्राक्प्रवाह-
रूपेणाच्छेद्यत्वेनाव्ययत्वम् । यस्य चाश्वत्थस्य छन्दांसि पर्णान्याहुः । छन्दांसि श्रुतयः । “वायव्यं श्वेत-
मालभेत भृतिकामः” [यजुः २।१।१] “ऐन्द्राग्रमेकादशकपालं निर्वपेत्प्रजाकामः” [यजुः का. २।१]
इत्यादिश्रुतिप्रतिपादितैः काम्यकर्मभिर्वर्धतेऽयं संसारवृक्ष इति छन्दांस्येवास्य पर्णानि । पर्णैर्हि वृक्षो वर्धते;
यस्तमेवभूतमश्वत्थं वेद, स वेदवित् । वेदो हि संसारवृक्षच्छेदोपायं वदति; छेद्यवृक्षस्वरूपज्ञानं छेदनो-
पायज्ञानोपयोगीति वेदविदित्युच्यते ॥ १ ॥

४ वे. ता. चं.— ऊर्ध्वमूलत्वमधश्चाखत्वं च व्यष्टिसृष्टि-
प्रक्रियया घटयति सप्तलोकेत्यादिना । पृथिवीत्यधस्तन-
लोकानामुपलक्षणम् । अव्ययत्वच्छेद्यत्ववचनं व्याहृतमित्य-
त्राह— असङ्गहेतुभूतादासम्भृतादानीदयादिति । तत्त्वज्ञा-
नात्प्रागपि विनाशदर्शनविरोधपरिहाराय प्रवाहरूपत्वोक्तिः ।
अक्षरसङ्ख्यारूपच्छन्दोव्यवच्छेदायाह छन्दांसि श्रुतय इति ।
पर्णवत्संसारवृक्षस्य यथावस्थिताकारं सञ्छाय रक्षन्तीति ज्ञाप-
नायात्र छन्दशब्दः । संसारवृक्षपर्णत्वेन रूपणाच्छन्दशब्दोऽत्र
'वेदवादरताः' [२।४२] इत्यादिष्विव त्रिवर्गपरांशविषय
इत्यभिप्रायेणाह वायव्यमिति । असम्बन्धिनां छन्दसां कथं
पर्णत्वम् ? इत्यत्राह श्रुतिप्रतिपादितैरिति । तथापि वृक्षावय-
वेषु बहुषु पर्णत्वेन रूपणे को विशेषः ? इत्यत्रोक्तं वर्धत इति ।
तद्विवृणोति पर्णेर्हीति । 'तम्' इति सप्रकारपरामर्शविषया
आह एवम्भूतमिति । ननु यः संसारोऽथर्व वेद, स वेद-
विदित्यसङ्गतं; नहि संसारोऽथर्वो वा वेदाः, येन तद्वेदिनो
वेदवित्त्वमुच्यते; अतोऽत्र 'आयं तु (यत्) त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयी
यत्र (यस्मिन्) प्रतिष्ठिता । स गुह्योऽन्यस्त्रिवृद्धेयो यस्तं वेद
स वेदवित्' [मनुः १।१२६५] इत्यादिष्विव प्रणवविषयत्वं
कार्तियुगैकवेदपरत्वं वा युक्तम् । प्रणवस्यार्धमात्रायाः कारणपरम-

पुरुषदेवताकत्वश्रुतेः ऊर्ध्वमूलत्वं सुसङ्गतम् । कार्तियुगवेदस्यापि
वेदान्तरूपत्वात्सर्वमूलत्वाच्च तथा निर्देशो घटते । एवं छन्दःपर्ण-
त्वादिकं चोभयोः सुगमम् । शङ्कुना पर्णानामिव प्रणवेन सर्वासां
वाचां सन्तृष्णत्वश्रुतेः 'महतो वेदवृक्षस्य मूलभूतो महानयम् ।
स्कन्धभूता ऋगाद्यास्ते शाखाभूतास्तथापरे' इति धर्मविशेष-
प्रतिपादकभागस्य मूलत्वोक्तेश्च । अतस्तथाभूतवेदविशेषवेदिन
इह वेदवित्त्वेन स्तुतिः; न त्ववेदभूतयत्किञ्चिद्वेदिन इति;
तत्राह वेदो हीति । अत्र वेदशब्दोऽपवर्गार्थवेदभागपरः; ततः
किमित्यत्राह— छेद्यवृक्षेति ।

अयमभिप्रायः— असङ्गसञ्चच्छेद्यत्वानुपपत्तेरेव प्रणवादि-
परत्वमप्ययुक्तमेव; 'ततः परं तत्परिमार्गितव्यम्' [१५।४]
इत्येतदपि तत्रासङ्गतं, 'शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधि-
गच्छति' [मे. उ. ६।२२ + वि. पु. ६।५।६४] इतिवत्स्या-
दिति चेत्, न; विरुद्धत्वात् । तत्र हि तन्निष्णातस्य परब्रह्माधिगम
उच्यते; अत्र तु तच्छित्त्वा ततः परं परिमार्गितव्यमिति;
अतोऽस्यान्यार्थासम्भवात्संसारविषयत्वे सिद्धे तद्विदो वेदवित्त्वेन
स्तुतिः, तज्ज्ञानस्य वेदान्तप्रतिपाद्यार्थज्ञानोपयोगितयैव— इति ।
'ऊर्ध्वमूलम्' इत्यादिकं नैमित्तिकसृष्टिप्रक्रिययोक्तम् ॥ १ ॥

५ आनन्दतीर्थकृतं (माध्वीयं) भाष्यम् ।

संसारच्छेत्रे नमः ॥ ॥ ॐ संसारस्वरूपतदत्ययोपायविज्ञानान्यस्मिन्नध्याये दर्शयति । ऊर्ध्वो विष्णुः
“ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवस्वमृतमस्मि । द्रविण ५ सर्वर्चसम्” [तै. उ. १।१०] इति हि श्रुतिः ।
ऊर्ध्व उत्तमः सर्वतः, अधो निकृष्टं शाखा भूतानि । श्वेऽप्येकप्रकारेण न तिष्ठतीत्यश्वत्थः । तथापि न
प्रवाहव्ययः । पूर्वब्रह्मकाले यथास्थितिः, तथा सर्वत्रापीत्यव्ययता । फलकारणत्वाच्छन्दसां पर्णत्वम्,
न हि कदाचिदप्यजाते पर्णे फलोत्पत्तिः ॥ १ ॥

६ जयतीर्थकृता प्रमेयदीपिका ।

अध्यायप्रतिपाद्यमर्थमाह— संसारेति । संसरत्यनेनेति
संसारः प्रकृत्यादिकं क्षेत्रम् । पूर्वाध्याये संसारैकदेशानां गुणा-
नामेव वृत्तं दर्शितम्, अत्र पुनः समग्रं संसारस्वरूपं प्रदर्श्य
तदत्ययेच्छामुत्पाद्य तत्साधनजिज्ञासुं प्रति प्रागुक्तं साधनं प्रपञ्च-
यति । तत्प्रसङ्गादलौकिकं भगवन्महिमानं च दर्शयत्यनेना-
ध्यायेनेत्यर्थः । जगद्वृक्षस्योर्ध्वमूलत्वं घटयितुमूर्ध्वशब्दाभिधेयं
तावदाह— ऊर्ध्व इति । कुतः ? श्रौतप्रयोगादित्याह— ऊर्ध्वेति ।
आदौ तावदहमूर्ध्वेन विष्णुना पवित्रो निष्पापोऽस्मि; ततो
वाजिरूपश्च नेता च वाजिनीः सूर्यः तत्र वसतीति वाजिनीवसुः,
तेन वाजिनीवसुना विष्णुना अमृतं प्रारब्धकर्मनिर्मुक्तश्चास्मि ।
“स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः” [प्रश्नो. ५।५] इति श्रुतेः । ततश्च
तेनैव सर्वर्चसं संप्रभं अनुभूयमानमिति यावत् । द्रविणं धनं सुखं
चास्मीत्यर्थः । वर्चसशब्दोऽकारान्तोऽप्यस्ति “ब्रह्महस्तिभ्यां
वर्चसः” [अष्टा. ५।४।७८] इत्यत्र योगविभागात्समा-
सान्तो वा, विष्णुप्रसङ्गदर्शनाय श्रुतिशेषोपाहरणम् । इदानीं

तस्य तत्र प्रवृत्तौ निमित्तमाह— ऊर्ध्व इति । उन्नतो बृहर्ध्व
उच्यते अतो ब्रह्मादिलोकस्थत्वादिलक्षणा सूक्ष्मत्वादिगुणयोगो
वा नाश्रयणीयः सर्वतः सर्वस्मात्प्रपञ्चात् सर्वैश्च गुणैः । 'अध-
श्शाखं' इत्येतद्वृत्त्यन्वयशब्दार्थं तावदाह— अध इति ।
शाखाः काः ? इत्यत आह— शाखा इति । तानि हि मूला-
पेक्षयाऽपकृष्टानि । ननु वृक्षमात्रस्य सारूप्यमभिधेयता कथमश्व
त्यत्वमस्योच्यते ? इत्यत आह— श्वोऽपीति । 'सुपि स्थः'
[अष्टा. १।२।४] इति कः; श्वसः सकारस्य तकारो घातु-
सकारस्य लोपश्च निरुक्तत्वात् । श्वः स्थता श्वत्थः, श्वत्थो न
भवतीत्यश्वत्थः; किमुत कालान्तर इत्यपिशब्दः । ननु पदार्थानां
बहुकालस्थायित्वदर्शनात्कथमेतत् ? इत्यत उक्तम्— पक्षेति ।
तिष्ठतीति छुड्धेऽनादरसूचनाय लट् । अथवाऽपिशब्देन वर्तमा-
नातीतयोः समुच्चयः । ततः क्रियाप्रबन्धे लट् । तर्ह्यव्ययमिति
व्याघात इत्यत आह— तथापीति विकारित्वेऽपि । एतदपि
नास्ति । जगत्प्रवाहस्य प्रलये व्ययादित्यत आह— पूर्वैति ।

श्रुतय आहुः । अथ तथादिवृक्षे एकस्मिन्कोटिशः फलानि भवन्ति; तत्रैकस्मिन्फलेऽसङ्ख्यातानि बीजानीति; एकस्य बीजस्यायं ब्रह्माण्डात्मको वृक्षः; सोऽपि तादृश एव । एवमनादिनिधनो वृक्षमूलो भगवानत एव कचिद्ब्रह्माण्ड-निर्माणं भगवता स्वांशद्वारा कचित्त्वद्वारा । अक्षरमत्र फलं तस्य तत्त्वान्यंशाः बीजं ब्रह्माण्डमिति, शकुनिभक्षि-तमेव ततो निर्गतं फलतीति तत्त्वानां चेतनता निरूपिता । ‘ ऊर्ध्वमूलं ’ इत्यादिविशेषणैर्विचित्ररचनत्वेन परम-काष्ठापन्नवस्तुकृतिसाध्यत्वात् तदंशत्वं तद्रूपत्वेन सनातनत्वं च सूच्यते । अतएवोक्तं यज्ञपल्न्युपाध्यायैः ‘ ब्रह्मात्मकं ब्रह्मकार्यं वेदलोकमयं जगत् ’ इति; ‘ प्रपञ्चो भगवत्कार्यस्तद्रूपो माययाऽभवत् ’ इति भाष्यकारेण च ।

छंदांसि यस्य भगवद्रूपप्रपञ्चस्य पर्णानि “ वायव्यं श्वेतमालभेत ” [यजुः २।१।१] “ स्वर्गकामो यजेत ” [आप. श्रौ. १०।१।२।१] इत्यादिकानि छायासुखकाराणि जीवानां भवन्ति, बाह्यतः काम्यकर्मपर-त्वात् । आभ्यन्तरस्तु ‘ यत्र दुःखेन सम्भिन्नं तत्पदं स्वःपदास्पदम् ’ इति व्यवस्थापनात् । यस्तमेवम्भूतमश्वत्थं वेद स वेदवित् । वेदो हि भगवत्कार्यभूते प्रपञ्चे अविद्यालिङ्गितजीवकृताहम्मतत्त्वकल्पितकर्मादिपर्यावर्तसंसार-विवर्तच्छेदोपायं वदति । अतएव ‘ सुवर्णजलवत्कार्यं ’ इत्युक्तं श्रीमदाचार्यैः । तस्य चान्तरालिकस्य स्वरूपज्ञानं छेदनोपायज्ञानोपयोगीति वेदविदुच्यते ॥ १ ॥

१० पुरुषोत्तमजीकृताऽमृततरङ्गिणी ।

स्वरूपज्ञानरहिता भक्तिर्नैवोपयुज्यते । पुरुषोत्तमरूपं तु ततः पञ्चदशोऽवदत् ॥ १ ॥

परीतः पार्थकृपया श्रीकृष्णः कर्णानिधिः । उद्दिधीर्षुश्च तद्वारा लोकं भक्तिप्रवर्तितम् ॥ २ ॥

पूर्वाध्याये ‘ मां च योऽप्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ’ [१४।२६] इत्यनेनाऽनन्यभजनमुक्तम्; तत्सिद्धयर्थं स्वपुरु-षोत्तमस्वरूपं सपरिकरं वदिष्यन् सार्धश्लोकद्वयेन तदङ्गत्याग-ज्ञापनाय स्वलीलात्मकसंसारवृक्षाद्विन्नं संसारस्वरूपं वृक्ष-रूपेणाऽह— ऊर्ध्वमूलमित्यादिना । ऊर्ध्वः पुरुषोत्तमो मूलं यस्य, स्वकीडार्थं प्रकटितत्वात् । अधः जीवादयः सेवार्थो-

त्पादिताः शाखा यस्य तम् । अव्ययं लीलार्थकत्वानित्यं स्थास्यति, दुर्लभत्वाऽजीवदर्शनयोग्यं, अतो व्यासादयोऽश्वत्थं प्राहुः । यस्य पर्णानि पत्राणि छायोपयोग्यानि तापापहानि । भगवत्स्वरूपभगवद्भजनादिप्रतिपादकत्वेन छन्दांसि वेदाः । ‘ यः ’ इति दुर्लभाधिकारित्वम् । वेदं वेत्ति जानाति स वेदवित्, वेदार्थज्ञानवानित्यर्थः ॥ १ ॥

११ नैलकण्ठीयो भारतभावदीपः ।

पूर्वाध्यायान्ते ‘ सुखस्यैकान्तिकस्य प्रतिष्ठा पराकाष्ठाऽहं ’ [१४।२७] इत्युक्तं, तत्र किंलक्षणं तत्सुखं ? केन वा आवृतं ? केन वा साधनेनास्यावरणभङ्गः ? केन वाऽधिकारिणा तत्प्राप्यं ? इत्यादि वर्णयितुं पञ्च-दशोऽध्याय आरभ्यते— ऊर्ध्वमूलमिति । “ आनन्दाद्धवेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ” [तै. उ. ३।६] इति श्रुतिप्रसिद्धं मानुषानन्दमारभ्योत्तरोत्तरशतगुणविवृद्धानन्दसोपानपङ्केरुपरि स्थितं परमानन्दाद्वयं वस्तु ऊर्ध्वं तदेव मूलं मूलकारणमस्य संसारश्वत्थस्य तमूर्ध्वमूलं; अधश्शाखं ऊर्ध्वादधोऽसोपानस्थानीयाः शाखा इव शाखा अव्यक्तमहदहङ्कारपञ्चतन्मात्रा षोडशविकारहिरण्यगर्भविराट्प्रजापतिसुरगन्धर्वासुरनरतिर्यक्स्थावर-रूपा यस्य सोऽधश्शाखस्तम्, न श्वोऽपि स्थातुं योग्यमनृतत्वात्, अश्वत्थं संसारवृक्षम् । तथाऽप्यव्ययं मूढा-नामनाद्यनन्तं प्राहुर्वेदाः “ ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ” [कठो. ६।१] इत्यादयः । छन्दांसि वेदास्तदुपलक्षिता यज्ञादयः, त एव पर्णानि पर्णसङ्घातवत् शोभाहेतवो यस्य तरौस्तमश्वत्थं यो वेद मिथ्यात्वेन, स एव वेदवित्, विदितवेद्य इत्यर्थः । अत्राश्वत्थरूपकेण संसारो वर्ण्यते ॥ १ ॥

संसारवृक्षस्यान्यदवयवकल्पनं दुरुच्छेद्यत्वं च ।

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।

अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

१ शां. भा.— तस्यैतस्य संसारवृक्षस्यापराऽवयवकल्पनोच्यते— अधश्चेति । अधो मनुष्या-दिभ्यो यावत्स्थावरं, अत ऊर्ध्वं च यावत् ब्रह्मणो विश्वसृजो धाम इत्येतदन्तं यथाकर्म यथाश्रुतं ज्ञान-कर्मफलानि तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखाः प्रसृताः प्रगताः, गुणप्रवृद्धा गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिः प्रवृद्धाः

स्थूलकृता उपादानभूतैः, विषयप्रवाला विषयाः शब्दादयः प्रवाला इव देहादिकर्मफलेभ्यः शाखाभ्योऽङ्कुरीभवन्तीव, तेन विषयप्रवालाः शाखाः । संसारवृक्षस्य परममूलमुपादानकारणं पूर्वमुक्तम्; अथेदानीं कर्मफलजनितरागद्वेषादिवासना मूलानीव धर्माधर्मप्रवृत्तिकारणान्यवान्तरभावीनि तान्यधश्च देवाद्यपेक्षया मूलान्यनुसन्ततान्यनुप्रविष्टानि, कर्मानुबन्धीनि कर्म धर्माधर्मलक्षणमनुबन्धः पश्चाद्भावो येषामुद्भूतिमनुद्भवतीति तानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके विशेषतः । अत्र हि मनुष्याणां कर्माधिकारः प्रसिद्धः ॥ २ ॥

२ आ. शां. व्या.— अवयवसम्बन्धिन्यपरा प्रागुक्ता-
दतिरिक्ता कल्पनेति यावत् । आमनुष्यलोकादिविरिञ्चेरित्यध-
श्शब्दार्थमाह— मनुष्यादिभ्य इति । तस्मादेवाऽऽरभ्या-
ऽऽसत्यलोकादित्युर्ध्वशब्दार्थमाह— यावदिति । शाखाशब्दार्थं
दर्शयति— ज्ञानेति । तेषां हेत्वनुगुणत्वेन बहुविधत्वं सूच-
यति— यथेति । प्रत्यक्षाणां शब्दादिविषयाणां प्रवालत्वं,
शाखासु पल्लवत्वम् । अङ्कुरत्वं स्फोरयति— देहादीति ।
' ऊर्ध्वमूलं ' इत्यत्र संसारवृक्षस्य मूलमुक्तं, किमिदानीमधश्च

मूलानि ? इत्युच्यते तत्राऽऽह— संसारेति । अनुप्रविष्टत्वं
सर्वेषु लिङ्गेष्वनुगततया सन्ततत्वमविच्छिन्नत्वम् । रागादीनां
कर्मफलजन्यत्वं प्रकटयति— कर्मेति । कर्मणां रागादीनां
मिथो हेतुहेतुमत्वम् । तेषां तथात्वेनावच्छिन्नतया प्रवृत्तिर्विशेषतो
मनुष्यलोके भवतीत्यत्र हेतुमाह— अत्र हीति । कर्मव्युत्पत्त्या
प्राणिनिकायो लोकः, मनुष्यश्चासौ लोकश्चेत्यधिकृतो ब्राह्मण्या-
दिविशिष्टो देहो मनुष्यलोकः ॥ २ ॥

३ रा. भा.— तस्य मनुष्यादिशाखस्य वृक्षस्य तत्तत्कर्मकृता अपराश्चाधश्शाखाः पुनरपि मनुष्य-
पश्चादिरूपेण प्रसृता भवन्ति; ऊर्ध्वं च गन्धर्वयक्षदेवादिरूपेण प्रसृता भवन्ति । ताश्च गुणप्रवृद्धाः गुणैः
सत्त्वादिभिः प्रवृद्धाः; विषयप्रवालाः शब्दादिविषयपल्लवाः । कथं ? इत्यत्राह— ब्रह्मलोकमूलस्यास्य
वृक्षस्य मनुष्याग्रस्य अधः मनुष्यलोके मूलान्यनुसन्ततानि, तानि च कर्मानुबन्धीनि कर्माण्येवानु-
बन्धीनि मूलानि अधो मनुष्यलोके च भवन्तीत्यर्थः । मनुष्यत्वावस्थायां कृतैर्हि कर्मभिः अधो मनुष्य-
पश्चादयः, ऊर्ध्वं च देवादयो भवन्ति ॥ २ ॥

४ वे. ता. चं.— अथ नित्यसृष्टिप्रक्रिययाऽऽनुच्यते
' अधश्च ' इति । अपराश्चेति पूर्वोक्तपुनरुक्तिपरिहारार्थम् ।
पुनरपीति नित्यसृष्टिद्योतनम् । कर्मलोकमधिकृत्य ऊर्ध्वं
प्रवृत्तेर्विवक्षितत्वाद्गन्धर्वादिपरत्वम्; अत एव पूर्वोक्तेन चतु-
मुखलोकावधिकाधश्शाखत्वेन अवरोध इत्यभिप्रायेणाह—
गन्धर्वयक्षदेवादिरूपेणेति । प्रागुक्तप्रक्रियया गुणानामुत्तरो-
त्तरजन्महेतुत्वेन देवमनुष्यादिशाखानां गुणप्रवृद्धत्वम् । गुणा
इह साधारणाः सलिलस्थानीयाः; प्रकाण्डस्थानीया वा । अत्र
विषयशब्दस्य सर्वसाधारणज्ञानादिविषयपरत्वव्युदासायाह—
शब्दादीति । प्रवालशब्दस्यात्र विदुमार्थत्वासम्भवज्ञापनाय
पल्लवशब्दः । शाखासु हि भोग्यत्वेन पल्लवाः समुद्भवन्ति ।
तद्देव देवादिसु शाखास्थानीयेषु भोग्यतया शब्दादेरुद्भवात्पल्लव-
स्थानीयत्वम् । ननु ऊर्ध्वमूलस्याधश्शाखत्वं मूलानुगुण्येनो-
पपद्यतां नाम, पुनरधश्चोर्ध्वं च प्रसृतेः किं मूलं ? इति शङ्का-

भिप्रायेणाह— कथमित्यत्राहेति । ' अधश्च मूलानि ' इत्य-
वान्तरमूलोक्तिः । प्रासादिशिखरप्ररूढप्रलम्बिताया लतायाः
क्षितिसंसर्गजमूलप्रान्तरप्रसृतोर्ध्वशाखान्तरवदित्यभिप्रायेणाह—
ब्रह्मलोकमूलस्येति । मनुष्यलोकग्रहणं तत्र कर्माधिकारभूय-
स्त्वज्ञापनार्थम् । समानाधिकरणसमासौचित्यात् कर्मणामेव च
सर्वत्र मूलत्वोपपत्तेस्तदनुबन्धिनं गुणानामन्येषां वा मूलत्व-
निर्देशायोगमभिप्रेत्याह कर्माण्येवानुबन्धीनीति । पुष्प-
मनुबन्धन्तीत्यनुबन्धीनि; यद्वा सुहृदविच्छिन्नानीत्यर्थः ।
आत्मानुबन्धिनं कर्मणां मनुष्यलोकस्थमूलत्वोक्तेः किं निया-
मकम् ? इत्यत्र मूलत्वप्रकारमुपपादयति— मनुष्यत्वाव-
स्थायां कृतैरिति । यथा न्यग्रोधोदेरुर्ध्वशाखस्य शाखाग्रे
बीजरूपं जटारूपं वा मूलं जायते, तथा अधश्शाखस्यापि
स्यादिति भावः ॥ २ ॥

५ आ. मा. भा.— अव्यक्तेऽपि सूक्ष्मरूपेण सन्ति शरीरादौ च भूतानीत्यधश्चोर्ध्वं च प्रसृताः
गुणैः सत्त्वादिभिः प्रतीतिमात्रसुखत्वात्प्रवाला विषयाः । मूलानि भगवद्गुणादीनि । भगवानपि कर्मानु-
बन्धेन हि फलं ददाति । तथा च भाह्वेयशाखायाम्— “ ब्रह्म वाऽस्य पृथङ्मूलं प्रकृतिः समूलं सत्त्वा
दयोर्वाचीनमूलम् । भूतानि शाखा छन्दांसि पर्णानि देवा नृतिर्यश्च शाखाः । पत्रेभ्यो हि फलं
जायते । मात्राः शिफाः । मुक्तिः फलं अमुक्तिः फलम् । मोक्षो रसोऽमोक्षो रसः । अव्यक्ते च शाखाः

व्यक्ते च शाखाः । अव्यक्ते च मूलं व्यक्ते च मूलम् । एषोऽध्वत्थो गुणालोलपत्रो न स्तीयते न स्तीयते । न ह्येष कदाचनान्यथा जायते नान्यथा जायते ” इति ॥ २ ॥

६ ज. प्र. दी.— अधश्चेत्येतद्व्यति— अव्यक्तेऽपीति । अनेन तस्य शाखा भूतान्यधश्च स्वापेक्षयाऽप्रकृष्टे शरीरादौ कार्ये चोर्ध्वं च उत्तमे कारणेऽव्यक्ते च प्रसृताः । सूक्ष्मरूपेण सन्तीति व्याख्यातं भवति । ‘प्रसृताः’ इत्यनेनोच्यन्ते इति शेषः । अधः पातालादावूर्ध्वं स्वर्गादिव्यादिव्याख्याने प्रकृतप्रक्रिये प्रसज्येते, गुणशब्दस्यानेकार्थत्वात् । ‘गुणप्रवृद्धाः’ इत्यत्र विवक्षितमर्थमाह— गुणैरिति । अर्वाचीनमूलैर्हि शाखाः प्रवृद्धा भवन्ति । सत्त्वाद्यध्वार्वाचीनमूलानीति वक्ष्यन्ते । विषयाणां प्रवालत्वं घटयति— प्रतीतिमात्रेति । प्रतीति-समयमात्रसुखहेतुत्वादित्यर्थः । विमर्दनासहत्वसाम्यादिति भावः । विषयाः प्रवाला इति सम्बन्धः । ‘अधश्च मूलानि’ इत्यत्र रागद्वेषादिवासनामूलानीति व्याख्यानमसत्, प्रक्रम-विरोधादिति भावेनाह— मूलानीति । आदिपदेन जडाजड-प्रकृत्योः सत्त्वादीनां च ग्रहणम्, तेषामपि ‘ऊर्ध्वमूलं’ इत्यत्र विवक्षितत्वात् । ननु भगवतः कथं कर्मानुबन्धित्वं ? इत्यत

आह— भगवानपीति । अत्र कर्मानुबन्धित्वं नाम कर्मानु-सारित्वम् । तच्च कर्मसम्बन्धेन फलदातृत्वाद्भगवतोऽपि युक्त-मित्यर्थः । यद्वा कर्मेवानुबन्धश्चरमभाविकारणं कर्मानुबन्धः, तद्वत्त्वं कर्मानुबन्धित्वम् । तदपि कर्मानुबन्धेन फलदातृत्वा-द्भगवतो युज्यत इति । श्लोकद्वयार्थं श्रुतिसम्मतं चाह— तथा चेति । अस्य जगद्वृक्षस्य पृथग्भूतान्तर्गतम् । सहभूतं मूलं समूलं अर्वाचीनमूलं भूम्यन्तर्गतपादाख्यं लब्धंसीत्यस्योप-पादनम्— पत्रेभ्यो हीति । देवादिशरीराणि चोपशाखाः । मात्राः भूतसूक्ष्माणि । शिफाः जटाः । मुक्त्यमुक्तिशब्दाभ्यां मोक्षतदितरपुरुषार्थसाधने ज्ञानकर्मणि उच्येते । फलमवान्तरम् । मोक्षामोक्षशब्दाभ्यां तु पुरुषार्थविव । रसः श्रेष्ठं फलम् । गुणा विषयाः । अलोलपत्राणि प्रवालपर्णानि यस्यासौ तथोक्तः । न स्तीयत इत्यनेनाद्वयत्वशब्दार्थकथनम् । तर्त्तिक क्षणिकः ? न स्तीयते प्रवाहव्ययो नास्तीत्यर्थः । तस्योपपादनम्— न हीति । द्विरुक्तिस्तात्पर्यार्था ॥ २ ॥

७ ह. पै. भा.— अधश्चेति । अधश्चोर्ध्वं महल्लोकप्रभृत्यूर्ध्वं जनलोके प्रसृताः प्रसृति गतास्तस्य शाखाः कर्मज्ञानवासनारूपाः शरीरेन्द्रियविषयरूपाः कर्मफलभूताः । गुणप्रवृद्धा गुणैः सत्त्वरजस्तमोभि-रूपादानकारणभूतैः प्रवृद्धाः । विषयप्रवालाः, विषया शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः प्रवाला इव यासां शाखानां ताः । अधश्च महल्लोकप्रभृति मूलानि निवृत्तधर्माणि तदुपकरणानि चानुसन्ततानि अनुसृतानि, कर्मानु-बन्धीनि कर्मनिमित्तानि । मनुष्यलोकग्रहणमुपलक्षणार्थम् ॥ २ ॥

८ वै. ब्र. गि.— तस्यैव संसारवृक्षस्याव्ययपदोक्तमनु-च्छेद्यत्वमुपपादयति— अध इति । तस्य जीवशाखत्वेनो-क्तस्य संसारवृक्षस्य शाखाः अधश्चोर्ध्वं च प्रसृताः, तत्र ये कपूयचरणा दुष्कृतिनः ते अधः पञ्चादियोनिषु प्रसृता विस्तारं गताः शाखाः, ये तु रमणीयचरणाः सुकृतिनः ते ऊर्ध्वं गन्धर्वदेवप्रक्षादिरूपेण प्रसृताः शाखाः । ताश्च गुण-प्रवृद्धाः गुणैः सत्त्वादिवृत्तिभिः जलसेकैरिव प्रवृद्धा गताः, ‘ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । जघन्य-गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः’ [१४।१८] इत्युक्ते-रिति भावः । पुनः कीदृशः शाखाः ? विषयप्रवालाः विषयाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः प्रवालाः पल्लवस्थानीया यासां ताः ।

विषयाणां पल्लवत्वं शाखाप्रस्थानीयाभिरिन्द्रियप्रवृत्तिभिः संयुक्त्वाद्रागाधिष्ठानत्वाच्चेति ध्येयम् । किञ्च तस्य संसार-वृक्षस्य ब्रह्ममूलस्य मनुष्याग्रस्य अधो मनुष्यलोके च मूला-न्यनुसन्ततानि अनुस्यूततया निबिडानि । कानि तानि मूलानि ? तत्राह— कर्मानुबन्धीनि पुण्यपापप्रवर्तकतया तदनुबन्धीनि, रागद्वेषवासनाजालानीत्यर्थः । मनुष्यलोके हि रागद्वेषाभ्यामाचरितैस्तत्कर्मभिर्देवपञ्चादिभावः प्राप्यते, अतो मनुष्यशाखस्यास्य वृक्षस्याग्रभागेऽपि मूलानि प्रसृदन्ति, इत्येवमद्भुतः प्रसिद्धवृक्षविलक्षणः प्रबलोऽग्रमापादमस्तक-मविरलप्रवृद्धशाखानुविद्धः संसारवृक्षो दुरुच्छेद इत्य-भिप्रायः ॥ २ ॥

९ व० त० दी०— किञ्च अधश्चेति । तस्य शाखास्थानीयतया सुकृतिनो दुष्कृतिनश्चोच्यन्ते । ताश्च सत्त्वा-दिभिर्गुणैः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः शब्दादिविषयपल्लवाः । कथं ? इत्यत्राह— अधश्च मूलानीति । ब्रह्मपदमूलकस्या-धोऽस्मिन् लोके जटामूलान्यत्र वासनाख्यान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि । मानुष्यावस्थायां भारताजिरे हि स्वकृतैः कर्मभिरधो मनुष्यपञ्चादय ऊर्ध्वं देवादयो भवन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

१० पु. अ. त.— एवं क्रीडात्मकं वृक्षं निरूप्य तत् एवं संसारात्मकवृक्षोपत्तिमाह— अधश्चोर्ध्वमिति । तस्य अलौकिकवृक्षस्य अधः विविधजीवादिषु, ऊर्ध्वं लीलावतारा-

दिषु, शाखाः प्रसृताः अनेकरूपेण विस्तारं गताः । चकारे-णाऽधः प्रसृतानामपि दर्शनानन्दप्रकारेण लीलापयिकता ज्ञापिता । किञ्च गुणैः सात्त्विकादिभिः सेचनेनैव प्रकर्षेण

वृद्धाः वृद्धिं गताः । किञ्च विषयरूपादयः प्रवालाः पल्लव-
स्थानीया जाताः । किञ्च तासां शाखानां लौकिकावबन्धार्थं
अधः जीवादिषु मूलान्यनुसन्ततानि प्ररूढानि । प्रयोजन-

माह— मनुष्यलोके कर्म अनुबन्धः पश्चाद्भवन् येषां तदर्थं
तादृशानि, मनुष्यलोकोत्पन्नानां कर्मप्रवृत्त्या सुदृश-
वर्धम् ॥ २ ॥

११ नी० भा० दी०— अथश्च मानुषेभ्यस्तिर्यक्स्थावरादयोऽवीच्यन्ताः (?) । ऊर्ध्वं च मानुषेभ्य एवोपरि च
गन्धर्वयक्षादिहिरण्यगर्भपर्यन्तं प्रसृताः प्रसरं प्राप्तास्तस्य शाखाः । गुणैः सत्त्वादिभिः प्रकर्षेण वृद्धाः गुण-
प्रवृद्धाः । विषया एव रञ्जकतया कोमलपल्लवरूपाणि प्रवालानि यासां ताः । संसारवृक्षस्योपरि मूलं ब्रह्म
उक्तम्, अथश्च इह मनुष्यलोके च तस्य मूलानि वासनारूपाण्यवान्तरमूलान्यनुसन्ततानि प्रवाहन्तित्यानि ।
यतः कर्मानुबन्धीनि कर्मैव धर्माधर्माख्यमनुबन्धः पश्चाद्भावि येषां तानि कर्मानुबन्धीनि । वासनाभ्यः कर्माणि
कर्मभ्यो वासना इत्यनवरतसन्तानोऽयं वृक्ष इत्यर्थः ॥ २ ॥

दुरुच्छेदस्यानर्थकरस्य संसारवृक्षस्योच्छेदनोपाय-

कथनद्वारा कर्तव्योपदेशः ।

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

१ शां. भा.— यस्त्वयं वर्णितः संसारवृक्षः— न रूपमिति । न रूपमस्येह यथोपवर्णितं तथा
नैवोपलभ्यते, स्वप्नमरीच्युदकमायागन्धर्वनगरसमत्वात् ; दृष्टनष्टस्वरूपो हि स इति । अत एव नान्तो
न पर्यन्तो निष्ठा परिसमाप्तिर्वा विद्यते । तथा न चाऽऽदिः 'इत आरभ्यायं प्रवृत्तः' इति न
केनचिदवगम्यते । न च सम्प्रतिष्ठा स्थितिर्मध्यं अस्य केनचिदुपलभ्यते । अश्वत्थमेनं यथोक्तं सुविरूढ-
मूलं सुष्ठु विरूढानि विरोहं गतानि सुदृढानि मूलानि यस्य तमेनं सुविरूढमूलं, असङ्गशस्त्रेण असङ्गः
पुत्रवित्तलोकैषणादिभ्यो व्युत्थानं तेनासङ्गशस्त्रेण दृढेन परमात्माभिमुख्यनिश्चयदृढीकृतेन पुनः पुनर्विवे-
काभ्यासाश्मनिशितेन छित्त्वा संसारवृक्षं सबीजमुद्धृत्य ॥ ३ ॥

२ आ. शां. व्या.— पुनः पुनः रागादिना प्रवृत्तत्वेना-
नादित्वान्न संसारवृक्षः समुच्छिद्यते, न चोच्छेत्तुं शक्यते केना-
पीत्याशङ्क्याऽऽह— यस्त्विति । यथा पूर्वं वर्णितं यथा च
लोके प्रसिद्धं तथाऽस्य रूपमिह शास्त्रादनुमीयते तथा चास्य
ज्ञानापनोद्यत्वं युक्तमित्याह— यथेति । तस्याप्रमितत्वे हेतु-
माह— स्वप्नेति । तस्य स्वप्नादिसमत्वे दृष्टनष्टस्वरूपत्वं हेतुं
करोति— दृष्टेति । इत्यमेयतेति शेषः । तमेवामेयत्वं हेतुं
कृत्वाऽवसानमपि तस्य न भातीत्याह— अत एवेति । ज्ञानं

विना भ्रान्तिवासनाकर्मणामन्योन्यनिमित्तत्वाभावसानमस्ती-
त्यर्थः । इदं प्रथमतवमपि नास्य परिच्छेत्तुं शक्यमित्याह—
तथेति । आद्यन्तवन्मध्यमपि नास्य प्रामाणिकमित्याह—
मध्यमिति । संसारवृक्षस्याश्वत्थशब्दितस्य क्षणभङ्गस्य
स्वयमेवोच्छेदसम्भवात्तदुच्छेदार्थं न प्रयतितव्यमित्याशङ्क्या-
ऽऽह— अश्वत्थमिति । व्युत्थानं वैराग्यपूर्वकं पारिव्राज्यम् ।
दृढीकृतत्वमेव विवेकपूर्वकत्वेन स्फुटयति— पुनः पुनरिति ॥ ३ ॥

१ शां. भा.— तत इति । ततः पश्चाद्यत्पदं वैष्णवं तत्परिमार्गितव्यं, परिमार्गणमन्वेषणं; ज्ञातव्य-
मित्यर्थः । यस्मिन्पदे गताः प्रविष्टा न निवर्तन्ति नाऽऽवर्तन्ते भूयः पुनः संसाराय । कथं परिमार्गितव्यं ?
इत्याह तमेव च यः पदशब्देनोक्त आद्यमादौ भवं पुरुषं प्रपद्ये इत्येवं परिमार्गितव्यं, तच्छरणतयेत्य-
र्थः । कोऽसौ पुरुषः ? इत्युच्यते— यतो यस्मात्पुरुषात्संसारमायावृक्षप्रवृत्तिः प्रसृता निस्सृता; ऐन्द्रजा-
लिकादिव माया, पुराणी चिरन्तनी ॥ ४ ॥

२ आ. शां व्या.— उद्धृत्य किं कर्तव्यं ? तदाह— तत इति । पश्चादश्वत्थादूर्ध्वं व्यवस्थितमित्यर्थः । किं तत्पदं यदन्विष्य ज्ञातव्यं ? तदाह— यस्मिन्निति । येन सर्वं तं पूर्णं

पूर्णं वा शयानं पुरुषं प्रपद्ये शरणं गतोऽस्मीत्यर्थः । विवर्त-
वादानुरोधिनं दृष्टान्तमाह— पेन्नेति ॥ ४ ॥

३ रा. भा.— अस्य वृक्षस्य चतुर्मुखादित्वेनोर्ध्वमूलत्वं, तत्सन्तानपरम्परया मनुष्याग्रत्वेनाध-
शाखत्वं, मनुष्यत्वे कृतैः कर्मभिर्मूलभूतैः पुनरप्यधश्चोर्ध्वं च प्रसृतशाखत्वमिति यथेदं रूपं निर्दिष्टं, न तथा
संसारिभिरुपलभ्यते; मनुष्योऽहं देवदत्तस्य पुत्रो यज्ञदत्तस्य पिता तदनुरूपपरिग्रहश्चेत्येतावन्मात्रमुपलभ्यते;
तथाऽस्य वृक्षस्य अन्तो विनाशोऽपि गुणमयभोगेष्वसङ्गकृत इति नोपलभ्यते; तथाऽस्य गुणसङ्ग एवा-
दिरिति नोपलभ्यते; तस्य प्रतिष्ठा चानात्मन्यात्माभिमानरूपमज्ञानमिति नोपलभ्यते; प्रतितिष्ठत्य-
स्मिन्नेवेति ह्यज्ञानमेवास्य प्रतिष्ठा ।

४ वे. ता. चं.— ननु सर्वप्रत्यक्षसम्मतोऽस्मिन् संसारे
'यस्तं वेद' इति कस्यचित्तद्वेदनेन प्रशंसनमयुक्तमित्यत्रोच्यते
न रूपमस्येति । नात्र रूपानुपलम्भवचनस्य रूपाभावे
तात्पर्यं, निर्दिष्टरूपविरोधादित्यभिप्रायेणाह— अस्य वृक्ष-
स्येति । सर्वेषां संसारोपलम्भे सत्यपि प्रकृताकारेण नोपलम्भ
इति तथाशब्दामिप्रेतं विवृणोति— चतुर्मुखादित्वेनेत्या-
दिना । संसारिभिरिति— अपवर्गोपयुक्तज्ञानरहितैरिति
भावः । संसारिष्वेव यस्तथा वेद, स मुक्तप्राय इति वा । कूटस्थ-
पितृपुत्रादिरूपेण लोकेऽपि मूलशाखापल्लवादिक् दृश्यत इत्य-
त्राह— मनुष्योऽहमिति । तेषां हेयस्यापि संसारस्योपादा-
नोपयुक्तं ज्ञानमस्ति; न तु हानार्थमिति भावः । 'नान्तः'
इत्यादावपि तथाशब्दस्यानुपलम्भाह— तथाऽस्येति । सम-
भिव्याहृतासङ्गशस्त्रच्छेद्यत्वानुगुणमन्तशब्दार्थमाह विनाश
इति । आत्यन्तिकप्रलय इहासङ्गनिष्पादितान्तशब्देन विवक्षितः;
तस्य च स्वरूपतः कारणतश्चानुपलम्भः नित्यप्रलयमात्रं हि
संसारिभिर्दृश्यत इत्यभिप्रायेणाह— गुणमयभोगेष्वसङ्गकृत

इति । भोगशब्दोऽत्र भोग्यपरः । प्रमाणसिद्धस्यान्तस्यादेः
प्रतिष्ठायाश्च स्वरूपनिषेधभ्रमव्युदासाय 'उपलभ्यते' इति-
पदमनुषजितम् । गर्भादिरूपस्यावान्तरादेरुपलम्भात्प्रधानभूत
आदिरिह विवक्षित इत्याह— गुणसङ्ग एवेति । अत्र प्रतिष्ठा-
शब्देन परोक्तं परमात्माभिधानमयुक्तं, निरुसङ्गां सङ्गविषयस्य
तस्यासङ्गशस्त्रच्छेद्यवृक्षप्रतिष्ठात्वनिर्देशानौचित्यात् ; अत आदि-
भूतस्य सङ्गस्यापि निदानं क्षेत्रादिस्थानीयमज्ञानमिह अर्थौचि-
त्यात्प्रतिष्ठोच्यत इत्याह— अनात्मन्यात्माभिमानरूप-
मिति । एतेन सम्प्रतिष्ठा मध्यमिति व्याख्याऽपि निरस्ता ।
अज्ञाने कथं प्रतिष्ठाशब्दवृत्तिः ? इत्यत्राह— प्रतितिष्ठतीति ।
अयं भावः— मूलस्थितिभूमिः वृक्षस्य प्रतिष्ठा; कर्म च संसार-
वृक्षस्य मूलत्वेनोक्तम् ; तच्च 'अविद्यासञ्चितं कर्म' [वि. पु.
२।१३।७०] इति वचनादज्ञाने स्थितं, तदधीनत्वात्तदनुष्ठानस्य;
ममकारस्यापि कर्महेतोरहङ्कार एव कन्द इति स इह संसार-
वृक्षप्रतिष्ठेति ॥

३ रा. भा.— एनमुक्तप्रकारं सुविरुढमूलं सुष्ठु विविधं रूढमूलमश्वत्थं सम्यग्ज्ञानमूलेन दृढेन गुण-
मयभोगासङ्गाख्येन शस्त्रेण छित्त्वा ततो विषयासङ्गाद्धेतोस्तत्पदं परिमार्गितव्यं अन्वेषणीयम् ; यस्मिन्
गता भूयो न निवर्तन्ते ।

४ वे. ता. चं.— 'एनम्' इति सङ्गास्पदप्रकृतिवैचित्र्य-
परामर्श इत्याह— उक्तप्रकारमिति । सुष्ठुत्वं दृढनिरुढवास-
नत्वेनान्यैः छेत्तुमशक्यत्वम् । विविधत्वं प्रायश्चित्तादिभि-
रैकैकस्य कर्माख्यमूलस्य च्छेदेऽप्यनादिकालं मनोवाक्कायैर्बुद्धि-
पूर्वकमबुद्धिपूर्वकं च विधिनिषेधविषयविचित्रकर्मणामनन्त-
प्रकारसम्भूतत्वम् । असङ्गोऽपि कदाचित्सादात्तिकव्याध्यादि-
क्लेशादपि भवति; स तु न दृढः; अतः सम्यग्ज्ञानमूलेने-

त्युक्तम् । विषयत्यागदशायामिव आत्मान्वेषणदशायांमप्य-
सङ्गोऽनुवर्तनीय इति ज्ञापनाय ततश्शब्दः । अत एव 'ततः
परम्' इति परशब्दाध्याहारेण व्याख्यानतरमयुक्तमित्यभिप्राये-
णाह— ततो विषयासङ्गाद्धेतोरिति । 'आत्मानमन्वि-
च्छेत्' [जा. उ. ६] इत्यादिसूचनायाह— अन्वेषणीय-
मिति । छन्दोसुरोधाय च्छान्दसं 'निवर्तन्ति' इति परस्मैपद-
मित्यभिप्रायेण स्वयमात्मनेपदं प्रायुङ्क्त ॥

३ रा. भा.— कथमनादिकालप्रवृत्तो गुणमयभोगसङ्गस्तन्मूलं च विपरीतज्ञानं निवर्तत इत्यत
आह— तमेवेति । अज्ञानादिनिवृत्तये तमेव चाद्यं कृत्स्नस्यादिभूतं 'मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः स्रज्यते
सचराचरम्' [९।१०] 'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते' [१०।८] 'मत्तः परतरं नान्यत्
किञ्चिदस्ति धनञ्जय !' [७।७] इत्यादिष्वक्तमाद्यं पुरुषमेव शरणं प्रपद्येत् तमेव शरणं प्रपद्येत् ;

यतो यस्मात् कृत्स्नस्य स्रष्टुरियं गुणमयभोगसङ्गप्रवृत्तिः, पुराणी पुरातनी प्रसृता । उक्तं हि मयैतत् पूर्वमेव 'दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते' [७।१४] इति । 'प्रपद्येतः प्रवृत्तिः' इति वा पाठः; तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्य शरणमुपगम्य, इयतः अज्ञान-निवृत्त्यादेः कृत्स्नस्यैतस्य साधनभूता प्रवृत्तिः पुराणी पुरातनी प्रसृता; पुरातनानां मुमुक्षूणां प्रवृत्तिः पुराणी । पुरातना हि मुमुक्षवो मामेव शरणमुपगम्य निर्मुक्तबन्धाः सञ्जाता इत्यर्थः ॥ ३ ॥ ४ ॥

४ वे. ता. चं.— ननु दृढस्यासङ्गशस्त्रस्य लाभे हि तेन चिच्छेदः; तदेव तु संसारिभिर्दुर्लभतरमिति शङ्कयोत्तरग्रन्थं सङ्गमयति— कथमिति । 'निर्मानमोहाः' [१५।५] इत्यादिसमनन्तरग्रन्थानुसन्धानेनाह अज्ञानादिनिवृत्तय इति । आद्यत्वं पूर्वोक्तप्रकारं तच्छब्देन स्थाप्यत इत्याह मये-ति । यदाज्ञातिलङ्घनाद्वन्धः, स एव हि प्रसादितो मोचक इत्य-भिप्रायेणैवकारः । तत्प्रपञ्चनरूपस्य 'यतः प्रवृत्तिः' इत्या-देर्महदादिसृष्टिमात्रपरत्वव्युदासायेममेवार्थं प्रपत्तिवाक्ये प्रागुक्तं स्मारयति उक्तं हीति । 'तेषामेवानुक्तमर्थः' [११।१०] 'मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि' [१८।५८] 'मामेकं शरणं ब्रज' [१८।६६] इत्यादिकमपि भाव्यम् ।

अत्र प्रसृतादिशब्दैः सत्यत्वस्यैव प्रतीतेः, परेषामिन्द्रजालदृष्टान्तः शब्दस्वारस्येन प्रत्यक्षादिभिश्च बाधितः । छन्दोवदधीणां प्रयोगा-नुमतेः 'प्रपद्येत' इति परस्मैपदम् । तत्र ह्यभिमतं पाठान्तर-मर्थान्तरं चाह— प्रपद्येत्यादिना । उत्तमपुरुषत्वे वाक्यान्-न्वयात् 'इयतः' इति पदच्छेदः । एवं च शङ्कायाः साक्षादि-दमुत्तरं स्यादिति भावः । इयच्छब्दस्यात्र प्रकृतसाकल्यपरत्व-माह अज्ञाननिवृत्त्यादेः कृत्स्नस्येति । पुरुषव्यापारविषय-त्वाय साधनभूतेत्युक्तम् । षष्ठ्यभिहितं सम्बन्धसामान्यमिह साध्यसाधनभावरूपविशेषे विधान्तमिति भावः । 'प्रसृता पुराणी' इत्यनेन शिष्टाचारप्रदर्शनमभिमतमित्याह— पुरा-तनानामिति । तदेव विवृणोति पुरातना हीति ॥ ३ ॥ ४ ॥

५ आ. मा. भा.— यथास्थितस्तथा नोपलभ्यते । अन्तादिर्विष्णुः । 'त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यम्' इति भागवते । 'अनाद्यन्तं परं ब्रह्म न देवा नर्षयो विदुः' इति च मोक्षधर्मे । असङ्गशस्त्रेण सङ्गराहित्यसहितेन ज्ञानेन । 'ज्ञानासिनोपासनया शितेन' [११।२८।१७] इति भागवते । छेदश्च विमर्श एव । ततश्च तस्यैवावन्धकं भवति । तथा हि मूलस्थं ब्रह्म प्रतीयते । तच्चोक्तं तच्छ्रुतावेव— "विमर्शो ह्यस्य छेदः स तन्न बध्नाति बध्नाति चान्यान्" [ ] इति ॥ ३ ॥

६ ज. प्र. दी.— अस्य रूपं नोपलभ्यत इत्युक्ते प्रमाण-बाधः, अत उक्तम्— तथेति । तत्सापेक्षमित्यतः पूरयति— यथेति । विकारित्वादिनेत्यर्थः । जगतो देशकालाभ्यां परि-च्छेदस्योपलभ्यमानत्वात्तान्त इत्याद्युक्तमयुक्तमित्यत आह— अन्तादिरिति । संवर्तत्वादेरिति शेषः । अत्र सम्मतिमाह— त्वमिति । मध्यं स्थितेः कर्ता । तस्यानुपलभ्यमानत्वे प्रमाणमाह— अनादीति । आद्यन्तरहितम् । असङ्ग एव शस्त्रमिति व्याख्यानमसदिति भावेनाह— असङ्गेति । असङ्गः सङ्गराहित्यं तेन सहितं ज्ञानमसङ्गशस्त्रम् । दध्यो-दनादिवत् । वृत्तौ साहित्यस्यान्तर्भावादप्रयोग इति भावः । प्रतीतिार्थः कुतो न ? इत्यतो ज्ञानस्यैव तत्र कारणत्वोक्तेरि-त्याह— ज्ञानेति । 'छित्त्वा' इत्यस्य 'सर्वाजमुद्धृत्य' इति (शं.) व्याख्यानमसदिति भावेनाह— छेदश्चेति । चत्त्वर्थः विमर्शो विवेकः । व्याख्यानान्तरपरित्यागेनैवं व्याख्याने को

हेतुः ? इत्यत आह— ततश्चेति । यतो विमर्श एव प्रकृत्या-देर्विश्वस्य छेदो न सर्वथोद्धारणम् । तत एव तस्यैकस्यैवेदम-बन्धकं भवतीति युज्यते । अन्यथैकेन छेदे कृते सर्वसक्तिः स्यादिति भावः । इतश्चायमेव छेद इत्याह— तथा हीति । अत्र ह्यश्वत्थमेनं छित्त्वा 'ततः परं तत्परिमार्गितव्यं' [१५।४] इति विश्वच्छेदस्य ब्रह्मप्रतीतावुपायत्वमुच्यते । तथाहि । विश्वस्य कार्यत्वादिना विमर्शे सति कार्यस्य कारणापेक्षत्वात् चेतनान-धिष्ठितादुपादानादुत्पत्त्यसम्भवात्परतन्त्राणां मुख्यतोऽधिष्ठातृ-त्वायोगान्मूलस्थमुपादानकारणाधिष्ठातृ ब्रह्म प्रतीयते न विश्व-विनाशे । अतो योग्यतावशाद्विमर्श एव छेदो न विनाश इति गम्यत इत्यर्थः । विश्वमिथ्यात्वज्ञानमेव छेद इति चेत्, न; अस्य मिथ्याज्ञानत्वात् श्रुतिसंवादाच्चैवमेवेत्याह— तच्चेति । "तं वै प्रपद्ये यं वै प्रपद्ये" इति तच्छ्रुतावेव अतस्तं छेदकमेव ॥ ३ ॥

५ आ. मा. भा.— तदर्थं च तमेव प्रपद्ये प्रपद्येत । तच्चोक्तं तत्रैव "तं वै प्रपद्येत यं वै प्रपद्ये न शोचति न हृष्यति न जायते न म्रियते तद्ब्रह्म मूलं तच्छिस्तुः" इति । 'नारायणेन दृष्टश्च प्रतिबुद्धो भवेत्पुमान्' इति च मोक्षधर्मे । छेदनोपायो ह्यत्राकाङ्क्षितः न च भगवतोऽन्यः शरण्योऽस्ति ॥ ४ ॥

६ ज. प्र. दी.— वाक्यार्थस्य समासत्वात् ‘तमेव चाद्यं’ इति व्यर्थमित्यतः सङ्गतिं सूचयन्नाह— तदर्थं चेति विमर्शार्थं च । विश्वविमर्शाद्भ्रमज्ञानं भवतु स विमर्श एव कथं स्यात् ? इत्याकाङ्क्षां तदर्थमित्यनेन सूचयति । तर्हि चिच्छिद्विषुं प्रति तदुपायो विधेयः, न तु प्रपद्य इति वचनं सङ्गतमित्यतः ‘व्यत्ययो बहुलम्’ [अष्टा. ३।१।८५] इति वचनमाश्रित्याह— प्रपद्येतेति । कुतो व्यत्ययः ? इत्यतः श्रुतिस्मृतिसंवादादित्याह— तच्चेति । तद्विरुद्धं चिच्छिद्विषुः ।

अभ्यासलोप इडभावश्च च्छान्दसः । चिच्छिद्विषुः । विश्वविमर्शा-
र्थी यद्ब्रह्म विश्वस्य मूलं तमेव पुरुषं प्रपद्येतेत्यर्थः । प्रपत्या
प्रसन्नेन नारायणेन दृष्टः पुमान्प्रतिबुद्धो विश्वविमर्शक्षमो भवे-
दित्यर्थः । इतश्च पुरुषव्यत्ययोऽत्र व्याख्येय इत्याह— छेद-
नेति । अतस्तदुपायविधानमेव सङ्गतमिति शेषः । न केवल-
मुत्तमपुरुषोऽत्रानुपयुक्तः किन्त्वयुक्तश्चेत्याह— न चेति । तमेव
प्रपद्य इत्येवं परिमार्गितव्यमिति सम्बन्धस्त्वयुक्तः, अस्य
परिमार्गणत्वाभावात् ॥ ४ ॥

७ ह. पै. भा.— न रूपमिति । अस्य संसारवृक्षस्य यथोपवर्णितस्य यथोक्तं रूपं नोपलभ्यते;
नान्तो न चावसानमुपलभ्यते; न चाऽऽदिः, आदिरिदम्प्रथमतया प्रवृत्तिस्य संसारवृक्षस्य नोपलभ्यते ।
न च सम्प्रतिष्ठा मध्यं, मायामरीच्युदकगन्धर्वनगरद्विचन्द्रदिङ्मोहादिस्वरूपत्वात् । अथत्थमेनं यथोक्तं
सुविरुद्धमूलमसङ्गशस्त्रेण सङ्गस्याभावोऽसङ्गः शस्त्रमिव शस्त्रं तेन दृढेन परमार्थनिश्चयदृढीकृतेन चिच्छिन्वा
संसारवृक्षं समूलमुद्धृत्य ॥ ३ ॥ तत इति । ततः पश्चात्तत्पदं वैष्णवं परिमार्गितव्यमन्वेष्टव्यं, ज्ञातव्य-
मित्यर्थः । कथं परिमार्गितव्यं ? इत्यत्राऽऽह— तमेव विष्णुमाद्यमादौ भवं पुरुषं जगत्पूर्वकं प्रपद्ये शरणं
गच्छामि । यतो यस्मात्संसारमायावृक्षस्य प्रवृत्तिराविर्भावः । प्रसृता निस्सृता पुराणी नित्येति ॥ ४ ॥

८ वै. ब्र. मि.— प्रकारान्तरेणापि दुरुच्छेदत्वमाह—
न रूपमिति । इह संसारे स्थितैः प्राणिभिः अस्य संसार-
वृक्षस्य रूपं ब्रह्ममूलत्वं तत्सन्तानपरम्परया मनुष्याग्रत्वेना-
धःशास्त्रत्वं, मनुष्यत्वावस्थायां च कृतैः कर्मभिः पुनरप्यधश्चोर्ध्वं
च तस्य प्रसृतशास्त्रत्वमिति यथोक्तं तथा नोपलभ्यते । अत
एव नास्यान्तोऽवसानं चोपलभ्यते, नाप्यादिः, न वा सम्प्र-
तिष्ठा स्थितिर्मध्यम्, आद्यन्तप्रतियोगिकत्वान्मध्यस्य ।
तथा चाहोपलभ्यमानस्वरूपतयाऽनवगतादिमध्यावसानस्यास्य
वृक्षस्य दुर्घट एवोच्छेदः इति भावः ।

यस्मादेवं दुरुच्छेदः सर्वानर्थकरोऽयं संसारवृक्षस्तस्मादेन-
मुपायेन चिच्छिन्वा पुरुषार्थसिद्धये प्रयतितव्यमित्याह सार्धेन-
अश्वत्थमिति । सुष्ठु विविधं रूढमूलमनाद्यज्ञानेनातिदृढं
एनमन्वर्थं असङ्गशस्त्रेण, सङ्गः स्पृहा, तद्विरोधि वैराग्यमसङ्गः

पुनर्वित्तलोकैषणात्यागरूपः, स एव शस्त्रं रागद्वेषमयसंसार-
च्छेदकत्वात् ; तेन असङ्गशस्त्रेण दृढेन तत्त्वज्ञाननिष्ठया दृढी-
कृतेन पुनः पुनर्विवेकाभ्यासनिश्चितेन चिच्छिन्वा, वैराग्यशमद-
मादिसम्पन्नो भूत्वेति यावत् ।

ततो गुरुमुपसृत्य तत्पदं पद्यते ज्ञायत इति पदं ब्रह्मात्मतत्त्वं
परिमार्गितव्यमन्वेष्टव्यम्, ‘सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः’
[छां. उ. ८।१०।१] इति श्रुतेः । श्रवणादिना ज्ञातव्यमित्यर्थः ।
किं तत्पदम् ? यस्मिन्पदे गता अभेदेन प्राप्ता भूयः संसाराय
न निवर्तन्ते । तदन्वेषणे च भगवदेकान्तभक्तिरेव कारण-
मित्याह— तमेवेति । यतः पुरुषादिषा पुराणी चिरन्तनी
संसारवृक्षप्रवृत्तिः प्रसृता ऐन्द्रजालिकादिव गजादिमाया
निस्सृता, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये शरणं ब्रजामीति । एवं तदेक-
शरणतया तत्परिमार्गितव्यमिति योजना ॥ ३ ॥ ४ ॥

९ व० त० दी०— किञ्च न रूपमिति । इह मायामोहितैर्वादिभिरस्य स्वरूपं याथात्म्यं तथा वेदोक्तप्रकारेण
नोपलभ्यते ‘मायामात्रं तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्’ । [ब्र. सू. ३।२।३] किञ्च नान्तो निर्णयो न
चादिः; न च सम्प्रतिष्ठाऽपि । तेनासम्प्रतिष्ठमसत्यं स्वाज्ञानकल्पितं जगदुच्यते । वक्ष्यति च मायावादिनामा-
सुराणां लक्षणे ‘असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदादुरनीश्वरम्’ [१६।८] इति । ततो नेदं जगदसत्यं, किन्त्वेतदुपर्या-
वरणभूतं जीवकल्पितं सुवर्णजलवत्कार्यभूतसंसारारण्यं दुष्टांशमेतन्मभिन्नतया हंसोक्तितः प्रतीयमानम्; अतएव सुतरां
विरूढानि मूलानि जीवकल्पितानि वासनामयानि दोषरूपाणि यत्र तमसङ्गशस्त्रेण दृढवैराग्यरूपेणाभजनीयतया
सक्त्यभावेन छित्त्वा पृथक्कृत्य ततः पदमात्मरूपं भगवद्धामभूतमक्षरं ब्रह्म परिमार्गितव्यमित्यन्तरेणान्वयः । न चेह
जीवकृतो जगदुच्छेद एव यथा श्रुतो वाच्योऽपि शिष्टत्वनिरूपणादिति वाच्यम्, उच्छेदिते दण्डे दण्डी पुरुषो
नेतिवद्विरोधात् ॥ ३ ॥ तद्विंशति— यस्मिन्निति । यत्र गता ज्ञानिनो भूयो न निवर्तन्ते । तत्र मुख्यं
साधनं भक्तिमाह— तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये इति । यतः पुराणी कृत्स्नस्य जगतः कर्मसु प्रवृत्तिरुत्पत्तिः प्रसृता
भवति । तं प्रपद्ये इति वा पाठः ॥ ४ ॥

१० पु. अ. त. — नष्ट कथं तैः सृष्टिः? इत्यत आह—
न रूपमिति । इहाऽस्मिन् लौकिके संसारे कर्मासक्ताना-
मस्य तच्छास्त्रारूपत्वे सत्यपि तथाऽलौकिकक्रीडात्मकं रूपं न
लभ्यते । न च अन्तः, क्रीडात्मकेन नित्यत्वात् । न च आदिः,
पुरुषोत्तममूलकत्वेनाऽनादित्वात् । न च पुनः सम्प्रतिष्ठा स्थितिः
तस्माल्लौकिकसंसारारम्भकवृक्षं छित्त्वा पुनरलौकिकान्वेषणं
कार्यमित्याह—अश्वत्थमिति । एनं परिदृश्यमानं लौकिक-
मश्वत्थं नश्वरं सुविरुद्धमूलं दृढं, दृढेन निश्चयात्मकेन असङ्ग-
शस्त्रेण एतन्मध्यपातिदुष्टविषयादिदोषपर्यालोचनसङ्गाभावा-
त्मकेन शस्त्रेणैतच्छेदपटुना छित्त्वा भिन्नं कृत्वा ॥ ३ ॥

ततः पदमिति । ततस्तदनन्तरं तत्पदं अलौकिकस्य तस्य
मूलभूतं परिमार्गितव्यं परितो विचारपूर्वकमालोचनरीत्या
मार्गितव्यमन्वेषणीयम् । अन्वेषणे प्रयोजनमाह— यस्मि-
न्निति । यस्मिन् पदे गताः प्राप्ता भूयो न निवर्तन्ते, संसारे
नागच्छन्तीत्यर्थः । कथमन्वेषणीयं ? इत्यत आह— तमेवेति ।
यतः पुरुषोत्तमात् पुराणी सनातनी नित्या प्रवृत्तिर्भक्त्या-
त्मिका भगवदनुप्रवृत्तिः प्रसृता विस्तृता प्रकटिता; तमेव
आद्यं च पुनः पुरुषं भावात्मतया पुरुषरूपं शरणं प्रपद्ये
व्रजामीति भावः ॥ ४ ॥

११ नी० भा० दी० — ननु श्वेऽपि स्थातुमनर्हश्चाव्ययश्चेत्युक्ते प्रतिक्षणविनाशिविज्ञानसन्तानरूपो वा
ब्रीह्यादिवत्प्रवाहनित्यो वाऽयं संसारस्तर्हि दुरुच्छेद्यो वासनानां कर्मणां च बीजाङ्कुरवदन्योन्यजन्महेतुत्वस्या-
वर्जनीयत्वादित्याशङ्क्य सत्त्वासत्त्वाभ्यामनिर्वचनीयोऽयमित्येवं पक्षमाश्रित्य परिहरति— न रूपमिति । रज्जु-
रगस्येवास्य रूपं सम्यग्दृष्ट्वा वीक्ष्यमाणं सन्नोपलभ्यते । इह जीवत्येव देहे । यथा पूर्वमज्ञानदशायां तथा नोपलभ्यते
ज्ञानदशायाम् । तेनास्य मृषात्वमनुभवेकवेद्यमित्युक्तम् । एतेनानुपलभ्यरूपत्ववचनेन स्वप्रकाशानां विज्ञानानां
रूपवतां बीजादीनां च सादृश्यस्य व्यावृत्तिः । तर्हि शशविषाणवत्तुच्छ एवायं स्यादित्यत आह— नान्तो न चादि-
रिति । उपादानस्य मूलाज्ञानस्याद्यन्तशून्यत्वादयमप्याद्यन्तशून्य इत्यर्थः । तर्ह्यात्मवदपरिहार्यः स्यादित्याश-
ङ्क्याऽऽह— न च सम्प्रतिष्ठा, अस्य प्रतिष्ठाख्यं लयस्थानं वृक्षस्य भूमिरिव नास्ति । न चायं ब्रह्मणो विकारो येन
तत्रैव लीयते; न चेष्टापत्तिः ब्रह्मणः कौटस्थ्यभङ्गापत्तेः; किं तर्हि तुच्छमज्ञानमस्योपादानं तस्मिन् ज्ञानेन
विनष्टे समूलस्यास्योच्छेदो भवति, अज्ञानस्य च तुच्छत्वम् । “तुच्छेनाभ्वपिहितं यदासीत्” [१५४]
इत्यादिश्रुत्या । तत्कार्यस्य रज्जुरगादेः प्रलये तदनुपलभस्यानुभवेन च सिद्धम् । तस्मादस्य प्रतिष्ठा नोपलभ्यत
इति युक्तमेवोक्तम् । तमेनमश्वत्थं वासनानां दाढ्यात् सुविरुद्धमूलं दृढतरमूलमप्यसङ्गशस्त्रेण सङ्गो देहादितादा-
त्म्यबुद्धिः, तद्वर्जनमसङ्गः, स एव शस्त्रं तेन दृढेन परिपकेन छित्त्वा ‘ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं’ [१५४]
इत्युत्तरेणान्वयः । यद्यपि स्थूलसूक्ष्मयोः संसारयोरसङ्गः सुषुप्तौ स्वयमेव जायते तेन तन्मूलवासनाभिरप्यात्मनो-
ऽसङ्गोऽनुमीयते तथापि वासनामूलस्याज्ञानस्याज्ञानेनानुच्छेदान्नासङ्गधीर्दृढा भवति, तस्मान्निर्विकल्पसमाध्य-
भ्यासेन कारणशरीरस्याप्यसङ्गः साध्यः; तेन चासङ्गशस्त्रेणास्योच्छेदो मूलोच्छेदो लवणोदकवद्रज्जूरगवद्वा
प्रविलापनरूपः कर्तव्यः । न तु साङ्ख्यानामिव स्वरूपेण सतः परिवर्जनमात्रम् ॥ ३ ॥

तमिममश्वत्थं छित्त्वा किं कर्तव्यं ? अत आह— तत इति । न केवलं निर्विकल्पसमाधिना तदसङ्ग-
मात्रेण कृतार्थता; किं तर्हि ? ततोऽसङ्गानन्तरं तत् श्रुतिप्रसिद्धं पदं पदनीयं ब्रह्म परिमार्गितव्यं श्रुति-
युक्तिबलेन ‘अहमेव ब्रह्मास्मि’ इति ज्ञातव्यम् । यस्मिन्पदे निर्विकल्पे गताः प्राप्ताः सन्तो न निवर्तन्ति
न पुनर्निवर्तन्ते । तमेव प्रत्यगानन्दमाद्यं पुरुषं पुरि शरीरे शयानमहमपि प्रपद्ये शरणागतोऽस्मीति
भावयेत् । भगवत एव वा इदं वचनं लोकशिक्षार्थं ‘वर्त एव च कर्मणि’ [३२२] इतिवत् । कोऽसौ पुरुषः ?
यतः पुराणी आद्या प्रवृत्तिः “सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति” [तै. उ. २।६] इत्येवंरूपा प्रसृता
अस्मास्वपि प्रवृत्ता । यतो वयमपि इदानीं कामयामहे धनादिना वयं भूयांसः स्याम प्रजया प्रजायेमहीति
चेति । येनेयं प्रवृत्तिर्दिशिता तत्प्रणामेनैव सा निवर्तिष्यत इत्यर्थः ॥ ४ ॥

मुक्तिपदं गच्छतां ससाधनलक्षणानि ।

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।

द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

१ शां. भा. — कथम्भूतास्तत्पदं गच्छन्ति ? इत्युच्यते— निर्मानेति । निर्मानमोहाः, मानश्च
मोहश्च मानमोहौ, तौ निर्गतौ येभ्यस्ते निर्मानमोहा मानमोहवर्जिताः, जितसङ्गदोषाः सङ्ग एव दोषः

सङ्गदोषः, जितः सङ्गदोषो यैस्ते जितसङ्गदोषाः; अध्यात्मनित्याः परमात्मस्वरूपालोचने नित्यास्तत्पराः, विनिवृत्तकामाः विशेषतो निलेपेन निवृत्ताः कामा येषां ते निवृत्तकामा यतयः सन्न्यासिनो द्वन्द्वैः प्रिया-प्रियादिभिर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः परित्यक्ता गच्छन्त्यमृता मोहवर्जिताः पदमव्ययं तद्यथोक्तम् ॥ ५ ॥

२ आ. शां. व्या.—परिमार्गणपूर्वकं वैष्णवं पदं गच्छता-
मज्ञान्तराण्याकाङ्क्षापूर्वकं कथयति— कथमित्यादिना ।
मानोऽहङ्कारः, मोहस्त्वविवेकः । जितसङ्गदोषाः शत्रुमित्रसन्नि-

धावपि द्वेषप्रीतिवर्जिता इत्यर्थः । तत्परत्वं श्रवणादिनिष्ठत्वम् ।
सन्न्यासिनो वैराग्यद्वारा त्यक्तसर्वकर्मणि इत्यर्थः । आदिशब्देन
तद्देतुग्रहः । मोहवर्जितत्वमुक्तहेतुतः सङ्घातसम्यग्धीत्वम् ॥ ५ ॥

३ रा. भा.— एवं मां शरणमुपगम्य निर्मानमोहाः निर्गतानात्मात्माभिमानरूपमोहाः जितसङ्ग-
दोषाः जितगुणमयभोगसङ्गाख्यदोषाः, अध्यात्मनित्याः आत्मनि यत् ज्ञानं तदध्यात्मम्, आत्मज्ञान-
निरताः, विनिवृत्तकामाः, विनिवृत्ततदितरकामाः, सुखदुःखसंज्ञैर्द्वन्द्वैश्च विमुक्ताः, अमृताः आत्मानात्म-
स्वभावज्ञाः, तदव्ययं पदं गच्छन्ति अनवच्छिन्नज्ञानाकारमात्मानं यथावस्थितं प्राप्नुवन्ति, मां शरण-
मुपगतानां मत्प्रसादादेवैताः सर्वाः प्रवृत्तयः सुशकाः सिद्धिपर्यन्ता भवन्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥

४ वे. ता. चं.— अस्मिन्नर्थे ' निर्मानमोहाः ' इत्याद्य-
नन्तरवाक्यमपि ' यतः ' [१५।४] इत्युक्तस्य विवरणतया
सुसङ्गतमित्यभिप्रायेणाह— एवमिति । अत्र सामर्थ्यात्सङ्ग-
निवृत्तेः कारणं निर्मानमोहत्वमिति तदनुसृत्य व्याख्याति—
निर्गतानात्मात्माभिमानरूपमोहा इति । ' अमृताः '
इति पृथगुक्तेरत्र मानमोहमेलनव्याख्यानमयुक्तमिति भावः ।
आत्मसङ्गव्यवच्छेदाय गुणमयेति विशेषणम् । जितसङ्गत्वफल-
मध्यात्मनित्यत्वम् ; तच्च ' अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् '
[१३।१२] इति प्रागुक्तं तदाह— आत्मनि यज्ज्ञान-
मिति । योगकाले नैरन्तर्येणोत्थानकालेऽपि प्राप्नुयेणाध्यात्म-
ज्ञाननिरतत्वम् । स्वादुतमे स्वात्मज्ञाने निरतत्वात्तदितरकाम-
निवृत्तिः । विनिवृत्तकामत्वमिह विशेषतो निवृत्तकामत्वं ; तच्च
विषयसन्निधावप्युपेक्षकत्वम् । सङ्गकामयोर्हेतुहेतुमद्भावस्य
पूर्वोक्तत्वाच्चापुनरुक्तिः । सुखदुःखसंज्ञैः अनुकूलप्रतिकूल-
भावैरित्यर्थः । इदं चोपायदशाविवक्षायां द्वन्द्वतितिक्षापरम् ;
फलदशापरत्वे दुःखात्यन्तनिवृत्तिपरम् । ' त्रिभिर्गुणमयैर्भावै-
रेभिः सर्वमिदं जगत् । मोहितम् ' [७।१३] इत्युक्तमाया-
तरणादिहामृदत्वम्, तच्च देहात्मभ्रमनिवृत्तेः ' निर्मानमोहाः '
इत्यनेनोक्तत्वात्तद्व्यतिरिक्तात्मानात्मविषयसमस्तभ्रमनिषेधरूप-

मित्यभिप्रायेणाह आत्मानात्मस्वभावज्ञा इति । यद्वा
मोहहेतुनिवृत्तिलक्षकोऽत्रामृदशब्दः, अन्योन्यव्यावर्तकासाधा-
रणधर्मप्रतीत्या ह्यात्मानात्मैक्यमोहो निवर्तनीय इति भावः ।
स्वरूपतो निर्विकारत्वादात्मानो व्ययो ज्ञानसङ्कोचविकासरूपः ;
तन्निषेधफलितमाह— अनवच्छिन्नज्ञानाकारमिति । पश्यत
इति पदं ' प्रापणीयस्तथैवात्मा प्रक्षीणाशेषभावनः ' [वि. पु.
६।७।९३] इति परिशुद्धात्मनोऽपि परमात्मवत् प्राप्यत्वात्
पदत्वम् । न चात्र परमात्मा पदशब्दाभिप्रेतः, अनन्तरश्लोके
तस्यैव तच्छब्दपरामृष्टस्य ' मम धाम ' इति व्यधिकरणनिर्दे-
शात् । न च पदशब्दधामशब्दयोरिह दिव्यस्थानविषयत्वं,
' परिमार्गितव्यम् ' [१५।४] इति तस्यान्वेषणीयत्वविध्य-
योगात् । तस्य हि फलतयाऽस्तीति ज्ञातव्यत्वमात्रं ; नत्वात्मवत्
समाधिपर्यन्तगवेषणास्पदत्वम् । ' मम धाम ' इति निर्दिष्ट-
स्यैव हि संसारावस्था ' ममैवांशः ' [१५।७] इत्यादि-
नोच्यते । अन्यथा परस्थानप्रतिपादनानन्तरं ' ममैवांशः '
इति बद्धावस्थजीवनिर्देशोऽपि नातीव सङ्गत इति भावः ।
उक्तशङ्कापरिहारतया ' तमेव ' इत्यादेः पिण्डितं तात्पर्यमाह—
मां शरणमिति ॥ ५ ॥

५ आ. मा. भा.— साधनान्तरमाह— निर्मानेति ॥ ५ ॥

६ ज. प्र. दी.— तर्हि ब्रह्मज्ञानसाधनं विश्वविमर्शस्तत्र साधनं च तत्प्रतिपत्तिरिति समस्तमुक्तं किमुत्तरेण ? इत्यत
आह— साधनान्तरमिति ॥ ५ ॥

७ ह. पै. भा.— निर्मानेति । कृतचेतस्कतया जितसङ्गदोषाः, सङ्गो विषयसङ्कल्पः, स एव दोषः,
जितः सङ्गदोषो यैस्ते जितसङ्गदोषाः, विषयसङ्कल्परहिता इत्यर्थः । अध्यात्मनित्या आत्मज्ञाननिरताः ।
विनिवृत्तकामास्त्यक्तकामाः । द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः सुखादिशब्दवाच्यैः, गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति,
अमृता विवेकिनः । तद्वैष्णवं पदम्, अव्ययमवनाशि ॥ ५ ॥

८ वे. ब्र. गि.— एवं संसारस्वरूपं ततो विरक्तस्य
भगवद्भक्त्या ब्रह्मात्मतत्त्वज्ञानं चोक्त्वा निस्संसारस्य मुक्तिं

दर्शयति— निर्मानेति । निर्गतौ मानमोहावहङ्काराविवेकौ
येभ्यस्ते, अत एव जितः पुत्रवित्तादिसङ्कल्लो दोषो यैः, अत

एव च प्रतिबन्धकाभावादध्यात्म आत्मज्ञाने नित्याः, अत एव 'रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते' [२।५९] इति प्रागुक्तेर्विषयतो निरवशेषेण निवृत्ताः कामा विषया येभ्यस्ते,

तत एव सुखदुःखसंज्ञैर्द्वन्द्वैर्विमुक्ताः; अत एवविधा अमृदा निवृत्ताज्ञानाः तदव्ययं त्रिविधपरिच्छेदशून्यं पदं गच्छन्ति ॥ ५ ॥

९ व० त० दी०—अन्यान्यपि साधनानि चाह—निर्मानेति । मानमोहराहित्यं सङ्गदोषराहित्यं अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं निवृत्तकामत्वं सुखदुःखादिद्वन्द्वरहितत्वं चेति । साधनसम्पन्नास्तद्विष्णोः परमं पदं सर्वदोषरहितं व्यापि वैकुण्ठात्मकमक्षरं ब्रह्माख्यं यान्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥

१० पु. अ. त.—शरणागतिं विना दोषानिवृत्तौ तत्प्राप्तिर्न भवेदिति शरणागतौ च स्यादेवेत्यन्यथा अनिवृत्ति-त्वाद्दोषनिरूपणपूर्वकं तद्द्रष्टव्यानां तत्पदप्राप्तिरुच्यते—निर्मान-मोहा इति । निर्गतौ मानमोहौ येषां ते । मानस्तु भगवत्सम्बन्धजः, मोहः स्वरूपाज्ञानात्मकः । तथा जितः सङ्गदोषः अवैष्णवादिसङ्गदोषो यैः । अध्यात्मनित्याः भगवत्स्वरूपतत्त्व-

विचारपरिनिष्ठिताः । विनिवृत्तकामाः विशेषेण मनसाविचार-राहित्येन विनिवृत्तः कामो येभ्यः । सुखदुःखसंज्ञैः सांसारिकैर्द्वन्द्वैर्विमुक्ताः । अमृदाः भगवत्परिचिन्तनेन मोहरहिताः, तदव्ययं नित्यं पदं गच्छन्ति । यत एतदोषरहिता उक्त-गुणवन्तश्च गच्छन्ति तद्व्ययमपि शरणातिरिक्तसाधनासाध्यं तस्मात् शरणं प्रपद्य इति शरणगमनमन्वेष्टेणप्रकार इत्यर्थः ॥ ५ ॥

११ नी० भा० दी०—एवमैकान्तिकस्य सुखस्याच्छादकं संसाराश्वत्थं तच्छेदकमसङ्गशस्त्रं चोक्त्वा तस्य सुखस्य प्राप्तावधिकारिणं तस्य स्वरूपं चाह द्वाभ्यां—निर्मानेति । मानो दर्पः मोहो विपर्ययस्तद्द्रहिताः निर्मान-मोहाः । जितः सङ्गः 'कर्ताहं' इत्यभिमानो दोषो रागादिश्च यैस्ते जितसङ्गदोषाः । अध्यात्मं आत्मनि नित्याः निष्ठावन्तः, आत्मध्यानपरा इति यावत् । विनिवृत्तकामाः त्यक्तसर्वपरिग्रहाः । द्वन्द्वैः-सुखदुःखेत्युपलक्षणं शीतोष्णादीनामपि तैः—विमुक्ताः, तितिक्षावन्त इत्यर्थः । अमृदाः विद्ययाऽविद्यानाशं कृतवन्तः । तत्पदं अव्ययं अपुनरावृत्तिं गच्छन्ति ॥ ५ ॥

मुक्तिपदस्य स्वरूपविवेचनम् ।

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६ ॥

१ शां. भा.—तदेव पदं पुनर्विशिष्यते—न तदिति । तद्धामेति व्यवहितेन धाम्ना सम्बन्धः । तद्धाम तेजोरूपं पदं न भासयते सूर्य आदित्यः सर्वावभासनशक्तिमत्त्वेऽपि सति । तथा न शशाङ्क-श्चन्द्रः, न पावको नागिरपि । यद्धाम वैष्णवं पदं गत्वा प्राप्य न निवर्तन्ते, यच्च सूर्यादिर्न भासयते तद्धाम पदं परमं मम विष्णोः ॥ ६ ॥

२ आ. शां. व्या.—तच्चेत्पदं वेद्यं कर्तुरन्यत्कर्मैति द्वैतापातः, अवेद्यं चेदपुमर्थत्वात्प्रेप्सितत्वासिद्धिरित्याशङ्क्या-ऽऽह—तदेवेति ॥ ६ ॥

३ रा. भा.—तदात्मज्योतिर्न सूर्यो भासयते, न शशाङ्कः, न पावकश्च; ज्ञानमेव हि सर्वस्य प्रकाशकम्; बाह्यानि तु ज्योतीषि विषयेन्द्रियसम्बन्धविरोधितमोनिरसनद्वारेण उपकारकाणि । अस्य च प्रकाशको योगः, तद्विरोधि चानादिकर्म, तन्निवर्तनं चोक्तं भगवत्प्रपत्तिमूलमसङ्गादिः यद्गत्वा पुनर्न निवर्तन्ते, तत्परमं धाम—परमं ज्योतिः मम मदीयम्; मद्विभूतिभूतो ममांश इत्यर्थः । आदित्यादीनामपि प्रकाश-कत्वेन तस्य परमत्वम् । आदित्यादीनि हि ज्योतीषि न ज्ञानज्योतिषः प्रकाशकानि, ज्ञानमेव सर्वस्य प्रकाशकम् ॥ ६ ॥

४ वे. ता. चं.—प्रकाशकान्तरनैरपेक्ष्यद्योतनाय तच्छ-ब्दाभिप्रेतमाह—आत्मज्योतिरिति । अयं भावः—तच्छ-ब्दस्य प्रकृतपरामर्शित्वस्वारस्यात् 'पदमव्ययं तत्' [१।५।५] इति परिशुद्धात्मस्वरूपस्य प्रकृतत्वादुत्तरश्लोकेऽपि 'ममैवांशो

जीवलोके जीवभूतः' [१।५।७] इति तस्यैवोक्तेरत्रापि श्रुति-सिद्धस्वयङ्द्योतिष्ट्वव्यञ्जकधामशब्दप्रयोगात् जीवविषयोऽयं श्लोक इति । सूर्याद्यप्रकाश्यत्वं स्वभाववैपरीत्येन स्थापयति—ज्ञानमेव हीति । सर्वस्येति—प्रकाश्यवर्गस्य, तत्प्र-

काशकतयाऽभिमतसूर्यादियोतिषोऽपीति भावः । ज्ञानं चेत् सर्वस्य प्रकाशकं, तर्हि बाह्येष्वपि किं सूर्याद्यपेक्षया ? कथं च तेषु प्रकाशकत्वव्यवहारः ? इत्यत्राह—**बाह्यानि त्विति । सम्बन्धविरोधीति** सामग्रीमध्यपातिविशिष्टसम्बन्धाकार-विषययोक्तम् । नहि कुड्यादिवत्तमो व्यवधायकं, तमोव्यवह-ितालोकस्थग्रहणात् । एवं सर्वप्रकाशकमात्मज्योतिः स्वयमेव किं न प्रकाशते ? केन वाऽन्येन तत्प्रकाश्यं ? इत्यत्राह—**अस्य चेति** । वस्त्वर्थः शङ्कानिवृत्त्यर्थः । स्वयम्प्रकाशस्यापि यथा-वस्थितसमस्ताकारग्रहणे सांसारिणां योग एवोपाय इति भावः । प्रकाशकान्तरप्रतिक्षेपे वेद्यत्वनिषेधशङ्काप्यनेन परिहृता । विशेष-निषेधः शेषाभ्यनुज्ञानपर इति भावः । योगोऽपि सर्वेषां किं न सिद्ध्येत् ? तत्राह—**तद्विरोधीति** । सांसारिकं कर्म योगो-त्पत्तिप्रतिबन्धकमित्यर्थः । तर्हि सर्वेषां न सिद्ध्येदिति शङ्कायां प्रकृतेन परिहरति **तन्निवर्तनं चेति** । गत्वा प्राप्येत्यर्थः । धामशब्दोऽत्र प्राप्तवन्न नियमनस्थानपरः; अपितु सूर्याद्यपेक्षा-प्रतिक्षेपात्स्वरूपस्य प्रकाशरूपत्वसिद्धेर्ज्योतिर्विवाची । तत एव मम परं ज्योतिरित्यन्वयो मन्दः । ममेति स्वसम्बन्धविधिस्तु मुक्तदशाभाविपरमसाम्यशङ्कितस्वातन्त्र्यपरिहारेण सार्थं इत्य-भिप्रायेणाह—**परं ज्योतिर्मम मदीयमिति** । ‘ममैवांशः’ [१५।७] इति वक्ष्यमाणस्यापि निदानमिहाभिप्रेतमिति व्यञ्जयन् षष्ठ्युक्तं सम्बन्धसामान्यं विशेषे नियच्छति—**मद्वि-भूतिभूत इति** । विभूतित्वं च न गृहिणो गृहादिवत्, अपि-

त्वपृथक्सिद्धविशेषणांशत्वेनेत्याह **ममांश इति** । अय-**मभिप्रायः**—न तावन्निरवयव एकस्मिन् स्वरूपेऽशब्दपदेशः, अंशस्यैकवस्त्वेकदेशरूपत्वेन भेदाश्रयत्वादंशांशभावस्य । अन्यथैकस्मिन् कौंशः कश्चांशः ? नहि स एव तस्यांश इति भ्रान्तोऽपि ब्रूयात् । न च भेदाभेदसम्भवः, व्याघातसर्वश्रुति-कोपादिप्रसङ्गात् । ‘पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ [ऋक्सं. ८।१।१७।३ यजुस्सं. ३।१।३] ‘तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्’ [श्वि. उ. ४।१०] “यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादा-त्मनः सर्व एवात्मानो (सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि) व्युच्चरन्ति” [वृ. उ. २।१।२०] इत्यादिश्रुतिप्रतीतांशत्वं विशिष्टे विशेषणांशतयेति ‘अंशो नानाव्यपदेशात्’ [ब्र. सु. २। ३।४३] इत्यधिकरणे ‘प्रकाशादिवत् नैवं परः’ [ब्र. सु. २।३।४६] इति सूत्रे निरूपितम् । अतोऽनेकेष्वेव केनचिदुपाधिना एकत-याभिमतेषु कश्चिन्निरूप्यमाणोऽंश इति व्यपदिश्यते । एवमेव हि पटादिराश्यादिष्वपि । तच्च विशेषणविशेष्यभावेनावस्थि-तेष्वपि विशिष्टैक्ये ‘विशेषणांशः’ इत्यादिव्यपदेशेषु तुल्यम् । तस्मादत्रात्यन्तभिन्नयोर्जीवपरयोर्विभूतितद्भावेन विशिष्टैक्या-द्विशेषणभूतो जीवो निष्कृष्य व्यपदिश्यमानः प्रधानापेक्षयांश इति व्यपदिश्यत इति । अत्र निरङ्कुशपारम्यवत्परमात्मव्यति-रिक्तविषयधामशब्दनिर्दिष्टज्योतिर्विशेषणभूतं परमत्वं सन्निहि-तज्योतिरपेक्षयेति तत्फलितमाह **आदित्यादीनामपीति** ॥ ६ ॥

५ आ. मा. भा.—स्वरूपं कथयति—न तदित्यादिना ॥ ६ ॥

६ ज. प्र. दी.—उत्तरवाक्यानां सङ्गत्यप्रतीतेस्तां सूच-यन्नाह—**स्वरूपमिति** । अनेन कीदृशं तत्पदं यत्प्राप्तिः पुरुषार्थः ? इत्याकाङ्क्षायाभिदमुच्यत इत्युक्तं भवति । स्वरूप-

मित्यनेन पदमित्युक्तस्य धामेति वक्ष्यमाणस्य चार्थोऽप्युक्तो भवति; स्थानतेजसोरसङ्गतत्वात् ॥ ६ ॥

७ ह. पै. भा.—न तदिति । यन्मम परमं धाम तत्सूर्यो न भासयते, नापि शशाङ्कः, नापि पावकः; यद्गत्वा योगिनो न निवर्तन्ते नहि पुनरागच्छन्तीत्यर्थः ॥ ६ ॥

८ वें. ब्र. गि.—तदेव गन्तव्यं पदं विशिनष्टि—**न तदिति** । यत्पदं गत्वा न निवर्तन्ते तत्पदं सर्वभासकः सूर्यो न भासयते, सूर्यास्तमयेऽपि तस्य भासमानत्वात्, “अस्त-मित आदित्ये ... किं ज्योतिः ... आस्मैवास्य ज्योतिः” [वृ. उ. ४।३।६] इत्यादिश्रुतेरिति भावः । सूर्यास्तमये-ऽपि चन्द्रोऽग्निर्वा तस्य भासकः किं न स्यात् ? तत्राह—**न शशाङ्क इति** । न शशाङ्को न पावकः भासयत इत्यनुपङ्गः । चन्द्राग्र्यभावेऽपि भासमानत्वात् तद्भास्यत्वमपीत्यर्थः । तर्हि केनाप्यभास्यत्वे वेदितुमेवाशक्यत्वादपुरुषार्थत्वप्रसङ्ग इत्यत

आह—**तद्धामेति** । मम परब्रह्मणः स्वरूपभूतं तत्परम-शुक्लं धाम ज्योतिः स्वयम्प्रकाशरूपम् “न तत्र सूर्यो भाति” [कठो. २।५।१५+वे. उ. ६।१४+मुं. उ. २।२।१०] इत्यादिश्रुतेः । तथा च सूर्यादिप्रकाशान्तराप्रकाश्यत्वेऽपि स्वप्रकाशतया स्वत एवापरोक्षत्वान्नापुरुषार्थत्वशङ्केति भावः । अत्र पूर्वार्थे अवैद्यत्वस्य ‘तद्धाम परमं’ इति स्वतो नित्या-परोक्षत्वस्य च प्रतिपादनादवेद्यत्वे सत्यपरोक्षव्यवहारविषयत्व-रूपं स्वप्रकाशत्वलक्षणमुक्तं भवति ॥ ६ ॥

९ व० त० दी०—तदेव विशिनष्टि—**न तद्भासयत इति** । “तद्विष्णोः परमं पदं” [ऋक्सं. १।२।६।५] अक्षरं ‘चैवे च सात्वतपतेश्वरणं प्रविष्टे’ [ ] इति भागवतवाक्यात्पदभूतं ‘प्रभुत्वेन हरेः स्फूर्तौ लोकवत्त्वेन तूद्भवः’ इति निबन्धवाक्यात् लोकात्मकत्वेन च प्रसिद्धं लोकप्रसिद्धाः सूर्यादयो न भासयन्ते यद्गत्वा च योगिनो नहि निवर्तन्ते तत्परमं सर्वोत्कृष्टं मम पुरुषोत्तमस्य धाम परमं ज्योतीरूपं सर्व-

प्रकाशकं अध्यात्मज्ञानस्वरूपं 'न यत्र माया' इति निरूपणान्ममाधिष्ठानभूतं सर्वात्ममूलं निरूपममहिमात्मकं ज्ञेयम् ॥ ६ ॥

१० पु. अ. त.— अथ तत्पदस्वरूपमाह—न तदिति । तत्पदं सूर्यो न भासयते न प्रकाशयति । एतेन स्वयम्प्रकाशत्वमुक्तम् । न शशाङ्कश्चन्द्रोऽपि तापहरणपूर्वकशीतादिना न प्रका-

शयति । न पावकः, अग्निः शीतादिनिवारकत्वेन न प्रकाशयति । किञ्च यत्पदं गत्वा न निवर्तन्ते न पुनरागच्छन्ति । कुतः ? इत्यत आह । तत् मम परममुत्कृष्टं धाम गृहरूपमित्यर्थः ॥ ६ ॥

११ नी० भा० दी०— ननु यदि तदूर्ध्वं पदं गच्छन्ति तर्हि ततः पातोऽप्यवश्यम्भावी 'पातनान्ताः समुच्छ्रयाः' इति न्यायात्; ततश्च 'यस्मिन् गता न निवर्तन्ति' [१५।४] इत्यनुपपन्नं ? इत्याशङ्क्य तस्य पदस्य स्वरूपमाह—न तदिति । तत्पदं सूर्यो न भासयति, रूपादिहीनत्वेन चक्षुरयोग्यत्वात् । एतेन सर्वेषां बाह्येन्द्रियाणां निवृत्तिः । यद्वि रूपवच्चक्षुर्योग्यं तत्सूर्येण चक्षुरुग्राहकेण भास्यं, इदं तु न तथेत्यर्थः । न शशाङ्कश्चन्द्रोऽपि भासयति यन्मनोग्राह्यं वस्तु तच्चन्द्रेण मनोऽग्राहकेण भास्यं, इदं तु न तथा । "यन्मनसा न मनुते" [केनो. ५] इति श्रुत्याऽस्य मनोग्राह्यत्वनिषेधात् । नापि पावको भासयति । यद्वि वाचा ग्राह्यं तत्तदनुग्राहकेण पावकेन भास्यं, इदं तु न तथा । "यद्वाचाऽनभ्युदितम्" [केन. ४] इति श्रुत्याऽस्य वागोचरत्वनिषेधात् । "न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा" [मुण्ड. ३।१।८] इत्यादिश्रुत्यन्तरं च । यतश्चक्षुर्मनोवाचामगम्यं तेन स्थूलसूक्ष्मकारणप्रपञ्चातीतं प्रत्यगद्वयं "नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रज्ञं" [मुण्डको. ७] "अस्थूलमनणु" [बृ. उ. ३।८।८] इत्यादिश्रुतिभिः सर्वविशेषरहितं यत्प्रतिपादितं तत् मम परमं धाम वृत्तिरूपज्ञानादुपरमादन्यज्ज्योतिश्चिन्मात्रं ममेति सम्बन्धो 'राहोः शिरः' इतिवदुपचारात् । मदभिन्नं ज्योतिः स्वयम्प्रकाशमित्यर्थः । अत एव यद्गत्वा प्राप्य, ज्ञात्वेत्यर्थः । न निवर्तन्ते निवृत्तिकारणस्य मूलाज्ञानस्याभावात् । एवं व्याख्याने हि— "यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति" [तै. उ. २।७] इति श्रुत्यर्थानुगमो दृश्यते । अदृश्ये इति दृग्योग्यत्वेन सूर्यभास्यत्वं पर्युदस्यते । अनात्म्ये आत्मनो मनसो योग्यं आत्म्यं तदन्यत्र अनात्म्ये इति मनसोऽप्ययोग्यत्वेन चन्द्रमोभास्यत्वं निरस्यते । अनिलयने निलीयतेऽस्मिन्सर्वं स्थूलं सूक्ष्ममिति निलयनं कारणं तद्विज्ञे । अत एवानिरुक्ते निर्वचनायोगे वाचामगोचर इत्यर्थः । तेन पावकाप्रकाश्ये इति सिद्धम् । ये तु सूर्याद्यप्रकाश्यमर्चिःरादिमार्गगम्यं सत्यलोकादप्युपरितनमप्राकृतं वैष्णवं पदं नित्यं देशान्तरेऽस्ति तद्गत्वा पुनर्न निवर्तन्त इति व्याचक्षते, तेषां 'न रूपमस्येह तथोपलभ्यते' [१५।३] इति दृश्यस्य तुच्छत्वादेव तादृशस्यापि तुच्छत्वमपरिहाय, दृश्यत्वाविशेषात् । तस्माद्यथोक्त एव श्लोकार्थः ॥ ६ ॥

'तद्धाम परमं मम' इति निर्दिष्टस्यैव संसारावस्था ।

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

१ शां. भा.— 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते' इत्युक्तम्; ननु सर्वा हि गतिरागत्यन्ताः 'संयोगा विप्रयोगान्ताः' [म. भा. ११।२।३+१२।२७।३+१२।३३०।२० + वा. रा. २।१०५।१६] इति हि प्रसिद्धं; कथमुच्यते तद्धामगतानां नास्ति निवृत्तिः ? इति, शृणु तत्र कारणम्— ममेति । ममैव परमात्मनो नारायणस्यांशो भागोऽवयव एकदेश इत्यनर्थान्तरं जीवलोके जीवानां लोके संसारे जीवभूतो भोक्ता कर्तेति प्रसिद्धः सनातनः । यथा जलसूर्यकः सूर्यांशो जलनिमित्तापाये सूर्यमेव गत्वा न निवर्तते तथाऽयमप्यंशस्तेनैवाऽऽत्मना सङ्गच्छत्येवमेव । यथा वा घटाद्युपाधिपरिच्छिन्नो घटाद्याकाश आकाशांशः सन्घटादिनिमित्तापाय आकाशं प्राप्य न निवर्तते इत्येवमत उपपन्नमुक्तं 'यद्गत्वा न निवर्तन्ते' इति । ननु निरवयवस्य परमात्मनः कुतोऽवयव एकदेशोऽंशः ? इति, सावयवत्वे च विनाशप्रसङ्गोऽवयवविभागात्; नैष दोषोऽविद्याकृतोपाधिपरिच्छिन्न एकदेशोऽंश इव कल्पितो यतः । दर्शितश्चायमर्थः क्षेत्राध्याये

विस्तरशः । स च जीवो मदंशत्वेन कल्पितः कथं संसरत्युत्क्रामति च ? इत्युच्यते—
मनष्पष्ठानीन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि प्रकृतिस्थानि स्वस्थाने कर्णशङ्कुल्यादौ प्रकृतौ स्थितानि कर्ष-
त्याकर्षति ॥ ७ ॥

२ आ. शां. व्या.— उक्तमनुयाऽऽक्षिपति— यद्भूत्वे-
ति । तत्र प्रसिद्धिं प्रमाणयति— संयोगा इति । गमनस्या-
गमनान्तत्वप्रसिद्धेरयुक्तं ‘यद्भूत्वा’ [१५।६] इत्यादीत्युपसंहरति-
कथमिति । आक्षेपं परिहरति— शृण्विति । भगवत्प्राप्तेर्निवृत्त्य-
न्तत्वाभावः सप्तम्यर्थः । जीवस्य परांशत्वेऽपि कथमुक्तदोष-
समाधिः ? इत्याशङ्क्य प्रतिबिम्बपक्षमादाय दृष्टान्तेन प्रत्या-
चष्टे— यथेति । अवच्छेदपक्षमाश्रित्य दृष्टान्तान्तरेणोक्तदोष-
समाधिं दर्शयति— यथा वेति । आक्षेपसमाधिमुपसंहरति—
अत इति । परस्य निरवयवत्वात्तदंशत्वं जीवस्यायुक्तमिति

शङ्कते— नन्विति । तस्य निरवयवत्वं साधयति— साव-
यवत्वे चेति । वस्तुतो निर्देशस्यापि परस्य कल्पनया जीवोऽंशो
भविष्यतीति परिहरति— नैष दोष इति । वस्तुतस्तु जीवस्य
नांशत्वं परमात्मना तावन्मात्रताया दर्शितत्वादित्याह—
दर्शितश्चेति यदि परस्यांशत्वेन कल्पितो जीवो वस्तुतस्त-
दात्मैव, न तर्हि तस्य संसारित्वमुत्क्रान्तिर्वेति शङ्कते— कथ-
मिति । जीवस्य संसरणमुत्क्रमणं चोपपादयितुमुपक्रमते—
उच्यत इति ॥ ७ ॥

३ रा. भा.— इत्थमुक्तस्वरूपः सनातनो ममांश एव सन् कश्चिदनादिकर्मरूपाविद्यावेष्टितो जीव-
भूतो जीवलोके वर्तमानो देवमनुष्यादिप्रकृतिपरिणामविशेषशरीरस्थानि मनष्पष्ठानीन्द्रियाणि कर्षति ।
कश्चिच्च पूर्वोक्तेन मार्गेणास्या अविद्याया मुक्तः स्वेन रूपेणावतिष्ठते; जीवभूतस्त्वतिसङ्कुचितज्ञानैश्वर्यः
कर्मलब्धप्रकृतिपरिणामविशेषरूपशरीरस्थानामिन्द्रियाणां मनष्पष्ठानामीश्वरः तानि कर्मानुगुणमितस्ततः
कर्षति ॥ ७ ॥

४ वे. ता. चं.— यद्येवं त्वद्विभूतितया तवांश एव, तर्हि
नित्यसुरिवर्गवदविशेषेण सर्वेषां परिशुद्धाकारयोगः किं न
स्यात् ? इत्यत्र बद्धस्यापि स्वविभूतित्वमनुबद्धमुक्तादिव्यव-

स्थापनं ‘ममैवांशः’ इत्यादिनोच्यत इत्यभिप्रायेणाह—
इत्थमुक्तस्वरूप इति ॥ ७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ७ ॥

७ ह. पै. भा.— ममेति । ममैवांश एकदेशो जीवलोके प्राणिसमूहे जीवभूतः क्षेत्रज्ञः सनातनो
मनः पृष्ठं येषां तानि मनष्पष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतौ कारणे मायारूपे तिष्ठन्तीति प्रकृतिस्थानि तानि
शब्दादिविषयोपलम्भार्थं तदभिमुखं कर्षत्याकर्षति; श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि शब्दादिभिर्विषयैः संयोजय-
तीत्यर्थः ॥ ७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— नह ‘यद्भूत्वा न निवर्तन्ते’ [१५।६]
इत्युक्तमयुक्तम् ; गन्तुर्जीवस्य गन्तव्यब्रह्माभिन्नत्वे गन्तुगन्तव्य-
भावासम्भवेन गत्वेत्युक्तैरयोगात् ; तद्विन्नत्वे तु ‘संयोगा विप्रयो-
गान्ताः’ इति शास्त्रेण संयोगस्य वियोगान्तत्वोक्त्या स्वर्गतत्वेन
ब्रह्मागतस्यापि ततो विनिवृत्त्यवश्यम्भावेन ‘न निवर्तन्ते’
[१५।६] इत्युक्तैरयोगादित्याशङ्क्याऽऽह— ममैवेति । सुर-
नरतिर्यगादिरूपेणोपलभ्यमानेऽस्मिन्नुच्चावचे जीवलोके जीव-
भूतो जीवभावं प्राप्नोति तत्तच्छरीरेषु जायमानेषु नश्यत्सु च
स्वयं सनातनो नित्यः प्रथमपट्टे निरूपितो योऽयमात्मा, स
ममैव परब्रह्मणोऽंशः, न तु मद्भिन्न इत्यर्थः । अयं भावः— ब्रह्मा-
भिन्न एव जीवः; न चैवं तस्य ब्रह्माप्राप्त्ययोगः, प्राप्ताप्राप्तिरूप-
त्वात्तस्याः । द्विविधा हि प्राप्तिः, अप्राप्ताप्राप्तिः प्राप्ताप्राप्तिश्च ।
आद्या यथा देवदत्तस्य ग्रामप्राप्तिः । अस्या यथा कण्ठचा-
गी. तु. २२

मीकरादिप्राप्तिः । कण्ठ एव स्थितस्य चामीकरस्य भ्रमवशाद्-
प्राप्तवत्स्थितस्य तन्निवृत्त्या प्राप्तिरिव भवतीति भ्रमनिवृत्ति-
मात्रेण तत्र प्राप्तिव्यवहारः । एवं चात्र जीवस्य ब्रह्माप्राप्तिः
किमप्राप्ताप्राप्तिरूपा किं वा प्राप्ताप्राप्तिरूपेति विषये, “ ब्रह्मैव
सम्ब्रह्माप्तेति ” [वृ. उ. ४।४।६+तै. आ. २।२+नृ. उ. ५]
“ विमुक्तश्च विमुच्यते ” [कठो. ५।१] इत्यादिश्रुतिभि-
रेव प्राप्ताप्राप्तिरूपेति निर्णीतम् । उपवृंहितं च पुराणैः—
‘ नित्यप्राप्तस्य चाप्राप्तिर्विभ्रमः खलु देहिनाम् । विभ्रमस्य
निवृत्त्या सा प्राप्तेति व्यपदिश्यते ’ इत्यादिसूतसंहितायुक्तेः
युक्तं चैतत्, ब्रह्मस्वरूपतया नित्यप्राप्तब्रह्मभावस्यैव सतो
जीवस्य तद्भावप्राप्तेस्तदज्ञाननिवृत्तिमात्ररूपत्वौचित्यात् ।
उक्तं भगवताऽत्रापि— “ स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो-

‘अधिगच्छति’ [५।२४] इति । अतो ब्रह्मांशतया ब्रह्मभूत-
स्यापि जीवस्य तत्प्राप्तिरविरुद्धैवेति ।

अत्र च जीवस्य ब्रह्मांशत्वं नाम घटाकाशस्य महाकाशं
प्रतीव तदेकदेशत्वम् । तच्च निरंशे ब्रह्मणि वास्तवं न भवतीति
कल्पितमेव । तथा च ‘ममैवांशः’ इत्यत्र अंश इवांश
इत्यर्थः । विस्तरस्त्वद्वैतवज्रपञ्जरे द्रष्टव्यः । नन्वस्तूक्तरीत्या
ब्रह्माभिन्नस्यापि तद्भावप्राप्तिः; तथापि ‘यद्वत्त्वा न निवर्तन्ते’
[१५।६] इत्युक्तम्, “सत्ता सोम्य तदा सम्पन्नो
भवति” इति श्रुत्युक्तायाः सुषुप्तौ ब्रह्मप्राप्तेः पुनरावृत्ति-
दर्शनात्; अन्यथा सुप्तस्य सुक्तत्वे पुनरुत्थानायोगादित्या-

शङ्कासुत्तरार्धेन परिहरति— मनष्यष्टानीति । अयं जीवभूतः
प्रकृतिस्थानि सुषुप्तिकाले प्रकृतावज्ञाने लीनतया स्थितानि
मनः षष्ठं येषां तानि चक्षुरादीन्द्रियाणि पुनर्भोगार्थमाकर्षति ।
अयं भावः— अज्ञानवत् एव सुषुप्तौ ब्रह्मभावावाप्तिः,
“सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एव (एतं) ब्रह्मलोकं न
विदन्यनृतेन हि प्रत्युदाः” [छां. उ. ८।३।२] इति श्रुतेः,
अतश्च जाग्रद्भोगजनककर्मोदयवशात् पुनरुत्थितस्याज्ञान-
विलीनेन्द्रियाकर्षणरूपा संसारपुनरावृत्तिर्युक्ता; ज्ञानिन-
स्त्वज्ञाननिवृत्त्या ब्रह्मभावं प्राप्तस्य कारणाभावात्तदयोग
इति ॥ ७ ॥

९ व० त० दी०— अयमपि पुरुषो मे धाम ममैव सच्चिदानन्दशक्त्यस्य पुरुषोत्तमस्यैवांशोऽणुः केवल-
चिदात्मा स्वेच्छया पृथग्भावितः सनातनो वस्तुतो नित्यस्वरूपत्वात्— अनादिकर्मरूपाविद्यावेष्टनतिरोहिता-
नन्दस्वरूपो जीवभूतो जीवलोके वर्तमानो देवमनुष्यादिप्रकृतिपरिणामविशेषशरीरस्थानि मनष्यष्टानीन्द्रियाणि
कर्षति । कश्चित्पूर्वोक्तमार्गेणास्या अविद्याया मुक्तः स्वेन रूपेणावतिष्ठते संसारी जीवः; अयं तु यतस्ततोऽति-
सङ्कुचितज्ञानैश्वर्यैः कर्मलब्धप्रकृतिपरिणामविशेषरूपशरीरस्थानामिन्द्रियाणां मनष्यष्टानां कर्षणं कर्मानुगुणं करोति ।
सोऽप्यत्र ब्रह्मवादे सर्वशक्तिमतः पुरुषोत्तमस्यांश एव जीव इत्युच्यते । यथा च सूत्रेषु ‘अंशो नानाव्यपदेशा-
दन्यथा चापि दाशकितवादित्वमधीयत एके’ [ब्र. सू. २।३।४३] इति । अयमात्मा भगवतोऽंशः सच्चिदानन्देषु
चिद्रूपः इतरयोस्तत्र पराभिध्यानात्तिरोधानेन बन्धविपर्ययादिति क्रीडेच्छयैवांशत्वहेतुः । सूत्रे नानाव्यपदेशात्
“सर्वे एवात्मानो (— एत आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि) व्युचरन्ति”
[बृ. उ. २।१।२०] “रमणीयचरणाः ... कपूयचरणाः” [छां. उ. ५।१०।७] इति च । न च ब्रह्मणो
निरवयवत्वात्कथं जीवोऽंश इति वाच्यम्; न हि ब्रह्म निरंशं सांशं वा कचिल्लोके सिद्धं, वेदैकसमधिगम्यत्वात्
सत्त्वाचार्यमतोपपन्नार्थतयाऽभ्युपगन्तव्यः; न तु सर्वविप्लवः कार्यः । युक्तिस्त्वेषोपपद्यते— ‘विस्फुलिङ्गा इवाग्नेर्हि
जडा जीवाश्च निर्गताः । सर्वतः पाणिपादान्तात्सर्वतोक्षिशिरोमुखात् ॥ निरिन्द्रियास्त्वरूपेण तादृशादिति निश्चयः ।
सदंशेन जडाः पूर्वं चिदंशेनेतरा अपि ॥ अन्यधर्मतिरोभावा मूलेच्छातोऽस्वतन्त्रिणः’ इति हि ब्रह्मवादेऽंशपक्ष एव ।

ननु अंशत्वेन सजातीयत्वमायाति । श्रुत्यन्तरे पुनः “ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मेमे कितवा उत” [ ] इत्यत्र
सर्वस्यापि ब्रह्मज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिपादनात् दाशादीनामपि ब्रह्मत्वं प्रतीयते तत्कार्यत्व एव स्यादिति चेत्, न,
अन्यथा चापीत्यादि । प्रकारान्तरेणापि एके शाखिनः दाशकितवादित्वमधीयते शरीरत्वेनांशत्वेन च स्वरूपतः
कार्याभावेऽपि प्रकारभेदेन कार्यत्वात् । तथा च न साजात्यं आनन्दांशस्य तिरोहितत्वात् । धर्मान्तरेण साजात्यं
त्विष्टमेव; ततोऽग्रे च सूत्रे ‘मन्त्रवर्णात्’ [ब्र. सू. २।३।४४] इति “पुरुष एवेदं सर्वं” [ऋक्सं. ८।४।१७।२+
यजुः ३।१२] इत्युक्त्वा “पादोऽस्य विश्वा भूतानि” [ऋक्सं. ८।४।१७।३+ यजुः ३।१३] इति जीवानां
पादत्वं पादेषु स्थितत्वेनांशत्वम् । अतएवाग्रे “अनुस्मर्यते” इति ‘ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः’
[१५।७] इति । ‘प्रकाशादिवन्नैवं परः’ [ब्र. सू. २।३।४६] इत्यत्र च जीवस्यांशत्वं हस्तादिवत् तदुःखेन
परस्यापि तदा दुःखित्वं स्यादिति चेत्, एवं परो न भवति एवमिति प्रकारभेदः द्विष्टत्वेनानुभव इति यावत् ।
अन्यथा सर्वरूपत्वात् । कुत एवं ? तत्राह— प्रकाशादिवदिति ‘नाग्नेर्हि तापो न हिमस्य तत्स्यात्’ इति
प्रकाशग्रहणं धर्मत्वद्योतनाय सुखदुःखादयोऽपि ब्रह्मधर्मा इति । अतो द्वैतबुद्ध्यांशस्यैव दुःखित्वं, न परस्य ।

अथवा प्रकाशः प्रकाश्यदोषेण यथा न दुष्टः, तापस्यापि तदंशत्वादिति ‘स्मरन्ति च’ [ब्र. सू. २।३।४७+
३।२।१४] इति सूत्रे सर्वे ऋषयोऽंशिनं स्मरन्ति, दुःखसम्बन्धं न स्मरन्ति ‘तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो
निर्गुणः स्मृतः । न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा’ ॥ इति ‘कर्मात्मा ह्यपरो योऽसौ मोक्षबन्धैः स युज्यते’ ।
‘एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः’ [कठो. ५।११] चकारात् ‘तयोरेकं (अन्यः)
पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति’ [मुण्ड. ३।१।१] इति भाष्यात् । अतो जीवो नाम ब्रह्मांशो
न तु ब्रह्मैव, कुतः ? नानाव्यपदेशात् । श्रुत्यादौ “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः” [मुण्ड. ३।१।९] “बुद्धे-

गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः” [श्वेता. ५।८] इति । अत्र बुद्धेर्गुणेनावरः तिरोभूतानन्द आत्मगुणेन त्वाराग्रमात्र एव व्यापक इति व्याख्यातम् । न हि महतो ब्रह्मणोऽणुत्वं यत्र चाणुत्वं तज्जीवान्तर्याम्य-भिप्रायेण । अतएव “वालाग्रशतभागस्य” [श्वेता. ५।९] इत्यादौ “तत्त्वमसि श्वेतकेतो” [छां. उ. ६।८।७; ८-१६] “योऽसावादित्ये सोसावहं” [ ] “यथाग्नेः क्षुद्राः” [बृ. उ. २।१।२०] इत्यादौ च नानाव्यपदेशात् सर्ववाक्यवाधाभावायाणुरेव ब्रह्मांश एव जीव इति मन्तव्यम् ।

अथवा नानाव्यपदेशात् भेदव्यपदेशादित्यर्थः । “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरम्” [श. ब्रा. १।४।५।३०] इति माध्यन्दिनब्राह्मणे जीवपरमात्मनोर्भेदेनोपदेशात् केवलं प्राण-धारणप्रयत्नवान् ब्रह्मणोऽंशो जीवशब्देनोच्यत इत्यर्थः । “यो विज्ञाने तिष्ठन् विज्ञानमन्तरो यमयति” [बृ. उ. ३।७।२२] इति काण्वपाठे स एवार्थः । एकत्र कचिदन्यथाप्रतिवादिना वक्तव्यं स्यात्, न तु नानाप्रमाण-वचनेषु; तथा अतएव श्रुतावभेदोक्तिः तदंशत्वात् । अंशत्वं च सजातीयत्वे सति तदपेक्षया किञ्चिन्न्यूनशक्त्या-श्रयत्वमिति । “स यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथाकामं परिवर्त्तत एवमेवायमात्मेति प्रज्ञया शरीरमुदूह्य तमुत्क्रामति” “तयोर्ध्वमायन्नमुत्तत्वेति” [कठो. ६।१६ + छां. उ. ८।६।६।] “ऊर्णानाभिर्यथा तन्तून् सृजते सञ्चरत्यपि । जाग्रत्स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः” [ब्रह्मो. २०] इति श्रुति-स्मृत्युक्तगमनागमनादिकं चाणुत्वमन्तरेण अनुपपन्नं; जीवस्य ब्रह्मांशत्वमेव प्रबोधयतीत्यणुत्वादब्रह्मणोऽंश एव जीवः । जीवब्रह्मविभागस्याविद्याकल्पितत्वे मानाभावात् ‘अविभक्तं विभक्तिमत्’ इतिवाक्याच्छ्रुतौ “विश्वतश्चक्षुः” [ऋक्सं. ८।३।१६।३] इतिमन्त्रे प्रयोजनाभावेऽप्युतेतिपदश्रवणात्सहजो ब्रह्मकृत एवायं विभागः, न त्वविद्याकल्पितः; तथा सति सृष्ट्यारम्भेऽविभक्तस्य संसारित्वाभावाद्विभागस्य च संसारकल्पनमन्तरेणानुपप-त्तेरन्योन्याश्रयः प्रसज्येत । विभागस्याविद्याकल्पितत्वेन तस्याः स्थितेरनुक्तसिद्धत्वाग्निराधारस्थितेरसम्भावित-त्वाद्भ्रान्तिरूपत्वेन द्वैतापत्तिभिया च स्वाधिष्ठानत्वस्यापि वक्तुमशक्यत्वादब्रह्मणश्चाधिष्ठानत्वे संसारित्वप्रसक्त्यैक-मुक्तौ सर्वमुक्तिप्रसङ्गादभावदर्शनाच्छास्त्राप्रामाण्यं सर्वविप्लवप्रसङ्ग एव । तस्मादखिलश्रुतिस्मृतिप्रामाण्याज्जीवाः सर्वे भगवतो ब्रह्मणोऽंशा अणवः सनातनाः स्वेच्छातो विभक्ता इति सर्वमनवद्यम् । प्रकृते स एकोऽयं जीवभूतः यावन्तो जीवास्तद्रूपतया जातः । समष्ट्यभिप्रायेणैकवचनम् । स च जीवलोके प्रपञ्चे । प्रपञ्चो हि जीवानां लोको वैकुण्ठो भगवत इव । अतएव प्रपञ्चक्रीडने जीवरूपस्य प्राधान्यं “अनेन जीवेनात्मना” [छां. उ. ६।३।२] इति श्रुतेः । तादृशोऽपि न देहादिरिवागन्तुकः, किन्तु सनातनः सर्वदैवैतावजीवरूपः; न तु भौतिकसृष्टिवत्पञ्चात्तनः । प्रपञ्चे तस्यांशस्य तथाभूतस्य कार्यमाह— मनष्षष्टानीति । मनसा षष्टानि षण्णां पूरणानि षट्सङ्ख्याकानि इन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि वासनामयलिङ्गशरीरभूतानि विषयभोगोत्पत्त्यर्थं कृषीवल्लो भूमिमिव लिखति, इह विषयभोगोत्पत्त्युत्तुलानि करोतीत्यर्थः । तान्यपि प्रकृतिस्थानीति, नत्वात्मस्थानि । प्रकृतौ संसर्जनात्प्रकृतिस्थानीत्युक्तम् । अतएवोक्तं ‘बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् जनानामसृजत्प्रभुः । मात्रार्थं च भवार्थं च स्वात्मने कल्पनाय च’ [भाग. १०।८७।२] इति; तत एवायं जीवः ॥ ७ ॥

१० पु. अ. त.— ननु पूर्वं क्षेत्रक्षेत्रज्ञप्रकृतिपुरुषजडङ्ग-मादीनां स्वांशत्वक्रीडौपयिकत्वस्वक्रीडार्थोपसादितत्वमुक्तम-धुना च ‘यद्वत्त्वा न निवर्त्तन्ते’ [५।६] इत्युक्तं तत्कथं सम्भवति? इत्याकाङ्क्षायामाह ममैवेति पञ्चभिः । जीवलोके मत्क्रीडार्थ-प्रकटिते जीवभूतः आनन्दोऽतिरोधानेनाऽनीशित्वोद्भावेन क्रीडारसभोगार्थसेवारसावभवाथजीवत्वलक्षणो ममैवांशः सनातनः सदा मयि विद्यमानः । मनः षष्ठं येषां तादृशानि पञ्चे-

न्द्रियाणि प्रकृतौ क्रीडार्थमाविर्भूतायां स्थितानि तद्भोगाद्यनु-भवार्थं कर्षति । अत्रायं भावः— साक्षात्स्वक्रीडावभवाथ-प्रकटितो जीवभावः सनातनः पुरुषोत्तमांश एव साक्षात् तद्वारा प्रकृत्युत्पादितभोगावभवाथ प्रकटितोऽंशः सांसारिको जीवो मूलभूतजीवांशः स स्वांशं तत्र नयति यत्र तदिच्छा । अतएव “तस्युत्क्रामन्तं प्राणोऽनुत्क्रामति” [बृ. उ. ४।४।२] इत्यादिश्रुतिः ॥ ७ ॥

११ नी० भा० दी०— ननु यदि सूर्याद्यभास्यज्योतीरूपस्त्वं ‘क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ [१३।३] इति स्वस्यैव क्षेत्रज्ञत्वं ब्रूषे, तर्हि क्षेत्रज्ञस्य सतस्तत्र घटादिप्रकाशे किमिति सूर्याद्यपेक्षा दृश्यते? न हि स्वयंज्योती-रूपः स्वविषयावभासने ज्योतिरन्तरमपेक्षते, दीपादिष्वदर्शनादित्याशङ्क्याऽऽह त्रिभिः— ममैवेति । यद्यस्मादीश्वरो जगत्सृष्टा शरीरमवाप्नोति स एष इह प्रविष्ट आनखाग्नेभ्यः “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्” [तै. उ. २।६]

इत्यादिश्रुतिभ्य ईश्वर एव शरीरधारी तथा यद्यस्माद्धेतोः । अपिशब्दोऽवधारणार्थे, चः समुच्चयार्थे । “ कस्मिन्नह-
मुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि ? कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ” [प्रश्न. ६।३] “ स प्राणमसृजत ”
[प्रश्नो. ६।४] इति श्रुतेः । प्राणधारणेनोपाधिना ईश्वर एव च उत्क्रामति ततो हेतुद्वयाज्जीवलोके संसारे यो
जीवभूतः प्राणी स सनातनः सर्वदैकरूपोऽहमेवेति वक्तव्ये “ यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवा (वैत-)
स्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि (सर्व एत आत्मानो) व्युच्चरन्ति ” [बृ. उ.
२।१।२०] इति बह्विस्फुलिङ्गन्यायेन स ममैवांश इत्यंशांशिभावोक्तिः । यद्यपि वह्नौ भेदः परिमाणं च स्वगतं
न दृश्यते, तथापि तूपाधिगतमेव तदुभयं तत्राप्युपचर्यते ‘ अयमग्निरस्मादग्नेर्भिन्नः, अयमस्य स्फुलिङ्गः,
अयमस्मादल्पः ’ इति ।

एवं “ अस्थूलमनण्वहस्वमदीर्घम् ” [बृ. उ. ३।८।८] इति श्रुतेः श्रुतुर्विधपरिमाणशून्ये ब्रह्मणि ममैवांश इत्यं-
शांशिभावेन भेदोऽल्पत्वमहत्त्वे चोपचारादौपाधिके ध्येये । तथा च श्रुतिः— “ बुद्धेरगुणेनात्मगुणेन चैव (आ)
ह्याराग्रमात्रो ह्यवरोपि (ह्यवरोपि) दृष्टः ” [श्वे. उ. ५।८] इति “समः पुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभि-
स्त्रिभिर्लोकैः” [बृ. उ. १।३।२२] इति च । तथा च विस्फुलिङ्गो वह्निरेव, न तु वह्नयंशः; एवं जीवोऽपि ब्रह्मैव,
न तु ब्रह्मांशः । “ ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा ब्रह्मेमे कितवा उत ” [ ] इति दाशादिष्वपि पिण्डेषु गोत्व-
स्येव कात्स्न्येन एकैकस्मिन् ब्रह्मभावपरिसमाप्तिदर्शनात्, निरंशंशंशिकल्पनाया अयोग्यत्वाच्च । स एवं जीव-
भूत ईश्वरो ममैवांश इवांशो रूपभेदो मनः षष्ठं येषु तानि मनसा सह षडिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि इन्द्रियाणां
प्रकृतिः स्वभावो विषयप्रावण्यं तत्र स्थितानि कर्षति सुप्तिप्रलयसमाधिकालेषु सङ्कोचयति ॥ ७ ॥

पूर्वदेहादिन्द्रियाकर्षणस्य कालस्तदुपयोगश्च ।

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥

१ शां. भा.— कस्मिन्काले ?— यच्चापि यदा चाप्युत्क्रामतीश्वरो देहादिसङ्घातस्वामी जीव-
स्तदा । ‘ कर्षति ’ इति श्लोकस्य द्वितीयपादोऽर्थवशात्प्राथम्येन सम्बध्यते । यदा च पूर्वस्माच्छरीरा-
च्छरीरान्तरमवाप्नोति तदा गृहीत्वैतानि मनष्पष्ठानीन्द्रियाणि संयाति सम्यग्याति गच्छति । किमिव ?
इत्याह— वायुः पवनो गन्धानिवाऽऽशयात्पुष्पादेः ॥ ८ ॥

२ आ. शां. व्या.— स्वस्थाने स्थितानामिन्द्रियाणां न्यूनन्तरभाविनी गतिरित्येतदर्थवशादित्युक्तम् । अवशिष्टानि
जीवनेऽऽकर्षणस्य कालं पृच्छति— कस्मिन्निति । जीवस्यो-
त्क्रान्तिर्नैश्वरस्येत्याशङ्क्येश्वरशब्दार्थमाह— देहादीति । उत्क्रा-

श्लोकाक्षराण्याच्छे— यदा चेति ॥ ८ ॥

३ रा. भा.— यच्छरीरमवाप्नोति, यस्माच्छरीरादुत्क्रामति, तत्रायमिन्द्रियाणामीश्वरः एतानि
इन्द्रियाणि भूतसूक्ष्मैः सह गृहीत्वा संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् । यथा वायुः स्रक्चन्दनकस्तूरिकादि
आशयात् तत्स्थानात् सूक्ष्मावयवैः सह गन्धान् गृहीत्वाऽन्यत्र संयाति, तद्वदित्यर्थः ॥ ८ ॥

४ वे. ता. चं.— ॥ ८ ॥

५ आ. भा. भा.— ‘ कर्षति ’ इत्युक्ते जीवस्य स्वातन्त्र्यं प्रतीतं तन्निवारयति शरीरमित्यादिना— यद्यदा
शरीरमवाप्नोति उत्क्रामति च जीवस्तदेश्वर एवैतानि गृहीत्वा संयाति । ‘ यत्र यत्रैव संयुक्तो धाता
गर्भं पुनः पुनः । तत्र तत्रैव वसति न यत्र स्वयमिच्छति ’ इति हि मोक्षधर्मे । ‘ भावाभावावपि जानन्ग-
रीयो जानामि श्रेयो न तु तत्करोमि । आशासु हर्म्यासु हृदासु कुर्वन्त्यथा नियुक्तोऽस्मि तथा
वहामि ’ इति च । ‘ हत्वा जित्वाऽपि मघवन्यः कश्चित्पुरुषायते । अकर्ता त्वेव भवति कर्ता चैव करोति तत् ’

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

१ शां. भा.— कानि पुनस्तानि ? इति— श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च त्वगिन्द्रियं, रसनं जिह्वा घ्राणमेव च मनश्च पृष्ठं प्रत्येकमिन्द्रियेण सहाधिष्ठाय देहस्थो विषयान् शब्दादीनुपसेवते ॥ ९ ॥

२ आ. शां. व्या.— मनष्षष्ठानीन्द्रियाण्येव प्रश्नद्वारा विशेषतो दर्शयति— कानीति ॥ ९ ॥

३ रा. भा.— कानि पुनस्तानीन्द्रियाणि ? इत्यत्राह— श्रोत्रमिति । एतानि मनष्षष्ठानीन्द्रियाण्यधिष्ठाय स्वस्वविषयवृत्त्यनुगुणानि कृत्वा तान् शब्दादीन् विषयानुपसेवते उपभुङ्क्ते ॥ ९ ॥

४ वे. ता. चं.— ॥ ९ ॥

५ आ. मा. भा.— इन्द्रियद्वाराऽपि सोऽपि भुङ्क्ते । “तद्य इमे वीणायां गायन्त्येतं ते गायन्ति” इति च श्रुतिः । गुणान्वितमेव भुङ्क्ते । “न ह वै देवान्पापं गच्छति” [वृ.उ.१।५।२०] इति श्रुतेः ॥ ९ ॥

६ ज. प्र. दी.— अस्तीश्वरस्य भोगः । किन्तु जीवेन्द्रियैर्नास्तीत्यतो जीवविषयमेतदित्यत आह— इन्द्रियेति । विषयभोगाङ्गीकारे दुष्टस्यापि भोगः स्यादित्यत उत्तरवाक्यगतं विशेषणमाश्रित्याह— गुणेति । गुणमेवेत्यर्थः । एतद्भु-
राजाद्यन्तर्गतं गायन्तीत्यनेन हि तच्छ्रोत्रेण गानभोगो लभ्यते । ज्ञानस्य विशेषणमिति केचित् ? तान्प्रत्याह— न ह वा इति ॥ ९ ॥

७ ह. पै. भा.— तानि अधिष्ठायऽऽश्रित्य मनश्चायं क्षेत्रज्ञो विषयाञ्छब्दादीनुपसेवते उपलभते ॥ ९ ॥

८ वै. ब्र. गि.— किमर्थमेतानीन्द्रियाणि गृहीत्वा गच्छति ? तत्राह— श्रोत्रमिति । अयं जीवः श्रोत्रादीनि बाह्येन्द्रियाणि मनश्चान्तरिन्द्रियं चकारात्कर्मैन्द्रियाणि प्राणां-
गच्छति । अयं जीवः श्रोत्रादीनि आधिष्ठाय विषयाञ्छब्दादीनुपसेवते भुङ्क्ते ॥ ९ ॥

९ व० त० दी०— तान्येवेन्द्रियाणि सेवते इति दर्शयन्त्यर्थं गृहीत्वा गच्छति तदाह— श्रोत्रमिति स्पष्टम् । प्राकृताहङ्कारकार्यं स्वस्वविषयवृत्त्यनुगुणं कृत्वा तत्तच्छब्दादीन् विषयानुपभुङ्क्ते ॥ ९ ॥

१० पु. अ. त.— किमर्थं गृहीत्वा गच्छति ? इत्यत आह— श्रोत्रमिति । श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि लौकिकस्थूलशरीरे स्थूलानि मनः अन्तःकरणं च अधिष्ठाय मुख्यरूपेण तत्र स्वयं स्थितिं कृत्वा अग्रे अलौकिकतदनुभवार्थं विषयान् उप स्वांश-
जीवसमीपे सेवते भोगं करोतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

११ नी० भा० दी०— कानि तानि मनष्षष्ठानि ? तानि गृहीत्वा गत्वा चायं किं करोति ? इत्यत आह— श्रोत्रमिति । अधिष्ठाय व्यापारवन्ति कृत्वा विषयान् शब्दादीनुपसेवते प्रकाशयति । यथा दीपः स्वस्य वृत्ति-
लाभाय तैलवत्याद्यपेक्षमाणोऽपि स्वविषयावभासने स्वयमेव प्रभुः, एवं जीवोऽपि घटाकारत्वलाभाय मनष्षष्ठानीन्द्रियाणि सूर्यादींश्चापेक्षते तथापि घटावभासं स्वयमेव करोति, नेतराणि इन्द्रियसूर्यादीनि स्वभास्यत्वात्तैलवत्या-
दिवदित्याशयः ॥ ९ ॥

उत्क्रामन्तं स्थितं वाऽपि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

१ शां. भा.— एवं देहगतं देहात्— उत्क्रामन्तं देहं पूर्वोपात्तं परित्यजन्तं स्थितं वाऽपि देहे तिष्ठन्तं भुञ्जानं वा शब्दादींश्चोपलभमानं गुणान्वितं सुखदुःखमोहाख्यैर्गुणैरन्वितमनुगतं, संयुक्तमित्यर्थः । एवम्भूतमप्येनं अत्यन्तदर्शनगोचरप्राप्तं विमूढा दृष्टादृष्टविषयभोगबलाकृष्टचेतस्तयाऽनेकधा मूढा नानुपश्यन्ति । अहो ! कष्टं वर्तते इत्यनुक्रोशति च भगवान् । ये तु पुनः प्रमाणजनितज्ञानचक्षुषस्त एनं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः, विविक्तदृष्टय इत्यर्थः ॥ १० ॥

२ आ. शार्. व्या.— 'शरीरं' [१५।८] इत्यादिश्लोके देहादात्मनोऽतिरेकमुक्त्वा 'श्रोत्रं चक्षुः' [१५।९] इत्यादौ स्वाभिलषिते विषये यथायथं करणानां प्रवर्तकत्वात्भ्योऽतिरिक्तत्वाऽऽत्मेत्युक्तं, तर्हि तमुत्क्रान्त्यादि कुर्वन्तं स्वरूपत्वात्कि-

मिति सर्वे न पश्यन्ति ? इत्याशङ्क्याऽऽह— एवमिति । सन्निहित-
तमत्वेन दर्शनयोग्यमपि विषयपारवश्यादात्मानं सर्वे न पश्य-
न्तीति भगवतोऽनुक्रोशं दर्शयति— एवम्भूतमिति । तर्हि
केषामात्मदर्शनं ? तदाह— ये तु पुनरिति ॥ १० ॥

३ रा. भा.— एवं गुणान्वितं सत्त्वादिगुणमयप्रकृतिपरिणामविशेषमनुष्यत्वादिसंस्थानपिण्डसंसृष्टं
पिण्डविशेषादुत्क्रामन्तं पिण्डविशेषेऽवस्थितं वा गुणमयान् विषयान् भुञ्जानं वा कदाचिदपि प्रकृति-
परिणामविशेषमनुष्यत्वादिपिण्डाद्विलक्षणं ज्ञानैकाकारं विमूढा नानुपश्यन्ति; विमूढाः मनुष्यत्वादि-
पिण्डात्माभिमानिनः । ज्ञानचक्षुषस्तु पिण्डात्मविवेकविषयज्ञानवन्तः सर्वावस्थमप्येनं विविक्ताकारमेव
पश्यन्ति ॥ १० ॥

४ वे. ता. चं.— कर्मकलापनिगलितस्य कलेवरकारागृहे-
ऽवस्थानं, तत्रोत्क्रमणप्रवेशादिक्लेशः, तत्रस्थस्य च विषमधु-
कल्पधुदतरविषयोपसेवा चोक्तानि । अथ तदुपरि तन्निदानभूत-
मात्मापहरणचौर्यमुपक्षिप्य योग्यानुपलम्भं च परिहरति—
'उत्क्रामन्तम्' इति श्लोकेन । गुणान्वितत्वमितरेषां हेतुरित्य-
भिप्रायेण पूर्वं तद्व्याख्या । उत्क्रमणादिकथनं सर्वावस्थोपलक्षण-
मित्यभिप्रायेण कदाचिदपीत्युक्तम् । 'अहम्' इति नित्य-
मुपलभ्यमाने सर्वेषां स्वात्मनि, भुञ्जानतादौ च स्वात्मसाक्षिके

कथं केचित्तानुपश्यन्ति ? इत्युच्यत इत्यत्राह— मनुष्यत्वादि-
पिण्डाद्विलक्षण मिति । प्रकृतिपरिणामविशेषमनुष्यत्वादि-
विशिष्टपिण्डादित्यर्थः । ज्ञानैकाकारत्वोक्तिर्वैलक्षण्यप्रकाराणा-
मुपलक्षणार्था । 'विमूढा नानुपश्यन्ति' इति भगवतः सा-
नुक्रोशोक्तिः । यथावस्थितात्मदर्शनमूलं विमूढत्वं तद्विषयमेवे-
त्याह— मनुष्यत्वादिपिण्डात्माभिमानिन इति । नित्य-
स्वप्रकाशत्वाद्व्यतिरेकाय विविक्ताकारत्वोक्तिः ॥ १० ॥

५ आ. मा. भा.— तर्हि किमिति न दृश्यते ? इत्यत आह— उत्क्रामन्तमित्यादिना ॥ १० ॥

६ ज. प्र. दी.— उक्तमेव किमित्युच्यते ? इति मन्दा-
शङ्कानिरासार्थमुत्तरश्लोकद्वयस्य सङ्गतिमाह— तर्हीति । यदि
जीवातिरिक्तो देहे नियामकः स्यादिति शेषः । उक्तानुवादेन

विमूढत्वमनुपलम्भे कारणम् । न तदभाव इत्युच्यत इति
भावः ॥ १० ॥

७ ह. पै. भा.— उत्क्रामन्तं शरीरादुद्वृच्छन्तं स्थितं वाऽपि शरीरे, भुञ्जानं वा विषयानुपलभमानं,
गुणान्वितं गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिर्बुद्ध्याद्याकारपरिणतैरन्वितं विमूढाः कार्यकरणसङ्घात आत्मत्व-
दर्शिनो नानुपश्यन्ति नोपलभन्ते । ज्ञानं चक्षुर्येषां ते ज्ञानचक्षुषः । ज्ञानचक्षुषो भूत्वा किं न पश्यन्ती-
त्यर्थः ॥ १० ॥

८ वें. ब्र. जि.— एवं देहगतं दर्शनयोग्यमप्यात्मान-
मपश्यन्तः संसरन्तीत्यहो कष्टमिति साङ्गक्रोशमिवाह भगवान्-
उत्क्रामन्तमिति । उत्क्रामन्तं देहादेहान्तरं गच्छन्तं तस्मिन्नेव
देहे स्थितं वा विषयान्भुञ्जानं वा गुणैः सुखदुःखमोहात्मकैः

सत्त्वरजस्तमोभिरन्वितं सर्वावस्थासु दर्शनयोग्यमप्येनं मूढा
देहात्ममोहग्रस्ता नानुपश्यन्ति । ये तु ज्ञानचक्षुषः शास्त्रा-
चार्योपदेशलब्धदेहात्मविवेकाः, त एव पश्यन्ति ॥ १० ॥

९ व० त० दी०—ननु तर्हि सङ्घातज्ज्ञेय एवम्भूतात्मानं किं न पश्यन्ति ? तत्राह— उत्क्रामन्तमिति । विमूढा
नानुपश्यन्ति तमेनं सत्त्वादिगुणमयप्रकृतिपरिणामविशेषमनुष्यत्वादिसंस्थानपिण्डसंसृष्टं पिण्डविशेषादुत्क्रामन्तं
पिण्डविशेषेऽवस्थितं वा गुणमयान् विषयान् भुञ्जानं वा तद्गुणसारान्वितं वा 'प्रकृतिमयमनुष्यत्वादिपिण्डात्मा-
भिमानिनो न पश्यन्ति । ज्ञानचक्षुषस्तु पिण्डात्मविवेकविषयज्ञानदृष्टयस्तु सर्वावस्थमप्येनं विविक्ताकारमेव
पश्यन्ति ॥ १० ॥

१० पु. अ. त.— एवम्भूतं कथं सर्वे न पश्यन्ति ?
तत्राह— उत्क्रामन्तमिति । उत्क्रामन्तं भजनरसाद्युपयुक्त-
देहात् उपयुक्ताय गच्छन्तं वा विकल्पेन तादृगीक्षणेच्छया तत्रैव
स्थितमपि वा भुञ्जानं तादृग्विषयरसाद्युभावकं गुणान्वितं

तद्गोपपटुभिरिन्द्रियैर्युक्तं मुख्यजीवं विमूढाः सत्सङ्गाभावेन
स्वोपभोगैकपराक्षिसदृशो नादुपश्यन्ति । तद्वृद्धाऽपि स्वयं न
पश्यन्ति । ज्ञानचक्षुषः सत्सङ्गलब्धस्वरूपाः पश्यन्ति ॥ १० ॥

११ नी० भा० दी०— तमेवम्भूतं मनष्पष्ठानीन्द्रियाणि प्राणं चाधिष्ठाय तेषामुत्क्रमणेनोत्क्रामन्तं तेषां स्थित्या स्थितं तेषां भोगेन भुञ्जानं तेषां सत्त्वरजस्तमोगुणयुक्तत्वेन गुणान्वितं घटसूर्यमिव घटाकाशमिव वा घटगमनादिना गमनादिमन्तं स्वतस्तूत्क्रमणादिशून्यमपि विमूढास्तात्त्विकरूपं नानुपश्यन्ति । ज्ञानचक्षुषस्तु पश्यन्ति । उपाधेरेवोत्क्रमणादिकं, न तूपहितस्यात्मन इति जानन्त्येवेत्यर्थः ॥ १० ॥

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

१ शां. भा.— केचित्तु— यतन्तः प्रयत्नं कुर्वन्तो योगिनश्च समाहितचित्ता एनं प्रकृतमात्मानं पश्यन्ति 'अयमहमस्मि' इत्युपलभन्त आत्मनि स्वस्यां बुद्ध्यावस्थितम् । यतन्तोऽपि शास्त्रादिप्रमाणैरकृतात्मानोऽसंस्कृतात्मानस्तपसेन्द्रियजयेन च, दुश्चरितादनुपरताः, अशान्तदर्पात्मानः प्रयत्नं कुर्वन्तोऽपि नैनं पश्यन्त्यचेतसोऽविवेकिनः ॥ ११ ॥

२ आ. शां. व्या.— ज्ञानचक्षुषशब्देन न्यायानुगृहीतं शास्त्रं ज्ञानसाधनमुक्तं, तत्किमिदानीं शास्त्रमात्रेण न्यायानुगृहीतेनाऽऽत्मानं पश्यन्ति ? नेत्याह— केचित्त्विति । प्रयत्नः श्रवणमननात्मकः । शास्त्रादिप्रमाणैर्यतन्तोऽपीति सम्बन्धः ।

असंस्कृतात्मत्वं प्रकटयति— तपसोति । दुश्चरितादविरतिफलं कथयति— अशान्तेति । अशुद्धबुद्धीनामविवेकिनां सदापि श्रवणादि न फलवदिति मत्वाऽऽह -- प्रयत्नमिति ॥ ११ ॥

३ रा. भा.— मत्प्रपत्तिपूर्वकं कर्मयोगादिषु यतमानास्तैर्निर्मलान्तःकरणा योगिनो योगारूयेन चक्षुषा आत्मनि शरीरेऽवस्थितमपि शरीराद्विविक्तं स्वेन रूपेणावस्थितमेनं पश्यन्ति । यतमाना अप्यकृतात्मानः मत्प्रपत्तिविरहिणः तत एवासंस्कृतमनसः, तत एवाचेतसः आत्मावलोकनसमर्थचेतोरहिताः नैनं पश्यन्ति ॥ ११ ॥

४ वे. ता. चं.— उक्त एवार्थः सहेतुकमुपपाद्यते— 'यतन्तः' इति श्लोकेन । 'यतन्तो योगिनः' इति पूर्वप्रपञ्चितमिह स्मारितमित्याह— मत्प्रपत्तिपूर्वकमिति । आत्मशब्दोऽत्रार्थान्तरानन्वयात्प्रस्तुतशरीरविषयः । तथा सत्यदर्शनशङ्काहेतुश्चानूदितो भवतीत्यभिप्रायेणाह— शरीरेऽव-

स्थितमपीति । यतमानानां कथमकृतात्मत्वं ? इत्यत्राह— मत्प्रपत्तिविरहिण इति । अत्रासंस्कृतमनस्त्वं शरणवरणाभावः । विद्यमानस्यापि चेतसः प्रकृतोपयोगाभावादसत्कल्पत्वमचेतशब्देन विवक्षितमित्याह— आत्मावलोकनसमर्थचेतोरहिता इति ॥ ११ ॥

५ आ. मा. भा.— यतन्तो ज्ञानं प्राप्य । अकृतात्मानोऽशुद्धबुद्धयः ॥ ११ ॥

६ ज. प्र. दी.— यतन्तो योगिनश्चेति कारणान्तरमुच्यत इति प्रतीतिनिराकरणार्थमाह— यतन्त इति । आत्मा जीवश्चेत्सर्वदाऽकृत एव, शरीरं चेदसम्भव इत्यत आह— अकृते-

ति । आत्मा बुद्धिः, अकृतत्वं चाशुद्धत्वम् । केशान् करोतीत्यादौ शोधनेऽपि करोतेः प्रयोगादिति भावः ॥ ११ ॥

७ ह. पै. भा.— यतन्तो यमनियमादियोगानुष्ठानेन प्रयत्नं कुर्वाणा यतमाना योगिनः योगः सम्यग्ज्ञानं तत्र प्रवृत्ताः एनमात्मानं पश्यन्त्युपलभन्त आत्मनि शरीरे । यतन्तो योगानुष्ठाने प्रयतमाना अप्यकृतात्मानो अभ्यासवैराग्याभ्यामसंस्कृतान्तःकरणा नैनं पश्यन्त्यचेतसोऽविवेकिनः ॥ ११ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एतदेव विहणोति— यन्तत इति । यतन्तो योगिनश्च— चोऽवधारणे— ध्यानादिभिः प्रयतमाना योगिन एव आत्मनि देहेऽवस्थितमेनं विविक्ततयाऽऽत्मानं

पश्यन्ति । यतमाना अप्यकृतात्मानः कर्मभिरशुद्धान्तःकरणाः, अत एवाचेतसः आत्मदर्शनसाधनचेतोरहिता नैनं पश्यन्ति । तस्माच्छुद्धसत्त्वा एव निदिध्यासनेनात्मदर्शिनः ॥ ११ ॥

९ व० त० दी०— दुर्विज्ञेयश्चायं यतो विवेकिष्वपि केचित्पश्यन्ति केचिन्न पश्यन्तीत्याह—यतन्त इति । योगि-
नश्चित्तवृत्तिनिरोधकाः पश्यन्ति, अन्ये तु यतन्तोऽप्यकृतचित्ता नैनं पश्यन्ति अतएवाचेतसो मन्दमतयः ॥ ११ ॥

१० पु. अ. त. — अथ चैनं भक्ता एव पश्यन्ति नान्य
इत्याह— यतन्त इति । योगिनश्च योगिनोऽपि यतन्तः ज्ञानार्थं
यत्नं कुर्वन्तः एतन्मात्मन्यवस्थितं अधिष्ठितं पश्यन्ति तथाभोगं

कुर्वन्तमित्यर्थः । अकृतात्मानः सत्सङ्गादिभक्तस्वरहिताः, ज्ञाना-
भावेन केवलयोगादिना यतन्तोऽप्येनं न पश्यन्ति, यतोऽचेतसः
मन्दमतयः चैतन्यरहिता इत्यर्थः ॥ ११ ॥

११ नी० भा० दी०—यतन्तो यत्नशीला योगिनश्च एनं आत्मनि बुद्ध्याववस्थितं विभुमुत्क्रान्त्यादेहीन-
मसङ्गं पश्यन्ति । यतन्तोऽपि अकृतात्मानः ये यज्ञादिभिरशोधितचित्ताः एनं न पश्यन्ति, यतः अचेतसः
अनिर्जितचित्ताः पाषाणतुल्या इत्यर्थः ॥ ११ ॥

ब्रह्मस्वरूपस्य भगवतः सर्वात्मकत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च ।

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा !

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

१ शां. भा.— यत्पदं सर्वस्यावभासकमपि अग्न्यादित्यादिकं ज्योतिर्नावभासयते, यत्प्राप्ताश्च मुमु-
क्षवः पुनः संसाराभिमुखा न निर्वर्तन्ते, यस्य च पदस्योपाधिभेदमनु विधीयमाना जीवाः- घटाकाशा-
दय इवाऽऽकाशस्यांशाः- तस्य पदस्य सर्वात्मत्वं सर्वव्यवहारास्पदत्वं च विवक्षुश्चतुर्भिः श्लोकैर्विभूति-
सङ्केपमाह भगवान्— यदिति । यदादित्यगतमादित्याश्रयं— किं तत् ? तेजो दीप्तिः प्रकाशो जगद्भासयते
प्रकाशयत्यखिलं समस्तं; यच्चन्द्रमसि शशभृति तेजोऽवभासकं वर्तते, यच्चाग्नौ हुतवहे, तत्तेजो विद्धि
विजानीहि मामकं मदीयं मम विष्णोस्तज्ज्योतिः । अथवा यदादित्यगतं तेजश्चैतन्यात्मकं ज्योतिः,
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ वर्तते तत्तेजो विद्धि मामकं मदीयं मम विष्णोस्तज्ज्योतिः । ननु स्थावरेषु जङ्गमेषु
च तत्समानं चैतन्यात्मकं ज्योतिः, तत्र कथमिदं विशेषणं 'यदादित्यगतं' इत्यादि ? नैष दोषः,
सत्त्वाधिक्यादा- (विस्तरत्वोपपत्तेः) धिक्प्रोपपत्तेः । आदित्यादिषु हि सत्त्वमत्यन्तप्रकाशमत्यन्तभास्वरम्,
अतस्तत्रैवाऽऽविस्तरं ज्योतिरिति तद्विशिष्यते; न तु तत्रैव तदधिकमिति । यथा हि लोके तुल्येऽपि
मुखसंस्थाने न काष्ठकुड्यादौ मुखमाविर्भवति, आदर्शादौ तु स्वच्छे स्वच्छतरे च तारतम्येना-
ऽऽविर्भवति, तद्वत् ॥ १२ ॥

२ आ. शां. व्या.— अनन्तरश्लोकचतुष्टयस्य वृत्तानुवाद-
द्वारा तात्पर्यमाह— यत्पदमिति । जीवात्मत्वेन चिद्रूपत्व-
मुक्त्वा तदीयचैतन्येनाऽऽदित्यादीनामवभासकत्वाच्च ब्रह्मणश्चिद्रू-
पत्वमित्याह— यदादित्येति । चिद्रूपस्यैव ब्रह्मणः सर्वात्म-
कत्वप्रतिपादकत्वेन श्लोकं व्याचष्टे— यदित्यादिना । आदि-
त्यादौ तत्र तत्र स्थितं ब्रह्मचैतन्यज्योतिः सर्वावभासकमित्यर्थः ।
ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वेन चिद्रूपत्वमत्र विवक्षितमिति व्याख्यानान्तर-

माह— अथवेति । चैतन्यज्योतिषः सर्वत्राविशेषादादित्यादि-
गतत्वविशेषणमयुक्तमिति शङ्कते— नन्विति । सर्वत्र सत्त्वेऽपि
क्वचिदेवाभिव्यक्तिविशेषाद्विशेषणमिति परिहरति— नैष दोषः
इति । तदेव प्रपञ्चयति— आदित्यादिष्विति । सर्वत्र
चैतन्यज्योतिषस्तुल्यत्वेऽपि क्वचिदेवाभिव्यक्त्या विशेषणो-
पपत्तिं दृष्टान्तेन स्पष्टयति— यथा हीति ॥ १२ ॥

१ शां. भा.— किञ्च—गां पृथिवीमाविश्य प्रविश्य धारयामि भूतानि जगदहमोजसा बलेन;
यद्वलं कामरागविवर्जितमैश्वरं रूपं जगद्विधारणाय पृथिव्यां प्रविष्टं येन गुर्वी पृथिवी नाधः पतति, न
विदीर्यते च । तथा च मन्त्रवर्णः— “ येन द्यौरग्रा पृथिवी च दृढा ” [तै. सं. ४।१।८] “ स दाधार

पृथिवीम् ” [ऋक्सं. ८।७।३।१] इत्यादिश्च । अतो गामाविश्य च भूतानि चराचराणि धारयामीति युक्तमुक्तम् । किञ्च पृथिव्यां जाता ओषधीः सर्वा व्रीहियवाद्याः पुष्णामि पुष्टिमती रसस्वादुमतीश्च करोमि सोमो भूत्वा रसात्मकः । सोमः सर्वरसात्मको रसस्वभावः सर्वरसानामाकरः सोमः, स हि सर्वरसात्मकः सर्वा ओषधीः स्वात्मरसाननुप्रवेशेन पुष्णाति ॥ १३ ॥

२ आ. शां. व्या.— इतश्च सर्वात्मत्वं प्रकृतपदस्य युक्तमित्याह— किञ्चेति । ईश्वरो हि पृथिवीदेवतारूपेण पृथिवीं प्रविश्य भूतशब्दितं जगदैश्वरेणैव बलेन विभर्ति; ततो गुर्वपि पृथिवी विदीर्य नाधो निपततीत्यत्र प्रमाणमाह— तथा चेति । परस्यैव हिरण्यगर्भात्मनाऽवस्थानान्न मन्त्रयो-

रन्यपरतेति भावः । देवतात्मना द्यावापृथिव्योरग्रत्वमुद्धरण-
सामर्थ्यं तथापीश्वरायत्तमेव स्वरूपधारणं, तदपेक्षया दुर्बलत्वा-
दिति द्रष्टव्यम् । ईश्वरस्य सर्वात्मत्वे हेत्वन्तरमाह— किञ्चेति ।
रसात्मकसोमरूपतापत्तावपि कथमोषधीरीश्वरः सर्वाः पुष्णाति ?
इत्याशङ्क्याऽऽह— सर्वेति ॥ १३ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— अहमेव वैश्वानर उदरस्थोऽग्निर्भूत्वा “ अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते ” [वृ. उ. ५।९।१] इत्यादिश्रुतेर्वैश्वानरः सन्प्राणिनां प्राणवतां देहमाश्रितः प्रविष्टः प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानाभ्यां समायुक्तः संयुक्तः पचामि पक्तिं करोमि अन्नमशनं चतुर्विधं चतुष्प्रकारं भोज्यं भक्ष्यं चोष्यं लेह्यं च ‘ भोक्ता वैश्वानरोऽग्निः, अग्नेर्भोज्यमन्नं सोमः, तदेतदुभयमग्नीषोमौ सर्वं ’ इति पश्यतोऽन्नदोषलेपो न भवति ॥ १४ ॥

२ आ. शां. व्या.— भगवतः सर्वात्मत्वे हेत्वन्तर-
माह— किञ्चेति । ‘ अहमेव ’ इत्यहंशब्देन परो लक्ष्यते ।
‘ भूत्वा पचामि ’ इति सम्बन्धः । परस्यैव जाठरात्मना स्थितौ
श्रुतिं प्रमाणयति— अयमिति । बाह्यं भौममग्निं व्यावर्तयति—
योऽयमिति । देहान्तरारम्भकं तृतीयं भूतं व्यवच्छिनत्ति—
येनेति । जाठरात्मना परः स्थितश्चेतस्य देहाश्रितत्वं सिद्ध-
मिति न पृथग्वक्तव्यमित्याशङ्क्य “ पुरुषविधं पुरुषेऽन्तः-

प्रतिष्ठितं वेद ” इति श्रुतिमाश्रित्याऽऽह— प्रविष्ट इति ।
परस्य जाठरात्मनोऽन्नपाके सहकारिकारणमाह— प्राणेति ।
संयुक्तत्वं सन्धुक्षितत्वम् । अन्नस्य चातुर्विध्यं प्रकटयति—
भोज्यमिति । भोक्तरि वैश्वानरदृष्टिर्भोज्ये सोमदृष्टिरेवं भोक्तृ-
भोज्यरूपं सर्वं जगदग्नीषोमात्मना भुक्तिकाले ध्यायतो भोक्तु-
रन्नकृतो दोषो नेति प्रासङ्गिकं सफलं ध्यानं दर्शयति—
भोक्तेति ॥ १४ ॥

३ रा. भा.— एवं रविचन्द्राग्नीनामिन्द्रियसन्निकर्षविरोधिसन्तमसनिरसनमुखेनेन्द्रियानुग्राहकतया प्रकाशकानां ज्योतिष्मतामपि प्रकाशकज्ञानज्योतिरात्मा मुक्तावस्थो जीवावस्थश्च भगवद्विभूतिरित्युक्तम् ‘ तद्दाम परमं मम ’ [१५।६] ‘ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ’ [१५।७] इति; इदानी-
मचित्परिणामविशेषभूतमादित्यादीनां ज्योतिष्मतां ज्योतिरपि भगवद्विभूतिरित्याह— यदेति ।
अखिलस्य जगतो भासकमेतेषामादित्यादीनां यत्तेजः, तन्मदीयं तेजः तैस्तैराराधितेन मया तेभ्यो दत्तमिति विद्धि ॥ १२ ॥

४ वे. ता. चं — ‘ यदादित्यगतं तेजः ’ इत्यादेः पूर्वो-
त्तरासङ्गतिपरिहाराय सुखग्रहणाय चोक्तमर्थं निष्कृष्याह— एवं
रविचन्द्राग्नीनामिति । आत्मज्योतिषो विभूतित्वोक्त्य-
नन्तरं तत्प्रकाशनासमर्थतया व्यवच्छेद्यत्वेन प्रसक्तानां प्राकृत-
ज्योतिषामपि विभूतित्वोक्तिर्युक्तेत्युक्तं भवति अन्येषां तेजः
कथमन्यस्य स्यात् ? अतोऽत्रादित्यादितादात्म्यं प्रतीयत
इत्यत्राह— तैस्तैराराधितेनेति । श्रूयते हि “ येन सूर्य-
स्तपति तेजसेद्धः ” [कठो. ३।९] “ यस्यादित्यो भा-
सुपयुज्य भाति ” “ न तत्र सूर्यो भाति ” इत्युपक्रम्य “ तस्य

भासा सर्वमिदं विभाति ” [कठो. ५।१५] इति । अतः
सर्वं स्वत ईश्वरशेषभूतं सत् तत्तत्कर्मानुरूपतात्तत्सङ्कल्पात् कियन्तं
कालमन्येषामपि शेषत्वं भजत इति भावः । अत्र तेजशब्देन
चैतन्यज्योतिर्विवक्षा ‘ जगद्भासयतेऽखिलम् ’ इत्यादिना न
सङ्गच्छते; नद्यादित्यादिगतत्वेन चैतन्यमस्माकं घटादीन्
प्रकाशयति । सर्वत्र चैतन्याविशेषेऽप्यादित्यादिषु सत्त्वाधि-
क्यादर्पणादिवदित्यप्यसारम्, तन्मते चैतन्यस्य व्यङ्ग्यत्वा-
द्यसम्भवादिति ज्योतिषां प्रकाशकत्वशक्तिः, स्वकीयेत्यु-
क्तम् ॥ १२ ॥

३ रा. भा.— पृथिव्याश्च भूतधारिण्या धारकत्वशक्तिर्मदीयेत्याह— गामिति । अहं पृथिवी-
माविश्य सर्वाणि भूतान्योजसा ममाप्रतिहतसामर्थ्येन धारयामि पुष्णामीति । तथाऽऽहममृतरसमयः
सोमो भूत्वा सर्वौषधीः पुष्णामि ॥ १३ ॥

४ वे. ता. चं.— एवमन्येषामपि सर्वेषां तत्तद्विशेषकार्य-
जननशक्तिः स्वकीयेति पृथिवीसोमवैश्वानराणां धारणाप्यायन-
पचनशक्तिभिरुपलक्ष्यते, अन्यथा स्वशक्तिमात्रकथने प्रकृतवैरू-
प्यादित्यभिप्रायेणाह पृथिव्याश्च भूतधारिण्या धारक-
त्वशक्तिर्मदीयेति । सर्वाणीति— चराणि स्थावराणि
चेत्यर्थः । अन्ये हि पदार्थाः प्रतिधातिना संयोगेन धारयन्ति;
अतस्तद्यवच्छेदार्थं ‘ओजसा’ इति स्वासाधारणशक्ति-
निर्देशः । तदभावे पृथिव्या धारकत्वशक्तिः प्रतिहन्येत्यभि-

प्रायेणाह ममाप्रतिहतसामर्थ्येनेति । श्रूयते च “येन
द्यौरुप्रा पृथिवी च दृढा” [यजुः. कां. १।८।५] “स दाधार पृथिवीं
द्यामुतेमां” [ऋक्सं. ८।७।३।१] “येनेमे विधृते उभे । विष्णुना
विधृते भूमी” “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावापृथिव्यौ
विधृते तिष्ठतः” [बृ. उ. ३।८।९] इति । सोमत्वाकारोऽत्र रसा-
त्मक इति विशेष्यते, तेन पोषणद्वारविवक्षामाह— अमृत-
रसमयः सोमो भूत्वेति । अत्र विशेषणशक्त्या रसैः पुष्णा-
मीति गम्यते ॥ १३ ॥

३ रा. भा.— अहं वैश्वानरः जाठरानलो भूत्वा सर्वेषां प्राणिनां देहमाश्रितः तैर्भुक्तं खाद्यचोष्य-
लेह्यपेयात्मकं चतुर्विधमन्नं प्राणापानवृत्तिभेदसमायुक्तः पचामि ॥ १४ ॥

४ वे. ता. चं.— जाठरानलो भूत्वेति ‘कोष्ठेऽग्नि-
र्भुक्तमृच्छति’ इति तेन ह्युक्तमिति भावः । ननु “त्रेधा विहितं
वा इदमन्नमशनं पानं खादः” [१ ऐत. ३।४।३] इति
वचनात्कथं चातुर्विध्यं ? तत्राह— खाद्यचोष्यलेह्यपेयात्म-
कमिति आकारान्तरेण संग्रहादन्यत्र त्रेधोपदेश इति भावः ।

‘अपानप्राणयोर्मध्ये प्राणापानसमाहितः । समन्वितः समानेन
सम्यक्पचति पावकः’ इत्यादिष्वान्तरपचनवृत्तिसन्धुक्षितो
ह्यग्निः पचनाय प्रभवतीत्युच्यते इत्यभिप्रायेणाह प्राणापान-
वृत्तिभेदसमायुक्त इति ॥ १४ ॥

५ आ. मा. भा.— पूर्वोक्तमेव ज्ञानं प्रपञ्चयति— यदादित्यगतमित्यादिना ॥ १२ ॥
गां भूमिम् ॥ १३ ॥ १४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ननु ‘न तद्भासयते’ [१५।६] इत्यादिना
स्वरूपं कथितं तत्किमुत्तरेण ? इत्यत आह—
पूर्वोक्तमेवेति । ‘अथश्च मूलान्यनुसन्ततानि’ [१५।२]

इति यत्सर्वान्तर्यामिस्वरूपं विज्ञानमुक्तं, यच्चोर्ध्वशब्देन सर्वोत्त-
मत्वं तदध्यायशेषेण प्रपञ्चयतीत्यर्थः ॥ १२ ॥ धेनोरावेशो न
भूतधारणे कारणमित्यत आह— गामिति ॥ १३ ॥ १४ ॥

७ ह. पै. भा.— अतो यतमाना अज्ञानचक्षुषो नैनं पश्यन्त्यपि । अहमात्माऽनेकयत्नात्मसंस्कार-
साध्यत्वाद्दुर्विज्ञेयस्तत्रापि सकललोकप्रसिद्धोऽहमित्याह— यदेति । यदादित्यगतं तेजः प्रकाशोऽखिलं
जगद्भासयते, यच्चन्द्रमसि तेजो यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् । तथाच श्रुतिः— “येन सूर्यस्तपति
तेजसेद्भुः” [तै. आ. ३।१२।९] “तदहं ज्योतिः” इति ॥ १२ ॥ किं चान्यत्— गां पृथिवीमाविश्य
भूतानि स्थावरजङ्गमात्मकानि धारयामि विभर्मि । अहमात्मा । ओजसा बलेन । किञ्चान्यत् ।
पुष्णामि सरसाः करोमि । रसात्मको रसाधारभूतः ॥ १३ ॥ किञ्च— अहमिति । वैश्वानरो भूत्वौ-
दर्योऽग्निर्भूत्वा प्राणश्चापानश्च प्राणापानौ ताभ्यां समायुक्तः सन्धुक्षितः । चतुर्विधमशितं खादितं
पीतं लीढम् ॥ १४ ॥

८ वे. ब्र. गि.— तदेवम् ‘ऊर्ध्वमूलम्’ [१५।१] इत्या-
दिना संसारस्वरूपं भक्तिज्ञानवैराग्यैश्छिन्नसंसारस्य ‘गच्छन्त्य-
मृदाः पदम्’ [१५।५] इति ब्रह्मप्राप्तिं चोक्त्वा ‘ममैवांशः,’
[१५।७] इत्यादिना ब्रह्मभावापत्तिरूपैव ब्रह्मप्राप्तिरिति
दर्शितम् । इदानीं ब्रह्मस्वरूपपर्यालोचनयाऽपि ब्रह्मैक्यमेव
ब्रह्मप्राप्तिरिति दर्शयितुं ब्रह्मस्वरूपमाह चतुर्भिः । तत्र त्रिभिः

स्वविभूतिसङ्केपं दर्शयति— यदेति । आदित्यादिषु स्थितं
यत्तेजो जगद्भासयते तत्सर्वं तेजो मामकमेव विद्धि । किं चाह-
मेव गां पृथिवीं धूलिमुष्टिरूपामाविश्य निजेन बलेन चरा-
चराणि भूतानि धारयामि; अन्यथा सिकतामुष्टिवद्विशरीर्येत,
अधो वा निपतेत्; तथा च श्रुतिः— “येन द्यौरुप्रा पृथिवी
च दृढा येन सुवः” [तै. सं. ४।१।८] इति । किञ्चाहमेवा-

सूत्रसमयः सोमो भूत्वा व्रीह्याद्यौषधीः संवर्धयामि । किञ्चाह-
मेव वैश्वानरो जाठराग्निर्भूत्वा “अयमग्निर्वैश्वानरो योज्यमन्तः-
पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते” [बृ. उ. १।१।१] इति श्रुतेः,
प्राणिनां देहमाश्रितः प्रविष्टः सन् प्राणापानाभ्यां तदुद्दीप-
काभ्यां सन्धुक्षितश्च सन् प्राणिभिर्भुक्तं भक्ष्यं भोज्यं लेह्यं
चोष्यं चेति चतुर्विधमन्नं पचामि । तत्र यदन्तैरवखण्ड्य भक्ष्यते
ऽपूपादि, तद्भक्ष्यम् । यत्तु केवलं जिह्वयाऽऽलोड्य निगौर्यते

सूपौदनपायसादि, तद्भोज्यम् । यजिह्वायां निःक्षिप्य रसा-
स्वादनेन निगौर्यते द्रवीभूतं फलरसायनादि, तल्लेह्यम् । यत्तु
दन्तैर्विखण्ड्य सारांशं निगौर्यावशिष्टं त्यज्यते इक्षुदण्डादि,
तच्चोष्यमिति भेदः । भोक्ता वैश्वानरोऽग्निः, भोज्यमन्नं सोमः,
तदेतदुभयमग्नीषोमौ सर्वमिति ध्यायतो नात्रदोषलेपोऽस्तीति
(शं.) भगवत्पादैरत्रोपदिष्टम् ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥

९ व० त० दी०— तदेवं सूर्यादीनां इन्द्रियसन्निकर्षविरोधिसन्तमसनिरसनमुखेनेन्द्रियानुग्राहकतया
प्रकाशकानां ज्योतिष्मतामपि प्रकाशनिरपेक्षं सदानन्दचिद्रूपधामाक्षरः कालः प्रकृत्यध्यक्षः पुरुषश्चात्मा केवल-
चिद्रूपः जीवावस्थश्च भगवतो मे विभूतिरंश इत्युक्तम् ; इदानीमचित्परिणामविशेषोऽप्यादित्यादीनां पूर्वोक्तानां
ज्योतिरादिर्मन्त्रिभूतिरिति श्रौतार्थमाह— यदित्यादिचतुर्भिः । आदित्यादिषु ममैवांशो तेजो यथा जीवलोके
जीवभूत इति ब्रह्मवादेनाह । अंशभूतं तेजो विद्धि यत्तु “ योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहं ” [मैत्र्यु. ६।३।५]
इति श्रुतं, तत्तूपासनाभिप्रायेणाधिदैवतम् । एवं चन्द्रमस्यपि “ यदेष औषधीनामधिपतिः ” [ ] इति ।
प्राधिदैविकतया तैराराधिते वा मया तेभ्यो दत्तमिति च श्रूयते ॥ १२ ॥ किञ्च सूर्यादिष्विव भूम्यादिष्वपि या
धारणपोषणपाचनशक्तिः साऽपि मदीयेत्याह— गामिति । ओजसा भुवमाविश्य भूतानि धारयामि ; तत्र धारणशक्ति-
र्मदंशतेजोभूता । पोषणशक्तिमाह— सोम एव पुष्णामीति रसात्मकोऽमृतमयः सोमो भूत्वौषधीः व्रीह्याद्याः
पुष्णामि । इदं च सोमोत्पत्तौ निरूपितम् ॥ १३ ॥ किञ्च अहं वैश्वानर इति । ‘वैश्वानरः साधारणशब्द-
विशेषात्’ [ब्र. सू. १।२।२४] इति सूत्रेषु श्रौतपदनिर्दर्शनार्थमुक्तम् । स्वस्यैव व्यापकतानिर्देशेन च नाम-
रूपात्मतामाह— वैश्वानरो वागधिपतिर्जाठरोऽहं, तत्र कार्यमाह पचामीति । तैर्भुक्तं भक्ष्यभोज्यलेह्यपेयात्मकं
चतुर्विधमन्नं प्राणापाननिर्दिष्टव्यक्तिभेदसंयुक्तः पचामि । अत्र परमपुरुषविभूतिरूपाः सूर्यसोमवैश्वानरोऽहं रविः
सोमोऽन्तर्वैश्वानरो भूत्वेति सामानाधिकरण्येन निर्दिष्टाः ॥ १४ ॥

१० पु. अ. त.— ननु योगादीनां जडत्वेन दर्शनासाधक-
त्वमास्तां, परं सूर्यादीनां तेजस्वात्तदाराधनादिना दर्शनं
स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— यदिति । आदित्यगतं यत्तेजो जगद-
खिलं भासयते प्रकाशयति, यच्चन्द्रमसि तेजो जगदाप्यायना-
दिना भासयते, यच्चान्नौ हुतादिना तोषजननेन हृदयं प्रकाश-
यति, तत् तेजो मामकं विद्धि जानीहि । स्वतेजस्त्वोक्त्या
स्वेच्छां विना तेषामसाधकत्वं ज्ञापितम् । एतेन मत्कीडने-
च्छया तद्रूपो भूत्वा जगत्प्रकाशयतीति भावो बोधितः ॥ १२ ॥

एवमेव सर्वरूपो भूत्वा सर्वं करोमीत्याह— गामावि-

श्येति । गां पृथ्वीं ओजसा बलेन आविश्य अहं भूतानि
धारयामि । अहमेव सोमः अमृतमयरसात्मको रसमयो भूत्वा
औषधीः सर्वा व्रीह्यादिकाः भूतानां पृथ्वीरूपेण भूतानां
रसपोषार्थं पुष्णामि पुष्टाः करोमि वर्धयामीत्यर्थः ॥ १३ ॥

ततस्तेषां पोषार्थमेव तद्भक्षितमन्नं पचामीत्याह— अह-
मिति । अहं वैश्वानरो जाठराग्निरूपो भूत्वा प्राणिनां
देहमाश्रितोऽन्तःप्रविष्टः सन् प्राणापानाभ्यां तदुद्दीपकाभ्यां
युक्तश्चतुर्विधमन्नं भुक्तं भक्ष्यं भोज्यं लेह्यं चोष्यं पचामि ॥ १४ ॥

११ नी० भा० दी०— कथं तर्हि सूर्यादीनामपि भासकत्वं लोके दृश्यते ? तदपि मदावेशादेवेत्याह— यदा-
दित्येति । अत्राप्यादित्यादिपदैः करणाधिष्ठात्र्यो देवतास्तदधिष्ठेयानि करणानि च तन्त्रेणैव गृह्यन्ते । यदादित्या-
दिषु बाह्यकारणाधिष्ठातृषु तत्तदधिष्ठेयेषु बाह्यकरणेषु च गतं विद्यमानं तेजो विषयप्रकाशनसामर्थ्यं सर्वं जगद्भासयते
मामकं तत्तेजो मदीयं विद्धि । “ येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः ” [तै. ब्रा. ३।१२।९] “ येन चक्षूंषि पश्यन्ति ” [केनो.
१।६] इत्यादिश्रुतिभ्यः । एवं मनश्चन्द्रमसोर्यदान्तरप्रपञ्चप्रकाशनसामर्थ्यं तदपि मामकमेव । तथा यद्वागभ्यो-
रव्याकृतादिविषयप्रकाशनसामर्थ्यं तदपि मामकमेवेत्यर्थः । अक्षरयोजना स्पष्टा ॥ १२ ॥ न केवलमादित्यादि-
गतप्रकाशनसामर्थ्यं मामकं, अपितु पृथिव्यादिगतं भूतधारणव्यापनसामर्थ्यमपि मदीयमेवेत्याह— गामिति ।
गां पृथिवीमाविश्य तां पृथिवीं दृढां कृत्वा भूतान्यहमेव धारयामि ओजसा बलेन, अन्यथा पृथिवी सिकतामुष्टिव-
द्विश्रियेत । तथा च मन्त्रवर्णः— “ येन द्यौरुद्रा पृथिवी च दृढा ” [तै. सं. ४।१।८] इति । “ स दाधार
पृथिवीम् ” [ऋक्सं. ८।७।३।१] इति च । तथाऽहमेव सोमो रसात्मको जलात्मकः । “ रसो जलं रसो हर्षः ”

इत्यनेकार्थमञ्जरी । जलमयो भूत्वा सर्वा ओषधीः पुष्णामि च रसवतीः पुष्टाश्च करोमि । सोमो हि स्वात्मरसा-
नुप्रवेशेन सर्वा ओषधीः पुष्णातीति प्रसिद्धम् ॥ १३ ॥ अहं वैश्वानरसंज्ञ उदरस्थोऽग्निर्भूत्वा प्राणिनां सर्वेषां
देहमाश्रितः सन् प्राणापानाभ्यां वायुभ्यां समायुक्तः समुद्दीपितश्चतुर्विधमन्नमदन्तीयम् । भक्ष्यं दन्तव्यापारा-
पेक्षमपूपादि । भोज्यं तदन्तपेक्षं पायसादि । लेह्यं गुडशर्करादि । चोष्यं निश्चोष्य त्यज्यमानमिक्षुदण्डादि । एतेन
सर्वत्र सर्वा शक्तिर्या दृश्यते सा मदीयैवेति भावः । तदेवं भोक्ता वैश्वानरोऽग्निर्भोज्यमन्नं सोमस्तदेवमुभयमग्नीषोमौ
सर्वमिति पश्यतोऽन्नदोषलेपो न भवतीत्यपि द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥

**सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥**

१ शां. भा.— किञ्च—सर्वस्य प्राणिजातस्याहमात्मा सन् हृदि बुद्धौ सन्निविष्टः, अतो मत्त
आत्मनः सर्वप्राणिनां स्मृतिर्ज्ञानं तदपोहनं च । येषां यथा पुण्यकर्मिणां पुण्यकर्मानुरोधेन ज्ञानस्मृती
भवतः, तथा पापकर्मिणां पापकर्मानुरूपेण श्रुतिज्ञानयोरपोहनं चापायनमपगमनं च । वेदैश्च सर्वैरहमेव
परमात्मा वेद्यो वेदितव्यः; वेदान्तकृद्वेदान्तार्थसम्प्रदायकृदित्यर्थः । वेदविद्वेदार्थविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

२ आ. शां. व्या.— इतश्च सर्वात्मत्वेन सर्वव्यवहारा-
स्पदत्वमीश्वरस्येत्याह— किञ्चेति । प्राणिजातं ब्रह्मादिपुत्ति-
कान्तम् । आत्मतया बुद्धौ सन्निविष्टत्वं तदुणदोषाणामशेषेण
द्रष्टृत्वम् । अतो बुद्धिमध्यस्थस्य गुणदोषद्रष्टृत्वादिति यावत् ।
मत्तः सर्वकर्माध्यक्षाज्जगद्यन्त्रसूत्रधारादित्यर्थः । प्राणिनां
स्मृतिज्ञानयोस्तदुपायस्य च भगवदधीनत्वे भगवतो वैषम्यं

स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— येषामिति । स्मृतिर्जन्मान्तरादावनु-
भूतस्य परामर्शः । देशकालस्वभावविप्रकृष्टस्यापि ज्ञानमनुभवः ।
धर्माधर्माभ्यां विचित्रं कुर्वतो नेश्वरस्य वैषम्यमिति भावः ।
वेदवेद्यं परं ब्रह्म भगवतोऽन्यदिति शङ्कां वारयति— वेदैरिति ।
वेदान्तानां पौरोषेयत्वं परिहरति— वेदेति । तदर्थसम्प्रदाय-
प्रवर्तकत्वार्थं तदर्थयाथातथ्यज्ञानवत्त्वमाह— वेदार्थेति ॥ १५ ॥

३ रा. भा.— अत्र परमपुरुषविभूतिभूतौ सोमवैश्वानरौ ‘अहं सोमो भूत्वा’ ‘वैश्वानरो भूत्वा’
इति तत्सामानाधिकरण्येन निर्दिष्टौ; तयोश्च सर्वस्य भूतजातस्य परमपुरुषसामानाधिकरण्यनिर्देशहेतु-
माह— सर्वस्येति । तयोः सोमवैश्वानरयोः सर्वस्य च भूतजातस्य सकलप्रवृत्तिनिवृत्तिमूलज्ञानोदयदेशे
हृदि सर्वं मत्सङ्कल्पेन नियच्छन् अहमात्मतया सन्निविष्टः ।

४ वे. ता. चं.— एक एव हि वायुः शरीरोऽनेकवृत्तिरिति
‘पञ्चवृत्तिर्मनोवद्वयपदिश्यते’ [ब्र. सू. २।४।१२] इति
सूत्रभाष्येण “प्राणोऽपानो व्यान उदानः समान इत्येतत्सर्वं
प्राण एव” [वृ. उ. १।५।३] इति श्रुत्योपपादितम् ।
‘सर्वस्य चाहम्’ इति श्लोकस्यासाङ्गत्यशङ्कापरिहारायोक्त-
सामानाधिकरण्यहेतुपरत्वेन सङ्गतिमाह अत्र परमपुरुष-
विभूतिभूतावित्यादिना । चशब्द उक्तसमुच्चयार्थं इत्यभि-

प्रेत्य उक्तार्थमाह तयोः सोमवैश्वानरयोरिति । ‘सर्वस्य’
इत्यस्य ‘हृदि’ इत्येतत्सममिव्याहारसामर्थ्यलब्धार्थमाह—
सर्वस्य च भूतजातस्येति । ‘हृदि’ इति निर्देशस्य प्रयोजनं
सूचयितुं तत्स्वभावमाह सकलप्रवृत्तीति । आकाशवन्निविष्ट-
त्वव्यवच्छेदायाह— आत्मतया सन्निविष्ट इति । आत्म-
त्वोपपादनायोक्तं सर्वं मत्सङ्कल्पेन नियच्छन्निति ।

३ रा. भा.— तथाऽऽहुः श्रुतयः—“अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” [चिन्त्यु. १।१।२+तै.आ.
३।११] “यः पृथिव्यां तिष्ठन्” [वृ. उ. ३।७।३+श.प. १।४।५।३०] “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनो-
ऽन्तरो यमयति” [वृ. उ. ३।७।२२] “पञ्चकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम्” [तै. ना. ११]
“अथ यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म” [छां. उ. ८।१।१] इत्याद्याः । स्मृतयश्च—‘शास्ता
विष्णुरशेषस्य जगतो यो जगन्मयः’ [वि. पु. १।१।७।२०] ‘प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसम- (गोरपि)
णीयसाम्’ [मनुः १२।१२२] ‘यमो वैवस्वतो राजा (देवो) यस्तवैष हृदि स्थितः’ [मनुः ८।९२]
इत्याद्याः । अतो मत्त एव सर्वेषां स्मृतिर्जायते; स्मृतिः पूर्वानुभूतविषयमनुभवसंस्कारमात्रजं ज्ञानम् ।

ज्ञानं इन्द्रियलिङ्गागमयोगजो वस्तुनिश्चयः; सोऽपि मत्तः अपोहनं च, अपोहनम् ज्ञाननिवृत्तिः, अपोहनम् ऊहनं वा, ऊहनमूहः; ऊहो नामेदं प्रमाणमित्थं प्रवर्तितुमर्हतीति प्रमाणप्रवृत्त्यर्हताविषयं सामग्र्यादिनिरूपणजन्यं प्रमाणानुग्राहकं ज्ञानम्; स चोहो मत्त एव ।

४ वे. ता. चं.— तथाहुरिति । नियमनार्थमन्तः-प्रविष्टत्वेनात्मत्वेन चेममाहुरित्यर्थः । प्रथमपादोक्तार्थो द्वितीयपादेनोच्यमानार्थं हेतुरित्याह अत इति । सर्वेषां जायत इति चार्थसिद्धकथनम् । श्रुत्युपबृंहणस्मृतिभ्रमव्युदासायाह स्मृतिरिति । बाह्यविषयानन्वितत्वमतव्युदासायोक्तं पूर्वा-नुभूतविषयमिति । प्रत्यभिज्ञानप्रत्यक्षव्यावृत्त्यर्थं मात्रपदम् । गोबलीवर्दन्यायमभिप्रेत्य ज्ञानपदं व्याचष्टे— इन्द्रिय-लिङ्गेति । ‘अपोहदोषः’ इत्यादिप्रयोगानुसारेणापोहनशब्दस्य निवृत्तिपरत्वम्, निवृत्तेः प्रतियोगिसाक्षाङ्गत्वेन प्रकृतज्ञानप्रति-योगिकत्वं चाभिप्रेत्याह अपोहनं ज्ञाननिवृत्तिरिति ।

पूर्वम् ‘अप परी वर्जने’ [अष्टा. १।४।८८] इत्यपेत्यस्य वर्जनद्योतकत्वमभिप्रेत्य व्याख्यातम्; इदानीं तदविवक्षया ‘अध्याहारस्तर्क ऊहः’ [अमरः १।५।३] इति कोशानु-सारेण ज्ञानपदोक्तप्रमाणज्ञानानुग्राहकतर्कपरत्वमुचितमित्यभिप्रा-येण व्याचष्टे अपोहनमूहनं वेति । ऊहनशब्दश्च भावे ल्युङन्त इत्याशयेनाह ऊहनमूह इति । इत्थं प्रवर्तितु-मर्हतीति— चाक्षुषप्रमा रूपिरूपतदेकाश्रययोग्यचक्षुस्सम्बन्ध-विषये प्रवर्तितुमर्हतीत्येवमादिरूपप्रमाणप्रवृत्त्यर्हताविषयमि-त्यर्थः ।

३ रा. भा.— वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः; अतोऽग्निसूर्यवायुसोमेन्द्रादीनां मदन्तर्यामिकत्वेन मदात्मक-त्वात्तत्प्रतिपादनपरैरपि सर्वैर्वेदैरहमेव वेद्यः । देवमनुष्यादिशब्दैर्जीवात्मेव । वेदान्तकृत् वेदानाम् “ इन्द्रं यजेत ” [श. ब्रा. ५।१।६] “ वरुणं यजेत ” [श. ब्रा. २।३।३७] इत्येवमादीनामन्तःफलम् । फले हि ते सर्वे वेदाः पर्यवस्यन्ति; अन्तकृत्-फलकृत् वेदोदितफलस्य प्रदाता चाहमेवेत्यर्थः । तदुक्तं पूर्व-मेव—‘यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽर्चितुमिच्छति’ [७।२१] इत्यारभ्य ‘लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हि तान् [७।२२] इति, ‘अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च’ [९।२४] इति च; वेदविदेव चाहं वेदविचाहमेव । एवं मदभिधायिनं वेदमहमेव वेद, इतोऽन्यथा यो वेदार्थं ब्रूते न स वेदविदित्यभिप्रायः ॥ १५ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः’ इत्यु-क्तसर्वान्तरात्मत्वस्य ‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः’ इत्यत्रापि हेतु-त्वमाह— अत इति । सर्वैर्वेदैरहमेव वेद्य इति—‘नारा-यणं महाज्ञेयं वचसां वाच्यमुत्तमम्’ इत्युक्तप्रधानवेद्योऽहमेवे-त्यर्थः । शरीरवाचिशब्दैरात्मन एव प्रधानवेद्यत्वे दृष्टान्तमाह-देवमनुष्यादीति । ‘चत्वारः पञ्चदशरात्रा देवत्वं गच्छन्ति’ ‘वाचिकैः पक्षिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम् । शरीरजैः कर्म-दोषैर्याति स्थावरतां नरः’ [मनुः १२।९] इत्याद्यनन्यथा-सिद्धवैदिकलौकिकप्रयोगान्मनुष्यादिशब्दानामात्मपर्यन्तत्वं सु-ख्यमेवेति भावः । वेदान्तशब्दस्योपनिषत्परत्वे वेदनाशपरत्वे प्रकृतासङ्गत्यानुपपत्त्या चान्तशब्दस्य चरमवाचित्वमभिप्रेत्य व्याचष्टे— वेदानामिति । इन्द्रं यजेतेति—‘इन्द्रं यजेत वरुणं यजेत’ इत्येवमर्थवाक्यानामित्यर्थः । ‘ऐन्द्रं दध्यमावास्या-याम्’ [यजुः २।५।४।९] ‘ऐन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्’ ‘तावतो

वारुणांश्चतुष्कपालान्निर्वपेत्’ [यजुः २।३।१२।१] इत्यादी-नामिति यावत् । अन्तशब्दस्य कथं फलपरत्वं ? इत्यतस्तदुप-पादयति फले हीति । ‘अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च’ [९।२४] इतिवत् । ‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः’ इत्यनेन फलितसर्वकर्मसमाराध्यत्वानन्तरं तत्फलप्रदत्वोक्ति-स्तैरेव सङ्गतेति सूचयन्फलितमर्थं ससंवादमाह— वेदोदित-फलस्येत्यादिना । एवकारस्य यथाश्रुतान्वये अयोगव्यवच्छे-दार्थत्वं स्यात्; तच्चायुक्तम्, भगवति वेदवित्त्वायोगस्यायुक्तेः; अतो विशेष्यान्वयमाह— वेदविच्चाहमेवेति । ‘ये च वेद-विदो विप्राः’ [म. भा. ३।६६।२६] इति भगवदतिरिक्ता-नामपि वेदवित्त्वप्रतीतेः । अहमेवेति कथमितरयोगव्यव-च्छेदः ? इत्यतस्तदभिप्रायमाह— एवं मदभिधायिन-मिति ॥ १५ ॥

५ आ. मा. भा.— वेदनिर्णयात्मिका मीमांसा वेदान्ताः । तथा च सामवेदे प्राचीनशालाश्रुतिः— “स वेदान्तकृत्स कालकः” इति “स ह्येव युक्तिसूत्रकृत्स कालकः” ॥ १५ ॥

६ ज. प्र. दी.— वेदान्तकृदित्युपनिषदां कर्तैत्यन्यथा-
प्रतीतिनिरासार्थमाह— वेदेति । वेदो वेदार्थः तस्यान्तो
निर्णयस्तदात्मिका । तादर्थ्यात्ताच्छब्दं मीमांसा ब्राह्मी तस्याः
कर्तेति शेषः । कुत एतत् ? इत्यत आह— तथा चेति ।

युक्तिसूत्रकृद्देवार्थनिर्णयार्थयुक्तिसूचकवाक्यकृत् । स कालक इति
द्वितीयेन कलधातोर्ज्ञानाद्यर्थतया प्रसिद्धत्वाग्निगदव्याख्यानमेत-
दित्याचष्टे ॥ १५ ॥

७ ह. पै. भा.— किं विशिष्याभिधीयते ? सर्वस्येति । सर्वस्य प्राणिजातस्य हृदि हृत्पुण्डरीके सन्नि-
विष्टः । अपोहनं हेयबुद्धिस्तस्योपलक्षणार्थत्वेनोपादेयबुद्धिश्च । वेदान्तकृन्निश्चयकृत् । तथा च श्रुतिः— “ यो
ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ” [श्वेता. ६।१८] इति । प्रहिणोति ददाति,
उपदिशतीत्यर्थः । वेदं वेत्तीति वेदवित्, वेदार्थविदित्यर्थः । तस्मादहं सर्वलोकप्रसिद्धः ॥ १५ ॥

८ वें. ब्र. नि.— एवं विभूतिसङ्केपोक्त्या स्वस्य परि-
च्छिन्नत्वं निरस्येदानीं सर्वात्मकत्वमुपदिशति— सर्वस्येति ।
सर्वस्य ब्रह्मादिस्थावरान्तस्य प्राणिजातस्य अहमात्मा सन्
हृदि बुद्धौ सन्निविष्टः, “ स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः ”
[वृ. उ. १।१।७] “ अनेन जीवेनात्मनाऽऽप्तप्रविश्य नामरूपे
व्याकरवाणि ” [छां. उ. ६।३।२] “ तत्सृष्ट्वा तदेवाह-
प्रविशत् ” [तै. उ. २।६] इत्यादिश्रुतिभ्यः । अतो मत्त-
आत्मन एव हेतोः प्राणिजातस्य स्मृतिः पूर्वाङ्भूतविषयक-
ज्ञानरूपा, ज्ञानं विषयेन्द्रियसंयोगजमनुभवरूपम्, अपोहनं
स्मृतिज्ञानयोरुपायश्च भवति । यस्मादेवमहं सर्वात्मकस्तस्मा-

दिन्द्राग्न्यादिरूपः सर्वदेवतात्मकोऽहमेव तत्तत्प्रतिपादकैरपि
सर्वैश्च वेदैर्वैद्यः । श्रूयते हि— “ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु रथो
दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ” [ऋक्सं-
२।३।२२।६] “ एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ” [ऋक्सं.
“ यो देवानां नामधा एक एव ” [ऋक्सं. ८।३।१७।३]
इत्यादिरिति भावः । वेदान्तकृत् वेदान्तार्थसम्प्रदायप्रवर्तक-
स्तत्त्वज्ञानगुरुहमेव ! वेदविच्चाहमेव । अतो मदुपदिष्टार्थोऽयं
विश्वसनीयः । यः पुनरतोऽन्यथोपदिशति न स गुरुः, न च
वेदार्थविदित्यर्थः ॥ १५ ॥

९ व० त० दी०— तेषां च सर्वभूतजातस्य परमपुरुषसामानाधिकरण्यनिर्देशे हेतुमाह— सर्वस्येति ।
तेषां च सर्वभूतजातस्य चेति । सर्वस्य सकलप्रवृत्तिहेतुज्ञानोदयदेशे हृदि सर्वे स्वसङ्कल्पेन नियच्छन्ब्रह्मात्म-
तया सन्निविष्टः “ अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ” [चित्यु. १।१२ + तै. आ. ३।११] “ यः पृथिव्यां
तिष्ठन् ” [वृ. उ. ३।७।३] “ य आत्मनि तिष्ठन् ” [श. प. ब्रा. १।४।६] इत्यादिश्रुतेः । अतो मत्तः
सर्वेषां स्मृतिः पूर्वानुभूतविषयसंस्कारमात्रजं ज्ञानं, ज्ञानमिन्द्रियलिङ्गागमयोगजो वस्तुनिश्चयः, सोऽपि मत्तः;
अपोहनं तयोः प्रमोषश्च मत्तः, ब्रह्मवादे स्वत एव सर्वसत्त्वात् । अपोहनमज्ञाननिवृत्तिरिति केचित् । यद्वा अप-
कृष्टमूहनं ईदं प्रमाणमित्थं प्रवर्त्तितुमर्हतीति प्रमाणप्रवृत्त्यर्हताविषयसामग्र्यादिनिरूपणजन्यं प्रमाणानुग्राहकं
ज्ञानम्, तच्चापि मत्त एव । यतो वेदैश्च सर्वैरहमेव सर्वात्मना वेद्यः । ब्रह्मवादेऽग्निसोमसूर्यवाय्विन्द्रादीनां मदन्तर्या-
मिकत्वेन मद्रूपत्वात्तत्प्रतिपादनपरोऽपि वेदो मामेवाह सर्वम् ।

न च वेदान्तभूतरूपनिषाद्विरेक एव प्रतिपाद्यते सर्वापवादमुखेनेति वाच्यम्, सर्वापवादमुखेन प्रतिपादनस्य
जीवकल्पितत्वात् । न हि वेदान्तं सर्ववेदनिर्णयसिद्धान्तं मत्तोऽन्यः कोऽपि जानाति, मयैव कृष्णद्वैपायनात्मना
ब्रह्मवादानुसारेण जीवकल्पिताध्यारोपवादनिरसनद्वारा तत्त्वनिश्चयादित्यर्थः । किमध्यारोपणमपोहनं च जीव-
कल्पितं ? न वा ? इति विचारणीयम् । अन्त्ये श्रुतिविरोधः, आद्ये इष्टापत्तिः, भगवत्कृतत्वे जगतः अलीकत्व-
स्यावचनीयत्वात् । विपरीतकल्पना च जीवकृतेति सिद्धान्तः, यत्तु माययैवेत्युच्यते तत्तु ब्रह्मवादे मायाऽपि न
ततोऽन्यत्तत्त्वमिति समाधेयम्, सूत्रभाष्ये मायायाः पृथक्तया निरासनात् । ‘आनुमानिकमप्येकेषामिति चेत्’ [ब्र. सू.
१।४।१] इत्यादौ । तत्र चाव्यक्तस्यैवाक्षर इति नामोक्तम् । ब्रह्मवादे क्षरोऽक्षरस्तदतीत इत्येव स्वयं रमते स एव च
सर्वशक्तिमान् स्वाज्ञाकारिणीं स्वतः पृथग्भावितं स्वीयमायां स्वभावकर्मसंज्ञां वा सदंशभूतां चिदंशभूतेषु क्षरेषु
संयोजयति रमणार्थं, तदा प्रवाहः सिद्ध्यति अक्षरात्मत्वज्ञानतत्साधनशक्त्युदयनद्वारा रमणार्थं मर्यादा केवलं
क्षराक्षरातीतस्वरूपप्रपञ्चेन रमणार्थं सृष्टेषु स्वप्रतिबिम्बभूतेषु तु भक्त्यात्मसु स नित्यं रममाण एवात्माराम इति
पुष्टिरिति ‘वेदान्तकृद्देवार्थविदेव चाहं, नान्यः’ इत्युक्त्या मत्त एव सर्ववेदान्तानां सारमर्थं शृण्वति पूर्वोक्तस्य
सर्वस्य भाष्यमाभाष्यते भगवता भाष्यरूपत्वादस्याध्यायषट्स्य ॥ १५ ॥

१० पु. अ. त.— नन्वेवं प्राणिमात्रस्य भगवदप्राणि-
पाचितान्नपोषात् केपाञ्चिद्भगवत्स्मरणं केपाञ्चिदस्मरणादिकं च
कथं ? इत्यत आह— सर्वस्य चेति । चकारोऽपिशब्दार्थः । सर्व-
स्यापि अहं हृदि प्रेरकत्वेनेश्वररूपेण प्रविष्टः तिष्ठामीत्यर्थः । ततः
किं ? अत आह— मत्तः प्रविष्टात्मकत्वान्मद्विचित्रेच्छया स्मृतिः
पूर्वाहभूतमत्स्वरूपस्मरणपुष्ट्या तदुद्धारार्थम् । तथैव भुक्ति-
दानेच्छया ज्ञानम् । च पुनः । मोहोत्पादनेन नरकादियात-
नेच्छया अपोहनं स्मृतिज्ञानयोः प्रमोषो विस्मरणमित्यर्थः ।

भवतीति शेषः । ननु वेदास्तु शब्दात्मकास्तदध्ययनेन सूत्रैः
गुरुक्तप्रकारेण च कथं न ज्ञानोदयः ? इत्यत आह । सर्वैः
काण्डद्वयात्मकैर्वेदैरहमेव वेद्यः ज्ञेयः । अतो मदिच्छयैव वेद-
शब्दानां मह्यत्वरूपाणामलौकिकानामर्थप्रकाशः, नान्यथेत्यर्थः ।
वेदान्तकृत् सूत्रप्रदर्शनेन सम्प्रदायप्रवर्तको व्यासादिरूपो गुरु-
रहमेवेत्यर्थः । च पुनः अहमेव वेदवित् तदुक्तप्रकारेण शिष्यादि-
हृदयस्थो ज्ञानप्रकाशेन ज्ञानवानित्यर्थः । अतो न वेदादि-
भिरपि ज्ञानमिति भावः ॥ १५ ॥

११ नी० भा० दी०— किञ्च सर्वस्य प्राणिजातस्याहं हृदि सन्निविष्टः, आत्मेत्यर्थः । अतो मत्त आत्मन-
स्तेषां स्मृतिज्ञानं च पुण्यवताम् । पापिनां तु तयोरपोहनं विस्मरणमज्ञानं च भवति । तथा च सर्वैर्वेदैः कर्मोपा-
स्तिज्ञानकाण्डात्मकैरहमेव परमात्मा वेद्यो वेदान्तकृत् वेदान्तोक्तविद्यासम्प्रदायकृत् वेदवित् वेदार्थविचाहमेव ।
एतेन वेदान्तविद्वेदविच्च स्वविभूतिरित्युक्तं भवति ॥ १५ ॥

क्षराक्षरशब्दवाच्यकार्यकारणोपाधिविनिर्मुक्तं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं
पुरुषोत्तमाख्यं परमात्मस्वरूपम् ।

द्राविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥

१ शां. भा.— भगवत ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूतिसङ्क्षेप उक्तो विशिष्टोपाधिकृतो 'यदा-
दित्यगतं तेजः' [१५।१२] इत्यादिना; अथाधुना तस्यैव क्षराक्षरोपाधिप्रविभक्ततया निरुपाधिकस्य
केवलस्य तत्त्वस्वरूपनिर्दिधारयिष्योत्तरश्लोका आरभ्यन्ते; तत्र सर्वमेवातीतानागतानन्तराध्यायार्थजातं
त्रिधा राशीकृत्याऽऽह— द्राविमाविति । द्राविमौ पृथग्राशीकृतौ पुरुषावित्युच्येते लोके संसारे । क्षरश्च
क्षरतीति क्षरो विनाश्येको राशिः, अपरः पुरुषोऽक्षरस्तद्विपरीतो भगवतो मायाशक्तिः क्षराख्यस्य पुरुष-
स्योत्पत्तिबीजं अनेकसंसारिजन्तुकामकर्मादिसंस्काराश्रयोऽक्षरः पुरुष उच्यते । कौ तौ पुरुषौ ? इत्याह
स्वयमेव भगवान्— क्षरः सर्वाणि भूतानि, समस्तं विकारजातमित्यर्थः । कूटस्थः कूटो राशी राशिरिव
स्थितः, अथवा—कूटो माया वञ्चना जिह्वता कुटिलतेति पर्यायाः । अनेकमायावञ्चनादिप्रकारेण स्थितः
कूटस्थः संसारबीजानन्त्यान् क्षरतीत्यक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

२ आ. शां. व्या.— उत्तरश्लोकानां तात्पर्यं वक्तुं वृत्तं
कीर्तयति— भगवत इति । विशिष्टोपाधिराहित्यादिः ।
सम्प्रत्यध्यायसमाप्तेरुत्तरसन्दर्भस्य तात्पर्यमाह— अथेति ।
न केवलं निरुपाधिकात्मस्वरूपनिर्धारणायोत्तरग्रन्थः, किन्तु
सर्वस्यैव गीताशास्त्रस्यार्थनिर्णयार्थमित्याह— तत्रेति । क्षरा-
क्षरोपाधिभ्यां परमात्मना च राशित्रयमुक्तेन सर्वात्मत्वेनाशुद्ध्या-
दिदोषप्रसक्तवृत्तं— द्राविमाविति । पुरुषोपाधित्वात्पुरुषत्वं,
न साक्षादिति विवक्षित्वाऽऽह— पुरुषाविति । परं पुरुषं
व्यावर्तयति— भगवत इति । तत्र कार्यलिङ्गकमनुमानं सूच-

यति— क्षराख्यस्येति । मायाशक्तिं विना भोक्तृणां कर्मा-
दिसंस्कारादेवोक्तकार्योत्पत्तिरित्याशङ्क्य तस्य निमित्तत्वेऽपि
मायाशक्तिरूपादानमिति मत्वाऽह— अनेकेति । कामकर्मादी-
त्यादिशब्देन ज्ञानं गृह्यते । 'प्रकृतिं पुरुषं चैव' [१३।२०]
इति प्रकृतयोरिह ग्रहणमिति शङ्कामाकाङ्क्षाद्वारा वारयति— कौ
ताविति । कूटशब्दार्थमुक्त्वा तेन स्थितस्य कूटस्थतेति
सम्पिण्डितमर्थमाह— अनेकेति । तस्य कथमक्षरत्वं विना
ब्रह्मज्ञानं ? अनाशादित्याह— संसारेति ॥ १६ ॥

१ शां. भा.— आभ्यां क्षराक्षराभ्यामन्यो विलक्षणः क्षराक्षरोपाधिद्वयदोषेणास्पृष्टो नित्यशुद्धबुद्ध-
मुक्तस्वभावः— उत्तम उत्कृष्टतमः पुरुषस्त्वन्योऽत्यन्तविलक्षण आभ्यां, परमात्मेति परमश्चासौ देहाद्यविद्या-
कृतात्मभ्यः, आत्मा च सर्वभूतानां प्रत्यक्चेतनः, इत्यतः परमात्मेत्युदाहृत उक्तो वेदान्तेषु । स एव
विशिष्यते यो लोकत्रयं भूर्भुवस्स्वराख्यं स्वकीयया चैतन्यबलशक्त्याऽऽविश्य प्रविश्य विभर्ति स्वरूप-
सद्भावमात्रेण विभर्ति धारयति, अव्ययो नास्य व्ययो विद्यत इत्यव्यय ईश्वरः सर्वज्ञो नारायणाख्य
ईशनशीलः ॥ १७ ॥

२ आ. शां. व्या.— कार्यकारणाख्यौ राशी दर्शयित्वा
राश्यन्तरं दर्शयति— आभ्यामिति । वैलक्षण्यफलमाह—
क्षरेति । उपाधिद्वयकृतगुणदोषास्पर्शे फलितमाह— नित्येति ।
आभ्यां क्षराक्षराभ्यामिति यावत् । ‘उत्तमोऽन्यः’ इति
पदद्वयं वस्तुतः सर्वथैव क्षराक्षरात्मत्वाभावदृष्ट्यर्थम् । जडवर्ग-
स्यान्यत्वकृतं स्वातन्त्र्यं निरस्यति— स एवेति । ‘लोकत्रयं’

इत्युपलक्षणं, सर्वं जगदपि विवक्षितम् । चैतन्यमेव बलं तत्र
शक्तिर्माया तथेति यावत् । जगद्वारणे परस्य व्यापारान्तरं
वारयति— स्वरूपेति । न चास्यान्यो धारयिता स्वतोऽचल-
त्वादित्याह— अव्यय इति । “संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च
व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशः” [श्वे. उ. १।८] इति श्रुत्यर्थे
गृहीत्वाऽऽह— ईश्वर इति ॥ १७ ॥

३ रा. भा.— अतो मत्त एव सर्ववेदानां सारभूतमर्थं शृणु— द्वाविमाविति । क्षरश्चाक्षरश्चेति
द्वाविमौ पुरुषौ लोके प्रथितौ । तत्र क्षरशब्दनिर्दिष्टः पुरुषो जीवशब्दाभिलपनीयब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्त-
क्षरणस्वभावाचित्संसृष्टसर्वभूतानि; अत्राचित्संसर्गरूपैकोपाधिना पुरुष इत्येकत्वनिर्देशः । अक्षरशब्द-
निर्दिष्टः कूटस्थः, अचित्संसर्गवियुक्तः स्वेन रूपेणावस्थितो मुक्तात्मा । स त्वचित्संसर्गाभावादचित्परि-
णामविशेषब्रह्मादिदेहासाधारणो न भवतीति कूटस्थ इत्युच्यते । अत्राप्येकत्वनिर्देशोऽचिद्वियोगरूपैकोपा-
धिनाऽभिहितः । नहीतः पूर्वमनादौ काले मुक्त एक एव । यथोक्तं ‘बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः’
[४।१०] ‘मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च’ [१४।२] इति ॥ १६ ॥

४ वे. ता. चं.— सर्ववेदसाररूपपुरुषोत्तमयाथात्म्यप्रति-
पादनमुक्तेन सङ्गमयन्नवतारयति— अतो मत्त एवेति ।
लोक्यतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या प्रमाणपरत्वमभिप्रेत्य ‘प्रथितः’
इत्येतदनुषज्य वचनविपरिणामेन योजयति— लोके प्रथि-
ताविति । प्रमाणं च “अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां
भुक्तभोगामजोऽन्यः” [श्वे. उ. ४।५] इत्यादिकमभिप्रेतम् ।
पुरुषशब्दनिर्दिष्टात्मनः स्वरूपेण क्षरत्वायोगाच्छरीरद्वारा तदि-
त्यभिप्रेत्य तृतीयपादं व्याचष्टे तत्र क्षरशब्दनिर्दिष्ट इत्या-
दिना । ‘क्षरः’ इत्येकत्वनिर्देशेन ‘भूतानि’ इति बहुत्व-
निर्देशस्तृतीयपादिकृत इति शङ्कान्युदासायाऽऽह— अत्राचित्संस-
र्गेति । बद्धात्मनां स्वरूपतो मेदाभावे सर्वदुःखसुखप्रति-
सन्धानं सर्वेषां स्यादिति भावः । कूटस्थशब्दोऽनेकसन्तति-
मूलपुरुषे प्रसिद्धः; स चात्र न परमपुरुषः, ‘उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः’
[१५।१७] इति तस्य पृथग्वक्ष्यमाणत्वात् । नापि हिरण्य-

गर्भादिः, तस्य देहसम्बन्धित्वेन क्षरशब्दनिर्दिष्टत्वात्; नापि
मुक्तात्मा, रूढाद्यविषयत्वादित्यतस्तत्र योगवृत्तिमभिप्रेत्य
मुक्तात्मपर इत्याह— अचित्संसर्गवियुक्त इति । योगवृत्ति-
मुपपादयति— स त्विति । ब्रह्मादिदेहेति— ब्रह्मादिदेह-
सम्बन्धायत्तविचित्रसुखदुःखाद्यसाधारणाकारो न भवतीत्यर्थः ।
एतेन “स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते” [छां. उ. ८।१२।२]
इति श्रुत्युक्तसङ्कुचितज्ञानैकाकारत्वलक्षणसाधारणाकारो भवती-
त्युक्तं भवति । तथाच कूटवृत्तिरतीति कूटस्थ इति व्युत्पत्ति-
रपि सूचिता । साधारणाकारत्वमेवात्र कूटसादृश्यमिति
भावः । अत्राप्येकत्वनिर्देश एकोपाधिकोडीकारनिबन्धन एवे-
त्याह— अत्रापितीति । निर्देशः.....अभिहित इत्येतत्
‘पाकं पचति’ इतिवत् द्रष्टव्यम् । उक्तार्थे हेत्वभिप्रायेण
मुक्तात्मबहुत्वं सप्रमाणमाह— पूर्वमनादौ काल इति ॥ १६ ॥

३ रा. भा.— उत्तमः पुरुषस्तु ताभ्यां क्षराक्षरशब्दनिर्दिष्टाभ्यां बद्धमुक्तपुरुषाभ्यामन्यः अर्थान्तर-
भूतः परमात्मेत्युदाहृतः । सर्वासु श्रुतिषु परमात्मेति निर्देशादेव ह्युत्तमः पुरुषो बद्धमुक्तपुरुषाभ्यामर्था-
न्तरभूत इत्यवगम्यते । कथं ? यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति, लोक्यत इति लोकः, तत्रयं लोकत्रयम्;
अचेतनं तत्संसृष्टश्चेतनो मुक्तश्चेति प्रमाणावगम्यमेतन्नयं य आत्मतया आविश्य विभर्ति, स तस्माद्व्या-
प्याद्धर्तव्याच्चार्थान्तरभूतः; इतश्चोक्ताल्लोकत्रयादर्थान्तरभूतः; यतः सोऽन्ययः ईश्वरश्च ।

४ वे. ता. चं.—अप्राप्तत्वादन्वयत्वस्य विधेयत्वं वदन् तस्य प्रतियोगिसापेक्षत्वात् प्रकृतक्षराक्षरपुरुषयोरेव प्रतियोगित्वमाह—उत्तमः पुरुषस्तु ताभ्यामिति । ‘परमात्मेत्युदाहृतः’ इत्यस्य विधेयपरत्वासम्भवेन अन्यत्वहेतुपरत्वमाह—सर्वासु श्रुतिषु चेति । ‘तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः’ [महाना. ९।१३ + वासु. ६ + महो. १।९ + चतुर्वेदो. ६] “आत्मा नारायणः परः” [महाना. ९।४] इत्यादिष्वित्यर्थः । परमात्मेति निर्देशहेतुत्वोपपादकत्वेनोत्तरार्धमवतारयति—कथमिति । लोकशब्दस्य भुवनपरत्वे लोकत्रयं भूरादिलोकत्रयं, स्वर्गमर्त्यपाताललक्षणलोकत्रयं वा स्यात् । तथाच तद्व्यापनभरणयोः सर्वात्मत्वपर्यवसितपरमात्मत्वोपपादकत्वेन क्षराक्षरात्मकसर्वान्यत्वसाधकत्वं न स्यात् । कृतकम-

कृतकं कृतकाकृतकमिति लोकत्रयपरत्वेऽपि तत्रत्यपुरुषेषु लक्षणा स्वीकार्या; ततो वरं योगवृत्त्याभ्रयणमित्यभिप्रेत्य व्याचष्टे—लोक्यत इति लोक इत्यादिना । कथमचाक्षुषयोर्वदमुक्तयो-
लोकनकर्मत्वमित्यत आह—प्रमाणावगम्यमेतन्नयमिति । ‘यः’ इति “अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा” [चित्यु. १।११+आ. ३।११] “भर्ता सन् भ्रियमाणो विभर्ति” [आ. ३।१४] इत्यादिकमत्राभिप्रेतम् । सः इति—परमात्मेति निर्दिष्ट इत्यर्थः । ‘यः’ इत्यस्य तत्परत्वात्प्रत्येकं विशेषणानामन्यत्वसाधनसामर्थ्यात् तदर्थस्थितिमात्रविवक्षायामत्रानपेक्षितोक्त्या पदान्तरवैयर्थ्यादित्यभिप्रायेणाह—इतश्चेति ।

रा. भा.—अव्ययस्वभावो हि व्ययस्वभावादचेतनात्तत्सम्बन्धेन तदनुसारिणश्च चेतनादचित्सम्बन्धयोग्यतया पूर्वसम्बन्धिनो मुक्ताच्चार्यन्तरभूत एव; तथैतस्य लोकत्रयस्येश्वरः, ईशितव्यात्तस्मादर्थान्तरभूतः ॥ १७ ॥

४ वे. ता. चं.—अत्रावेशभरणेश्वरत्वानां कर्मकर्तृभावेन अन्यत्वोपस्थापकत्वम्, अव्ययत्वस्य तु साक्षात्स्वभावविरोधादित्यभिप्रायेणाऽऽह—अव्ययस्वभावो हीति । एवमवान्तरवैषम्यं दर्शयिष्यति ‘अव्ययस्वभावतया व्यापनभरणेश्वर्यादियोगेन च’ [रा. भा. १।१९] इति । तत्सम्बन्धेन तदनुसारिण इति—तदधीनजन्मविनाशाद्विक्रेशर्माज इत्यर्थः । तद्वज्ज्ञानसङ्कोचविकासलक्षणविकारयोगिन इति वा । योग्यतानाम सहकारिसन्निधौ कुर्वत्स्वभावत्वं, सहकार्यभावप्रयुक्तकार्याभाववत्त्वं वा । सा च मुक्तस्याप्यस्तीति स्वभावविरोधस्तत्राप्यविशिष्ट इत्याह—अचित्सम्बन्धयोग्यतया पूर्वसम्बन्धिन इति । अनवच्छिन्नात्मव्ययत्वं मुक्तस्यापि नास्तीति भावः । ईश्वरशब्दोऽत्र नानुपयुक्तसंज्ञामात्ररूप इत्यभिप्रायेणाऽऽह—तथैतस्येति । अत्रात्मलक्षणान्तर्गतानुप्रवेशधारण-

नियमनानां कण्ठोक्तौ स्वार्थधारणादिवशादेव शेषित्वमपि सिध्यतीत्यभिप्रायेण संग्रहलोके स्वाम्योक्तिः । तथाच तत्र नियन्तृत्वमुपलक्षणीयम् । एवं ‘अव्ययत्वव्यापनभरणस्वाम्यैः’ [रा. भा. १।६१] इत्यनन्तराव्यायारम्भभाष्येऽपि द्रष्टव्यम् । यद्वा केवलनियन्तृत्वादिविशिष्टेष्वपीश्वरशब्दस्य प्रयुक्तचरत्वाभावात् स्वाम्योपश्लिष्टनियमनवेधे च निरुद्धप्रयोगत्वादीश्वरशब्देनैव शेषित्वमप्युपस्थापितम् । अपि चात्र ‘यः’ इति व्याख्यादानुवादे ‘मयि सर्वमिदं प्रोतम्’ [७।७] इत्यादिपुरोवादपरामर्शात्तत्प्रकरणे ‘भूमिरापः’ [७।४] इत्यादिनोक्तं शेषित्वमप्याकृत्यत इति “पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम्” [महाना. १।६] इति पतिशब्दस्थाने चेश्वरशब्दः प्रयुक्त इति भावः ॥ १७ ॥

५ आ. मा. भा.—क्षरः भूतानि ब्रह्मादीनि । कूटस्था प्रकृतिः । तथा च शार्कराक्षश्रुतिः—“प्रजापतिप्रमुखाः सर्वजीवाः क्षरोऽक्षरः पुरुषो वै प्रधानम् । तदुत्तमं चान्यमुदाहरन्ति जालाजालं मातरिश्चानमेकम्” इति ॥ १६ ॥ १७ ॥

६ ज. प्र. दी.—क्षराक्षरशब्दौ जडजीवार्थावित्यप्यव्याख्याननिरासार्थमाह—क्षर इति । भूतग्रहणं युक्तिसूचनार्थम् । न हि जडमात्रे भूतशब्दो रूढः, किन्तु जीवेष्वपि । पुरुषशब्दस्य चैतदुपलक्षणम् । प्रकृतिश्चेतना । ‘अक्षरं’ इति वक्तव्ये ‘कूटस्थः’ इति वचनमपि युक्तिसूचनार्थमेव । न हि जीवानां कूटस्थत्वमस्ति, सुखादिमत्त्वेन विकारित्वात् । श्रुति-

सम्मत्याऽयमेवार्थ इत्याह—तथा चेति । ‘क्षरः’ इत्यनुवादेन प्रजापतीत्यादि व्याख्यानम् । अन्यं परमात्मानम् । क्षरान्तर्भूतोऽपि मातरिश्वा विवक्षाविशेषेणाक्षरोऽपि भवतीत्युच्यते—जालेति । जालं संसारबन्धः सोऽस्यास्तीति जालः ‘अर्श आदिभ्योऽच्’ [अष्टा. १।२।१२७] इति । तद्विहितश्च जालः अभिमानाभावात् ॥ १६ ॥ १७ ॥

७ ह. पै. भा.—किञ्चान्यत्—द्वाविमाविति । क्षर एकोऽपरोऽक्षरः । तत्र क्षरं दर्शयति—क्षरः सर्वाणि भूतानि, प्राणिनः । अक्षरः पुरुषः कूटस्थोऽचलोऽव्याकृतात्मा सोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

पुरुषान्तरं दर्शयितुमाह— उत्तम इति । उत्तमः प्रकृष्टतमः । पुरुषः पूर्णमनेन जगदिति परमात्मेत्युदाहृत उक्तो वेदान्तेषु । विशिनष्टि— यः पुरुषो लोकत्रयं पृथिवीमन्तरिक्षं स्वर्गमाविश्य विभर्ति बलेन धारयति । तथा च श्रुतिः—“ येन द्यौरग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तम्भितं येन नाकः ” [तै.सं.४।१।८] इति । ईश्वरः स्वामी ॥ १७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं निरूपितं प्रत्यग्रह्याद्वैतं निरुपाधिकब्रह्मात्मतत्त्वप्रदर्शनेनोपपादयितुं क्षराक्षरशब्दवाच्य-कार्यकारणोपाधिद्वयविनिर्मुक्तं शुद्धमात्मानं प्रतिपादयति द्वाभ्याम्— द्वाविमाविति । अस्मिन्लोके संसारे द्वाविमौ पृथ-प्राशीकृतौ पुरुषौ पुरुषशब्दवाच्यात्मतादात्म्याध्यासापन्नतया तदुपाधित्वेन पुरुषशब्दव्यपदेश्यौ । कौ तौ ? क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरतीति क्षरो विनाशी कार्यराशिरेकः पुरुषः, कार्योपाधौ नश्य-त्यपि स्वयं न क्षरति न नश्यतीत्यक्षराख्यो द्वितीयः पुरुषः । तावेव व्याचष्टे— क्षर इति । भूतशब्दो भवनधर्मवद्भूतमात्र-वाची । सर्वाणि भूतानि सर्वे कार्यजातमित्यर्थः । कूटस्थः कूट इव राशिरिव स्थितः कूटस्थः; शिलाराशिः पर्वत इव कार्यराशीभूत इत्यर्थः । यद्वा कूटो माया वञ्चनेति पर्यायः, तद्रूपेण स्थितः कूटस्थः पारमेश्वरमायाशक्तिरूपः कारणोपाधिः । स च संसार-बीजानन्त्यात्र क्षरतीत्यक्षर उच्यते; “ अक्षरात्परतः परः ” [छं. उ. २।१।२] इत्यादिश्रुतिदर्शनात् ।

एताभ्यां क्षराक्षराभ्यां जडराशिभ्यामन्यः विलक्षणः उत्तमः नित्यशुद्धबुद्धसुखस्त्वभावः पुरुषः “ तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वं ” [श्वे. उ. ३।९ + महाना. ८।१४] इति श्रुत्युक्तः परिपूर्ण-स्वभावः परमात्मेत्युदाहृतः । अत्रमयाद्यानन्दमयान्तेभ्यो-ऽवियाकल्पितात्मन्यः परमः प्रकृष्टः आत्मा, “ तस्यैव एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य ” [तै. उ. २।३।१] इत्युक्तस्तेषां प्रत्यक्चेतन इत्यतः परमात्मेत्युक्तो वेदान्तेषु । एतदेवोपपाद-यति— य इति । यः परमेश्वरः अव्ययः स्वयं निर्विकार एव सन् लोकत्रयं कृत्स्नमप्याविश्य स्वमायाशक्त्याधिष्ठाय विभर्ति । अत्र ‘ अक्षरशब्देन चेतनो जीव उच्यते ’ इति श्रीधराचार्यैर्लिखितम्; तत्तु भाष्यप्रतिकूलम् । जीवस्यैव पुरुषोत्तमत्वेनेह प्रतिपाद्यत्वात्प्रकृतासङ्गतं चेति ध्येयम् ।

यत्तु रामानुजेन व्याख्यातम्— ‘ क्षराक्षरशब्दौ बद्धसुक्तजीव-परौ, ताभ्यामन्यत्वेनेह पुरुषोत्तमः परमात्मा प्रतिपाद्यते ’ इति । यच्च भाष्येन व्याख्यातम्— ‘ क्षरो जीवः, अक्षरस्तु लक्ष्मीः; तदुभयोत्तमः परमात्मा ’ इति । तत्र ब्रूमः— न ताव-

द्रामानुजव्याख्यानं युक्तम्; ‘ सर्वाणि भूतानि ’ इत्यत्र भूत-शब्दस्य जीववाचित्वे भवनधर्मवद्भूतवाचित्वे पञ्चभूतवाचित्वे च क्षरशब्दस्य सर्वजीववाचित्वस्य सर्वकार्यवाचित्वस्य पञ्चभूत-वाचित्वस्य च प्राप्त्या तस्य बद्धजीववाचित्वव्याख्याने ‘ क्षरः सर्वाणि भूतानि ’ इत्युत्तरवाक्यविरोधात् । न च ‘ कूटस्थोऽक्षर उच्यते ’ इति सुक्तजीवानां पृथङ्निर्देशात् ‘ क्षरः सर्वाणि भूतानि ’ इत्यत्र बद्धजीवपरत्वेन सर्वशब्दः सङ्कोच्यत इति न विरोध इति वाच्यम्; अक्षरशब्दस्याद्यापि सुक्तजीव-वाचित्वासिद्धेरन्योन्याश्रयप्रसङ्गात् । किञ्च “ निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ” [छं. उ. ३।१।३] इति श्रुतेर्मुक्त-जीवानामीश्वरेण सह साम्यमिति वदतस्त्व मते परमात्मनो सुक्तजीवापेक्षयोत्तमत्वमसङ्गतम् । न हि परमसाम्यापन्नाना-मुत्तमाधमभावो घटते, न च सुक्तेश्वरयोरानन्दांश एव साम्यं न सर्वांशेऽपि, शेषशेषित्वजगत्सदृशत्वदभावादिना तयोर्बहु-वैषम्यसत्त्वादिति वाच्यम्; तथा सति राजभृत्ययोरिव शेष-शेषिणोरानन्देऽपि तारतम्यावश्यभावेन तदंशेऽपि साम्यायोगा-दित्यन्यत्र विस्तरः ।

नापि माध्वव्याख्यानं युक्तम्; अक्षरशब्दवाच्यलक्ष्म्या पर-मात्माभिन्नत्वे तस्य तदुत्तमत्वायोगात्, तद्विन्नत्वे च लक्ष्म्या अपि जीवत्वेन सर्वजीववाचकक्षरपदेनैव तस्या अपि संग्रह-सिद्ध्या ‘ क्षरश्चाक्षर एव च ’ इति पृथङ्निर्देशवैयर्थ्यात् ‘ सर्वाणि भूतानि ’ इति वाक्यशेषगतसर्वशब्दसङ्कोचापाताच्च । न च जीवेभ्यो लक्ष्म्या उत्तमत्वप्रदर्शनाय पृथङ्निर्देश इति वाच्यम्; भगवत्सर्वोत्तमत्वस्यैवात्र प्रस्तुतत्वेन तस्याप्रतिपाद्यत्वात् न हि ‘ विष्णुः सर्वोत्तमोऽथ प्रकृतिरथ विधिप्राणनाथौ ’ इत्यादि त्वत्कल्पितं प्रकृत्यादितारतम्यमप्यत्र विवक्षितम् । अपि च मतद्वयेऽपि जीवेश्वरयोः किञ्चिज्जत्वसर्वज्ञत्वादिना भेदस्य तारतम्यस्य च प्रत्यक्षादिनैव प्राप्तत्वात्तत्परत्वे श्लोकयोरेव वैयर्थ्यं स्यादिति यथोक्तमेव भगवत्पादीयव्याख्यान-मनवद्यम् ॥ १६ ॥ १७ ॥

९ व० त० दी०— द्वाविमाविति । लोके क्षरश्चाक्षर एव चेति पुरुषौ प्रथितौ, न स्त्रीप्रकृतिकौ, नाप्यत्रान्य-तरो स्त्रीप्रकृतिकः, केवलजडप्रकृतिकश्च; पुरुषत्वेनैवोभयोर्निर्देशात् । एतेनाव्यक्तपदवाच्यस्याक्षरस्य स्त्रीरूपप्रकृतित्वं परोक्तमपास्तं ‘ एव च ’ इत्यनेन स्वरूपतः क्षरोऽक्षर एवेति सूच्यते । क्षरत्वं च भगवदिच्छया प्रकृतिसंसर्गोपाधि-कृतमेव, अतो जायते म्रियते इति प्रवाहः; न वस्तुतः । तदेतत्स्वयं व्याचष्टे ‘ क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ’ इति । सर्वाणि ब्रह्मादीनि स्तम्बपर्यन्तानि व्यष्टिभूतानि जीवशब्दाभिलपनीयानि भगवत्सदंशभूताचित्प्र-कृतिसंस्पृष्टानि भवनादिक्रियाविषयत्वेन व्यपदिश्यमानानि क्षरः पुरुषः । अत्रैकत्वनिर्देशो व्यष्टीनां समष्ट्यैक्याशयेन अचित्संसर्गोपाधिना वेति केचित् । कूटस्थो मूलभूतः शुद्धः सच्चिदानन्दकः भगवद्भामादिपदवाच्योऽपि स

महदादिषष्ठः कूटे भूतसमुदाये तिष्ठतीति वा । मूर्द्धन्यमणिरिव “अविनाशी वाऽरेऽयमात्मा ” [वृ. उ. ४।५।१४] “आत्मा वाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः ” [वृ. उ. २।४।५+४।५।६] इत्याद्यौपनिषज्ज्ञानेन साक्षात्कृतो योऽक्षरः पुरुष इत्युच्यते अत्रैकत्वनिर्देशो विराट्समष्टिमूलभूताभिप्रायेण (धामत्वाभिप्रायेण) । तद्वियोगरूपैकोपाधिना वेति केचित् । अयमप्युक्तः पूर्वं मुक्त्याधिगम्यः । ‘ बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ’ [४।१०] इत्यत्राध्यात्मरूपः । वस्तुतस्तु ‘ चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कण्ठे ’ [भाग. ३।२८।२८] इति वाक्यात् कौस्तुभैक्यरूपेण मुख्यस्थितिरूप एव ‘ मुक्तिर्हि त्वाऽन्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः ’ इत्युच्यते; इत्थं चावस्थानं भगवति दशमस्कन्धे भागवते ‘ वीक्ष्यालकावृतमुखं ’ [भाग. १०।२९।३९] इत्यत्र श्रीमदाचार्यैर्दर्शितम् । एतेनैव क्षराक्षरस्वरूपनिरूपणेन मतान्तरमपि प्रत्युक्तम् ॥ १६ ॥

तदुत्तममाश्रयभूतं मुख्यं स्वरूपमाह (तदधिदैवतम्) उत्तमः पुरुषस्त्वन्य इति । तुशब्दः पूर्वतो भेदं दर्शयति । एताभ्यां अन्यो विलक्षणोऽमितसच्चिदानन्दात्मा पुरुषोत्तमः सर्वकारणकारणभूतः । निरस्तविकृतिरव्यय ईश्वरोऽद्भुतैश्वर्यो विभिन्नधर्माश्रय इति यावत् । स लोकत्रयं गुणात्मकमाविश्यान्तर्यामिरूपो भूत्वा विभर्तीति ततः पुरुषोत्तम इत्युदाहृतः सर्वैः । यद्वा नन्वक्षरपरमपुरुषयोरपि भगवत्त्वात्को विशेषः ? तत्राह— परमात्मेति । परमश्चासावात्मा चेति गङ्गाऽध्यात्मदेवतयोरिव तयोः स्वरूपमिति भावः । तथा च पुराणि स्वप्रकृतिकार्याणि अवराणि तत्सम्बन्धी क्षरस्तदुत्कृष्टोऽक्षरश्चराचरात्मा तदुत्तमः पुरुषोत्तम इति व्युत्पत्तिः, तेन नित्यबद्धमुक्तपुरुषद्वयाद्विलक्षणता दर्शिता । ‘ बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः ’ [भाग. १।१।११] इति भागवतवाक्यात् । अस्यार्थः— बद्ध इति क्षररूपतयाख्या आत्मनः मुक्त इत्यक्षररूपतया च विशेषाख्या मे गुणतः (सत्त्वरजस्तमोरूपात् । यद्वा) इच्छारूपाद्भवति तस्य मे मायामूलत्वात् मायां प्रति तस्य कारणत्वात् ‘ न मे मोक्षो न बन्धनं ’ इति वैलक्षणेन विरुद्धधर्माश्रयत्वमिति ‘ नहि विरोध उभयं भगवत्परिगणितगुणगण ईश्वरेऽनवगाह्यमाहात्म्येऽर्वाचीनविकल्पवितर्कविचारप्रमाणाभासकुतर्कशास्त्रकलितान्तःकरणाश्रयदुरवग्रहवादिनां विवादानवसरः ” इति भागवतेनैव [६।९।३६] सूत्रभाष्यरूपेण निर्णयात् ॥ १७ ॥

१० पु. अ. त.— अथ स्वज्ञापितस्वरूपज्ञानार्थं सपरिकरं स्वस्वरूपमाह— द्वाविमाविति त्रिभिः । लोके प्रपञ्चस्थिते सर्वत्र द्वाविमावेव पुरुषौ सर्वपदार्थभोक्तारौ आधिभौतिकाध्यात्मरूपौ क्षरः अक्षरश्च । उभयोः स्वरूपमाह— क्षरः पुरुषः सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्थावरान्तानि शरीराणि नानाविधानि लीलौपयिकलीलात्मकत्वेनानेकरूपाणि, क्षरशब्दाच्चयः पुरुषांशरूपः पुरुष इत्यर्थः । कूटः शिलासमूहः पर्वतस्तद्वत् सर्वपदार्थेषु शरीरादिषु विनश्यत्स्वपि तत्समूहस्थः अविनाशी भोक्ता मचरणात्मको यः, स अक्षरः पुरुष इत्यर्थः ॥ १६ ॥

पुरुषोत्तमज्ञानार्थमेतौ निरूपिताविति तदाह— उत्तम

इति । तुशब्द एव तत्समत्वव्यावर्तनार्थः । उत्तमः पुरुषः अन्यः सर्वाज्ञातः सर्वव्यतिरिक्त इत्यर्थः । कीदृशः ? इत्याकाङ्क्षायामाह— परमात्मेत्युदाहृतः परमश्चासावात्मेति परमः सर्वोत्कृष्ट आत्मा अविकृतः इति अमुना प्रकारेण श्रुत्यादिभिर्मुदाहृतः कथितः, यो लोकत्रयं तत्तद्रसादुभवायमाविर्भवति धारयति पोषयति च । एवं चेन्न्यूनाधिक्यं भविष्यतीत्याशङ्क्याऽऽह— अव्यय इति । निर्विकार इत्यर्थः । तर्हि धारणमनुपपन्नमित्यत आह— ईश्वर इति । कर्तुमन्यथाकर्तुं च समर्थः । अतस्तथेत्यर्थः ॥ १७ ॥

११ नी० भा० दी०— सर्वशास्त्रहृदयं संगृह्णाति— द्वाविति । लोके प्रसिद्धौ इमौ द्वावेव पुरुषौ । क्षरो विनाशी, स च सर्वाणि भूतानि प्राणवन्ति कर्मक्षये सुप्तिप्रलयकैवल्यादावुपाधिनाशमनु विनाशशीलो जीवो ब्रह्मप्रतिबिम्बभूतो जलार्कोपमः । “ प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति ” [वृ. उ. ४।५।१३] इति श्रुतेः । कूटस्थो निर्विकारो मायोपाधिरक्षरः तदुपाधेरकर्मजत्वेन नाशासम्भवात् उपाधिदोषेणावशीकृतत्वाच्च, असौ न क्षरति स्वरूपान्न च्यवत इत्यक्षरः ॥ १६ ॥ एताभ्यां कार्यकारणोपाधिभ्यामन्यो निरुपाधिरुत्तमः पुरुषः योऽसौ परमात्मेत्युदाहृतः शास्त्रे । योऽसौ मायया ईश्वरो भूत्वा लोकत्रयमुत्तममध्यमाधमशरीररूपमाविश्य प्रविश्य धारयति शरीरत्रयम् । अथापि अव्ययः सर्वज्ञत्वेन ईश्वरधर्मेण अलपज्ञत्वेन जीवधर्मेण वा न व्येति वर्धते क्षीयते वेत्यर्थः ॥ १७ ॥

पुरुषोत्तमशब्दस्य नामनिर्वचनम् ।

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥

१ शां. भा.— यथाव्याख्यातस्येश्वरस्य 'पुरुषोत्तमः' इत्येतन्नाम प्रसिद्धं, तस्य नामनिर्वचन-
प्रसिद्ध्याऽर्थवत्त्वं नाशो दर्शयन् 'निरतिशयोऽहमीश्वरः' इत्यात्मानं दर्शयति भगवान्— यस्मादिति ।
यस्मात्क्षरमतीतोऽहं संसारमायावृक्षमश्वात्माख्यमतिक्रान्तोऽहं अक्षरादपि संसारमायावृक्षबीजभूतादपि
चोत्तम उत्कृष्टतम ऊर्ध्वतमो वा, अतः ताभ्यां क्षराक्षराभ्यामुत्तमत्वादस्मि भवामि लोके वेदे च प्रथितः
प्रख्यातः पुरुषोत्तम इत्येवं मां भक्तजना विदुः कवयः काव्यादिषु चेदं नाम निवध्नन्ति 'पुरुषोत्तमः'
इत्यनेनाभिधानेनाऽभिगृणन्ति ॥ १८ ॥

२ आ. शां. व्या.— किञ्च लोकवेदयोर्भगवतो नाम-
प्रसिद्ध्या सिद्धमप्रपञ्चत्वमित्याह— यथेति । अश्वकर्णादिव-
दस्य नाम्नो रूढत्वादर्थविशेषाभावाद्भगवतोऽपि लौकिकेश्वर-

वदीश्वरत्वं सातिशयमिति नेत्याह— तस्येति । यस्मादित्य-
स्यापेक्षितं निक्षिपति— अत इति । उत्तमः पुरुष इति
वाक्यशेषः ॥ १८ ॥

३ रा. भा.— 'यस्मादेवमुक्तैः स्वभावैः क्षरं पुरुषमतीतोऽहं' अक्षरान्मुक्तादप्युक्तैर्हेतुभिरुत्कृष्टतमः,
अतोऽहं लोके वेदे च पुरुषोत्तम इति प्रथितोऽस्मि । वेदार्थावलोकनाल्लोक इति स्मृतिरिहोच्यते । श्रुतौ
स्मृतौ चेत्यर्थः ।

४ वे. ता. चं.— एवं प्रतिज्ञातमन्यत्वं श्रुतिस्मृतिप्रसिद्ध-
धात्वर्थया समाख्यया स्थापितम्; तदेव पुनस्तथाभूतसमाख्या-
न्तरेण 'उत्तमः पुरुषः' इत्यनुवादस्मारितेन स्थिरीक्रियते
'यस्मात्' इति लोकेन । एतेन पूर्वलोके पराकत्वनिर्देशोऽपि
स्वविषय एवेति दर्शितम् । अत्र 'यतोऽसावभिमान्, अतएव
धूमवान्' इत्यादिवत्साध्यमेव साधकं प्रति नियामकतया
हेतुव्यपदिश्यते । तच्च साध्यं सहेतुकमिह समाख्यानिदान-
मित्यभिप्रायेणाह यस्मादेवमुक्तैः स्वभावैरिति । 'क्षर-
मतीतः' इति तत्त्वभावगन्धानाग्रातत्त्वमुच्यते । अत्रापि
क्षरशब्दः प्रस्तुतैकाध्यात्र प्रधानविषय इत्याह क्षरं पुरुष-
मिति । अक्षरशब्दस्य प्रधानेश्वरादिष्वपि प्रयोगात्तद्व्यवच्छेदाय
'कूटस्थोऽक्षरः' [१५।१६] इत्युक्तैकाध्यामाह अक्षरा-
न्मुक्तादिति । एतेन पुरुषोत्तमशब्दनिरुक्तिरप्यत्र दर्शिता ।
उक्तैर्हेतुभिरिति— 'षष्ठी हेतुप्रयोगे' [अष्टा. २।३।२६]
इति नियमस्य प्रयोजनरूपहेतुविषयतयैव प्रयोगप्राप्त्यात्र तृती-

यातुपपत्तिः । उत्तमशब्दे प्रकृतिप्रत्ययभेदेन विवक्षितमाह—
उत्कृष्टतम इति । मुक्तो हि बद्धादुत्कृष्टः; ततोऽप्यसौ सर्वा-
न्तरात्मत्वादिभिरुक्तैर्हेतुभिरुत्कृष्टतमः । प्रथितशब्देन केवल-
प्रधनविधेः प्रकृतानन्वयात्सविशेषणोऽसौ विशेषणोपसंक्रामीत्य-
भिप्रायेण पुरुषोत्तम इतीति इतिकरणम् । नात्र लोक-
शब्दो भुवनविषयः, जनविषयो वा; तत्र प्रकृतनिरुक्तिविवक्षा-
प्रमाणत्वासम्भवात् । नच काव्यादिप्रयोगपरता, तत्राप्यतितरां
स्वारस्याभावात् । अतो वेदसहपाठात्तदनुवर्तिस्मृतिरपरोऽयम् ।
तत्र च लोक्यतेऽनेन वेदार्थ इति व्युत्पत्त्या वृत्तिरित्यभिप्राये-
णाह— वेदार्थावलोकनादिति । श्रुतौ स्मृतौ चेत्यर्थ
इति । अयमभिप्रायः— श्रूयते नित्यमिति हि श्रुतिः । अतो
वक्तुदोषप्रसङ्गाभावादशिक्षिलसम्प्रदायत्वाच्च तदुक्तं तावत्प्रामा-
णिकमेव । स्मृतिरप्यल्पश्रुतैर्दुर्बलबोधसकलशास्त्रानुगतमर्थं सङ्कल-
य्योपबृंहयन्ती परमाप्ततममन्वादिप्रणीता प्रमाणमेवेति तया
वेदार्थावलोकनं युक्तम्— इति ।

३ रा. भा.— श्रुतौ तावत्— "परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः"
[छां. उ. ८।१२।३] इत्यादौ; स्मृतावपि 'अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य ह्यनादिमध्यान्तमजस्य विष्णोः'
[वि. पु. ५।१७।३३] इत्यादौ ॥ १८ ॥

४ वे. ता. चं.— 'परं ज्योतिरुपसम्पद्य' इति मुक्तोप-
सम्पत्तव्यतया निर्दिष्टो निरतिशयदीप्तिरुक्तः पुरुष एवात्र "स
उत्तमः पुरुषः" इति परामृश्य विशेष्यते; तदुपबृंहणाय हि
'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः' [१५।१७] इति तत्तुल्यव्यस्त-
प्रयोगोऽयं प्रदर्शित इत्यभिप्रायेण 'परं ज्योतिः' इत्यादि-
वाक्योदाहरणम् । अत्र 'प्रथितः पुरुषोत्तमः' इत्युक्तसमस्त-

प्रयोगप्रदर्शनार्थतया 'अंशावतारं पुरुषोत्तमस्य' [वि. पु.
५।१७।३३] इति स्मृत्युदाहृतिः । अत्र 'विष्णोः' इति
संज्ञानिर्देशोऽपि 'पुरुषोत्तमस्य' इति विशेषणैकार्थ्यस्य विवक्षित-
त्वाद्योगरूढोऽयं शब्द इति सिद्धम् । एतेन 'रूढ्या तु कामं
पुरुषोत्तमोऽस्तु' इति प्रलपन् वेदवाद्यः प्रत्युक्तः । ननु कथं
यौगिकार्थविवक्षायामस्य साधुता ? न तावदसौ समानाधिकरण-

समासः 'सन् महत्परमोत्तमोत्कृष्टः पूज्यमानैः' [अष्टा. २।१।६१] इति प्रथमानिर्दिष्टस्योत्तमशब्दस्योपसर्जनतया पूर्व-निपातापातात् । नापि व्यधिकरणः । उत्तमः पुरुष इवेत्युपमित-विवक्षानुपपत्तेः; तदर्थतयोदाहृतायां श्रुतावपि वैयधिकरण्यादर्श-नात् । नचासौ षष्ठीसमासः, निर्धारणे तन्निषेधात् नचान्य-स्यापीह सम्भव इति । मैवं, षष्ठीसमासस्यैवात्र युक्तत्वात्; नहि वयमत्र निर्धारणार्थतां ब्रूमः । पुत्रादिवत्सम्बन्धिशब्दो ह्यसौ । अधमादिसापेक्षं ह्युत्तमत्वम् । इदं च सूचितम्—**उत्तमैर्हनुमिर्भुक्कृष्टतम** इति जातिगुणायसम्बन्धिशब्देषु हि निर्धारणे षष्ठी । सम्बन्धसामान्यविहिता च षष्ठी तत्तत्सम्बन्ध-शब्दसमभिव्याहारानुरोधेन तत्सम्बन्धविशेषं प्रतिपादयति । एवमेव हि नागोत्तमादिशब्दानां साधुत्वं वैयाकरणैर्व्याख्यातम् । अत्र च 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः' [१।१।१७] 'क्षरमतीतोऽहं मक्षरादपि चोत्तमः' इति चार्थकथनमात्रं, न तु तत्समासांश-

द्वयविवक्षा । एवमेव "स उत्तमः पुरुषः" इति श्रुत्युदाहरण-मपि । केचित्तु पञ्चमीसमासं व्याकुर्वन्ते । न चोत्तमशब्दयोगे पञ्चमी न शिष्टेति वाच्यं; यथा 'यस्मादधिकम्' [अष्टा. २।३।९] इत्यादिसौत्रप्रयोगादशिष्टस्यापि परिग्रहः; 'एवमक्षरादपि चोत्तमः' इत्यादिप्रयोगबलादेव तत्परिग्रहोपपत्तेः । इदमपि सूचितं **मुक्तादभ्युक्तैर्हनुमिर्भुक्कृष्टतम** इति । योगविभा-गाच्च पञ्चम्या उत्तमादिशब्दैः समासोऽप्यनुशिष्ट एव । एवं सप्तमीसमासत्वेऽपि न दोषः, शौण्डादिष्वपठितत्वेऽपि तत्रापि योगविभागाभ्यनुज्ञानादेव तदुपपत्तेः । एतत्सर्वं विज्ञानक्षिप्रं ह्य-कविभिरपि विवक्षितयोग एवायं प्रयुज्यते प्रतिपाद्यते च । तथाऽऽदिकाव्ये 'न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः' [वा. रा. १।१।८।३०] इति । तदेतत्सर्वमभिसन्धाय भगवद्वा-मुनमुनिभिरुक्तं स्तोत्रे 'कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कः' इति ॥ १८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १८ ॥

७ ह. पै. भा.— तन्नामनिर्वचनार्थमाह— यस्मादिति । यस्मात्क्षरं पुरुषमतीतोऽतिक्रम्य स्थितः । अक्षरादपि पुरुषादुत्कृष्टतमः, सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितत्वात् । तथा च श्रुतिः—“उदिति नाम स (एव) एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः” [छां. उ. १।६।७] इति । अतो हेतोरस्मिँल्लोके वेदे च पुरुषोत्तम इति प्रथितः । तस्मादहं सर्वलोकप्रसिद्ध इत्यर्थः ॥ १८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवम् 'द्वाविमौ' [१५।१६] इति श्लोकद्वयोक्तस्वकीयनिरुपाधिकब्रह्माद्वैतस्वरूपं स्वकीय-पुरुषोत्तमनामनिर्वचनेन संवादयति भगवान्— यस्मादिति । यस्मात्क्षरं कार्यजातमतिक्रान्तोऽहं अक्षरादपि मायाख्यादुत्तमः तदधिष्ठातृतया तदीयदोषास्पृष्टः, अतः क्षराक्षराभ्यां पुरुषो-पाधिभ्यामैक्याध्यासेन पुरुषपदव्यपदेश्याभ्यामुत्तमत्वात् लोके

वेदे च पुरुषोत्तम इति प्रथितोऽस्मि । लोके हि तावत् 'हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतो महे'वरख्यम्बक एव नापरः' [र. वं. ३।४९] इत्यादि, वेदे च "परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते (स उत्तमः पुरुषः)" [छां. उ. ८।३।१] इत्यादि प्रसिद्धम् ॥ १८ ॥

९ व० त० दी०— एवम्भूतं पुरुषोत्तमत्वं स्वस्य निरुक्त्या स्वयं निर्दिशति— यस्मादिति । क्षरमतिक्रम्येतः अक्षरादपि चोत्तम इति अतो लोके वेदे च प्रथितोऽहं पुरुषोत्तम इति पुरुषाभ्यां क्षराक्षराभ्यां उत्तम इत्येवं वेदे "ब्रह्मविदाप्रोति परं" [तै. उ. २।१] इति श्रुतौ लोके च माहात्म्यदर्शनात्; अतः सच्चिदानन्दाकृतिरेवाहं परिदृश्यमानोऽपि, प्रतीत्यन्तरं तु माययेति सिद्धान्तः ॥ १८ ॥

१० पु. अ. त.— तद्रूपश्चाऽयमेवातः सोऽहमेवेत्याह— यस्मादिति । यस्मात् क्षरं जडादिदेहधर्मं अतीतोऽति-क्रान्तोऽहं परिदृश्यमान आनन्दरूपः । अक्षरादपि कूटस्थ-

चेतनात्मकादपि उत्तमोऽस्मि, अतो लोके चतुर्दशभुवनात्मके, वेदे, चकारेण सूत्रस्मृत्यादिष्वपि पुरुषोत्तमः प्रथितः कथितो विख्यात इति भावः ॥ १८ ॥

११ नी० भा० दी०— यस्मादिति । क्षरमुपाधिमक्षरं चोपाधिमतीतोऽतिक्रम्य स्थितोऽहमतोऽक्षरादपि— चेति चशब्दात् क्षरादपि— उत्तमः उत्कृष्टतमः । जडात्क्षररूपादुपाधेरुत्कृष्टस्तदुपहितो जीवश्चेतनत्वात्, ततोऽप्युत्कृष्टतरो मायोपाधिः स्वतन्त्रत्वात्, ततोऽप्युत्कृष्टतमोऽनुपाधिरनागन्तुकल्पत्वात् । अक्षरार्थः स्पष्टः ॥ १८ ॥

भगवतः पुरुषोत्तमस्य परमात्मनः पुरुषोत्तमयोगाध्यायस्य च ज्ञानफलम् ।

यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ! ॥ १९ ॥

१ शां. भा.— अथेदानीं यथानिरुक्तमात्मानं यो वेद तस्येदं फलमुच्यते— यो मामिति । यो मामीश्वरं यथोक्तविशेषणमेवं यथोक्तेन प्रकारेणासम्बुद्धः सम्मोहवर्जितः सन् जानात्ययमहमस्मीति पुरुषोत्तमं, स सर्ववित्सर्वात्मना सर्वं वेत्तीति सर्वज्ञः सर्वभूतस्थं भजति मां सर्वभावेन सर्वात्मचित्ततया हे भारत ! ॥ १९ ॥

२ आ. शां. व्या.— आत्मनोऽप्रपञ्चत्वं ज्ञानफलोक्त्या स्तौति— अथेति । यथोक्तविशेषणं सर्वात्मत्वादिविशेषणोपेतमिति यावत् । क्षराक्षरातीतत्वं यथोक्तप्रकारः । सम्मोहवर्जितः

सम्मोहेन देहादिष्वात्मात्मीयत्वबुद्ध्या रहित इत्यर्थः । भगवन्तं जानतः सर्ववित्त्वं तस्यैव सर्वात्मनामेयत्वादित्याह— स सर्वविदिति । सर्वात्मनि मध्येवाऽऽसक्तचित्तत्वेनेत्यर्थः ॥ १९ ॥

३ रा. भा.— य एवं उक्तेन प्रकारेण पुरुषोत्तमं मामसम्बुद्धो जानाति क्षराक्षरपुरुषाभ्यामव्ययस्वभावतया व्यापनभरणैश्वर्यादियोगेन च विसजातीयं जानाति, स सर्ववित् मत्प्राप्त्युपायतया यद्वेदितव्यं तत्सर्वं वेद । भजति मां सर्वभावेन ये च मत्प्राप्त्युपायतया मद्भजनप्रकारा निर्दिष्टास्तैश्च सर्वैर्भजनप्रकारैर्मां भजते, सर्वैर्मद्विषयैर्वेदनैर्मम या प्रीतिर्या च मम सर्वैर्मद्विषयैर्भजनैः उभयविधा सा प्रीतिरनेन वेदनेन मम जायते ॥ १९ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं पुरुषोत्तमशब्दनिर्वचनं तथाऽनुविन्तनार्थमिति व्यञ्जयन् पुरुषोत्तमत्ववेदनं स्तौति— ‘यो मामेवम्’ इति श्लोकेन । पुरुषोत्तमत्वेन जानातीति विवक्षायामसम्बुद्धपदनैरर्थक्यम् । अतएव ‘पुरुषोत्तमं... माम्’ इत्यर्थस्थितिं निर्दिश्य तत्र यथावज्ज्ञानं ‘असम्बुद्धो जानाति’ इत्युच्यते । तदाह— य एवमुक्तेनेति । एकीकृत्य मोहरहितत्वमसम्बुद्धत्वम् । तच्च पूर्वोक्तस्वप्रकारान्यत्वानुसन्धानादित्याह— क्षराक्षरेति । एवमसम्बुद्धशब्देन पराभिमतजीवेश्वरैक्यवेदनस्य भ्रान्तिरूपत्वं प्रकृतिपुरुषेश्वरभेदस्य पारमार्थिकत्वं च व्यञ्जितम् । ‘स सर्ववित्’ इत्यत्र पुरुषोत्तमशब्दार्थवेदनेनाष्टादशविद्यास्थानादिवेदनाभिद्धेरत्र चानपेक्षितकेशकीटादिसङ्ख्यावेदनेन स्तुत्यसम्भवात् तस्य ‘भजति मां सर्वभावेन’ इत्यत्र मन्दप्रयोजनत्वाच्च भजानुष्ठानोपयोगि-

विषयतया नियच्छति— मत्प्राप्त्युपायतयेति । भजनक्रियावशीकृतः सर्वभावशब्दो भजनावान्तरभेदतया प्राक्प्रपञ्चितकीर्तनयतनादिप्रकारपरः । ‘वासुदेवः सर्वम्’ [७।१९] इत्याद्यर्थविवक्षातोऽप्ययमेवार्थः स्तुत्युपयोगातिशयादिहोपादेय इत्यभिप्रायेणाह ये चेति । भावशब्दोऽत्र क्रियावाची पदार्थमात्रवाची वा सन्प्रकाराख्यविशेषे विश्रान्तः ।

नन्वत्र तत्त्वहितवेदनं हितानुष्ठानं च शास्त्रफलं विवक्षितम् । तत्र न तावत्पुरुषोत्तमत्ववेदनमेव परबुद्धविभवगुणचेष्टितादिसर्ववेदनं सर्वविधभजनकरणं च स्वरूपान्यथात्वात् । न चारोप्य स्तुतिः, अनृजितत्वान्निष्फलत्वाच्च । न चात्र हेतुफलभावविवक्षा ‘एतद्बुद्धा बुद्धिमान् स्यात्’ [१५।२०] इत्यनन्तरेण पौनस्तुत्यात् अतो निरर्थकमिदमित्यत्राह— सर्वैर्मद्विषयैरिति ॥ १९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १९ ॥

७ ह. पै. भा.— अथेदानीं यः पुरुषोत्तमनामानं पुरुषं वेद तस्य फलमुच्यते— य इति । यो मां परमेश्वरमेवमसम्बुद्धो निश्चितबुद्धिर्वेत्ति पुरुषोत्तमम् । नामकर्मस्वरूपबलवीर्यतेजोभिरित्यर्थः ॥ १९ ॥

८ वै. ब्र. गि.— एतन्नामनिर्वचनज्ञाने फलमाह— यो मामिति । यः पुमानसम्बुद्धः परिच्छिन्नोऽयमिति सम्मोहवर्जितः सन् एवं यथोक्तनामनिर्वचनप्रकारेण मां पुरुषोत्तमं जानाति निखिलजगदधिष्ठानभूतं नित्यशुद्धबुद्ध्युक्तस्वभावमद्वितीयं ब्रह्मैवेति प्रतिपद्यते, स सर्ववित् सर्वज्ञः “यस्मि-

न्विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति” इति श्रुतेः, तथा सर्वभावेन ‘वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः’ [७।१९] इत्युक्तरूपेण सर्वात्मकत्वेन मां भजते, कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः ॥ १९ ॥

९ व० त० दी०— यतोऽहमेतादृशस्वरूपः सर्वोत्तमः पुरुषोत्तम इति अतः सज्ज्ञानवान् सर्वज्ञोऽन्यभजनरहितो मां भजतीत्याहुः— यो मामिति । असम्बुद्धः सम्मोहस्यासुरत्वात्तद्रहितो यो मामजमनादिं पुरुषोत्तमं जानाति स सर्ववित् एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानात्सर्वात्मभावेन मां भजति सेवत इति मार्गान्तराद्वैलक्षण्यं दर्शितम् । ‘ज्ञानी चेद्भजते कृष्णं तस्मान्नास्त्यधिकः परः’ इति निबन्धेऽप्युक्तम् ॥ १९ ॥

१० पु. अ. त.— अतोऽहं पुरुषोत्तमः, अतो मज्ज्ञान-
वान् सर्वज्ञः सोऽन्यभजनरहितो मां भजतीत्याह— यो
मामिति । यो दुर्लभो मामसम्भूदो मोहादिवोपरहितो

व्यवहितमतिरेवं पूर्वोक्तप्रकारेण पुरुषोत्तमं जानाति, स सर्व-
वित् सर्वज्ञ इत्यर्थः, सर्वविद्भवतीति वा । सर्वज्ञत्वलक्षणमाह—
मां सर्वभावेन भजति । भारतेति विश्वासाय ॥ १९ ॥

११ नी० भा० दी०— एतद्विज्ञानफलमपि भक्तिरेवेत्याह— यो मामिति । असम्भूतः मम पुरुषोत्तमत्वे
संशयविपर्यासादिहीनः स एव सर्ववित्, यतो मां पुरुषोत्तमं जानाति, तत्फलं च । मां सर्वभावेन सर्वात्मना
सर्वैः प्रकारैर्भजति ॥ १९ ॥

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयाऽनघ ! ।

एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ! ॥ २० ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगव-

द्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

१ शां. भा.— अस्मिन्नध्याये भगवत्तत्त्वज्ञानं मोक्षफलमुक्त्वाऽप्येदानीं तत्स्तौति— इतीति ।
इत्येतद्गुह्यतमं गोप्यतमं, अत्यन्तरहस्यमित्येतत् । किं तत् ? शास्त्रम् । यद्यपि गीताख्यं समस्तं 'शास्त्रं'
उच्यते; तथाऽप्ययमेवाध्याय इह 'शास्त्रं' इत्युच्यते, स्तुत्यर्थं प्रकरणात् । सर्वो हि गीताशास्त्रार्थोऽस्मि-
न्नध्याये समासेनोक्तः । न केवलं गीताशास्त्रार्थ एव, किन्तु सर्वश्च वेदार्थ इह परिसमाप्तः । 'यस्तं वेद स वेद-
वित्' [१५।१] 'वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः' [१५।१५] इति चोक्तम् । इदमुक्तं कथितं मया हेऽनघा-
पाप ! । एतच्छास्त्रं यथादर्शितार्थं बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्याद्भवेत्, नान्यथा । कृतकृत्यश्च भारत ! कृतं कृत्यं
कर्तव्यं येन स कृतकृत्यः, विशिष्टजन्मप्रसूतेन ब्राह्मणेन यत्कर्तव्यं तत्सर्वं भगवत्तत्त्वे विदिते कृतं भवे-
दित्यर्थः । न चान्यथा कर्तव्यं परिसमाप्यते कस्यचिदित्यभिप्रायः । 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परि-
समाप्यते' [४।३३] इति चोक्तम् । 'एतद्वि जन्मसामग्र्यं (साफल्यं) ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्राच्यै-
तत्कृतकृत्यो हि द्विजो भवति नान्यथा' [१२।९३] इति च मानवं वचनम् । यत एतत्परमार्थतत्त्वं
मत्तः श्रुतवानसि अतः कृतार्थस्त्वं भारतेति ॥ २० ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ

श्रीभगवद्गीताभाष्ये पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

२ आ. शां. व्या.— अध्यायार्थमनूद्योपसंहारश्लोकमव-
तारयति— अस्मिन्निति । सर्वस्यां गीतायां शास्त्रशब्दे
वक्तव्ये कथमस्मिन्नध्याये तत्प्रयोगः स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह—
यद्यपीति । सन्निहितमध्यायं स्तोतुमपि कुतस्तत्र शास्त्रशब्दः ?
तदर्थभावात्तत्राऽऽह— सर्वो ह्रीति । गीताशास्त्रार्थस्य सर्व-
स्यात्र सङ्घिसत्त्वादेव केवलं शास्त्रशब्दो न भवति, किन्तु
वेदार्थस्यापि सर्वस्यात्र समाप्तेर्युक्तं शास्त्रपदमित्याह— नेति ।
तत्र गमकमाह— यस्तमिति । भगवत्तत्त्वज्ञाने कृतकृत्यतेत्ये-

तदुपपादयति— विशिष्टेति । नान्यथेत्युक्तं प्रपञ्चयति— न चेति ।
सत्यपि तत्त्वज्ञाने कर्मणां कर्तव्यत्वान्न कर्तव्यसमाप्तिरित्या-
शङ्क्याऽऽह— सर्वमिति । तत्त्वज्ञाने कृतार्थतेत्यत्र मनोरपि
सम्मतिमाह— एतद्वीति । भारतेति सम्बोधनतात्पर्यमाह—
यत इति । तदनेनाऽऽत्मनो देहाद्यतिरिक्तत्वं चिद्रूपत्वं सर्वा-
त्मत्वं कार्यकारणविनिर्मुक्तत्वेनाप्रपञ्चत्वं तस्याखण्डैकरसब्रह्मा-
त्मत्वज्ञानादशेषपुरुषार्थपरिसमाप्तिरित्युक्तम् ॥ २० ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छङ्करानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचिते श्रीमद्भगवद्गीता-

शाङ्करभाष्यव्याख्याने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

३ रा. भा.— इत्येतत्पुरुषोत्तमत्ववेदनं पूजयति— इतीति । इत्थं मम पुरुषोत्तमत्वप्रतिपादनं सर्वेषां गुह्यानां गुह्यतममिदं शास्त्रं त्वमनघतया योग्यतम इति कृत्वा मया तवोक्तम् । एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च, मां प्रेप्सुना उपादेया या बुद्धिः सा सर्वा उपात्ता स्यात् । यच्च तेन कर्तव्यम्, तत्सर्वं कृतं स्यादित्यर्थः । अनेन श्लोकेनानन्तरोक्तं पुरुषोत्तमविषयं ज्ञानं शास्त्रजन्यमेवैतत्सर्वं करोति; न तु साक्षात्काररूपमित्युच्यते ॥ २० ॥

इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

४ वे. ता. चं.— यदि पुरुषोत्तमत्ववेदनमात्रेण भगवतः सर्वविधा प्रीतिर्जायते, तर्हि भजनाद्यनुष्ठानविधिवैयर्थ्यम्; तत्राह— इत्येतदिति । सर्वासां प्रतीतीनामेतदेव हि मूलकारणम् । फलसाम्याद्वा सर्वस्य विदितत्वकृतकृत्यत्ववचनमिति भावः । इत्येतदित्यादिकमुत्तरश्लोकावतारिका वा । रहस्यतया गोपनीयतमत्वं पारमार्थिकत्वं फलप्रकर्षं च व्यञ्जयन्निगमयति— इति गुह्यतममिति श्लोकेन । एतदेव गीताशास्त्रनिगमनमिति वदतां प्रतिक्षेपायाह— पुरुषोत्तमत्वप्रतिपादनमिति । पञ्चदशोऽध्याय इत्यर्थः । ‘अनघ !’ इति सम्बुद्धिरधिकारिसूचनार्थेत्याह— अनघतया योग्यतम इति कृत्वेति । एवं भारतसम्बुद्धिरपि जन्मतोऽधिकारित्वसूचनार्थम् । इदमिति— अस्य ‘वक्ता श्रोता च दुर्लभः’ इत्यभिप्रायः । इदं शास्त्रान्तरेभ्य उक्तकृतमिति वा । उक्तं चाभियुक्तैः ‘यस्मिन् प्रसादसुखे कवयोऽपि ते ते शास्त्राण्यशासुरिह तन्महिमाश्रयाणि । कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्’ इति । मया वक्तव्यतत्त्ववेदिना, त्वदधिकारवेदिना, तव सख्या चेत्यर्थः । प्रागुक्तशास्त्रानुवादताभ्रमव्युदासायाह तवोक्तमिति । ‘सा विद्या या विमुक्तये’

‘विद्याऽन्या शिल्पनैपुणम्’ [वि. पु. १।१९।४१] ‘तज्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्’ [वि. पु. ६।१८।७.] ‘एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा’ [१३।१२] इत्यादिभिरन्यासां बुद्धीनां अबुद्धिप्रायतोक्तेरिह बुद्धिशब्दविवक्षितमाह— मां प्रेप्सुनोपादेयेति । कृत्यशब्दोऽप्यत्र मुमुक्षुवपेक्षितविषयः । तस्यैव ‘तत्कर्म यत्र बन्धाय’ [वि. पु. १।१९] इत्यादिषु ग्रहणात्, अन्येषां च ‘आयासायापरं कर्म’ [वि. पु. १।१९] इति निन्दनादित्यभिप्रायेणाह यच्च तेन कर्तव्यमिति । प्रस्तुतोऽर्थस्तज्ज्ञानं वाऽत्र प्रशंसनीयम्, किमत्र शास्त्रग्रहणेन ? तथाऽत्र पूर्वश्लोकपौनरुक्त्यमित्यत्राह अनेन श्लोकेनेति ।

अयमभिप्रायः— सार्थकशास्त्रज्ञानशक्त्या ‘एतद्बुद्ध्या’ इत्यनुवर्तते; अतोऽर्थज्ञान एव तात्पर्यं; तत्र शास्त्रशब्दग्रहणं शास्त्रमात्रजन्यस्यापि ज्ञानस्य फलाविनाभावापेक्षयेति । ‘स सर्ववित्’ [१५।१९] इत्यादेः ‘बुद्धिमान्स्यात्’ इत्यादेश्च अर्थैक्यमभिसन्धाय पुनरुक्तिपरिहारश्चात्र कृतः । भारत एतद्बुद्ध्या त्वमपि कृतकृत्य इति च भावः ॥ २० ॥

इति कविताकिर्कसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीमद्गीताभाष्यटीकायां तात्पर्यचन्द्रिकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २० ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २० ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितस्य गीताभाष्यस्य टीकायां जयतीर्थमुनिविरचितायां प्रमेयदीपिकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

७ ह. पै. भा.— इत्थं गुह्यतमं शास्त्रं शासनान्त्राणनाच्च उक्तमभिहितम् । एतच्छास्त्रं बुद्ध्या बुद्धिमान् ब्रह्मवित् स्यात्कृतकृत्यश्च । कृतं कृत्यं येन स कृतकृत्यः ॥ २० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीताव्याख्याने
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अध्यायार्थमुपसंहरति — इतीति । इति अनेन प्रकारेण गुह्यतमं रहस्यतमं सम्पूर्णं शास्त्रमेव सङ्क्षेपेणोदमस्मिन्नध्याये मयोक्तम् । ब्रह्मतत्त्वज्ञानिनः परब्रह्मभावापत्तिरूपा मुक्तिर्भवतीत्येवंरूपस्यैतदध्यायार्थस्यैव कृत्स्नगीता-शास्त्रार्थत्वादित्यभिप्रायः । एतदध्यायार्थरूपं शास्त्रं बुद्ध्या

बुद्धिमान् कृत्स्नशास्त्रार्थज्ञानवान् स्यात्, तथा कृतकृत्यश्च स्याद्भवति । 'अनघ भारत!' इत्यनेन यः कश्चिदप्येतद्बुद्ध्या कृतार्थो भवति; महाकुलप्रसूतः परिशुद्धस्त्वं कृतकृत्योऽसीति किञ्चित् वक्तव्यम् ? इति प्रदर्शितम् ॥ २० ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकसार्वभौमश्रीमदद्वैतविद्याप्रतिष्ठापनाभिनवशङ्कराचार्यसर्वतन्त्रस्वतन्त्र-

श्रीमद्ब्रह्मज्ञानन्दतीर्थभगवत्पूज्यपादानां शिष्येण श्रीवेङ्कटनाथेन कृते ब्रह्मानन्द-

गिर्यारूपाणे भगवद्गीताव्याख्याने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

९ व० त० दी० — अध्यायार्थमुपसंहरति — इतीति । इत्थं पुरुषोत्तमयोगकं शास्त्रं सर्ववेदान्तसारत्वादुह्यतमं मया सर्ववेदान्तवेद्यचरणेन वेदान्तकृता पुरुषोत्तमेन त्वमनघतया योग्य इति तवोक्तं, अतएव तद्बुद्ध्या बुद्धिमान् शास्त्रतात्पर्यज्ञानवान् कृतकृत्यश्च स्यात् योऽपि कोऽपि । हे भारत ! त्वं कृतकृत्योऽसीति किमु वक्तव्यम् ? इति भावः ॥ २० ॥

प्रपञ्चतः क्षराच्चाहमक्षरादपि चोत्तमः । भजनीय इति श्रीमान् स्वयं पञ्चदशोऽब्रवीत् ॥ १ ॥

इति श्रीभगवद्गीतातत्त्वदीपिकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

१० पु. अ. त.— उपसंहरति— इतीति । इति अमुना प्रकारेण गुह्यतममतिगुप्तरहस्यं शास्त्रं शासनधर्मरूपं हे अनघ निष्पाप ! कृतकर्माद्यनुपहतमते ! इदं प्रत्यक्षं मया कृपालुनेत्यर्थः । उक्तं कथितमित्यर्थः । प्रयोजनमाह— एतदिति । बुद्धिमान् कुशल एतद्बुद्ध्या कृतं कृत्यमेतत्सेवारूपं येन तादृशो भवे-

दित्यर्थः । यद्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्य इत्यर्थः । अनेन सर्वेषां दैवजीवानां स्वरूपज्ञानार्थं प्रकटितमिति भावः । भारतेतिसम्बोधनेन साहजिकबुद्धिमतो येन कृतकृत्यता स्यात्तत्र वंशोद्भवे त्वयि किं वक्तव्यं ? इति भावो व्यञ्जितः ॥ २० ॥

कृष्णः पञ्चदशोऽध्याये लोकानां हितकाय्यया । पुरुषोत्तमयोगं हि पार्थाय कृपयाऽऽदिशत् ॥

इति श्रीभगवद्गीतामृततरङ्गिण्यां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

११ नी० भा० दी० — अस्मिन्नध्याये भगवत्तत्त्वज्ञानस्य मोक्षफलत्वमुक्त्वाऽर्थेदानीं तत्स्तौति — इतीति । इति एतद्गुह्यतममत्यन्तरहस्यं शास्त्रं यद्यपि इयमष्टादशाध्यायी कृत्स्ना शास्त्रं तथाप्यस्मिन्नध्याये कृत्स्नस्य शास्त्रार्थस्य प्रदर्शनाद्यमपि शास्त्रम् । अत्र हि कार्यकारणविभागः संसारवृक्षस्यानित्यत्वं भगवतो विभूतयः 'यस्तं वेद स वेदवित्' [१५।१] 'वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः' [१५।१५] इत्यादिना सर्वः शास्त्रार्थो दर्शितोऽस्ति । इदं मयोक्तं हे अनघ निर्व्यसन ! एतद्रहस्यं बुद्ध्या बुद्धिमान् ज्ञानी स्यात् आत्मविद्भवेत् तावता कृतकृत्यः । सर्वं हि कृत्यं परमात्मावगतिपर्यन्तं, तत्रैव कृत्स्नपुरुषार्थसमाप्तेः । चात्प्राप्तप्रापणीयश्च स्यात् भवति; नातःपरं कर्त्तव्यमवशिष्यते इत्यर्थः ॥ २० ॥

इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

पञ्चदशाध्यायटिप्पण्यः ।

श्लोकः १— इदं प्रपञ्चस्याश्वत्थरूपकं सम्यक् परिष्कृत्योक्तमाचार्यचरणैः कठोपनिषद्भाष्ये—

“ अविच्छिन्नजन्मजरामरणशोकाद्यनेकानर्थात्मकः, प्रतिक्षणमन्यथास्वभावः, मायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादिवत् दृष्टनष्टस्वरूप-
त्वादवसाने च वृक्षवद्भावात्मकः, कदलीस्तम्भवन्निसारः, अनेकशतपाखण्डबुद्धिविकल्पास्पदः, तत्त्वविजिज्ञासुभिरनिर्धारिते-
दन्तस्वः, वेदान्तनिर्धारितपरब्रह्ममूलसारः, अविद्याकामकर्मव्यक्तबीजप्रभवः, अपरब्रह्मविज्ञानक्रियाशक्तिद्वयात्मकहिरण्यगर्भाङ्कुरः,
सर्वप्राणिलिङ्गभेदस्कन्धः, तत्तत्तृष्णाजलासेकोद्भूतदर्पः, बुद्धीन्द्रियविषयप्रवालाङ्कुरः, श्रुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेशपलाशः, यज्ञदान-
तपआद्यनेकक्रियासुषुप्पः, सुखदुःखवेदनानेकरसः, प्राण्युपजीव्यानन्तफलः, तत्तत्तृष्णासलिलावसेकप्ररूढजटिलीकृतदृढबद्धमूलः, सत्य-
नामादिसप्तलोकब्रह्मादिभूतपक्षिकृतनीडः, प्राणिसुखदुःखोद्भूतहर्षशोकजातनृत्यगीतवादिन्नक्षत्रवेलितास्फोटितहसिताकृष्टरुदितहाहामुञ्च-
मुञ्चेल्याद्यनेकशब्दकृततनुमुलीभूतमहारवः, वेदान्तविहितब्रह्मात्मदर्शनासङ्गसन्नकृतोच्छेद एष संसारवृक्षोऽश्वत्थोऽश्वत्थवत्कामकर्म-
वातेरितनित्यप्रचालितस्वभावः । ” (६।१) इति ॥

छन्दांसि पर्णानीति । यथा वृक्षस्य मानत्वफलवत्त्वसरसत्वादयः पर्णैः सूच्यन्ते, एवं ब्रह्मतत्त्वस्य वेदोपलक्षितशास्त्रद्वारिका
प्रतीतिरित्याख्यायते ॥ किमर्थं जगतो वृक्षत्वकल्पना ? इति चेत्, छेद्यत्वसूचनेन छेदनसाधनशस्त्रसम्पादनप्रवृत्त्युत्पादनाय ।
कथं वृक्षत्वरूपणमात्रेण छेदनावश्यकतासूचनम् ? न हि वृक्षा वृक्षत्वमात्रेण च्छिद्यन्त इति चेत् ; कस्यचित् प्राप्तव्यमेकमभिलषितं
स्थानमुद्दिश्य स्वगृहान्निर्गल्य गच्छतः पथि यदि सुमहानेको वृक्षस्तिर्यक्पतितः स्यात्, तर्हि स तमच्छित्वा ततः परं गन्तुं न
शक्नोति, तद्वत् प्राप्तव्यं मोक्षस्थानमुद्दिश्य तन्मार्गे श्रवणमननादौ गच्छन् पुरुषः प्रकृतिप्राकृतसमुदायं तिर्यक्पतितवृक्षवत् गमनप्रति-
बन्धकं भक्तिविरक्तिरूपेण शस्त्रेण छित्तवैव तस्मिन् मार्गे यावद्गन्तव्यम्, तावद्गत्वा प्राप्तव्यं मोक्षस्थानमाप्नोति; अतस्छेदनमावश्यक-
मित्यर्थस्य बोधनाय गङ्गातरङ्गनुद्यमानोत्तुङ्गततीरसरणौ तिर्यङ्पतितं समीरणेनार्धोन्मूलितं महान्तमश्वत्थमुपमानीकृत्य रूपक-
कल्पनेति द्रष्टव्यम् । एतच्च ‘ऊर्ध्वमूलमधश्चाखं’ इत्युक्तेरवगम्यते । ऊर्ध्वमूलत्वमधश्चाखत्वं चोन्नतनदीकृदादौ तिर्यङ्पति-
तस्य महावातोन्मूलितवृक्षस्यैव सम्भवति । अच्छित्वा च तं परत्र गन्तुं न शक्यते । तद्वदसुं वृक्षं छित्तवैव मोक्षस्थानमाप्तव्यमिति ।

नन्वस्तु नाम वृक्षत्वकल्पना, साऽश्वत्थत्वेनैव कुतः ? इति चेत्, रूपकविधया यः कश्चन महान्वृक्ष उपमानीकरणीयः, तत्र
यदि वटतिन्तिणीचूतादय उपमानीक्रियेरन्, तर्हि तत्तद्वाचकप्रयोगः कर्तव्यः स्यात् । वटादिशब्दप्रयोगश्च प्रकृतस्य जगद्वृक्ष-
स्याविश्वसनीयतारूपे विवक्षितेऽर्थे नोपयुज्यते । अश्वत्थवृक्षस्योपमानीकरणे तद्बोधनाय कृतोऽश्वत्थशब्दप्रयोगः श्वः न तिष्ठतीति
व्युत्पत्त्या अश्ववदतिवेगेन गमनशीलतया वर्तते इति व्युत्पत्त्या वा जगतो नश्वरत्वेनाविश्वसनीयतारूपेऽर्थे उपयुज्यते । अत एव
‘ऊर्ध्वमूलः’ (कठो. ६।१) इति श्रुतावप्यश्वत्थत्वेन रूपणम् ॥

नव्यास्तु—‘श्वोऽपि न तिष्ठतीत्यश्वत्थ’ इत्याध्यात्मिकी निरुक्तिरर्वाचीनैरेव कल्पिता । यद्यपि नामरूपात्मिकाया मायायाः
स्वरूपं विकारित्वाद्दिनाशित्वाच्च तादृशमनित्यमिति वक्तुं शक्यम्, तथापि नात्र तदभिप्रेतमित्यव्ययमिति विशेषणेनैव व्यक्त-
मित्याहुः । तत्र, उक्तविशेषणस्यानित्यस्यापि संसारस्य प्रवाहरूपेणानित्यत्वबोधनार्थत्वात् । अन्यथा ‘असङ्गशस्त्रेण दृढेन
छित्वा’ (१५।३) इति वक्ष्यमाणमप्यसङ्गतं स्यादिति यत्किञ्चिदेतत् । यत्तु— परमेश्वरः स्वर्गेऽस्ति ततः प्रवृत्तस्य जगद्वृक्ष-
स्याधो मनुष्यलोके प्रसृतत्वादस्य मूलं परमेश्वर ऊर्ध्वम्— इत्यादि; तत्परमेश्वरस्य परिच्छिन्नत्वापादकं सकलशास्त्रविरुद्धं च
केवलं बालजल्पितमेव । यदपि— “ प्रजापतिर्देवेभ्यो निलायत । अश्वो रूपं कृत्वा । सोऽश्वत्थे संवत्सरमतिष्ठत् । तदश्वत्थ-
स्याश्वत्थत्वम् ॥ ” (तै. ब्रा. ३।८।१२) इत्यश्वत्थशब्दस्य श्रौतनिर्वचनप्रदर्शनादि, तत्सर्वमप्यप्रकृतत्वादकाण्डपाण्डित्य-
प्रदर्शनमात्रमिति न परावृश्यते ।

— अविगीता ।

श्लोकः ३—

न रूपमस्य नान्तोऽस्य छित्तैनमिति चेश्वरः । इन्द्रजालोपमत्वेन भवाश्वत्थं न्यरूपयत् ॥

सम्यग्दृशा वीक्ष्यमाणं रूपं नास्योपलभ्यते । एतत्प्रयोजनित्यत्वादयमाद्यन्तवर्जितः ॥

रजुसर्पसमस्यास्य तुच्छज्ञानोद्भवत्वतः । प्रतिष्ठाख्यं लयस्थानं नास्ति कुम्भस्य मृदया ॥
 ' अस्य द्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादानकारणम् । अज्ञानं तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणमुच्यते ॥ '
 इत्येवं वार्तिकाचार्यैरुपचारात्परात्मनः । उक्तोपादानता तस्मादप्रतिष्ठो भवदुमः ॥
 दुस्स्वप्न इव संसारः सङ्गमात्रेण दुःखदः । तमसङ्गासिना छित्त्वा प्रयाहि परमं पदम् ॥
 नित्यं बद्धशामिन्द्रजालं शुद्धदृशां त्विदम् । कालत्रयेऽपि नास्तीति न्यायमत्रापि योजयेत् ॥
 प्रवाहनित्यं जगदित्याहुर्मीमांसकाः स्फुटम् । व्यवहारे भाट्टनयो ह्यस्माकमपि सम्मतः ॥

इति भरतभावदीपे (१११२३)

सुदृढेनासङ्गशस्त्रेण अश्वत्थोऽयमनायासेन च्छेत्तुं शक्य इति सूचयितुं ' छे च ' (अष्टा. ६।१।७३) इति शास्त्रविहित-
 तुगागमानाश्रयणेन ' दृढेन छित्त्वा ' इति सुखोच्चारणम् ।
 — अविगीता ।

श्लोकः ४— ' ततः परं तत् ' इति पाठः, तत्र ब्रह्मेत्यर्थाद्ब्रह्म्यते । ततः अनन्तरं परं परब्रह्मेति वा व्याख्येयम् । तत्
 इत्यस्य पञ्चम्यन्तत्वात् परस्तादिति बोधः ॥ तस्य जगद्वृक्षस्य पदं आश्रयभूतं ब्रह्म, तत् इति षष्ठ्यर्थे तसिः— इति केचित् ।
 — अविगीता ।

श्लोकः ६— गत्वा अभेदेन प्राप्य तद्भावं प्राप्य । जीवस्य ' अहं ब्रह्मास्मि ' इति वेदान्तेवाक्यजन्यसाक्षात्कारादहं
 न ब्रह्मेत्यज्ञाननिवृत्तिर्गर्तव्येत्युच्यते । निवृत्तस्य चानाद्यज्ञानस्य पुनस्तथानाभावेन तत्कार्यसंसारभावः ' न निवर्तन्ते ' इत्युच्यते ।
 अतो गमनानिवृत्त्योक्त्या जीवब्रह्मणोर्भेद उक्तो भवतीति शङ्काया नावकाशः । गत्वा ज्ञात्वेति वा । सूर्याद्यप्रकाश्यत्वोक्त्या
 तदनुग्राह्यचक्षुराद्यगम्यत्वमुच्यते मम मदभिन्नम् । ' राहोः शिरः ' इतिवदभेदे षष्ठी ।
 — अविगीता ।

श्लोकः १०— शरीरस्थितियोगात्तिष्ठन्तं, शरीरान्तरग्रहणायोत्क्रामन्तं, विषयान्वा भुञ्जानं मूढा न पश्यन्ति, अप्रबुद्ध-
 त्वात् । प्रबुद्धास्तु सर्वत्रैव बोधरूपमनुसन्दधाना जानन्त्येवेत्यल्लसमाधयः, तेषां यत्नपरत्वात् । अकृतात्मनां तु यत्नोऽपि न
 फलाय, अपरिपक्वकषायत्वात् । नहि शरदि सलिलादिसामग्रीसम्मर्देऽपि धान्यबीजान्युप्यमानानि फलसम्पदेऽलम् । अत एव
 सामग्र्येव साऽस्य न भवति । अन्यदेव किल मधुमाससम्भृतजलधरपटलीप्रेरितमम्भः, काचिदेव च सा भूर्यस्यां शिशिरविवशी-
 कृतायां रविकरस्पर्शेनैव कान्तिः । एवमकृतात्मनां यत्नो न सकलाङ्गपरिपूर्णः कर्तुमायाति । अत एव प्राप्याप्युपायं पारमेश्वर-
 दीक्षादि, ये तथाविधक्रोधमोहादिग्रन्थिसन्दर्भगभीकृतान्तर्दृशस्तेषुपाय एव साकार्यं न भजतीति मन्तव्यम् । तदुक्तम्— ' क्रोधादौ
 ह्ययमाने हि दीक्षितोऽपि न मुक्तिमाप् । ' इत्यभिनवगुप्तपादाः । वाशब्द इवार्थः । उपाधावुत्क्रामति उत्क्रामन्तमिव, उपाधौ
 स्थिते स्थितमिव, उपाधौ भुञ्जाने भुञ्जानमिव, उपाधौ गुणान्विते गुणान्वितमिव, प्रतीयमानमात्मानं विमूढा नानुपश्यन्ति;
 ज्ञानचक्षुषस्तु पश्यन्तीत्यर्थः ।
 — अविगीता ।

श्लोकः १३— अहं रसात्मकः सोमो भूत्वा गां भूमिमाविश्य सर्वा ओषधीर्विधयामि च । तत् ओजसा अन्नादिसामर्थ्येन
 भूतानि धारयामि चेत्येकवाक्येन व्याचक्षते केचित् । ओजसा तेजसेति नव्याः । तदयुक्तम्, ओजश्शब्दस्य तेजोऽर्थत्वा-
 भावात्, प्रकृते धारणे च बलस्यैवोपयुक्तत्वाच्च ।
 — अविगीता ।

श्लोकः १४— प्राणिनामिति सामान्येनोक्त्या सर्वैरपि प्राणवद्भिर्भुज्यमानमदनीयमन्नं पार्थिवं, आप्यम्, तैजसम्,
 वायव्यं चेति चतुर्विधम् । तत्र मनुष्यादीनां पार्थिवम्, चातकादीनां आप्यं, बालखिल्यादीनां तैजसं, सर्पादीनां वायव्यमिति
 विवेकः— इति केचित् ।
 — अविगीता ।

श्लोकः १५— अत्राहुरभिनवगुप्तपादाः— बोध्यरूपत्वमुक्त्वा तद्व्यवस्वरूपपृष्ठपतितस्वातन्त्र्यबोधस्वभावमात्मानं
 परस्वभावं परमेश्वरस्वरूपं सर्वज्ञानस्वतन्त्रं सर्वकर्तारं दर्शयितुमाह— सर्वस्येति । सर्वस्य वेद्यस्य यद्यत्समस्ताहरणस्वतन्त्र-
 बोधस्वभावम्, तत्राहमिति यो विमर्शस्तत् एवापूर्वावभासनामयं ज्ञानं विश्वमहासृष्टिरूपं ' अयं घट एव ' इति सर्वात्मकभाव-
 खण्डनासारं विकल्पनाज्ञानात्मकम्, अपोहनम्, पाशवत्सृष्टिरूपमायामयप्रमात्रुचितम्, स्मरणं च संस्कारशेषतां नीतस्य संहतस्य
 पुनरवभासनात्मकमितीयता समस्तज्ञानानि संहतानीति सर्वज्ञतापूर्वकं स्वातन्त्र्यरूपं कर्तृत्वमुक्तम् । सर्वैरिति सम्भूय किल
 सर्वशास्त्राणां परमेशतत्त्वमेव निरूप्यम् । वेदवेदान्तकर्तृत्वेन कर्मफलतत्त्वम्बन्धादिद्वारतयाशेषविश्वनिर्माणे तदुन्मूलनेन पुनः
 स्वरूपप्रतिष्ठापने भगवत् एव स्वातन्त्र्यमिति विश्वकर्तृत्वमुक्तम्— इत्याहुः । वेदैश्चेति चकारेण वेदानुसारिभिः शास्त्रैश्च सर्वैः ।
 वेदैरेवाहं वेद्यः, सर्वैरेव वेदैर्वेद्यः, सर्वैर्वेदैरेवमेव वेद्यः, सर्वैर्वेदैरेहं वेद्य एवेत्यन्वयमाहुः केचित् ।
 — अविगीता ।

श्लोकः १६—‘द्राविमौ पुरुषौ’ इति ग्रन्थेनेदमुच्यते—लोके तावदप्रबुद्धस्वभावोऽपि सर्वः पृथिव्यादिभूतारब्ध-शरीरमात्मानं चेतनं क्षररूपं जानातीति लोकस्य मूढत्वाद्वैतधीर्न निवर्तते। अहं तु सकलानुग्राही द्वैतग्रन्थि विभिन्नं सकललोक-व्यापकतया वेद्य इति क्षरमतीतो भूतानां जडत्वात्, अक्षरमतीत आत्मनोऽप्रबुद्धत्वे सर्वव्यापकत्वखण्डनात्। पुरुषोत्तमो लोके वेदेऽपि ‘स उत्तमः पुरुषः’ (छां. उ. ८।१२।३) इत्यादिभिर्वाक्यैः स एव परमात्माद्वय एवमुच्यते। एवं जानानः सर्वमयं मामेव ब्रह्मतत्त्वमुपासीनः सर्वं मन्मथत्वेन विदन् सर्वेण भावेन मूर्तिक्रियाज्ञानात्मकेन मामेव भजते। यत्पश्यति तद्भगवन्मूर्तितये-त्यभिनवगुप्तपादाः।

केचित्तु—क्षरशब्देनाचेतनवर्गमुक्त्वा, ‘कूटस्थोऽक्षर उच्यते’ इत्यनेन जीवमाहुः। तत्र, पुरुषोत्तमत्वेन जीवस्याग्रिमश्लोके प्रतिपादनीयतया अक्षरशब्देन तस्यैवात्र प्रतिपादने तत्र पौनरुक्त्यात्। न च पुरुषोत्तमत्वेनेश्वर एव प्रतिपादनीयः ‘अव्यय ईश्वरः’ इति स्पष्टमुक्तेरिति वाच्यम्; जीवपरतादात्म्यस्य मोक्षोपयोगित्वेन प्रतिपादनीयतया क्षराक्षरपदान्यां कल्पितपुरुष-रूपयोः कार्यकारणोपाध्योः पार्थक्येन चेतनानां जीवेश्वरशुद्धब्रह्मणां तदुपाधिप्रयुक्तकल्पितभेदानां परमार्थतोऽभिन्नत्वेनाग्रिमश्लोके प्रतिपादने तात्पर्यात्। तत्रोपाधिरूपकल्पितपुरुषात् जडादुत्तमत्वेन तदुपाधिकश्चिद्रूपो हि जीव ईश्वरश्च ‘उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः’ (१५।१७) ‘विभर्त्यव्यय ईश्वरः’ (१५।१७) इत्याभ्यां प्रतिपादितः, सामानाधिकरण्याच्च तयोरभेदः। तयोरपि पुनः ‘परमात्मेत्युदाहृतः’ (१५।१७) इत्यनेन शुद्धाभेदः प्रतिपादनीयः। पूर्वश्लोक एव जीवस्याक्षरशब्देनोक्तौ हि तस्मादन्यत्वमेवेश्वरस्य शुद्धस्य च ‘अन्यः’ इत्यनेनाभिहितं स्यात्, स्याच्च तदनभिधेयमेवाभिहितं सिद्धान्तविरुद्धं चेति तत्त्वालोकाः। क्षरः विनाशिपञ्चभूतात्मको व्यक्तपदार्थः, व्यक्तसृष्टिरिति यावत् इति नव्याः। तन्मन्दम्, वाय्वाकाशबुद्धयहङ्कारतन्मात्राणां क्षरत्वेऽपि व्यक्तसृष्टित्वाभावात्।

—अविगीता।

श्लोकः १९—सर्वमिति सामान्यज्ञानेन, सर्वैल्याकारकशब्दज्ञानेन च यथा सर्वज्ञो न भवति, तथा सामान्यतः कौशा-दिना पुरुषोत्तमो भगवानिति ज्ञानमात्रेण पुरुषोत्तमत्वज्ञानी न भवति, किन्तु एवं जानन्निति भावः।

—अविगीता।

श्लोकः २०—इतीति। गुह्यतमं सर्वाद्वयप्रतिपादकत्वात्। एतदेव बुद्ध्वा बुद्धिमत्त्वम्, न तु व्यवहारबुद्ध्या। एतेन ते ज्ञातेनैव कृतकृत्यता, न तु कृतेनापि शत्रुविजयार्थाहरणव्युपभोगादिना। चकारोऽद्भुतद्योतकः। एतेन हि कृतकृत्यता दृष्टा, च एतेन तु ज्ञातेनैवेति चित्रम्। इतिशब्देन शास्त्रस्य समाप्तिः सूचिता, वक्तव्यस्य परिपूर्णतया समाप्तत्वात्। तथाहि षोडशाभ्यायेन शिष्यस्यार्जुनस्य योग्यता केवलं प्रतिपाद्यते, न तूपदिश्यते किञ्चित्। दैवी ह्येवंविधा सम्पत्। आसुरी चाविद्यामय्यैतादृशी सम्पत्। त्वं च विद्यामयीं दैवीं सम्पदमभिप्राप्त इत्येतावति हि तात्पर्यम्। यद्वक्ष्यति ‘मा शुचः सम्पदं दैवीं’ (१६।५) इति। अतएव पूर्वं विद्याविद्यासङ्घर्षनिरूपणावसरे देवासुरसंग्रामच्छलेन विद्याविद्ययोः सङ्घर्ष इति सूचितम्। एवं च शिष्यस्वरूपे प्राधान्येन निरूप्यमाणे प्रसङ्गतोऽन्यदप्युक्तमित्यध्यायद्वयं भविष्यति। उपदेशस्त्वित एव परिसमाप्तः। सर्वभावेन हि परमेश्वर-भजनमावेशरूपं प्राप्यं तदर्थं चान्यत्सर्वमित्युक्तं प्राक्। सर्वमाहेश्वरस्वरूपावेश एव हि परमं शिवमिति शुभम्—इत्यभि-नवगुप्तपादाः।

‘भारत !’ ‘अनघ !’ इति सम्बोध्य तव मयोपदिष्टमित्युक्त्वा ‘बुद्धिमान् स्यात्’ इति च परोक्षनिर्देशेन न त्वदर्थ-मेवायमुपदेशः, किन्तु त्वां व्याजीकृत्य लोकोद्धरणार्थम्। त्वां व्याजीकृत्य यदर्थमुपदेशः, सोऽप्येवं सर्ववित् भवति, सर्वभावेन मां भजति, बुद्धिमान् कृतकृत्यश्च स्यात्, किं पुनः साक्षादुपदेशविषयभूतो भवान् ? इति सूच्यते।

—अविगीता।

श्रीमद्भगवद्गीतायाः पञ्चदशाध्यायस्य माहात्म्यम् ।

ईश्वर उवाच—

प्रवक्ष्यामि विशालाक्षि तुहिनाचलकन्यके ! ।
 गीतापञ्चदशाध्यायमाहात्म्यमवधारय ॥ १ ॥
 कृपाणनरसिंहोऽभून्नाम्ना गौडेषु भूयतिः ।
 यस्यासिधारया सह्ये देवसङ्गाश्च धिक्कृताः ॥ २ ॥
 यदीयमत्तमातङ्गदानधाराजलैरिला ।
 निदाघेऽपि च सेहे तां रविसन्तापवेदनाम् ॥ ३ ॥
 संक्रन्दनात्परित्रस्ता यदीयशरणं गताः ।
 रेजिरे करिणो मत्ताश्चलन्तः पर्वता इव ॥ ४ ॥
 मत्तमातङ्गचीत्कारप्रतिस्वनमिवादरात् ।
 यस्य गोपायितुं शैला व्याहरन्ति कृपावतः ॥ ५ ॥
 यदीयधावत्तुरगसुरसङ्घातजर्जरम् ।
 नाभूच्चित्रं कथङ्कारं गतखण्डं धरातलम् ॥ ६ ॥
 यस्मिन्खड्गहतामित्रे समुद्धरति मेदिनीम् ।
 पुनरुज्जल्पयाञ्चके महाभाष्यं फणीश्वरः ॥ ७ ॥
 तस्याऽऽसीत्सैन्यपो धीमाञ्छस्त्रशास्त्रकलानिधिः ।
 नाम्ना सरभभेरुण्डः प्रचण्डभुजमण्डलः ॥ ८ ॥
 भाण्डागारेण तुरगैर्भदैर्वीररसोद्भवैः ।
 समान एव भूमर्तुर्दुर्गैरत्यन्तदुर्गमैः ॥ ९ ॥
 स कदाचित्स्वयं राज्यं कर्तुं पापो दधे मनः ।
 निहत्य वसुधापालं बलात्साकं कुमारकैः ॥ १० ॥
 कर्तुं व्यवस्य दिवसैः स्वल्पैरित्थंचिकीर्षया ।
 साहसिकजनैर्मन्त्रं मन्त्रयित्वा हृदि प्रभुः ॥ ११ ॥
 विष्णुचिकामयादाशु परासुः समजायत ।
 कालेनात्सीयसा प्रेत्य पापात्मा तेन कर्मणा ॥ १२ ॥
 तेजस्वी तुरगो जातः सिन्धुदेशे कृशोदरः ।
 मूल्येन बहुना क्रीत्वा हयतत्त्वविदा ततः ॥ १३ ॥
 बहुयत्नवता नीतः केनचिद्वैश्यसूनुना ।
 राजापि पौत्रनप्त्राद्यैस्तस्यैव मरणात्परम् ॥ १४ ॥
 कालेन वृद्धतां प्राप्तः स्वराज्यं चापि पालयन् ।
 स वैश्यसूनुस्तं चाश्वं राज्ञे दातुं समागतः ॥ १५ ॥

राज्ञो द्वारस्थितस्तत्र प्रतीक्षंस्तत्समागमम् ।
 ज्ञातपूर्वोऽपि वैश्योऽसौ प्रतीहारेण दर्शितः ॥ १६ ॥
 किमर्थं ब्रूहि राज्ञेति पृष्ठः स्पष्टमभाषत ।
 देव ! त्रिजगतीरत्नमिति मत्वा तुरङ्गमः ॥ १७ ॥
 मयाऽऽनीयत मौल्येन बहुना साधुलक्षणः ।
 ततोऽवलोक्य वक्त्राणि भूपालः पार्श्ववर्तिनाम् ॥ १८ ॥
 समादिदेश वणिजमश्वोऽत्राऽऽनीयतामिति ।
 शिरांसि धूनयन्नृणामश्वलक्षणवेदिनाम् ॥ १९ ॥
 शूराणामथ चेतांसि मुहुस्तसाहयन्महान् ।
 अखण्डमेदिनीवेगबहुसंक्रमणार्जितम् ॥ २० ॥
 लालाफेनच्छलेनासौ वमञ्छुभ्रतरं यशः ।
 उच्चैश्श्वस्तुलां भेजे गुणसाम्येन तत्त्वतः ॥ २१ ॥
 विवृण्वन्नतितेजश्च ह्रियेवाऽऽनतकन्धरः ।
 चामरैरिन्दुधवलैर्वीज्यमानो निरन्तरम् ॥ २२ ॥
 दुग्धाम्भोनिधिलोलैः स्वैः श्वासैरुच्चैश्शवा इव ।
 नीलातपत्रयुगलघनच्छायातलश्रिया ॥ २३ ॥
 बिभ्राणो वारिदालीढहेमाद्रिशिखरश्रियम् ।
 मेदिनीमण्डलस्पर्शसक्रान्तमिव पावकम् ॥ २४ ॥
 मुहुरुद्धारयन्धुन्वन्धुरं कन्धरातटम् ।
 ईरयन्वैरिणः सर्वान्व्याहरन्वै जयश्रियम् ॥ २५ ॥
 हेषारवेण गुरुणा दिक्षु प्रख्यापयन्त्यशः ।
 सत्त्वस्य राशिरत्युच्चैर्गतीनामिव शेवधिः ॥ २६ ॥
 रूपस्य निलयं साक्षाल्लक्षणानां पयोनिधिः ।
 आनीतो वणिजा वाजी राज्ञा च समदृश्यत ॥ २७ ॥
 बहुधा वर्णितोऽमात्यैरश्वलक्षणवेदिभिः ।
 यथेच्छं वणिजोदीर्णं स्वर्णं दत्त्वा महीपतिः ॥ २८ ॥
 जग्राह तुरगं वेगादसीमानन्दनिर्भरः ।
 ततोऽश्वपालमाहूय भूपालस्तं निरूप्य च ॥ २९ ॥
 विसर्जितसभालोको गृहान्तमगन्नृपः ।
 अनेकधा समावृष्टो महीपालरणाङ्गणे ॥ ३० ॥

शस्त्रव्रणकिणश्रेणीभूषणं सत्त्वसन्निभम् ।
 एकदा मृगयां खेलन्कुतूहलरसोन्मनाः ॥ ३१ ॥
 तमारुह्य महीपालो वनं प्रति विवेश ह ।
 विस्तृत्य सैनिकान्पृष्ठे धावतः परितोऽखिलान् ॥ ३२ ॥
 आकृष्यमाणो हरिणैः पिपासाकुलितोऽभवत् ।
 तत उत्तीर्य तुरगाज्जलमन्वेषयन्नुपः ॥ ३३ ॥
 बद्धाऽश्वं तरुशाखायामारोह शिलातलम् ।
 गीतापञ्चदशाध्यायश्लोकार्थं लिखितं नृपः ॥ ३४ ॥
 पातितं मरुता तत्र पत्रखण्डे व्यलोकयत् ।
 पत्रं वाचयतो राज्ञः श्रुत्वा गीताक्षरावलीम् ॥ ३५ ॥
 ततो मुक्तिपदं लेभे तुरङ्गस्त्वरयाऽपतत् ।
 ततो ग्रन्थि समाच्छिद्य पल्याणमवतार्य च ॥ ३६ ॥
 उत्थाप्यमानस्तुरगो राज्ञा नोत्थितवान्भुवः ।
 कशाघातैर्वहुविधं ताडितोऽपि जडीकृतः ॥ ३७ ॥
 ततः सरभभेरुण्डो नृपमानस्य सत्त्वरम् ।
 दिव्यं विमानमारुह्य जगाम त्रिदशालयम् ॥ ३८ ॥
 ततो गिरिं समाह्वय ददर्शाऽऽश्रममुत्तमम् ।
 पुन्नागकदलीचूतनालिकेरसमन्वितम् ॥ ३९ ॥
 द्राक्षेश्चुवाटिकापूगनागकेशरचम्पकम् ।
 खेलत्कलभसारङ्गं नृत्यत्केकिकुलं नृपः ॥ ४० ॥
 प्रणिपत्य द्विजन्मानमुदजाभ्यन्तरस्थितम् ।
 पप्रच्छ परया भक्त्या मुक्तसंसारवासनम् ॥ ४१ ॥

राजोवाच—

तुरगो निरगात्स्वर्गं हेतुना केन मे वद ॥ ४२ ॥

श्रीशिव उवाच—

इत्याकर्ण्य वचो राज्ञो द्विजन्मा वाचमूचिवान् ।
 त्रिकालदर्शी मन्त्रज्ञो विष्णुशर्मा महत्तरः ॥ ४३ ॥
 द्विजन्मोवाच—

आसीत्सेनापतिः पूर्वं भेरुण्डस्तव भूपते ! ।
 त्वां निहत्य समं पुत्रैः कर्तुं राज्यं समुद्यतः ॥ ४४ ॥
 तावद्विषूचिकारोगात्कालधर्ममवाप सः ।
 कालेन बहुना प्रेत्य तत्पापात्तुरगोऽभवत् ॥ ४५ ॥
 अथ पञ्चदशाध्यायश्लोकार्थं लिखितं क्वचित् ।
 मच्छिष्येण मुदा कापि गतेन वनमध्यतः ॥ ४६ ॥
 त्वत्तो वाचयतः श्रुत्वा निरगात्तुरगो दिवम् ।
 अनेकजन्मपापौघान्मुक्तो जन्मकृतादसौ ॥ ४७ ॥

श्रीशिव उवाच—

ततः समागतैस्तत्र परिवारजनैर्वृतः ।
 प्रणिपत्य द्विजन्मानं हृष्टो राजा विनिर्गतः ॥ ४८ ॥
 पत्रं तदेव लिखितं गीतापञ्चदशाक्षरम् ।
 वाचयन्स महीपालो हर्षसम्फुल्लोचनः ॥ ४९ ॥
 अभिषिच्य निजं पुत्रं मन्त्रविन्मन्त्रिभिः समम् ।
 सिंहासने सिंहबलं मुक्तिमाप विशुद्धधीः ॥ ५० ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये श्रीमद्भगवद्गीतापञ्चदशाध्यायमाहात्म्य-

वर्णनं नाम पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

श्रीमद्यामुनमुनिप्रणीतो श्रीमद्गीतार्थसंग्रहः ।

[अध्यायः १६]

देवासुरविभागोक्तिपूर्विका शास्त्रवश्यता ।
तत्त्वानुष्ठानविज्ञानस्थेमे षोडश उच्यते ॥ २० ॥

श्रीमद्वेङ्कटनाथविरचिता गीतार्थसंग्रहरक्षा ।

अत्र पूर्वोत्तरसमस्तप्रतिष्ठापकः षोडशाध्यायार्थः संगृह्यते । एतदभिप्रायेण भाष्यम्—‘ अनन्तरमुक्तस्य तु कृत्स्नस्यार्थस्य स्थेमे शास्त्रवश्यत्वं वक्तुं शास्त्रवश्यतद्विपरीतयोर्देवासुरसर्गयोर्विभागं श्रीभगवानुवाच ’ [रा. भा. १६।१] इति । अत एव सप्तदशमवतारयन्त्रेवमन्वभाषत—‘ देवासुरविभागोक्तिमुखेन प्राप्य तत्त्वज्ञानं तत्प्राप्त्युपायज्ञानं च वेदैकमूलमित्युक्तम् ’ [रा. भा. १७।१] इति । अत्र शास्त्रवश्यता ‘ तस्माच्छास्त्रं प्रमृष्टं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ’ [१६।२४] इति अध्यायान्तिमश्लोकेनोक्ता ॥

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ।

दैवासुरसम्पद्भिभागयोगाख्यः षोडशोऽध्यायः ।

मुक्त्यधिकारिणां दैवीसम्पद्भूतां लक्षणानि ।

श्रीभगवानुवाच— अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं द्रौरचापलम् ॥ २ ॥

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ! ॥ ३ ॥

१ शाङ्करभाष्यम् ।

दैवी आसुरी राक्षसी चेति प्राणिनां प्रकृतयो नवमेऽध्याये (१२, १३) सूचिताः, तासां विस्तरेण प्रदर्शनाय 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः' इत्यादिर्ध्याय आरभ्यते; तत्र संसारमोक्षाय दैवी प्रकृतिः, निबन्धायाऽऽसुरी राक्षसी चेति दैव्या आदानाय प्रदर्शनं क्रियते, इतरयोः परिवर्जनाय च श्रीभगवानुवाच— अभयमिति । अभयमभीरुता, सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वस्यान्तःकरणस्य संशुद्धिः, संव्यवहारेषु परवञ्चनमायानृतादिपरिवर्जनं शुद्ध-सत्त्वभावेन व्यवहार इत्यर्थः । ज्ञानयोगव्यवस्थितिर्ज्ञानं शास्त्रत आचार्यतश्चाऽऽत्मादिपदार्थानामवगमः, अवगतानामिन्द्रियाद्युपसंहारेणैकाग्रतया स्वात्मसंवेद्यतापादनं योगः, तयोर्ज्ञानयोगयोर्व्यवस्थितिव्यवस्थानं तन्निष्ठता; एषा प्रधाना दैवी सात्त्विकी सम्पत् । यत्र च येषामधिकृतानां या प्रकृतिः सम्भवति सात्त्विकी सोच्यते । दानं यथाशक्ति संविभागोऽन्नादीनां, दमश्च बाह्यकरणानामुपशमः; अन्तःकरणस्योपशमं शान्तिं वक्ष्यति । यज्ञश्च श्रौतोऽग्निहोत्रादिः स्मार्तश्च देवयज्ञादिः, स्वाध्याय ऋग्वेदाद्यध्ययनमदृष्टार्थं, तपो वक्ष्यमाणं शारीरादि, आर्जवमृत्तुत्वं सर्वदा ॥ १ ॥

२ आनन्दगिरिकृता शाङ्करभाष्यव्याख्या ।

व्यवहितेन सम्बन्धे वदन्नध्यायान्तरमवतारयति— दैवीति । दैवी सूचिता 'राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः' [९।१२] इत्यादाविति शेषः । प्रकृतीनां विस्तरेण दर्शनं कुत्रोपयोगि ? इत्याशङ्क्य विभज्योपयोगमाह— संसारेति । अतीते चाध्याये 'कर्मानुबन्धीन्यधश्च मूलान्यनुसन्ततानि' [१५।२] इत्यत्र कर्मव्यङ्ग्या वासनाः संसारस्यावान्तरमूलत्वेनोक्तास्ता मनुष्यदेहे प्राग्भवीय-कर्मानुसारेण व्यज्यमानाः सात्त्विकादिभेदेन दैव्यादिप्रकृति-त्रयत्वेन विभक्ता विस्तितीर्षुर्भगवानुक्तवानित्याह— श्रीभगवानुवाचेति । अभीरुता शास्त्रोपदिष्टेऽर्थे सन्देहं हित्वा-ऽनुष्ठाननिष्ठत्वम्, परवञ्चना परस्य व्याजेन वशीकरणम्, माया

हृदयेऽन्यथा कृत्वा बहिरन्यथा व्यवहरणम्, अनुत्तमयथादृष्ट-कथनम्, आदिपदेन विप्रलम्भादिप्रदः । उक्तमर्थं सङ्क्षिप्या-ऽऽह— शुद्धेति । एषेत्यभ्याद्या ज्ञानादिस्थित्यन्ता त्रिधो-क्तेति यावत् । तामेव सात्त्विकीं प्रकृतिं प्रकटयति— यत्रेति । ज्ञाने कर्मणि वाऽधिकृतानामभीरुताया या प्रकृतिः सा तेषां तत्र सात्त्विकी सम्पदित्यर्थः । महाभाग्यानामत्युत्तमा दैवी सम्पदुक्ता; सम्प्रति सर्वेषां यथासम्भवं सम्पदं व्यपदिशति— दानमिति । बाह्यकरणविशेषे कारणमाह— अन्तःकरण-स्येति । 'देवयज्ञादिः' इत्यादिशब्देन पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञश्चेति त्रयमुक्तम् ; ब्रह्मयज्ञस्य स्वाध्यायेन पृथ-करणात् ॥ १ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— अहिंसाऽहिंसनं प्राणिनां पीडावर्जनं, सत्यमप्रियानृतवर्जितं यथाभूतार्थ-
वचनम्, अक्रोधः परैराक्रुष्टस्याभिहतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्योपशमनं, त्यागः सन्ध्यासः, पूर्वं दान-
स्योक्तत्वात्; शान्तिरन्तःकरणस्योपशमः, अपैशुनमपिशुनता, परस्मै पररन्ध्रप्रकटीकरणं पैशुनं तदभावो-
ऽपैशुनं; दया कृपा भूतेषु दुःखितेषु, अलोलुप्त्वमिन्द्रियाणां विषयसन्निधावविक्रिया, मार्दवं मृदुताऽक्रौर्यं,
ह्रीर्लज्जा, अचापलमसति प्रयोजने वाक्याणिपादादीनामव्यापारयितृत्वम् ॥ २ ॥

२ आ. शां. व्या.— दैवीं सम्पदमभिजातस्य विशेषणा- बोध्यते ? तत्राऽऽह— पूर्वमिति । लज्जाऽकार्यानुवृत्तिहेतु-
न्तराणि दर्शयति— किञ्चेति । त्यागशब्देन दानं कस्मा- गर्हानिमित्ता मनोवृत्तिः ॥ २ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— तेजः प्रागल्भ्यं, न त्वग्गता दीप्तिः; क्षमाऽऽक्रुष्टस्य ताडितस्य वाऽन्तर्वि-
क्रियानुत्पत्तिः, उत्पन्नायां विक्रियायां प्रशमनमक्रोध इत्यवोचाम, इत्थं क्षमाया अक्रोधस्य च विशेषः ।
धृतिर्देहेन्द्रियेष्ववसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकोऽन्तःकरणवृत्तिविशेषः, येनोत्तम्भितानि करणानि देहश्च
नावसीदन्ति । शौचं द्विविधं मृज्जलकृतं बाह्यम्, आभ्यन्तरं च मनोबुद्धयोर्नैर्मल्यं मायारागादिकालुष्या-
भावः, एवं द्विविधं शौचम् । अद्रोहः परजिघांसाभावोऽहिंसनम् । नातिमानिताऽत्यर्थं मानोऽतिमानः स
यस्य विद्यते सोऽतिमानी, तद्भावोऽतिमानिता, तदभावो नातिमानिता, आत्मनः पूज्यतातिशयभाव-
नाभाव इत्यर्थः । भवन्त्यभयादीन्येतदन्तानि सम्पदमभिजातस्य । किं विशिष्टां सम्पदम् ? दैवीं देवानां
या सम्पत्तामभिलक्ष्य जातस्य दैवविभूत्यर्हस्य भाविकल्याणस्येत्यर्थः, हे भारत ! ॥ ३ ॥

२ आ. शां. व्या.— दैवीं सम्पदं प्राप्तस्य विशेषणा-
न्तराण्यपि सन्तीत्याह— किञ्चेति । व्यावर्त्य कीर्तयति—
नेति । अध्यात्माधिकारादिति शेषः । क्षमाक्रोधयोरेकार्थत्वेन
पौनरुक्त्यमाशङ्क्य परिहरति— उत्पन्नायामिति । तयोरेवं
विशेषादपौनरुक्त्यं फलतीत्याह— इत्थमिति । वृत्तिविशेष-
मेव विशदयति— येनेति । शौचस्य द्वैविध्यमेव प्रकटयति—

मृज्जलेत्यादिना । नैर्मल्यमेव स्फोरयति— मायेति । उक्त-
मुपसंहरति— एवमिति । अतिमानित्वाभावमेव व्यनक्ति—
आत्मन इति । कस्यैतानि विशेषणानि ? इत्यपेक्षायामाह—
भवन्तीति । साधकस्य मनुष्यदेहस्थस्यैव कथं दैवीं सम्पद-
मभिलक्ष्य जातत्वं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— दैवेति ॥ ३ ॥

३ रामानुजभाष्यम् ।

अतीतेनाध्यायत्रयेण प्रकृतिपुरुषयोर्विविक्तयोः संसृष्टयोश्च याथात्म्यं तत्संसर्गवियोगयोश्च गुणसङ्ग-
तद्विपर्ययहेतुकत्वं, सर्वप्रकारेणावस्थितयोः प्रकृतिपुरुषयोर्भगवद्विभूतित्वं, विभूतिमतो भगवतो विभूति-
भूतादचिद्रस्तुनश्चिद्रस्तुनश्च बद्धमुक्तोभयरूपादव्ययत्वव्यापनभरणस्वाभ्यैरर्थान्तरतया पुरुषोत्तमत्वेन
याथात्म्यं च वर्णितम् ; अनन्तरमुक्तस्य कृत्स्नस्यार्थस्य स्थेप्ते शास्त्रवश्यतां वक्तुं शास्त्रवश्यतद्विपरीतयो-
दैवासुरसर्गयोर्विभागं श्रीभगवानुवाच— अभयमिति ।

४ वेङ्कटनाथविरचिता तात्पर्यचन्द्रिका ।

तृतीयषट्स्य त्रिकभेदादिप्रकारः प्रागेवास्माभिः प्रपञ्चितः;
तत्र त्रिकभेदं प्रदर्श्य त्रिभिः सङ्गततया षोडशमवतारयितुं तत्त्व-
त्रयविशोधनपरस्य त्रयोदशदित्रिकस्यार्थं कमादनुवदति—
अतीतेनाध्यायत्रयेणेति । गुणसङ्गतद्विपर्ययहेतुत्वमिति
पाठः । कप्रत्ययप्रयोगाभावेऽप्यत्र बहुव्रीहित्वमेवेति । ' इति
शुद्धतमं शास्त्रम् ' [१५।२०] इति पूर्वाध्यायान्ते शास्त्र-
मुपक्षिप्तम् । अनघभारतशब्दाभ्यां च तदधिकारी सूचितः । स
एव हि ' मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ! '
[१६।१५] इति वक्ष्यते । तत्रोक्तार्थव्यवसायस्य शास्त्राधीन-
त्वात्पुरुषस्य शास्त्रवश्यत्वं तावद्वक्तव्यम् । तच्च ' तस्माच्छास्त्रं

प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म
कर्तुमिहाहसि ' [१६।२४] इत्यध्यायान्ते वक्ष्यति । तदर्थ-
मेव च पूर्वाध्यायान्तसूचिताधिकारिविशेषविवेचनायात्रादौ
दैवासुरविभागोक्तिः । तदभिप्रायेण संगृहीतं ' दैवासुर-
विभागोक्तिपूर्विका शास्त्रवश्यता । तत्त्वानुष्ठानविज्ञानस्थेप्ते षोडश
उच्यते ' [गी. सं. २०] इति । तदेतत्सर्वमभिप्रेत्याह—
अनन्तरमिति ।

उक्तस्य कृत्स्नस्यार्थस्येति— वक्ष्यमाणस्यानुष्ठानविवेक-
स्याप्युपलक्षणम् । उक्तैकदेशविशोधनरूपत्वाद्वा तदविवक्षा ।
सङ्ग्रहलोकोक्तानुष्ठानमपि कृत्स्नस्येति विशेषणेन अन्तर्भाव-

तम् । हेयोपादेयस्वभावकथनस्य हानोपादानार्थतया फलित-
माह— शास्त्रवश्यतां वक्तुमिति । शास्त्रवश्यत्वकथने
देवासुरविभागोक्तिः कुत्रोपकुर्वते ? तत्राह— शास्त्रवश्यतद्विप-
रीतयोरिति । भगवदाज्ञा हि शास्त्रं, तदनुवर्तिनो देवास्तेनानु-
गृह्यन्ते; अतस्तथा वर्तितव्यम् । तदाज्ञातिक्रमिणोऽसुरास्तेन

निगृह्यन्ते; अतस्तथा न वर्तितव्यमिति भावः । नैसर्गिक-
विरोधद्योतनायात्र वक्ष्यमाणसर्गशब्दोपादानम् । विभागोऽत्र
गुणक्रियादिभिर्वक्ष्यमाणैः 'यथा स्वप्नं (सुप्तं) भयं शोकम्'
[१८।३५] इत्यादिभिः ।

३ रा. भा.— इष्टानिष्टवियोगसंयोगरूपस्य दुःखस्य हेतुदर्शनजं दुःखं भयम्, तन्निवृत्तिरभयम् ;
सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वस्यान्तःकरणस्य रजस्तमोभ्यामसंपृष्टत्वम्, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः प्रकृतिवियुक्तात्म-
स्वरूपविवेकनिष्ठा; दानं न्यायार्जितधनस्य पात्रे प्रतिपादनम्; दमः मनसो विषयौन्मुख्यनिवृत्ति-
संशीलनम्; यज्ञः फलाभिसन्धिरहितभगवदाराधनरूपमहायज्ञाद्यनुष्ठानम्; स्वाध्यायः सविभूतेर्भगवत-
स्तदाराधनप्रकारस्य च प्रतिपादकः कृत्स्नो वेद इत्यनुसन्धाय वेदाभ्यासनिष्ठा; तपः कृच्छ्र-
चान्द्रायणद्वादश्युपवासादेर्भगवत्प्रीणनकर्मयोग्यतापादनस्य करणम्; आर्जवं मनोवाक्कायकर्मवृत्तीनामेक-
निष्ठता परेषु ॥ १ ॥

४ वे. ता. चं.— तमश्शीलं हि भयम्; तत्सात्त्विकस्य
दैवसर्गस्य न भवतीत्यभिप्रायेण भयनिरूपणार्थं तत्प्रतियोगि-
स्वरूपं शिक्षयति— इष्टानिष्टेति । वियोगसंयोगशब्दाविष्टा-
निष्ठाभ्यां यथाक्रममन्वेतव्यौ । इदं च स्वरूपकथनम्; न तु
भयलक्षणानुप्रविष्टम्; आगामिदुःखहेतुदर्शनजं दुःखमित्येव हि
तत् । सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वाधिष्ठानमन्तःकरणमिह सत्त्वम्;
तस्य समीचीना शुद्धिः संशुद्धिः सर्वदोषनिवृत्तिः । तत्र कन्दभूत-
रजस्तमोनिवृत्त्या कामरागासुयावश्रनादिसर्वदोषनिवृत्तिमभि-
प्रेत्याह— रजस्तमोभ्यामसंपृष्टत्वमिति । ज्ञानयोगशब्दोऽत्र
न कर्मयोगादीनां व्यवच्छेदार्थः, तेषामपि सात्त्विकोपादेय-
त्वात्; अतः कर्मज्ञानभक्तीनां साधारणं शास्त्रीयं शुद्धात्मस्वरूप-
विवेचनमिह विवक्षितमित्याह— प्रकृतिवियुक्तेति । ज्ञान-
मेवात्रोपायत्वाद्योगः । यद्वा शास्त्रजन्यज्ञाननिष्पाद्यं चिन्तनं
ज्ञानयोगः । न्यायार्जितेत्यादिकं दान्तस्य शास्त्रीयाकार-
प्रदर्शनम्, अनेवङ्करणस्य राजसतामसत्वेन वक्ष्यमाणत्वात् ।
एतच्च यथाविभवमनुसन्धेयम् । दमनं दमः; तच्चान्तःकरणकर्मकं
अमार्गान्निवर्तनं प्रकरणान्तरादिसिद्धमाह— मनस इति ।
बाह्येन्द्रियनियमनं हि शान्तिशब्देन वक्ष्यति । एतेन केषाञ्चिद-
नयोः शब्दयोर्व्युत्क्रमेणार्थव्याख्यानं निरस्तम् ।

'यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्' [१६।१७]
इत्यासुरयज्ञानां वक्ष्यमाणत्वादत्र मोक्षप्रकरणेऽभिमतं सात्त्विकं
यज्ञविशेषमाह— फलाभिसन्धिरहितेति । समस्तनित्य-
नैमित्तिकोपलक्षणतयाऽत्र यज्ञोपादानमित्यादिशब्दः । अपकृष्ट-
देवताविषयस्य अल्पफलकाम्यकर्मविधायकस्य च वेदभागस्य

यावानर्थउदपानन्यायान्मुमुक्षुणाऽनभ्यसनीयत्वमाशङ्क्य तत्रापि
त्रैवर्गिकवेदाभ्यासाद्यावृत्तिं प्रकरणलब्धमाह— स विभूते-
रिति । "सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" [कठो. २।१५]
"सर्वे वेदा यत्रैकं भवन्ति" [आ. ३।१।११] इत्यादि-
क्रमेणानुसन्धाय पठत उपनिषद्भ्यासविधिप्रयुक्तस्य सर्वं प्रण-
वाष्टाक्षरषडक्षरद्विषट्कनिषदुपनिषदभ्यासकल्पमित्यभिप्रायः । एतेन
"अन्या वाचो विमुञ्च्य" [मुं. उ. २।२।१६] इत्यादिक-
मप्यन्यपरं निवृत्तम्, 'ओमित्ये- (वं ध्यायथामात्मानं) वात्मानं
ध्यायथ' [मुं. उ. २।२।१६] इति ध्यानदशायां प्रणवस्यैवो-
पादेयत्वे तात्पर्याच्च । यद्यपि स्वेनाधीयत इति स्वाध्यायः
स्वशाखा, तथापि 'न चैकं प्रति शिष्यते' इति न्यायात्सर्व-
शाखानुगतस्यार्थस्यानुसन्धेयत्वात्, जपविधेश्च सर्वत्राविशेषात्
वेदाभ्यासनिष्ठेति सामान्येनोक्तम् । शास्त्रीयो भोगसङ्कोच-
स्तप इति लक्षिते तद्विशेषानुदाहरति— कृच्छ्रेति । 'एकमु-
(भ)क्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च । उपवासेन (चैवायं पादकृच्छ्रः
प्रकीर्तितः) दानेन न निर्द्वादशिको भवेत्' [या. स्मृ. ३।१८
अत्रिस्मृ. १२४] इत्यादिविहितद्वादशीसमाराधनार्थैकादश्युप-
वासोऽत्र द्वादश्युपवास इत्युक्तः । यद्वा तिथिव्रतेषु तिथिद्वयव्रते च
द्वादश्युपवासोऽप्यस्त्येव । आदिशब्देन करणत्रयनिष्पाद्यानां
वक्ष्यमाणानां तपसां ग्रहणम् । राजसतामसप्राप्त्यर्थतपोव्यवच्छे-
दार्थमाह— भगवत्प्रीणनकर्मयोग्यतापादनस्येति । तपसा
शुद्धस्य ह्यर्चनादिष्वधिकारः । अत्रान्येषामपि करणत्रयस्य
स्वस्मिन्नैकरूप्यात्तद्व्यावृत्त्यर्थमाह— परेष्विति ॥ १ ॥

३ रा. भा.— अहिंसा परपीडावर्जनम्; सत्यं यथादृष्टार्थगोचरभूतहितवाक्यम्; अक्रोधः परपीडा-
फलचित्तविकाररहितत्वम्; त्यागः आत्महितप्रत्यनीकपरिग्रहविमोचनम्; शान्तिः इन्द्रियाणां विषय-
प्रावण्यनिरोधसंशीलनम्; अपैशुनं परानर्थकरवाक्यनिवेदनाकरणम्; दया भूतेषु सर्वेषु दुःखासहिष्णुत्वम्;
अलोलुप्त्वम् अलोलुप्त्वम्; अलोलुत्वमिति वा पाठः; विषयेषु निस्पृहत्वमित्यर्थः । मार्दवम्

अकाठिन्यं; साधुजनसंश्लेषार्हतेत्यर्थः । द्वीः अकार्यकरणे व्रीडा; अचापलं स्पृहणीयविषयसन्निधा-
वचञ्चलत्वम् ॥ २ ॥

४ वे. ता. चं.— कौटिल्यप्रसङ्गस्थले हि तन्निवृत्तिर्वक्तव्ये-
त्यभिप्रायः । परपीडावर्जनमिति स्वपीडोपलक्षणम् ।
स्वपीडाऽपि मूर्खानां परपीडाभिप्रायेति वा भावः । यथादृष्टार्थ-
वचनेनैव सत्यवादी भवति; तथापि 'सत्यं भूतहितं प्रोक्तम्'
इति नियमात् भूतहितोक्तिः । परपीडाफलेति प्राग्वद्भा-
न्यम् । स्वभावार्थशास्त्रप्राप्तानां निद्राशनमहायज्ञदण्डकुण्डिका-
दीनां त्यागायोगाद्विशेषे नियच्छति— आत्महितप्रत्यनीकेति ।
दमशब्देन मनोनियमनस्योक्तत्वात् । "शान्तो दान्तः"
[बृ. उ. ४।४।२३] इत्यादिष्विव शान्तिरिह बाह्येन्द्रियगते-
त्यभिप्रायेणाह— इन्द्रियाणामिति । अक्रोधाहिंसादिष्विव
प्रतियोगिलक्षणद्वारेण अपैशुनं लक्षयति परानर्थेति । 'दया'
इत्येतावता भूतविषयत्वे सिद्धेऽपि पुनरुपादानं बहुवचनं च
शत्रुमित्रादिसर्वविषयाभिप्रायेण । यथोक्तं गौतमेन— 'दया सर्वेषु
भूतेषु क्षान्तिरनसूया शौचमनायासो मङ्गलमकार्पण्यमस्पृहा'
[गौ. ध. ७।१०] इति । अन्यत्र च 'सर्वभूतदया पुष्पम्'
[प. पु. ४।७३।५८] इत्यादि । तदाह— सर्वभूतेष्विति ।
'तापत्रयेणाभिहतं यदेतदखिलं जगत् । तदाशोच्येषु
भूतेषु करुणां न करोति कः (द्वेषं प्राप्तः करोति कः)
[वि. पु. १।१७।७०] इति हि करुणाख्यचित्तपरिकर्म

प्रह्लादः प्राह । दुःखासहिष्णुत्वं तन्निराकरणेच्छेत्यर्थः । लुपि-
धातौ यङ्लुगन्ते किपि कृते लोडुबिति पकारान्तं पदम्; अचि
कृते तु सोडुप इति, तच्चञ्जयति— अलोडुपत्वम् अलो-
डुपत्वमिति । 'लृच् छेदने' [धा. पा. ९।११] इति
धातौ लोट् इति यङ्लुगन्तम् । तत्र 'त्वे च' [अष्टा. ३।३।६४]
इति च्छान्दसं ह्रस्वमभिप्रेत्याह— अलोडुत्वमिति वा
पाठ इति । अयोग्यस्पृहारूपं लौल्यमिह निषिध्यत इत्यभि-
प्रायेणाह— विषयेष्विति । मुख्यस्य मार्दवस्यात्रानन्वयात्
पूर्वभाषित्वमुखसौम्यत्वादिव्यङ्ग्यमौपचारिकं दर्शयितुमाह—
अकाठिन्यमिति । कठिनं हि द्रव्यमन्येषां अनुप्रवेशानर्हम्;
तद्वदिह स्तब्धप्रकृतिरिति तद्वतिरेकविवक्षया फलतो मार्दवं
व्यनक्ति— साधुजनेति । अवमतत्वादीनां योगोपकारक-
त्वात्तन्मूला व्रीडा सत्त्वनिष्ठानामयुक्ता; अत उपयुक्तं हीविशेष-
माह— अकार्यकरणे व्रीडेति । प्रख्याताभिजनविद्यावृत्ता
हि महान्तः परेष्वप्यकार्यकारिष्वपत्रपन्ते; स्वयं तु किमुतेति
भावः । अलोडुपत्वाचापलत्वयोरपीनरुक्तायाह— स्पृहणीय-
विषयसन्निधाविति । एतेन व्रीडापरिहासमृगयाक्षादिष्व-
प्रसङ्गोऽपि दर्शितः ॥ २ ॥

३ रा. भा.— तेजो दुर्जनैरनभिभवनीयत्वम्; क्षमा परनिमित्तपीडानुभवेऽपि परेषु तं प्रति चित्त-
विकाररहितता; धृतिः महत्यामप्यापदि कृत्यकर्तव्यतावधारणम्; शौचं बाह्यान्तरंकरणानां कृत्ययोग्यता
शास्त्रीया; अद्रोहः परेष्वनुपरोधः, परेषु स्वच्छन्दवृत्तिनिरोधरहितत्वमित्यर्थः; नातिमानिता अस्थाने
गर्वोऽतिमानित्वम्, तद्रहितता; एते गुणा दैवीं सम्पदमभिजातस्य भवन्ति । देवसम्बन्धिनी सम्पत्
दैवी, देवा भगवदाज्ञानुवृत्तिशीलाः, तेषां सम्पत् । सा च भगवदाज्ञानुवृत्तिरेव, तामभिजातस्य ताम-
भिमुखीकृत्य जातस्य, तां निर्वर्तयितुं जातस्य भवन्तीत्यर्थः ॥ ३ ॥

४ वे. ता. चं.— भूतेतरविषयस्तेजशब्दः पराभिभवन-
सामर्थ्ये अन्यानपेक्षतायां वा प्रयुज्यते; अतोऽत्राभिभावकत्वा-
विनाभूतमनभिभवनीयत्वं विवक्षितम्; तच्च दुर्जनावकाशप्रदा-
यिकार्पण्याभावद्वारेण्यभिप्रायेणाह— दुर्जनैरिति । अक्रोधात्
क्षमाया विशेषं दर्शयति— परनिमित्तपीडानुभवेऽपीति ।
निरपराधेषु निर्विकारता ह्यौदासीन्यमात्रम् । न तु क्षमा;
पठ्यते च निरपराधेष्वपि क्रोधः— 'ब्राह्मणा गणिका वैयाः
सारमेयाश्च कुक्कुटाः । दृष्टमात्रेण कुप्यन्ति न जाने तत्र कारणम्'
इतीत्यभिप्रायः । परेषु तं प्रतीति— परेषां पीडानुभवं
प्रतीत्यर्थः । भयचापलनिवृत्तेः पृथगुक्तत्वादुपस्थितायामपि
महत्यामापदि शास्त्रीयानुष्ठानसङ्कल्पस्य अप्रच्युतावलम्बनमिह
सात्त्विकी धृतिरित्यभिप्रायेणाह— महत्यामिति । 'महत्या-
पदि सम्प्राप्ते (१) स्मर्तव्यो भगवान् हरिः' [म. भा. २।६।८।४२]
इति सुकरमुख्यकर्तव्यापरित्यागादितरदपि कर्तव्यं कृतमेव हि

स्यादिति भावः । वक्षयति च सात्त्विकीं धृतिं 'धृत्या यथा
धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः
सा पार्थ ! सात्त्विकी' [१।८।३३] इति । योगेनाव्यभिचा-
रिण्या मोक्षसाधनभूतभगवदुपासनाख्यप्रयोजनेन प्रयोजनान्तर-
निरपेक्षयेत्यर्थः । शरीरवाङ्मनांसि ह्यशुचिपुरुषस्पर्शाशुचिद्रव्यो-
पयोगादिभिरुपहतसत्त्वानि तेषुतेषु कर्मस्वयोग्यानि शास्त्रैः
शिष्यन्ते । तदभावोऽत्र शौचमित्याह बाह्येति । प्रत्यक्ष-
सिद्धकरणपाठवादिरूपकृत्ययोग्यताव्यवच्छेदायाह— शास्त्री-
येति । अहिंसाया उक्तत्वादद्रोहस्य ततो विशेषप्रदर्शनायाह—
परेष्वनुपरोध इति । प्रबलेन हि दुर्बलाः स्ववशे स्थापिताः
स्वाच्छन्द्यान्निवार्यन्ते, सोऽयमुपरोधः; तदकरणमत्रानुपरोध
इत्याह— स्वच्छन्देति । स्वस्य तु योगोपकारी स्वच्छन्द-
वृत्तिनिरोधस्तप एव । अतः परेष्विति विशेषितम् । मानो
गर्व इति पर्यायस्तु सामान्यत इह निषेद्धमिष्टः; तथापि वंश-

वीर्यश्रुताद्यनुगुणं मात्रया भवन्नसौ सह्येतापि; अन्यथा भवन्न-
सुराणां धर्मतया वक्ष्यमाणोऽत्र न प्रसङ्गमर्हतीत्यभिप्रायेण
सोपसर्गमाननिषेध इत्याह— अस्थाने गर्व इति ।

‘दैवी सम्पदम्’ इत्युक्ते देवानां विभूतिः प्रतीयेत; सा
चात्र नान्वेति; अतोऽभिप्रेतमवतारयितुं व्युत्पत्तिं तावदाह—
देवसम्बन्धिनीति । ‘सत्त्वं देवगुणं विद्यादितरावासुरौ गुणौ’
इति विभागात्, ‘सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानम्’ [१४।१७] इति
सत्त्वस्यानुष्ठानपर्यन्तज्ञानहेतुत्वाच्च सत्त्वोत्तरत्वादेव भगवदाज्ञां
नातिवर्तन्ते; तदादेवेवाह— भगवदाज्ञानुवृत्तिशीला इति ।
सैव च तेषां सम्पदभिमतता । अविवेकिनां भोग्यतत्साधन-
समृद्धिवत्तेषां भगवदाज्ञानुवृत्तेः प्रीतिविषयत्वात्परमपुरुषार्थहेतु-
त्वाच्चेत्याह— सा चेति । उक्तं च ‘महात्मानस्तु मां पार्थ ।

दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादि-
मव्ययम्’ [१।१३] इति । अन्यत्र च ‘विष्णुभक्तिपरो देवः’
[वि. ध. १०।७४ + अ. पु. ३. ७३।१२] इति । जातस्येत्यकर्मकस्य
जायतेः पतत्यादिष्विवोपसर्गवशाद्वितीयान्वयमाह— ताम-
भिमुखीकृत्येति । ‘अभिरभागे’ [अष्टा. १।४।११] इति
कर्मप्रवचनीययोगाद्वा द्वितीया । अभिमुखीकृत्य अभिलक्ष्य;
यथा दैवी सम्पद्भवति, तथा कृत्वा जातस्येति यावत् । ईदृश-
गुणयुक्तानामेवंविधायाः सम्पदोऽवश्यम्भावित्वमत्र अभिमुखी-
करणं विवक्षितम् । तथा च स्मर्यते— ‘जायमानं हि पुरुषं
यं पश्येन्मधुसूदनः । सार्विकः स तु विज्ञेयः स वै
मोक्षार्थचिन्तकः’ इति । तदिदमाह— तां निर्वर्तयितुं
जातस्येति ॥ ३ ॥

५ आनन्दतीर्थकृतं (माध्वीयं) भाष्यम् ।

ॐ साधनविघ्नहर्त्रे नमः ॥ ॥ पुमर्थसाधनविरोधीत्यनेनाध्यायेन दर्शयति— तपो ब्रह्मचर्यादि ।
‘ब्रह्मचर्यादिकं तपः’ इति ह्यभिधानम् ॥ १ ॥

६ जयतीर्थकृता प्रमेयदीपिका ।

अध्यायप्रतिपाद्यं दर्शयति— पुमर्थेति । यद्यपि पूर्वयो-
रध्याययोः साधनप्रतिपादन एव तात्पर्यं, तथापि तत्र प्रपञ्चितम् ।
किं नाम बन्धस्वरूपम् । साधनमनुतिष्ठता च तद्विरोधिनां
त्यागोऽवश्यं करणीयः । पूर्वाध्याये च ‘निर्मानमोहाः’
[१५।५] इत्यादिना पुमर्थयोर्ज्ञानमोक्षयोः साधनं ‘यत्ततो-
ऽप्यकृतात्मानः’ [१५।११] इत्यादिना तद्विरोधि च सङ्के-
पेणोक्तम्, तदुभयमिदानीं प्रपञ्चनीयम् । सुरासुरलक्षणं च

तथेति तदनेनाध्यायेन दर्शयतीत्यर्थः । ‘तपो वक्ष्यमाणं’ इति
कश्चित् (शां.) तदसत्, ‘देवद्विजगुरुप्राज्ञ—’ [१७।१४]
इत्यादिनोक्तस्यात्र ग्रहणे शौचादेरपि तपोग्रहणेन गृहीतत्वात्
पुनरुक्तिप्रसङ्गात्, अतो वक्ष्यमाणान्तर्गतं यदत्र पृथगुच्यते
तद्वयतिरिक्तमेव, तच्च प्रधानस्येवोपलक्षणत्वोपपत्तेर्नोपवासादीति
भावेन सप्रमाणकमाह— तप इति ॥ १ ॥

५ आ. मा. भा.— पैशुनं परोपद्रवनिमित्तदोषाणां राजादेः कथनम् । ‘परोपद्रवहेतूनां दोषाणां
पैशुनं वचः । राजादेस्तु मदाद्भीतेरदृष्टिर्दप उच्यते’ इत्यभिधानात् । लौल्यं रागः ‘रागो लौल्यं
तथा रक्तिः’ इत्यभिधानात् । अचापलं स्थैर्यम् । ‘चपलश्चञ्चलोऽस्थिरः’ इत्यभिधानात् ॥ २ ॥

६ ज. प्र. दी.— पैशुनाभावोऽपैशुनं च परस्यापराधा-
वचनमिति तदसत्, शिष्यादिदोषानुवादस्य शिक्षार्थस्यापि
तत्त्वप्राप्तेरित्याशयेनाह— पैशुनमिति । राजादेस्तच्छावणम् ।
परोपद्रवनिमित्तेति दोषेषूपचारः । अनेन परोपद्रवायेति
सूचयति । वचः कथनम् । मदात्कारणात् । भीतेरदृष्टिरनुत्पत्ति-

रिति यावत् । भीतेर्भीतिकारणस्य तथात्वेनादृष्टिरिति वा ।
बालादीनां भीतेरदर्शनं व्यावर्तयितुं ‘मदात्’ इत्युक्तम् ।
अनेन धात्वर्थोऽप्यनुगतः । एतेनासुरलक्षणं दपोऽपि व्याख्यातः ।
अलोऽस्वाचापलत्वयोर्भेदं क्रमेण सप्रमाणकं दर्शयति—
लौल्यमिति । लोऽस्वपर्यायोऽयमिति अतएवमुक्तम् ॥ २ ॥

५ आ. मा. भा.— क्षमा तु क्रोधाभावेन सहापकर्तुरनपकारः । ‘अक्रोधदोषकृच्छ्रोः क्षमा-
वान्स निगद्यते’ इत्यभिधानात् ॥ ३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ‘अक्रोधः’ [१६।२] इत्युक्तत्वात् क्षमेति पुनरुक्तिरित्यत आह— क्षमा त्विति । क्रोधं दोषं अपकारं
च न करोतीत्यक्रोधदोषकृत् । शत्रोरपकर्तुः ॥ ३ ॥

७ हनुमत्प्रणीतं पैशाचभाष्यम् ।

नवमेऽध्याये दैव्यासुरी राक्षसी चेति [९।१२, १३] प्राणिनां प्रकृतय उक्ताः, अधुना ता एव
विस्तरेण प्रतिपादयितुमध्याय आरभ्यते— अभयमिति । अभयमभीरुता । सत्त्वसंशुद्धिरवञ्चनम् ।
ज्ञानं शास्त्राचार्योपदेशेनाऽऽत्मादिपदार्थाविगमः । अवगतानां योगानुष्ठानेन साक्षात्करणं योगः, ज्ञानं च

योगश्च ज्ञानयोगौ तयोर्व्यवस्थितिः । दानमर्थिभ्यः स्वद्रव्यसमर्पणम् । दमोऽन्तःकरणोपरतिः । यज्ञः—
स्मार्ताः पञ्च महायज्ञाः, श्रौता अग्निष्टोमादयः । स्वाध्यायो वेदाभ्यासः । तपस्त्रिविधं कायिकं वाचिकं
मानसं चेति । आर्जवमवक्रता ॥ १ ॥

किञ्च—अहिंसेति । अहिंसा प्राणिनामपीडा । अक्रोधः प्रसक्तस्य क्रोधस्य त्यागः । शान्ति-
र्बाह्येन्द्रियोपरतिः । अपैशुनं पररन्ध्रप्रच्छादनम् । दया भूतेषु रक्षितव्यबुद्धिः । अलोलुप्त्वमिन्द्रियाणां
विषयसन्निधावविक्रिया । मार्दवमक्रौर्यम् । अचापलं व्यर्थचेष्टावर्जनम् ॥ २ ॥

तेज इति । तेजः प्रतापः, क्षमा क्रोधकारणेषु सत्सु चित्तस्याविक्रिया, धृतिः क्षुत्पिपासादि-
सहनम्, शौचं मलशोधनम्, अद्रोहः परजिघांसाभावः, नातिमानिताऽऽत्मनः पूज्यताप्रतिपत्तिः, एते-
ऽभ्यादयो भवन्ति जायन्ते । सम्पदं लाभम्, देवानामियं दैवी, तामभिलक्ष्य जातस्य; सम्पदं लब्ध्वा
जातस्येत्यर्थः ॥ ३ ॥

८ वेङ्कटनाथकृतं ब्रह्मानन्दगिर्याख्यानम् ।

पञ्चदशेऽध्याये ब्रह्मात्मतत्त्वज्ञानिनस्तद्वाचापत्तिरूपा भुक्ति-
रुपवर्णिता; षोडशे तु तदधिकारी निरूप्यते । तत्र ज्ञानाधिका-
रिविशेषणभूतां दैवीं सम्पदं त्रिभिः श्रीभगवानुवाच—
अभयमिति । इष्टानिष्टविधयोगसंयोगहेतुदर्शनजन्यं यदुःखभयं
तदाहित्यमभयम्, यद्वा शास्त्रोपदिष्टेऽर्थे सन्देहं विनाऽदृष्टान-
निष्ठत्वमभयम् । सत्त्वस्यान्तःकरणस्य सम्यक्शुद्धिर्निर्मलता
सत्त्वसंशुद्धिः । शुद्धेः सम्यक्त्वं नाम भगवत्तत्त्वस्फूर्तियोग्यत्वम् ।
शास्त्राचार्योपदेशाभ्यामात्मतत्त्वावगतिर्ज्ञानम्, अवगतस्यार्थ-
स्य चित्तैकाग्रतया स्वाहृत्वारूढत्वापादनं योगः, ज्ञानयोग-
योर्व्यवस्थितिः सदा तनिष्ठतेत्यर्थः । यथाधिकारं स्वद्रव्यस्य
पात्रे प्रतिपादनं दानम् । बाह्येन्द्रियसंयमो दमः, श्रौतोऽग्निहोत्र-
दर्शपूर्णमासादिः स्मार्तश्च देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्य-
यज्ञ इति चतुर्विधो यज्ञो यज्ञाः, ब्रह्मयज्ञस्य स्वाध्यायपदेन
पृथगुक्तेः । स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञोऽदृष्टार्थसृष्टेर्वाध्ययनरूपः ।
उत्तराध्याये [१७।१४-१९] वक्ष्यमाणं शरीरादिभेदेन त्रिवि-
धं तपः । अवक्रत्वमार्जवम्, मनोवाक्कायवृत्तीनामैकरूप्यमिति
यावत् ॥ १ ॥ परपीडावर्जनमहिंसा । यथादृष्टार्थवचनं
सत्यम् । परैराक्रोशे ताडने वा कृते सति सद्यः प्राप्तस्य क्रोधस्य
तत्कालसुपशमनमक्रोधः । दानस्य प्रायुक्तेस्त्यागो दुःखसङ्ग-

परित्यागः । शान्तिरन्तरिन्द्रियोपरतिः । परदोषप्रकाशनं पैशु-
नम्, तदभावोऽपैशुनम् । दुःखितेषु भूतेषु तदीयदुःखासहि-
ष्णुत्वं दया । अलोलुप्त्वमलोलुत्वम्, इन्द्रियाणां विषयसन्नि-
धावेऽप्यविक्रियत्वमिति यावत् । पवर्णलोप आर्षः । अलोलु-
प्त्वमिति वा पाठः । मृदुत्वं मार्दवम्, साधुजनसंस्पर्शाहते-
त्यर्थः । अकार्यकरणे लज्जा ह्रीः । वृथाचेष्टाराहित्य-
मचापलम् ॥ २ ॥ प्रागल्भ्यं तेजः, स्त्रीबालकादिमूढजनै-
रभिभवनीयत्वमित्यर्थः । सत्यपि सामर्थ्यं परिभवहेतुं प्रति
क्रोधाद्भूतपत्तिः क्षमा; उत्पन्नस्य क्रोधस्य सद्यः शमनमक्रोध
इति ततो विशेषः । दुःखादिभिः सीदतश्चित्तस्य स्थिरीकरणं
धृतिः । बाह्यान्तरशुद्धिः शौचम् । परजिघांसया शङ्कायग्रहण-
मद्रोहः । आत्मनि पूज्यत्वातिशयभावना अतिमानिता,
तदभावो नातिमानिता; तथा च तत्कार्यं पूज्येषु नम्रत्वमुप-
लक्ष्यते । त एते षड्विंशतिरभ्यादयो धर्माः दैवीं सम्पदं देव-
योग्यसात्त्विकशुभवासनारूपां सम्पत्तिं शरीरारम्भकाले पुण्य-
कर्मभिरभिमिश्रितामभिलक्ष्य जातस्य पुरुषस्य भवन्ति निष्पद्यन्ते;
“तं विद्याकर्मणी समन्वारभते” [वृ.उ.४।४।२] “पुण्यः
पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन” [वृ.उ.४।४।५]
इत्यादिश्रुतेरिति भावः ॥ ३ ॥

९ वल्लभाचार्यकृता तत्त्वदीपिका ।

पूर्वाध्याये ‘यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्’ [१५।१९] इत्युक्तं, तत्र ‘बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः’
इत्युक्तत्वादसम्मूढस्य दैवत्वं, तदितरस्य चासुरत्वमिति विभजन् पूर्वं दैवीं सम्पदमाह त्रिभिः श्रीभगवान्—
अभयमिति । एते षड्विंशतिगुणाः दैवीं सम्पदमभिजातस्य भवन्ति, देवसम्बन्धिनी दैवी । देवा भगवद्वचनानुव-
र्त्तिर्धर्मशीलास्तेषां सम्पत्साधनरूपा सामग्री सृष्टिर्वा, सा च भगवन्निगमधर्मानुवर्त्तिकैव, तामभिजातस्य दैव-
जीवस्य भवन्तीत्यर्थः ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥

१० पुरुषोत्तमजीकृताऽमृततरङ्गिणी ।

विभुक्तिबन्धज्ञानार्थं दैवीसम्पत्तयाऽऽसुरी । सलक्षणा सकार्या च षोडशे विनिरूप्यते ॥ १ ॥

पूर्वाध्यायान्ते ‘एतद्बुद्ध्या बुद्धिमान् कृतकृत्यः स्यात्’
[१५।२०] इत्युक्तम्, तत्र सृष्टौ बहव एव बुद्धिमन्तो दृश्यन्ते
ते कथं नैतज्ज्ञानार्थं यतन्ते? यतमानेष्वपि कथं न सर्वे एव

ज्ञात्वा भजनेन कृतकृत्या भवन्ति? इत्याशङ्क्याऽत्र दैवजीवा
दैव्यामेव सम्पदि जाता अधिकारिणो यतमानाः कृतकृत्या
भवन्तीति ज्ञापनाय दैवीसम्पत्स्वरूपमाह—अभयमित्या-

दित्रयेण । अभयं भयाभावः, कालादिसर्वनियामकत्वेनेश्वर-
ज्ञानात् ; सत्त्वस्य चित्तस्य सम्यक् शुद्धिः गुरुपसत्यादिना
प्राप्तभगवन्नामादृत्या भगवत्परत्वम् , ज्ञानयोगव्यवस्थितिः
ज्ञानयोगे भगवज्ज्ञानोपाये व्यवस्थितिरैकाग्रतया स्थितिः,
दानं यथाशक्त्यनभिलाषेण भगवत्प्रीत्यर्थमन्नादिविभागः, दम
इन्द्रियनिग्रहः, यज्ञो यथाशक्ति यथाविधि यथाधिकारमग्नि-
होत्रादिकरणम् । चकारेण भगवद्विभूतिज्ञानेन, नान्यथेत्यु-
च्यते । स्वाध्यायो ब्राह्मयज्ञादिः, तपो भगवदर्थं देहादिक्लेशः,
आर्जवं कौटिल्यराहित्यम् ॥ १ ॥

अहिंसा परपीडाराहित्यं, सत्यं स्वार्थपरार्थलोभादि-
राहित्येन यथार्थभाषणम् , अक्रोधो निष्कारणताडना-
दिभिरपि क्षोभाभावः, त्यागः अनासक्तिः, शान्तिः चित्त-
स्थैर्यम्, अपैशुनं सर्वत्र भगवदात्मबुद्ध्या परापवादराहि-
त्यम्, भूतेषु दया जीवेषु भगवद्विद्युक्तत्वेन दया तत्स्मरणोपदे-

शादिरूपा, अलोलुप्त्वं भोगेच्छया मनोधावनत्वाभावः, मार्दवं
मृदुत्वं परदुःखाभिज्ञत्वम्, द्वीः लज्जा प्रभुविप्रयोगजीवने
सेवाद्यकरणेन लौकिकप्रवृत्तौ च, अचापलं लौकिकक्रिया-
सक्त्या भगवत्क्रियादिषु शैष्ट्याभावः ॥ २ ॥

तेजो भगवत्कृपाप्रागल्भ्येनावृष्यत्वम् , क्षमा विद्यमाने
सामर्थ्ये परिभवादिषु क्रोधानुत्पत्तिः, धृतिः लौकिका-
लौकिकदुःखादिषु चित्तस्थैर्यम्, शौचं स्नानादिभग-
वत्स्मरणादिना च बाह्याभ्यन्तरशुद्धिः , अद्रोहः परानिष्ट-
चिन्तनाभावः, अतिमानिता आत्मनि सर्वाधिक्यज्ञानं तद-
भावो नातिमानिता । एतानि सर्वाणि दैवीं भगवत्कीडौपयिकीं
सात्त्विकीं सम्पदमभिजातस्य भगवदाभिमुख्येन भगवत्कृ-
पया तस्य भवन्ति । एतद्धर्मवत्त्वे भगवदाभिमुख्यं ज्ञेयमिति
भावः । भारतेति विश्वासार्थं सम्बोधनम् ॥ ३ ॥

११ नैलकण्ठीयो भारतभावदीपः ।

नवमाध्याये राक्षसी आसुरी दैवी चेति [९।१२, १३] तिस्रः सम्पद उक्तास्तासु राक्षसीमासुर्या-
मेवान्तर्भाव्य द्वे एव सम्पदावत्र व्युत्पाद्येते । “ द्रव्या इ प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च ” [बृ. उ. १।३।१] इति
श्रुतौ अभयसत्त्वबुद्ध्यादिधीवृत्तयो देवाः, दम्भदर्पादिधीवृत्तयोऽसुरा इति द्वैराश्यस्यैव दर्शनात् । पूर्वाध्यायान्ते
‘ इदमुक्तं मयाऽनघ ! ’ इत्यर्जुनं सम्बोधयताऽनघत्वं दैवसम्पत्तिमत्त्वं तद्विपर्ययस्त्वासुरीसम्पदिति दर्शयितुं
श्रीभगवानुवाच— अभयमिति । अभयं स्वोच्छेदबुद्धयभावः । सत्त्वसंशुद्धिश्चित्तनैर्मल्यम् । ज्ञानं श्रवणादिजन्यं
योगो ज्ञातेऽर्थे चित्तप्रणिधानं तयोर्व्यवस्थितिर्निष्ठा । एषा मुख्या दैवी सम्पत् । दानं यथाशक्ति संविभागो-
ऽन्नादीनाम् । दमो बाह्येन्द्रियनियमः । यज्ञः श्रौतस्मार्तादिः । स्वाध्यायो वेदाध्ययनम् । तपो वक्ष्यमाणलक्षणं
शारीरादि त्रिविधम् । आर्जवमृदुत्वं सर्वदा ॥ १ ॥

किञ्च अहिंसा प्राणिपीडावर्जनम् । सत्यमप्रियानृतवर्जनं यथाभूतार्थभाषणम् । अक्रोधः परैराक्रुष्टस्याभि-
हतस्य वा प्राप्तस्य क्रोधस्योपशमनम्, त्यागः सर्वकर्मसञ्चयासः, पूर्वं दानस्योक्तत्वात् । शातिरन्तःकरणस्यो-
परमः । पैशुनं परदोषप्रकाशनं, अपैशुनं तद्वर्जनम् । दया दुःखितेषु भूतेषु कृपा । अलोलुप्त्वमिन्द्रियाणां
विषयसन्निधावप्यविक्रिया । मार्दवं मृदुता । ह्रीर्लज्जा । अचापलं असति प्रयोजने वाक्पाणिपादादीना-
मव्यापारयितृत्वम् ॥ २ ॥

किञ्च तेजः प्रागल्भ्यं, न तूग्रता । क्षमा आक्रुष्टस्य ताडितस्य वाऽन्तर्विक्रियानुत्पत्तिः । उत्पन्नाया
विक्रियायाः प्रशमनमक्रोध इत्युक्तम् । धृतिर्देहेन्द्रियेष्ववसादं प्राप्तेषु तस्य प्रतिषेधकोऽन्तःकरणवृत्तिविशेषः,
येनोत्तम्भितानि देहादीनि नावसीदन्ति । शौचं द्विविधं मृजलाभ्यां बाह्यम्, आन्तरं मनोबुद्धयोर्नैर्मल्यम् ।
माया रागादिकालुष्याभावः । अद्रोहः परजिघांसाया अभावः । नातिमानिता अत्यन्तं मानराहित्यम् । एतानि
अभयादीनि दैवीं सत्त्वप्रधानां सम्पदमभिलक्ष्य जातस्य स्वभावतो भवन्ति हे भारत ! ॥ ३ ॥

मुक्त्यनधिकारिणामासुरीसम्पद्वतां लक्षणानि ।

दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ ! सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥

१ शां. भा.— अथेदानीमासुरी सम्पदुच्यते— दम्भ इति । दम्भो धर्मध्वजित्वम्, दर्पो
विद्याधनस्वजनादिनिमित्त उत्तेकः, अतिमानः पूर्वोक्तः क्रोधश्च, पारुष्यमेव च परुषवचनं यथा
कार्णं चक्षुष्मान्, विरूपं रूपवान्, हीनाभिजनमुत्तमाभिजन इत्यादि । अज्ञानं चाविवेकज्ञानं कर्तव्या-

कर्तव्यादिविषयमिथ्याप्रत्ययः । अभिजातस्य पार्थ ! किमभिजातस्य ? इत्याह— असुराणां सम्पदासुरी
तामभिजातस्येत्यर्थः ॥ ४ ॥

२ आं. शां. व्या.— आदेयत्वेन देवीं सम्पदमुक्त्वा
हेयत्वेनाऽऽसुरीं सम्पदमाह— अथेति । उत्सेको मदो महद-
बधीरणाहेतुः, आत्मन्युत्कृष्टत्वाध्यारोपोऽतिमानः । क्रोधस्तु
कोपापरपर्यायः स्वपरापकारप्रवृत्तिहेतुर्नैत्रादिविकारलिङ्गोऽन्तः-

करणवृत्तिविशेषः । पशुषो निष्ठुरः प्रत्यक्षरुक्षवाक्, तस्य भावः
पारुष्यं, तदुदाहरति— यथेति । तामभिजातस्य दम्भादीन्य-
ज्ञानान्तानि भवन्तीत्यनुषज्यते ॥ ४ ॥

३ रा. भा.— दम्भः धार्मिकत्वख्यापनाय धर्मानुष्ठानम्; दर्पः कृत्याकृत्याविवेककरो विषया-
नुभवनिमित्तो हर्षः; अतिमानश्च स्वविद्याभिजनाननुगुणोऽभिमानः; क्रोधः परपीडाफलचित्तविकारः;
पारुष्यं साधूनामुद्वेगकरः स्वभावः; अज्ञानं परावरतत्त्वकृत्याकृत्याविवेकः; एते स्वभावा आसुरीं
सम्पदमभिजातस्य भवन्ति; असुरा भगवदाज्ञातिवृत्तिशीलाः ॥ ४ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘दम्भो दर्पः’ इत्यादौ भवन्तीत्य-
नुषज्यते । धार्मिकत्वख्यापनायेति, न तु भगवदाज्ञानु-
वृत्तिबुद्ध्येत्यर्थः । कृत्याकृत्याविवेककर इति शास्त्राति-
लङ्घनहेतुरिति भावः । अतिमानशब्दोक्तगर्वापरपर्यायात्तत्कार-
णभिमानाद्वर्षस्य विशेषमाह विषयानुभवनिमित्त इति ।
एतेनाचार्यभगवत्सन्दर्शनादिनिमित्तहर्षव्यवच्छेदः । अस्थान
इति पूर्वोक्तमत्र स्वविद्याभिजनाननुगुण इत्यनेन विवृतम् ।
विद्याभिजनग्रहणं वीर्यादिरप्युपलक्षणम् । ‘वयसः कर्मणोऽर्थस्य
श्रुतस्याभिजनस्य च । वेषवाग्वृत्तिः (बुद्धिः) सारूप्यमाचरन्विचरे-
दिह’ [मनुः ४।१८] इत्यस्योल्लङ्घनमिहाभिप्रेतम् । बाह्य-
कुष्ठेषु चोरादिषु च वाक्पारुष्यं दण्डपारुष्यं च नातीव दोष
इत्यभिप्रायेणाह— साधूनामुद्वेगकरः स्वभाव इति ।
अतएव साधुबहिष्काराच्छास्त्रबहिष्कारोऽपि स्यादेवेत्यर्थः ।
प्राप्तकालनिद्रादिरूपमनुपयुक्तविषयं चाज्ञानमासुराणामन्येषामपि

तुल्यमदोषश्च । तद्व्यवच्छिनत्ति— परावरेति । ईदृशाज्ञानमूल-
मागमान्तरेषु परावरतत्त्वव्यत्ययकल्पनं, वेदविरुद्धाचारपरिग्रहश्च ।
पूर्वोक्तकतिपयगुणव्यतिरेकप्रदर्शनमिहोपलक्षणार्थम् । चकारेण
वाऽनुक्तसमस्तसमुच्चयः । आसुरीं सम्पदमभिव्यक्तुमाह—
भगवदाज्ञातिवृत्तिशीला इति । यान् प्रत्युच्यते ‘पश्य-
त्येनं जायमानं ब्रह्मा रुद्रोऽथवा पुनः (लोकपितामहः) ।
रजसा तमसा चैव मानसं समभिप्लुतम्’ [म. भा. १।२।४८
७७, ७८] इति; ‘विपरीतस्तथाऽऽसुरः’ [वि. ध. १०।१।७४]
इति च । प्रजापतिवाक्ये च देहात्माभिमानादिमूलत्रिवर्गमात्र-
निष्ठामधिकृत्योच्यते “असुराणां ह्येषोपनिषत्” [छां. उ.
८।८।९] इति । अत्र सम्पच्छब्दो भगवदाज्ञातिलङ्घनरुचीनाम-
भिप्रायेणोपलम्भमाभिप्रायेण वा सम्पद्यत इत्येतावन्मात्रविवक्षया
वा ज्ञातव्यः ॥ ४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४ ॥

७ ह. पै. भा.— दम्भ इति । दम्भो धर्मध्वजः, दर्पो धनादिनिमित्तश्चित्तोत्सेकः, अभिमान
आत्मनः पूज्यताप्रतिपत्तिः, क्रोधः कोपः, पारुष्यं क्रौर्यम्, अज्ञानमनवबोधः । असुराणामियं
सम्पदासुरी ॥ ४ ॥

८ वै. ब्र. गि.— एवं देवीं सम्पदमुक्त्वा तस्यास्तत्त्वज्ञा-
नाधिकारविरोध्यासुरसम्पदवच्छेदकत्वेन तदधिकारिविशेषण-
त्वं दर्शयितुमासुरीं सम्पदमेकेन सङ्क्षिप्य दर्शयति— दम्भ
इति । धार्मिकत्वख्यापनरूपं धर्मध्वजत्वं दम्भः, धनविद्यादि-
निमित्तो गर्वो दर्पः । अतिमानो व्याख्यातः । अभिज्वलना-

त्मकश्चित्तवृत्तिविशेषः क्रोधः । निष्ठुरत्वं पारुष्यम् । कृत्याकृत्य-
विवेकशून्यत्वमज्ञानम् । एते दम्भाद्यज्ञानान्ताः षट् दोषा
आसुरीं सम्पदमभिजातस्य असुरयोग्यां रजस्तमोमयीमशुभ-
वासनामभिलक्ष्य जातस्य कुपुरुषस्य भवन्ति ॥ ४ ॥

९ व० त० दी०— आसुरीं सम्पदमाह— दम्भ इति । दर्पः कामरूपः, अभिमानो लोभः । चकारैः पूर्वप्रति-
योगिनो गृह्यन्ते; स्पष्टमन्यत् । एते षट् दोषाः स्वभावतः पूर्वगुणवैरिण इति सर्वथा आसुरजीवस्य भवन्ति ।
भगवद्वचसि मायावादिनोऽसुराः भगवद्वचोऽननुवर्तिस्वभावा एव, अतोऽसुरा मापृष्टाः ‘त्रयः प्राजापत्याः ...
देवा मनुष्या असुराश्च’ [बृ. उ. ५।२।१] इति बृहदारण्यके । पञ्चरात्रेऽपि— ‘उत्पन्नास्त्रिविधा जीवा देवदानव-
मानवाः । तत्र देवा मुक्तियोग्या मानुषेषूत्तमा अपि ॥ अधमा मानुषा ये तु सृष्टियोग्याः पुनः पुनः । अधर्मा
निरयायैव दानवास्तु तमोऽन्याः’ इत्युक्तम् । “ये सम्भूतिमुपासते मायेत्यसुराः” इति श्रुतिव्यपि ॥ ४ ॥

१० पु. अ. त.— एवं सलक्षणां दैवीं सम्पदमुक्त्वा आसुरीमाह— दम्भ इति । दम्भो धर्मध्वजित्वं अन्तस्तदभावेन बहिर्धर्मप्रकटनम्, दपौ विद्यामदेन स्वात्मविस्मरणेन सर्वोपमर्दतयाऽऽधिक्येन स्थितिः, क्रोधः स्वबलाधिक्यभावनया निष्ठुरवाक्यतानिष्टचिन्तनं च, पारुष्यं कार्कश्यं परदुःखानभि-

ज्ञता । एवकारेण (न) क्वचिदपि कदाचिदप्यपारुष्यमिति ज्ञापितम् । च पुनः अज्ञानं सर्वस्वरूपानभिज्ञता । आसुरीं सम्पदमभिजातस्य मदिच्छया जातस्यैतानि लक्षणानि भवन्तीत्यर्थः ॥ ४ ॥

११ नी० भा० दी०— अथेदानीं रजस्तमोमयी आसुरी सम्पदुच्यते— दम्भ इति । दम्भो धर्मध्वजित्वम् । दर्पः धनाभिजननिमित्त उत्सेकः । अभिमान आत्मनि पूज्यताबुद्धिः । क्रोधः प्रसिद्धः । पारुष्यं निष्ठुरभाषणम् । अज्ञानमविवेकजनितो मिथ्याप्रत्ययः । एते आसुरीं सम्पदमभिलक्ष्य जातस्य भवन्ति हे पार्थ ! ॥ ४ ॥

दैव्यासुरसम्पदोः कार्यमर्जुनस्य च समाश्वासनम् ।

दैवी सम्पद्भिर्मोक्षाय निबन्धायाऽऽसुरी मता ।

मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ! ॥ ५ ॥

१ शां. भा.— अनयोः सम्पदोः कार्यमुच्यते— दैवी सम्पदा सा विमोक्षाय, संसारबन्धनात्; निबन्धाय नियतो बन्धो निबन्धस्तदर्थमासुरी सम्पन्मताऽभिप्रेता । तथा राक्षसी च । तत्रैवमुक्ते सत्यर्जुनस्यान्तर्गतं भावं ' किमहमासुरसम्पद्युक्तः किं वा दैवीसम्पद्युक्तः ? ' इत्येवमालोचनारूपमालक्ष्याऽऽह भगवान्— मेति । मा शुचः शोकं मा कार्षीः, सम्पदं दैवीमभिजातोऽस्यभिलक्ष्य जातोऽसि; भाविकल्याणस्त्वमसीत्यर्थः; हे पाण्डव ! ॥ ५ ॥

२ आ. शां. व्या.— कार्यं फलविभागः । आसुरीत्युपलक्षणं, राक्षसी चेति द्रष्टव्यमित्याह— तथेति । फलविभागे सम्पदोरेवमुक्ते प्रतीत्यार्जुनस्याभिप्रायं भगवतो वचनमित्याह— तत्रेति । तत्राऽऽभिजात्यं हेतुं करोति— हे पाण्डवेति ॥ ५ ॥

३ रा. भा.— दैवी मदाज्ञानवृत्तिरूपा सम्पत् विमोक्षाय बन्धान्मुक्तये भवति, क्रमेण मत्प्राप्तये भवतीत्यर्थः । आसुरी मदाज्ञातिवृत्तिरूपा सम्पत् निबन्धाय भवति, अधोगतिप्राप्तये भवतीत्यर्थः । एतच्छ्रुत्वा स्वप्रकृत्यनिर्धारणादतिभीतायार्जुनयैवमाह— मेति । शोकं मा कृथाः; त्वं तु दैवीं सम्पदमभिजातोऽसि हे पाण्डव ! धार्मिकाग्रेसरस्य हि पाण्डोस्तनयस्त्वमित्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

४ वे. ता. चं.— दैवासुरस्वभावयोः श्रद्धोद्वेगजननाय ' ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः ' [१४।१८] इत्यादिनोक्तमिह सङ्क्षिप्य स्मार्यते— दैवी सम्पत् इत्यर्थेन । विमोक्षस्येष्टप्राप्तिपर्यन्ततां वक्तुमात्यन्तिकानिष्टनिवृत्तिरूपं शब्दस्य मुख्यार्थमाह— बन्धान्मुक्तये इति । अव्यवहितहेतुत्वविवक्षायां समाधिपर्यन्तशास्त्रार्थवैयर्थ्यं स्यादित्यभिप्रायेणाऽऽह क्रमेणेति । आत्मसाक्षात्कारादिद्वारेति वा । निबन्धः नियतो बन्धः । तत्र ' अधो गच्छन्ति तामसाः ' [१४।१८] इत्येतत्स्मारयति— अधोगतीति । अत्र ' मा शुचः ' इति वचनं न शास्त्रोपक्रमप्रकान्ताशौच्यविषयशोकप्रतिषेधार्थम्, तस्य बहुधा परिहृतत्वात्, ' सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि ' इत्यनेन तत्परि-

हारासम्भवाच्च । अतो ' निबन्धायासुरी मता ' इत्युक्ते शास्त्रीयमर्यादानतिलङ्घन्यपि स्वात्मनि ' स्थिरो निगूढाहङ्कारः ' [द. सू. २।५] इति प्रक्रियया धीरोदात्तनायकगुणभूतस्य निगूढस्वाहङ्कारत्वस्य स्वात्मसाक्षिकत्वात्तावन्मात्रेणापि स्वस्मिन्नासुरत्वमतिशङ्कमानस्य श्रुतद्विविधसम्पत्कस्य बीभत्तोः स्वप्रकृत्यनिर्धारणात्पुनरपारसंसारसागरनिमज्जनभीत्या शोचतो देवप्रकृतितदज्ञापनेन शोकमपनयतीत्याह— एतच्छ्रुत्वेति । अत्राप्यस्थाने शोकं त्वमेवाहारयसीत्यभिप्रायेणाऽऽह शोकं मा कृथा इति । न हि देवप्रकृतीनां धर्मोत्तराणामासुराः पुत्राः सम्भवन्तीत्यभिप्रायेण पाण्डवशब्दसम्बुद्धिरित्याह धार्मिकाग्रेसरस्येति ॥ ५ ॥

५ आ. मा. भा.— दैवीं सम्पदमभिजातः प्रतिजातः ॥ ५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ' सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि ' इत्यादिनाभिजात उत्तमजन्मा । नायं धातुः सकर्मकः तत्कथं द्वितीया ? इत्याशङ्क्य अभिलक्ष्य जात इति केचित् (शं.) व्याचक्षते, तदसत् ।

अर्जुनस्य देवत्वेन देवत्वमुद्दिश्य जन्मायोगादित्याशयवानाह— दैवीमिति । अनेनैतदाचष्टे— नायमभिरुपसर्गः, येन तस्य जनिसम्बन्धे द्वितीयानुपपत्तिर्लक्षिसम्बन्धे चोक्तानुपपत्तिः स्यात्;

किन्तु प्रत्यर्थे लक्षणे कर्मप्रवचनीयः । तथा च 'कर्मप्रवचनीय-
युक्ते द्वितीया' [अष्टा. २।३।८] उपपद्यते । तथा 'वृक्ष-
मभिवृक्षं प्रति विद्योतते' इत्यत्र वृक्षो विद्योतनस्य लक्षण-
मित्यर्थः । एवं दैवीसम्पज्जातस्य तव लक्षणमित्यर्थः ।

सम्पद्यते तथा चार्जुनस्य प्राप्तदेवत्वविरोध इति । अत एव सम्पदं
दैवीमभिजातस्य 'अभिजातस्य पार्थ ! सम्पदमासुरीम्'
[१६।४] इत्येतद्विहायेदं व्याख्यातम् । अर्जुनस्य देवत्वप्रसिद्धे-
रेतत्साहचर्यात्तत्राऽप्येतदर्थत्वोपपत्तेः ॥ ५ ॥

७ ह. पै. भा.— अनयोः सम्पदोः फलमाह— दैवीति । विमोक्षाय संसारविमोक्षाय । निबन्धो-
ऽविद्याकामकर्मनिबन्धः । मा शुचः शोकं मा कार्षीः ॥ ५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— आसुरसम्पदमुक्त्वा तद्विरोधित्वेन दैव-
सम्पदोऽधिकारिविशेषणत्वं दर्शयति— दैवीति । दैवी सम्पत्
ज्ञानद्वारा विमोक्षाय मता; आसुरी तु निबन्धाय नित्यसंसार-
बन्धाय । तथा च दैवसम्पद्युक्तस्तत्त्वज्ञानाधिकारीत्यर्थः ।
आसुरीत्येतत् 'राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः'
[१।१२] इति प्राङ्गवमाध्यायोक्ताराक्षसमोहनप्रकृत्योरुपलक्षणम् ।

एतच्छ्रुत्वा 'किमहमधिकारी न वा' इति सन्देहव्याकुलमर्जुन-
माभासयति— मा शुच इति । त्वं दैवीं सम्पदमभिलक्ष्य
जातोऽसि; ततो मा शोकं कृथाः । 'पाण्डव' इत्यनेन परमपति-
शुद्धस्य पाण्डोः पुत्रत्वेनैव दैवसम्पद्योगः, किं पुनस्त्वयि?
इत्युक्तं भवति ॥ ५ ॥

९ व० त० दी०— उभयोः कार्यं दर्शयन्नाह— दैवी सम्पदिति । विमोक्षाय विशेषतो मोक्षाय पुष्टिमर्यादाभेदेन;
निबन्धायासुरीति नितरां बन्धायाज्ञदुर्ज्ञत्वभेदेनेत्यर्थः । एतन्निश्चयं स्वस्वभावानिर्द्धारादतिभीतमर्जुनं समाश्वास-
यति— मा शुच इति । त्वं तु दैवीं सम्पदमभिजातोऽसि, पाण्डुर्हि देवस्वभावो देवांशत्वाद्धार्मिकत्वाच्च; न तथा
धृतराष्ट्र इत्यतः कार्यस्य हेतुसाम्यौचित्यात्पाण्डवेति सन्बोधयति ॥ ५ ॥

१० पु. अ. त.— उभयोः सम्पदोः कार्यमाह— दैवी
सम्पदिति । दैवी सम्पत् विमोक्षाय विशेषेण मोक्षाय पुष्टि-
मर्यादाभेदेन मता, मत्सम्पदेत्यर्थः । आसुरी निबन्धाय नितरां
बन्धाय पुनः संसारपर्यावर्तनेनान्ते अन्धन्तमःप्रवेशाय मता,

सम्पदेत्यर्थः । एतच्छ्रवणेन युद्धोपस्थितौ कौरवादिषु क्रोधो-
त्पत्त्या शोचन्तमर्जुनमाभासयति— मा शुच इति । हे
पाण्डव क्षत्रियात्मजत्वेन शोकानर्ह ! दैवीं सम्पदमभिजातो-
ऽसि मदिच्छयाऽतो मा शुचः शोचं मा कार्षीः ॥ ५ ॥

११ नी० भा० दी०— अनयोः सम्पदोः कार्यमाह— दैवीति । दैवी पूर्वोक्ता । अर्जुनस्य शङ्का 'किमह-
मासुर्यां सम्पदि जातोऽस्मि ?' इति, तामपनुदति— मा शुच इति ॥ ५ ॥

आसुरसम्पद्विवरणप्रतिज्ञा ।

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ ! मे शृणु ॥ ६ ॥

१ शां. भा.— द्वौ भूतेति । द्वौ द्विसङ्ख्याकौ भूतसर्गौ भूतानां मनुष्याणां सर्गौ सृष्टी भूतसर्गौ;
सृज्येते इति सर्गौ, भूतान्येव सृज्यमानानि दैवासुरसम्पद्व्ययुक्तानि द्वौ भूतसर्गावित्युच्येते "द्वया ह
प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च" [वृ. उ. १।३।१] इति श्रुतेः । लोकेऽस्मिन्संसार इत्यर्थः; सर्वेषां द्वैविध्यो-
पपत्तेः । कौ तौ भूतसर्गौ ? इत्युच्येते प्रकृतावेव दैव आसुर एव च । उक्तयोरेव पुनरनुवादे प्रयो-
जनमाह दैवो भूतसर्गः 'अभयं सच्चसंशुद्धिः' [१६।१] इत्यादिना विस्तरशो विस्तरप्रकारैः प्रोक्तः
कथितः, न त्वासुरो विस्तरशः, अतस्तत्परिवर्जनार्थमासुरं पार्थ ! मे मम वचनादुच्यमानं विस्तरशः
शृण्ववधारय ॥ ६ ॥

२ आ. शां. व्या.— निर्देयानां रक्षसां सम्पत्तृतीया-
ऽस्ति सा कस्मान्नोक्ता ? इत्याशङ्क्याऽऽसुर्यामन्तर्भावादित्याह-
द्वाविति । भूतानां द्वैविध्ये मानत्वेनोद्गीथब्राह्मणमुदाहरति—

द्वया हेति । सम्पद्व्ययुतेभ्योऽतिरिक्तानामपि प्राणिभेदानां
सम्भवात्कृतो भूतानां द्वित्वनियतिः ? इत्याशङ्क्याऽऽह—
सर्वेषामिति ॥ ६ ॥

३ रा. भा.— अस्मिन् कर्मलोके कर्मकराणां भूतानां सर्गौ द्वौ द्विविधौ दैवश्चासुरश्चेति; सर्गः उत्पत्तिः, प्राचीनपुण्यपापरूपकर्मवशात् भगवदाज्ञानुवृत्तितद्विपरीतकरणाद्योत्पत्तिकाल एव विभागेन भूतान्युत्पद्यन्त इत्यर्थः । तत्र दैवः सर्गो विस्तरशः प्रोक्तः, देवानां मदाज्ञानुवृत्तिशीलानामुत्पत्तिर्यदा-चारकरणार्था, स आचारः कर्मयोगज्ञानयोगभक्तियोगरूपो विस्तरशः प्रोक्तः; असुराणां सर्गश्च यदा-चारकरणार्था, तमाचारं मे शृणु मम सकाशाच्छृणु ॥ ६ ॥

४ वे. ता. चं.— स्वरूपादिभिः समेषु सर्वेषु आत्मसु दैवासुरविभागस्य किं निदानम् ? इति शङ्कां सविशेषानुवादेन परिहरन्त्यन्तपरिहर्तव्यत्वज्ञापनाय प्रसक्तस्यासुरवृत्तान्तस्य विस्तरमुपलक्षयति द्वौ भूतसर्गौ इति श्लोकेन । अस्मिन् लोके इति न लोकान्तरव्यवच्छेदार्थम्, सर्वत्र दैवासुरविभाग-सिद्धेः; न च निरर्थकाधिकरणमात्रनिर्देशो युक्तः; अतो लोको-पलम्भसिद्धाकारेण विहितनिषिद्धकरणसूचनमिह विवक्षितमित्य-भिप्रायेणाऽऽह कर्मकराणामिति । कर्मलोकविवक्षया वा अस्मिन् इति विशेषणम् । 'सर्गः स्वभावनिर्माणनिश्चया-ध्यायसृष्टिषु' [अमरः ३।३।२२] इति बहुवचस्यभिप्रेतं वक्तुमिहार्थवशाद्वातौः प्रयोज्यव्यापारपरत्वं तावदाह— सर्ग उत्पत्तिरिति । उत्पत्तिस्वरूपे कथं दैवत्वासुरत्वविभागः ? इति शङ्कायां 'लोकेऽस्मिन्' इत्यनेन दैवासुरविभागे सर्ग-शब्देन चाभिप्रेतं सङ्कल्प्याऽऽह प्राचीनेति । दैवासुरसम्पदर्थ-त्वादुत्पत्तौ दैवासुरत्वोक्तिरित्यर्थः ।

सर्गशब्दस्य स्वभावपरत्वं सृज्यमानपरत्वं चाप्रसिद्धत्वाद-नादृत्य प्रसिद्धसृष्टिपरत्वेन व्याख्यातम् । 'दैवः सर्गो विस्तरशः

प्रोक्तः' इत्युक्ते देवानां वंशानुचरितक्रीतनवत्प्रतीयते; न च तथा कृतम् । यद्यपि 'प्रजहाति यदा कामान्' [२।५५] 'दैव-मेवापरे यज्ञं' [४।२५] 'चतुर्निधा भजन्ते मां' [७।१६] 'महात्मानस्तु मां पार्थ!' [९।१३] इत्यादिभिर्ज्ञानयोग-कर्मयोगभक्तियोगनिष्ठाः पुरुषा निर्दिष्टाः; तथापि तत्कर्तव्य-प्रपञ्चन एव तत्रापि तात्पर्यम्; अतोऽत्र दैवसर्गस्य विस्तरेणो-क्तिस्तत्कार्यद्वारेण्यभिप्रायेण यदाचारकरणार्थेत्यादिक-मुक्तम् । 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः' [१६।१] इत्यादिकं प्राग्विस्तरेणोक्तस्य सङ्ग्रहणमित्यभिप्रायेण कर्मयोगादिग्रहणम् । 'आसुरं सर्गं' इत्यत्रापि वक्ष्यमाणानुसारादेवमेव विवक्षे-त्याह असुराणामिति । 'आसुरं सर्गं मे शृणु' इत्युक्ते सर्गान्वयेन कर्तरि षष्ठीप्रतीतिः स्यात्; ततोऽपि 'शृणु' इत्य-स्यापेक्षितमासतमत्वसूचनमेवोचितमित्यभिप्रायेणाऽऽह मम सकाशादिति । अविदितमुपादेयं यथा नोपादातुं शक्यं, तथा हेयमप्यविदितं न हातुं शक्यम्; अतोऽत्र सावधानो भवेत्य-भिप्रायेण 'शृणु' इत्युक्तम् ॥ ६ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६ ॥

७ ह. पै. भा.— द्वाविति । सर्गः सृष्टिः । देवानामयं दैवः । असुराणामयमासुरः । दैवः सर्गः । विस्तरशो विस्तरेण ॥ ६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवमधिकारिणं निरूप्य तस्यावश्यपरि-वर्जनीयामासुरीं सम्पदं प्रपञ्चयितुं प्रतिजानीते— द्वाविति । अस्मिंल्लोके संसारे भूतानां महत्प्राणां सर्गौ द्वावेव । कौ तौ ? दैव आसुर एव च । राक्षसमोहनप्रकृत्योरप्यासुरप्रकृतावेवान्त-र्भावमभिप्रेत्य द्वावित्युक्तिः । यद्यपि शास्त्रार्थज्ञानभ्रंशहेतुः प्रकृ-तिर्मोहिनी, अविहितहिंसाहेतुद्वेषप्रधाना राक्षसी प्रकृतिः, शास्त्रानभ्यस्तज्ञातविषयभोगहेतुरागप्रधाना आसुरी प्रकृतिरिति

तासां लक्षणानि विविक्तान्येव ; तथापि शास्त्रनिषिद्धकर्म-प्रवृत्तिहेतुप्रकृतित्वेन तिसृणामप्यैक्यविवक्षयाऽत्रासुरशब्देन निर्देशो युज्यते । अत एवैतदभिप्रायेणैव 'द्वाया ह प्राजापत्या देवाश्चासुराश्च' [बृ. उ. १।३।१] इति श्रुतिरपि दृश्यत इत्यभिप्रायः । तत्र दैवो भूतसर्गः 'अभयं सत्त्वसंशुद्धिः' [१६।१] इत्यादिना विस्तरशः प्रोक्तः । आसुरं भूतसर्ग-मिदानीं मे मम सकाशाद्विस्तरशः शृणु ॥ ६ ॥

९ व० त० दी०— द्वौ भूतसर्गाविति । अस्मिन् लोके देवमायांशानां भूतानां द्वौ सर्गौ दैव आसुरश्चेति । 'एव च' इत्यनेनाधुना तु दैवस्यासुरभावोदयकाल आयात इति द्योतयति । अत्रेदं तत्त्वमुक्तम्— 'द्वौ भूतसर्गावित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः । वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थिता । भक्तिमार्गस्य कथनात्पुष्टिरस्तीति निश्चयः' इति निर्हेतुकभगवदनुग्रहैकलभ्यतया ब्रजस्थादिष्वन्तःकथनाद्भक्तिमार्गस्येति विवरणकृतां श्रीरघुनाथचरणा-नामाशयः । तत्र दैवो मर्यादयाऽत्रान्यत्र च विस्तरशः प्रोक्त एवेत्यतस्त्वमादौ मत्त आसुरं शृणु अवधारय ॥ ६ ॥

१० पु. अ. त.— ननु दैव्यां सम्पदि जातस्य मम कथं क्रोदोत्पत्तिर्मनसि जायते ? इत्याशङ्क्य नैकदोषेणैवाऽऽसुरत्वं,

तदुत्पत्तिरस्तु सङ्गदोषजेति; तस्यागार्थं विस्तरेण सर्वलक्षण-पूर्वकमासुरीं सम्पदं प्रपञ्चयितुं प्रतिजानीते— द्वाविति ।

अस्मिँल्लोके भूतसर्गौ जीवसर्गौ द्वौ, एको दैवो द्वितीय
आसुर एव, चक्रेण राक्षसादिरपि गृहीतः । तत्र दैवो विस्त-
रशो विस्तारपूर्वकः पूर्व प्रोक्तः प्रकर्षेण फलादिसहितो मे मया

उक्तः कथितः । हे पार्थ कृपापात्र ! आसुरः पूर्वं सङ्क्षेपेणोक्तो
ऽतो मे मत्तो विस्तरेणोच्यमानमासुरं सर्गं शृणु ॥ ६ ॥

११ नी० भा० दी०— द्वौ द्विसङ्ख्यौ भूतसर्गौ भूतानां स्वभावौ । मे मद्वचनाच्छृणु ॥ ६ ॥

आसुरसम्पद्धतां लक्षणानि ७-१८ ।

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।

न शौचं नापि चाऽऽचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

१ शां. भा.— आऽध्यायपरिसमाप्तेरासुरी सम्पत्प्राणिविशेषणत्वेन प्रदर्श्यते प्रत्यक्षीकरणेन च
शक्यतेऽस्याः परिवर्जनं कर्तुमिति— प्रवृत्तिं चेति । प्रवृत्तिं च प्रवर्तनं यस्मिन्पुरुषार्थसाधने कर्तव्ये
प्रवृत्तिस्तां, निवृत्तिं च तद्विपरीतां यस्मादनर्थहेतोर्निवर्तितव्यं सा निवृत्तिस्तां च, जनाः आसुरा न
विदुर्न जानन्ति । न केवलं प्रवृत्तिनिवृत्ती एव ते न विदुः; न शौचं नापि चाऽऽचारो न सत्यं तेषु
विद्यते ; अशौचा अनाचारा मायाविनोऽनृतवादिनो ह्यासुराः ॥ ७ ॥

२ आ. शां. व्या.— नन्वध्यायशेषेणाऽऽसुरसम्पद्दर्शन-
मयुक्तं, तस्यास्त्याज्यत्वेन पङ्कप्रक्षालनन्यायावतारादित्या-
शङ्क्याऽऽह— प्रत्यक्षीकरणेनेति । वर्जनीयामासुरीं सम्पदं
विवृणोति— प्रवृत्तिं चेति । तां विहितां प्रवृत्तिं न जानन्ती-

त्यर्थः । तां च निषिद्धां क्रियां न जानन्तीति सम्बन्धः । न
शौचमित्यादेस्तात्पर्यमाह— अनाचारा इति । शौचसत्ययो-
राचारान्तर्भावोऽपि ब्राह्मणपरिव्राजकन्यायेन पृथगु-
पादानम् ॥ ७ ॥

३ रा. भा.— प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च अभ्युदयसाधनं मोक्षसाधनं च वैदिकं धर्ममासुरा न विदुः न
जानन्ति । न च शौचं वैदिककर्मयोग्यत्वं शास्त्रसिद्धम् ; तद्वाह्यमान्तरं चासुरेषु न विद्यते । नापि चाचारः
तद्वाह्यान्तरशौचं येन सन्ध्यावन्दनादिना आचारेण जायते, सोऽप्याचारस्तेषु न विद्यते । यथोक्तं—
' सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु ' [द. स्मृ. २।२३] इति; तथा सत्यं च तेषु न विद्यते ।
सत्यं यथार्थज्ञानं भूतहितरूपभाषणं तेषु न विद्यते ॥ ७ ॥

४ वे. ता. चं.— अत्र प्रवृत्तिनिवृत्तिशब्दौ न लौकिक-
विषयौ; आसुराणामेव लौकिकेष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारार्थमपथ-
प्रवृत्तेः सत्पथनिवृत्तेश्च सिद्धत्वात् ; न च विहितनिषिद्धमात्र-
विषयौ, रागप्राप्तशास्त्रप्राप्तविषयौ वा, ' न शौचं नापि
चाचारः ' इत्यादेः पुनरुक्तिप्रसङ्गात् ; अतोऽत्र
मुमुक्षुपेक्षितप्रवर्तकनिवर्तकधर्मविवेकाभावे तात्पर्यमित्याह—
अभ्युदयसाधनमित्यादिना । तावेतौ धर्मौ स्मर्येते ' प्रवृत्ति-
लक्षणं धर्मं प्रजापतिरथाब्रवीत् ' [म. भा. १।२।१७४]
' निवृत्तिलक्षणं धर्ममुषिर्नारायणोऽब्रवीत् ' [म. भा.
१।२।१७२] इति । ' न विदुः ' इत्यत्र ' न सत्यं तेषु विद्यते '
इतिवदसद्भावमात्रं न विवक्षितम्, अपितु शतकृत्वः प्रतिपादिते-
ऽपि तमःप्राचुर्यादपरिज्ञानमित्यभिप्रायेणाऽऽह— न जानन्तीति ।

' कृत्ययोग्यता ' इति प्रागुक्तमत्र वैदिककर्मयोग्यत्वमित्य-
नेन विवृतम् । बाह्यशौचमशुचिसंशीलनादिभिरवश्यकर्तव्या-
करणाच्च न विद्यते; आन्तरं त्वात्मगुणाभावात् । ' न शौचं
नापि चाचारः ' इति क्रमात्कार्यकारणयोर्निषेध इत्यभिप्राये-
णाऽऽह— तदिति । ननु सन्ध्यावन्दनादेर्वर्णाश्रमधर्मस्य ' प्राजा-
पत्यं गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मसंज्ञितम् । योगिनाममृतं स्थानं
स्वात्मसन्तोषकारिणाम् ' [वि. पु. १।६।३६] इत्यादिभिः
फलान्तरं श्रूयते; तत्कथं तस्य शौचहेतुत्वोक्तिः ? इत्यत्राऽऽह—
यथोक्तमिति । व्यतिरेकोक्त्या हेतुहेतुमद्भावोऽत्र दृढीकृतः ।
इदं नित्यकर्मान्तरहानादपि ग्राह्यम् । यथाज्ञानमित्यादि—
विप्रलम्भरसिकत्वादयथाज्ञानं भाषणाभावः, हिंसास्वभावत्वा-
द्वितरूपभाषणाभावः ॥ ७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ७ ॥

७ ह. पै. भा.— प्रवृत्तिमिति । प्रवृत्तिं कर्तव्यानुष्ठानं न विदुर्न जानन्ति । आसुरीं सम्पदं
प्राप्ता आसुराः । आचारः शिष्टाचरणम् । सत्यमवितथवचनम् ॥ ७ ॥

८ वें. ब्र. मि.— प्रतिज्ञातामासुरसम्पदमेव निरूपयति द्वादशभिः— प्रवृत्तिमिति । प्रवृत्तिं प्रवृत्तिविषयं धर्मं निवृत्तिं निवृत्तिविषयमधर्मं च आसुरस्वभावा जना न जानन्ति । अतस्तेषु बाह्यान्तश्शुचित्वरूपं शौचं तद्धेतुभूत आचारो

मन्वायुक्तः 'सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यम्' [द. स्मृ. २।२३] इत्यादिस्मृतेः; आचारमूलप्रमाणभूतं सत्यं श्रुतिस्मृतीतिहास-पुराणादिकं च न विद्यते । अशौचा अनाचारा अवेदशास्त्रपरा-श्चासुरा इत्यर्थः ॥ ७ ॥

९ व० त० दी०— सर्वात्मना वर्जनार्थमासुरीं विस्तरशो निरूपयति— प्रवृत्तिमित्यादिद्वादशभिः । प्रवृत्तिमार्गं वेदोक्तं निवृत्तिमार्गं च न विदुरासुराः 'रुचिस्तेषां न कुत्रचित्' इति श्रीमुखोक्तिरियम् । कुतः ? इत्यत आह 'न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते' इति मानसकायिकवाचिकदोषसद्भावेन सर्वत्र कर्मादौ तत्प्रतिपादकशास्त्रे च सत्यत्वानङ्गीकारादित्यर्थः ॥ ७ ॥

१० पु. अ. त.— एवं प्रतिज्ञाय विस्तरेणाऽऽह द्वादशभिः— प्रवृत्तिमित्यादिभिः । आसुरा जीवा आसुरसर्ग एवोत्पन्नाः प्रवृत्तिं मदिच्छया मत्सेवाकूलधर्मपदार्थादिषु प्रवृत्तिं तथैव तदननुकूलेषु च निवृत्तिं न विदुः, न जानन्तीत्यर्थः ।

अज्ञाने निदर्शनमाह— न शौचमिति । बाह्याभ्यन्तरभेदेन शौचं मत्सेवाकूलदेहशुद्धिस्तेषु न, नापि च आचारः आचरणं न च, न सत्यं असत्यं तेषु विद्यते; सत्यं नास्तीत्यर्थः ॥ ७ ॥

११ नी० भा० दी०— प्रवृत्तिं विधिवाक्यं निवृत्तिं निषेधवाक्यं न विदुः; धर्माधर्मयोरिष्टानिष्टहेतुत्वज्ञानरहिता इत्यर्थः ॥ ७ ॥

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

१ शां. भा.— किञ्च असत्यं यथा वयमनृतप्रायास्तथेदं जगत्सर्वमसत्यमप्रतिष्ठं च, नास्य धर्माधर्मौ प्रतिष्ठाऽतोऽप्रतिष्ठं चेति त आसुरा जना जगदाहुरनीश्वरम् । न च धर्माधर्मसव्यपेक्षकोऽस्य शासितेश्वरो विद्यत इत्यतोऽनीश्वरं जगदाहुः । किञ्चापरस्परसम्भूतं कामप्रयुक्तयोः स्त्रीपुरुषयोरन्योन्यसंयोगाज्जगत्सर्वं सम्भूतम् । किमन्यत्कामहेतुकं कामहेतुरेव कामहेतुकं किमन्यज्जगतः कारणम् ? न किञ्चिददृष्टं धर्माधर्मादि कारणान्तरं विद्यते जगतः । काम एव प्राणिनां कारणमिति लोकायतिकदृष्टिरियम् ॥ ८ ॥

२ आ. शां. व्या.— आसुराणां जनानां विशेषणान्तराप्यपि सन्तीत्याह— किञ्चेति । विद्यत इत्याहुरिति पूर्वोक्तं सम्बन्धः । शास्त्रैकगम्यमदृष्टं निमित्तीकृत्य प्रकृत्यधिष्ठात्रात्मकेन

ब्रह्मणा रहितं जगद्विद्यते चेत्कथं तदुत्पत्तिः ? इत्याशङ्क्याऽऽह— किञ्चेति । किमन्यदित्यादेराक्षेपस्य तात्पर्यमाह— न किञ्चिदिति ॥ ८ ॥

३ रा. भा.— किञ्च— असत्यं— जगदेतत्सत्यशब्दनिर्दिष्टब्रह्मकार्यतया ब्रह्मात्मकमिति नाहुः । अप्रतिष्ठं तथा ब्रह्मणि प्रतिष्ठितमिति न वदन्ति; ब्रह्मणाऽनन्तेन धृता हि पृथिवी सर्वान् लोकान् विभर्ति । यथोक्तं— 'तेनेयं नागवरेण शिरसा विधृता मही । विभर्ति मालां लोकानां सदेवासुरमानुषाम्' [वि. पु. २।५।२७] इति; अनीश्वरं सत्यसङ्कल्पेन परेण ब्रह्मणा सर्वेश्वरेण मयैतन्नियमितमिति च न वदन्ति ।

४ वे. ता. चं.— एवं न सत्यस्याभाषणमात्रम्; अपितु तद्विपरीतभाषणमस्तीत्यनन्तरमुच्यत इत्याह— किञ्चेति । असत्यशब्दोऽत्र न मिथ्यात्वपरः, तस्य लोकोपलब्धिव्यवचनविरोधादिभिरेव प्रतिक्षिप्तत्वेन अतिस्थूलत्वात्, परमार्थ स्थिरं वैश्वर्यमभिमन्य निरूढाभिनिवेशानामासुराणां प्रपञ्चमिथ्यात्वकूटयुक्तिभिः प्रतार्थत्वासम्भवाच्च । 'यथा वयमनृतप्रायाः, तथा सर्वे

जगदिति प्राहुः' (शं.) इति व्याख्याऽपि मन्दा, जगच्छब्दस्य चेतनमात्रविषयत्वाभावात् निषेधानां चात्र पूर्वोक्ताकारव्यतिरेकपरत्वात्, 'अप्रतिष्ठमनीश्वरम्' इतिवच्छास्त्रसिद्धप्रतिषेधपरत्वात्, असुराणां च शास्त्रप्रद्वेषशीलत्वात् । अतोऽत्र शास्त्रसिद्धस्य प्रतिषेधपरोऽयं शब्दः । तच्च सत्यं ब्रह्मैवेति " सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म " [तै. उ. २।१] इत्यादिषु प्रसिद्धम् । छान्दोग्ये

५ आ. मा. भा.— ॥ ४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४ ॥

७ ह. पै. भा.— सर्वेति । सर्वयोनिषु देवाद्यासु मूर्तयः संस्थानानि विशिष्टानि भूतानि । तासां महद्योनिरहं ब्रह्म वासुदेवः ॥ ४ ॥

८ वै. ब्र. गि.— सर्वभूतानां सम्भवस्ततो भवतीत्येत-
देवोपपादयति— सर्वयोनिष्विति । देवपितृमनुष्यपशुपक्षिसरी-
सृपादिसर्वयोनिषु यास्तत्तन्मूर्तयो जायन्ते तासां मूर्तीनां

महद्ब्रह्म प्रकृतिः योनिर्मातृस्थानीया; अहमीश्वरो बीजप्रदो
गर्भाधानकर्ता पिता ॥ ४ ॥

९ व० त० दी०— एवं कार्यावस्थोऽयं चिदचित्प्रकृतिसर्गो मयैव कृत इति सर्वयोनिष्विति । नेदमपूर्वतर-
मिवोच्यते; किन्तु सर्वत्रैवमेव लोके दृश्यत इत्याह एकः पिताऽन्यत्क्षेत्रमिति । तत्र तासां भूतमूर्तीनां महद्ब्रह्म
योनिः, अहं बीजप्रदः पितेति वस्तुतोऽवसेयम् । अत एव विष्णुपुराणादौ लक्ष्मीनारायणौ गौरीशङ्करौ सर्वत्र
स्त्रीपुंभावापन्नस्वरूपौ निरूपितौ ॥ ४ ॥

१० पु. अ. त.— नन्वेकविधवस्तूनामनेकयोनिषु
नानाविधप्रतीतौ कथमेकयोनित्वं ? इत्यत आह— सर्वयो-
निष्विति । पूर्वं तु सर्वोत्पत्तिरूपसर्वयोन्युत्पत्तिः, ततः सर्व-
योनिषु हे कौन्तेय ! या मूर्तयः स्वरूपाणि सम्भवन्ति, तासां

महद्ब्रह्म प्रकृतियोनिरूपत्तिस्थानं मातृस्थानीयं बीजप्रदः
इच्छाज्ञानात्मकबीजप्रदः पिता उत्पादकः, अहमेवेत्यर्थः ।
तदेव ब्रह्म मदिच्छया नानायोनिरूपेण भूत्वा भासते
इत्यर्थः ॥ ४ ॥

११ नी० भा० दी०— किञ्च सर्वेषु भूतेषु योनिषु उपादानभूतेषु पृथिव्यामोषधय इव या मूर्तयः शरीराणि
सुरनरतिर्यक्स्थावरात्मकानि चतुर्विधानि सम्भवन्ति, तासां मूर्तीनां ब्रह्म महत्पूर्वोक्तं महतो ब्रह्म ब्रह्ममहत्
—राजदन्तादित्वादुपसर्जनस्य परनिपातः— मायैव योनिरित्यर्थः । अहं तु तासां बीजप्रदः पिता तास्वपि स्वप्रति-
बिम्बस्यार्पयिता । यथा पुरुषो भार्यायामनुंशयि सम्पृक्तं रेतो निषिञ्चति, ततो भार्यातः पिण्डोत्पत्ती रेतोऽंशतस्तत्र
चैतन्योत्पत्तिरिति चैतन्यविशिष्टस्य पिण्डस्य पिताऽहं, माता च मायेत्यर्थः ॥ ४ ॥

क्षेत्रज्ञोपाधिभूतानां गुणानां नामानि तत्कार्याणि च ।

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।

निबध्नन्ति महाबाहो ! देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

१ शां. भा.— के गुणाः ? कथं बध्नन्ति ? इत्युच्यते— सत्त्वमिति । सत्त्वं रजस्तम इत्येवं-
नामानः ' गुणाः ' इति पारिभाषिकः शब्दः, न रूपादिवद्रव्याश्रिता गुणाः । न च गुणगुणिनोरन्य-
त्वमत्र विवक्षितम् । तस्माद्गुणा इव नित्यपरतन्त्राः क्षेत्रज्ञं प्रति अविद्यात्मकत्वात्क्षेत्रज्ञं निबध्नन्तीव तमास्प-
दीकृत्याऽऽत्मानं प्रतिलभन्त इति ' निबध्नन्ति ' इत्युच्यते । ते च प्रकृतिसम्भवा भगवन्मायासम्भवा
निबध्नन्तीव हे महाबाहो !— महान्तौ समर्थतरावाजानुप्रलम्बौ बाहू यस्य स महाबाहुः, हे महाबाहो !
देहे शरीरे देहिनं देहवन्तमव्ययम् ; अव्ययत्वं चोक्तं ' अनादित्वात् ' [१३।३२] इत्यादिश्लोकेन ।
ननु देही ' न लिप्यते ' [१३।३२] इत्युक्तं तत्कथमिह ' निबध्नन्ति ' इत्यन्यथोच्यते ? परिहृत-
मस्माभिरिवशब्देन ' निबध्नन्तीव ' इति ॥ ५ ॥

२ आ. शां. व्या.— एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगाज्जगदुत्पत्तिं
दर्शयता ब्रह्मैवाविद्यया संसरतीत्युक्तं, इदानीमध्यायादायुक्तमा-
काङ्क्षाद्वयं पूर्वमनुष्ठानन्तरलोकेनोत्तरमाह— के गुणा इति ।
सत्त्वादिषु कथं गुणशब्दप्रवृत्तिः ? इत्याशङ्क्य परतन्त्रत्वा-
दित्याह— गुणा इति । रूपादिष्विव गुणशब्दः सत्त्वादिषु
द्रव्याश्रितत्वं निमित्तीकृत्य किं न स्यात् ? इत्याशङ्क्य प्रकृत्या-
त्मकानां तेषां सर्वाश्रयत्वाच्चैवमित्याह— न रूपादिवदिति ।

गुणानां प्रकृतेष्वप्युक्तैरन्यत्वे कुतस्तेषां प्रकृत्यात्मत्वं ? इत्या-
शङ्क्याऽह— न च गुणेति । अत्यन्तभेदे गवाश्ववत्क्रवा-
सम्भवादित्यर्थः । भेदाभेदे च तद्भावासम्भवाद्विशेषात्कुतस्तेषु
गुणपरिभाषा ? इत्याशङ्क्याऽह— तस्मादिति । क्षेत्रज्ञं प्रति
नित्यपारतन्त्र्ये हेतुमाह— अविद्येति । ' के गुणाः ' इत्य-
स्योत्तरमुक्तं, ' कथं बध्नन्ति ' इत्यस्योत्तरमाह— क्षेत्रज्ञमिति ।
तदेवोपपादयति— तमास्पदीकृत्येति । प्राकृतानां गुणानां

६ ज. प्र. दी.— न केवलं जगतो मिथ्यात्वादिवदता-
मसुरत्वं 'असत्यमप्रतिष्ठते' इत्यनेनोच्यते; किन्तु जगज्जन्मादि-
कारणं विष्णुं ये न मन्यन्ते तेषां सर्वेषामपीति भावेनाह—
जगत इति । तद्वैपरीत्येनेति । न विद्यते सत्यमस्येत्यादि ।
जगतः सत्यं विष्णुरित्यत्र श्रुतिमाह—तस्येति । तस्य
विष्णोः सत्यस्य सत्यमिति । उपनिषद्द्रष्टव्यं नाम कथम् ?
प्राणा मूर्तामूर्तं जगदिति यावत् । सत्यमित्युच्यते । तेषां
प्राणानामेष विष्णुः सत्यमित्यर्थः । एवं चेज्जगतो मुख्यं सत्यत्वं
न भवेत्, अन्यथा निर्धारणायोगादित्यतो मूर्तामूर्तात्मकस्य
जगतः सत्यत्वं तावदन्यथा श्रुत्यैव व्याचष्टे— द्वे वा वेति ।
रूपे प्रतिमे । तत्र मूर्तं स्थितमिति सदिति चोच्यते । अमूर्तं

तु यदिति त्यदिति चोच्यत इत्यर्थः । तथा च सच्च सत्य-
मित्युक्तं भवति । इदानीं जगतः सत्यत्वं विष्णोः श्रुत्या
व्याचष्टे— तस्येति । सादयति विशरणादिकं प्रापयतीति सत्,
यामयति नियच्छतीति यं, सच्च तद्यं च सत्यमित्यर्थः ।
प्रतिष्ठेश्वरश्चेति प्रसिद्धमेव । 'अपरस्परसम्भूतं' इत्यस्यापरं
परस्मात् सम्भूतमिति व्याख्यानमसत्; प्रतिषेधप्रकरणात् ।
अतः परस्परसम्भूतं न भवतीत्याहु रित्येव व्याख्येयम् । स्या-
देवम्, यदि परस्परसम्भवो भगवतोऽभिमतः स्यात् इत्यत
आह—परस्परेति । यद्वाऽनेन परव्याख्यानानासाधुत्वमुपपाद-
यति । भगवता परस्परसम्भवस्योक्तत्वात् तद्वचनं कथमासुरं ?
इति । ईश्वराक्षेपे तात्पर्यमिति चेत्, न; पुनरुक्तिप्रसङ्गात् ॥ ८ ॥

७ ह. पै. भा.— असत्यमिति । असत्यं धर्माधर्मौ यस्य न विद्येते । न यतोऽस्य प्रतिष्ठा-
तदप्रतिष्ठम् । ईश्वरः स्वामी यस्य न विद्यते तदनीश्वरम् । स्त्रीपुंसयोर्मैथुनं संयोगस्तेन सम्भूतमपरस्पर-
सम्भूतम् । कामहेतुरेव कामहेतुकम् ॥ ८ ॥

८ वें. ब्र. नि.— ननु वेदशास्त्राप्रामाण्ये तन्मूलकधर्मा-
धर्मनिबन्धना जगति सुखदुःखादिव्यवस्था कथं स्यात् ? अत
आह—असत्यमिति । ते आसुरा जनाः जगत् असत्यं न
विद्यते सत्यं वेदशास्त्रप्रमाणं यस्य तदसत्यम्, अत एव वेदशास्त्र-
प्रामाण्यभावादप्रतिष्ठम्; न विद्यते वेदमूलकधर्माधर्मरूपा
प्रतिष्ठा सुखदुःखव्यवस्थाहेतुरित्यस्य तदप्रतिष्ठम्, अत एव धर्मा-
धर्मयोरभावादनीश्वरं न विद्यते शुभाशुभकर्मफलप्रदाता ईश्वरो
यस्य तदनीश्वरम्; एवंविधं जगदाहुः । ईश्वराधिष्ठितधर्माधर्म-
निबन्धनं जगतः सुखदुःखवैचित्र्यमित्यङ्गीकारेऽपि क्वचिद्भवा
स्वभावे पर्यवसानात्स्वाभाविकमेव जगद्वैचित्र्यमिति युक्तम्,

दृष्टे सम्भवत्यदृष्टकल्पनायोगादिति भावः । कथं तर्हि धर्माधर्म-
सहायमीश्वरं विना जगदुत्पत्तिः ? तत्राह—अपरस्परेति ।
अपरश्च परश्चापरस्परम्, परस्परमित्यर्थः । ततः सम्भूतं काम-
प्रयुक्तयोः स्त्रीपुरुषयोरन्योन्यसङ्गादुत्पन्नं जगत्, अतः काम-
हेतुकं कामहेतुकमेव कामहेतुकम् । नन्वदृष्टेश्वरादिकमपि किं
कारणम् ? नेत्याह—किमन्यदिति । कामादन्यत्कारणं किम-
स्ति ? नास्त्येवेत्यर्थः । यद्वा मनुष्यपञ्चादिकं सर्वमपि स्त्रीपुंस-
योः परस्परसम्बन्धेनैव जातमुपलभ्यते; अपरस्परसम्भूतं तु
किमन्यदुपलभ्यते ? न किञ्चिदपि; अतः कामहेतुकमेव जगदि-
त्याहुरिति योजना ॥ ८ ॥

९ व० त० दी०— किञ्चासत्यमिति । 'त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः' 'सत्यस्य सत्यं' इति भागवतवाक्यात्
[१०।२।२८; २६] "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" [छां. उ. ६।२।१] "तत्सत्यमित्याचक्षते" [तैत्ति.
२।६] इत्यादिश्रुतेश्च । सत्यं परमकाष्ठापन्नसत्यवस्तुकृतिसाध्यत्वात्तदात्मकं जगदेतत्तदसुरा असत्यमाहुः माया-
स्वाज्ञानकल्पितत्वादियुक्तिभिः । तथासति तन्मध्यपातिवेदतदुदितसाधनानि व्यर्थानि स्युः, अनुपादेयानि च । न
हि खपुष्पशशशृङ्गादिभिर्व्यवहार उपपद्यतेऽसत्त्वादित्यर्थः । तथाऽप्रतिष्ठं ब्रह्मणि न प्रतिष्ठा यस्य तथेति वदन्ति ।
अनीश्वरं च सत्यसङ्कल्पेन पुरुषोत्तमस्वरूपेण विभुना नियमितं न वदन्ति । मया तूक्तं—'अहं सर्वस्य प्रभवो
मत्तः सर्वं प्रवृत्तते' [१०।८] इति । 'अहमेवात्मनाऽऽत्मानं सृजे हन्म्यनुपालये' इति च । ते तु वदन्ति चैवम्-
अपरस्परसम्भूतं अपरस्परसम्भूतयोरन्योन्यसङ्गतयोः प्रकृतिरूपयोषित्पुरुषयोः परस्परसम्बन्धेन जातमिदं
मनुष्यपञ्चाद्युपलभ्यतेऽनेवम्भूतं किमन्यत् ? किञ्चिदपि नोपलभ्यत इति । अतः सर्वमिदं जगत्कामहेतुकमिति
वदन्ति सहजासुराः ॥ ८ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च । असत्यं वेदपुराणाद्यप्रमाणम्,
अप्रतिष्ठं अव्यवस्थितम्, अनीश्वरं न विद्यते ईश्वरः कर्ता
यस्य तादृशं जगत् ते असुरा आहुः वदन्ति । ननु कर्त्रभावेन
कथमुत्पत्तिं वदन्ति ? इत्याह—अपरस्परेति । अपरश्च

परश्चेत्यपरपरं स्त्रीपुरुषसंयोगस्ततो जातं कामहेतुकं स्त्रीपुरुष-
योः काम एव हेतुर्यस्य तादृशम् । अन्यत् एतदतिरिक्तं किं
कारणम् ? न किमपीत्यर्थः ॥ ८ ॥

११ नी० भा० दी०— असत्यं सत्यवर्जितं जगत्प्राणिजातम् । तथाऽप्रतिष्ठं धर्माधर्माख्या प्रतिष्ठा आश्रय-
स्तच्छून्यम् । अनीश्वरमनियन्तृकं आहुः । अपरस्परसम्भूतं 'अपरस्पराः क्रियासातत्ये' [अष्टा. ६।१।४४]

इति सुद् । बीजाङ्कुरवत् परस्परकारणीभूतानां धर्माधर्मतद्वासनानां यत्सातत्यं तस्मात्सम्भूतं, किमन्यल्लोकेऽस्ति ? न किञ्चिदपि धर्माद्यपेक्षया उत्पद्यते, किन्तु सर्वं कामहेतुकं स्त्रीपुंसयोर्मिथुनीभावः कामस्तदुत्थमेव; स्वभावादेव जन्तुर्जायते, न त्वदृष्टादित्यर्थः ॥ ८ ॥

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

१ शां. भा.— एतामिति । एतां दृष्टिमवष्टभ्याऽऽश्रित्य नष्टात्मानो नष्टस्वभावा विभ्रष्टपरलोक-
साधना अल्पबुद्धयो विषयविषयाऽल्पैव बुद्धिर्येषां तेऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युद्भवन्त्युग्रकर्माणः क्रूरकर्माणो
हिंसात्मकाः । क्षयाय जगतः प्रभवन्तीति सम्बन्धः । जगतोऽहिताः शत्रव इत्यर्थः ॥ ९ ॥

२ आ. शां. व्या.— यथोक्ता दृष्टिर्ब्रह्मदृष्टिवदिष्टैवेत्या-
शङ्क्याऽऽह— एतामिति । प्रागुपदिष्टामेतां लोकायतिकदृष्टि-
मवलम्ब्येति यावत् । नष्टस्वभावत्वमेव स्पष्टयति— विभ्रष्टेति ।

विषयबुद्धेरल्पत्वं दृष्टमात्रोद्देशेन प्रवृत्तत्वं, जगतः प्राणिजातस्येति
यावत् ॥ ९ ॥

३ रा. भा.— एतां दृष्टिमवष्टभ्य अवलम्ब्य, नष्टात्मानः अदृष्टदेहातिरिक्तात्मानः, अल्पबुद्धयः
घटादिवत् ज्ञेयभूते देहे ज्ञातृत्वेन देहव्यतिरिक्त आत्मा नोपलभ्यत इति विवेकाकुशलाः, उग्रकर्माणः सर्वेषां
हिंसकाः जगतः क्षयाय प्रभवन्ति ॥ ९ ॥

४ वे. ता. चं.— एतां दृष्टिमिति— विपरीतां दृष्टि-
मित्यर्थः । ‘अवष्टभ्य’ इत्याक्रमणादिप्रतीतिव्युदासायाह— अव-
लम्ब्येति । नित्यस्यात्मनो विनाशाभावात् ‘णश अदर्शने’
[धा.पा. ४।८८] इति धात्वर्थोऽत्र विवक्षित इत्याह— अदृष्टेति ।
स्वयङ्मयोतिषः प्रत्यगात्मस्वरूपस्य देहाध्यासाधिष्ठानतया नित्य-
मुपलम्भाद्देहातिरिक्तत्वेन विशेषितम् । नष्टात्मत्वहेतुरिहाल्प-
बुद्धित्वमुच्यत इति । पुनरुक्तिपरिहारमिप्रायेणाह घटादिव-
दिति । यद्वा पशुमृगादिवत्कर्मवशात्स्वारसिको विविक्षात्मा-
नुपलम्भः । अल्पबुद्धय इति तु तत्परिहाराशक्तिरुच्यत इति
भावः । एवं परावरात्मविषयविपरीतदृष्टिस्तु; अथ ‘प्रभवन्त्यु-

ग्रकर्माणः’ इत्यादिना तत्फलमुच्यते । ‘उग्रकर्माणः’ इत्यत्रो-
ग्रतादिप्रतीतिव्युदासायाह— सर्वेषां हिंसका इति ।
अशुभाः स्वसंस्पर्शिणामपि दोषावहा इत्यर्थः । जगतः
क्षयाय प्रभवन्तीति— ‘अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्ट-
कामधुक्’ [३।१०] ‘परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ’
[६।११] इत्यादिप्रतिपादितां भगवन्मूलां लोकभावधर्म-
मर्यादामतिलङ्घयन्ति; तदनुवर्तिनश्चान्येऽपि मन्दाः तदाचारोप-
देशादिविस्मृमादिक्रमेण सर्वस्य जगतस्त्रिवर्गपवर्गरूपद्विवि-
हिणस्त्रिविधतापादतिरूपाय क्षयाय भवन्तीत्यर्थः ॥ ९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ९ ॥

७ ह. पै. भा.— एतां दृष्टिं लोकायतदर्शनमवष्टभ्याऽऽश्रित्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयो विषयेषु भोग्य-
भोक्तृप्रतिपत्तिमात्रयुक्ताः प्रभवन्ति जायन्ते । उग्रकर्माणो वधवन्धादिकर्मनिरताः क्षयाय जगतः
प्रभवन्तीति सम्बन्धः । अहिता आपत्कराः ॥ ९ ॥

८ वें. ब्र. गि.— नन्वयमपि वादो युक्तियुक्तः सम्यगिव
दृश्यते; किमत्र बाधकम् ? अत आह— एतामिति । एता-
द्युक्तां लोकायतिकानां दृष्टिमवष्टभ्याश्रित्य नष्टात्मानो भवन्ति ।
न केवलं स्वनाशमात्रम्, किन्तु परानपि नाशयन्ति ‘स्वयं
नष्टः परानपि नाशयति’ इति न्यायादित्याह— अल्पबुद्धय
इत्यादिना । अल्पा केवलविषयविषयैव बुद्धिर्येषां ते तथोक्ताः;
अत एव पापभयाभावादुग्रकर्माणः, अत एव च लोकस्याहिता

वैरिणो भूत्वा जगतः क्षयाय प्रभवन्ति । तान्दृष्ट्वा जगदपि
गतालुगतिकन्यायात्तथैव प्रवर्तत इति सर्वनाशकास्ते भवन्ती-
त्यर्थः । यद्वा जगतः प्राणिजातस्य क्षयाय उग्रकर्माणो हिंसाः
सर्वव्याघ्रादिरूपेण प्रभवन्त्युत्पद्यन्त इत्यर्थः । तस्मादत्यन्ता-
धोगतिहेतुत्वादियं दृष्टिः श्रेयोधिभिः सर्वथा त्याज्य-
वेत्यर्थः ॥ ९ ॥

९ व० त० दी०— एतां दृष्टिमिति । सर्वत्र मृषात्वदृष्टिं चावष्टभ्य स्वस्य ब्रह्मणोऽविद्यासम्बन्धतो जीवत्वादि-
मताङ्गीकारान्नष्टात्मानस्ते । वस्तुतोऽल्पबुद्धयः सर्वस्य जगतः क्षयाय प्रभवन्त्युद्भवन्ति । विष्णुपुराणे तूक्तं—
' तदेतदक्षयं नित्यं जगन्मुनिवराखिलम् । आविर्भावतिरोभावजन्मनाशविकल्पवत् ' इत्यादि । तथाभूतस्यात्र
क्षयायोद्भवन्ति । 'वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा' [अष्टा. ३. ३. १३१] इति सूत्राद्भविष्यति वा वर्तमानप्रयोगः ॥ ९ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च एतामिति । एतां कामहेतुकरूपां हिंसाप्रधानं कर्म येषां ते, अहिताः शत्रुरूपाः, जगतः सर्व-
लौकिकीं दृष्टिं दर्शनं अवष्टभ्य आश्रित्य नष्टात्मानः अदृष्टात्म-
स्वरूपाः, अल्पबुद्धयः प्रत्यक्षमतयः, उग्रकर्माणाः उग्रं इत्यर्थः ॥ ९ ॥

११ नी० भा० दी०— एतामनुपदोक्तां लोकायतिकानामभिप्रेतां दृष्टिमवष्टभ्य तामाश्रित्य नष्टात्मानः
कामादिवशेन नष्टधैर्याः । यतोऽल्पे क्षुद्रे दृष्टमुखे एव बुद्धिर्येषां तेऽल्पबुद्धयः । अहिता हिंसाः ॥ ९ ॥

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः ।

मोहाद्गृहीत्वाऽसद्भाहान्प्रवर्तन्तेऽशुचित्रताः ॥ १० ॥

१ शां. भा.— ते च— काममिति । काममिच्छाविशेषमाश्रित्यावष्टभ्य, दुष्पूरमशक्यपूरणं, दम्भमान-
मदान्विताः दम्भश्च मानश्च मदश्च दम्भमानमदास्तैरन्विताः मोहादविवेकतो गृहीत्वोपादायासद्भाहान्शुभ-
निश्चयान्प्रवर्तन्ते लोके; अशुचित्रता अशुचीनि व्रतानि येषां तेऽशुचित्रताः ॥ १० ॥

२ आ. शां. व्या.— तानेव दुराचारानामुरान्प्रकारान्तरेण विशिनष्टि— ते चेति ॥ १० ॥

३ रा. भा.— दुष्पूरं दुष्प्रापविषयं काममाश्रित्य तत्सिन्धुयिषया मोहादज्ञानादसद्भाहान् अन्याय-
गृहीतानसत्परिग्रहान् गृहीत्वा अशुचित्रता अशास्त्रविहितव्रतयुक्ताः दम्भमानमदान्विताः प्रवर्तन्ते ॥ १० ॥

४ वे. ता. चं.— कामो हि जगद्धेतुरुक्तः; अतः स एव
हि तेषामाश्रयणीयोऽभिमतः; तदाश्रयेणेतिकर्तव्यतारूपास्तु
दम्भमानादयोऽशुचित्रतपर्यन्ता इत्युच्यते कामम् इति श्लोकेन ।
दुष्प्रापविषयत्वं दुष्पूरत्वे हेतुः; यद्वा विषयप्राप्तिर्हि कामस्य
पूरणम्; अतो दुष्प्रापविषयत्वमेव दुष्पूरत्वम् । आश्रित्य प्रयो-
जनतयाऽभिसन्धयेत्यर्थः । तदभिप्रायेणाऽऽह तत्सिन्धु-
यिषयेति । विपरीतप्रवृत्तिहेतुभूतं कृत्याकृत्यविवेकान्धत्वमिह
मोहशब्देन विवक्षितमित्याह अज्ञानादिति । असत् ग्रह-
णम् आर्जनं येषां तेऽत्रासद्भाहाः । धर्माभिसन्धिमन्तो हि
न्यायेनार्जयन्ति; कामप्रवणास्तु चौर्यादिभिस्तदुपकरणानी-
त्याह— अन्यायगृहीतानसत्परिग्रहानिति । परिग्रहशब्दो-
ऽत्र परिग्राह्यपरः । ' ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्,
[१६।१२] इति तस्यैव विवरणम् । अत एवाशुभाभिनिवेशा-

निति (शां.) व्याख्याऽप्यत्र मन्दा । गृहीत्वेति तादात्विक-
विनियोगपरत्वादात्मीयत्वाभिमानपरत्वाद्वा पुनरुक्तिपरिहारः ।
पाषण्डागमादिनिर्दिष्टानि हि व्रतानि पुरुषस्य दर्शनस्पर्शनाद्य-
योग्यताहेतुत्वात्स्वयमशुचीन्येवेत्यभिप्रायेणाऽऽह— अशास्त्रवि-
हितव्रतयुक्ता इति । धर्माभिसन्धिरहितानामपि तामसानां
विषहरणपाषाणस्फोटनादित्यस्तम्भनप्रतिमाजल्पादिवञ्चनोपायै-
र्वशीकृतानां वेदबाह्येषु व्रतेषु मात्रया संयोगो भवति; यद्वा शौर्या-
हङ्कारादिमूलः शास्त्रविरुद्धः सङ्कल्पोऽत्र व्रतशब्दाभिप्रेतः ।
शास्त्रीयेष्वपि व्रतेषु भगवत्समाराधनविवक्षामजानतामयथा-
शास्त्रकरणादशास्त्रविहितप्रयुक्तत्वम् । दम्भमानौ प्रागेव व्याख्या-
तौ । मरुदोऽत्र धनाभिजनविद्यादिमूलमयथायथचेष्टितारम्भक-
मौढ्यत्वम् ॥ १० ॥

५ आ. मा. भा.— दुष्पूरो हि कामः । ' पाताल इव दुष्पूरो मां हि क्लेशयते सदा ' इति
मोक्षधर्मे ॥ १० ॥

६ ज. प्र. दी.— काममाश्रित्य दुष्पूरमिति कामस्य
दुष्पूरत्वं किं विशेषणम् ? नेति ब्रूमः; किं तर्हि ? कामस्य
प्रवृत्तिहेतुत्वे हेतुरयमुच्यत इति भावेनाऽऽह— दुष्पूरो हीति ।

विशेषणमेव किं न स्यात् । कामस्य दुष्पूरत्वाव्यभिचारादिति
भावेनाऽऽह— पाताल इवेति ॥ १० ॥

७ ह. पै. भा.— काममिति । दुष्पूरमशक्यपूरणम् । दम्भश्च मानश्च मदश्च तैरन्विताः । दम्भो धर्मध्वजो धार्मिकत्वख्यापनम्, मान आत्मनि सम्भावनम्, मदो दर्पः, मोहादविवेकाद्गृहीत्वोपादायास-
द्वाहानशुभविश्वासान्प्रवर्तन्ते । लोकेऽशुचीनि व्रतानि येषां तेऽशुचिव्रताः क्षपणकादिव्रतानुसारिणः ॥ १० ॥

८ वै. ब्र. गि.— ‘नष्टात्मानः’ [१६।९] इत्येतदेव त्रिभिः प्रपञ्चयति— काममिति । दुष्पूरं पूरयितुमशक्यं काममाश्रित्य तत्कृतान्मोहात् कामाद्यनुरूपादविवेकात् अस-
द्वाहानशुभनिश्चयान् ‘अनेन मन्त्रेणेमां देवतामाराध्य कामि-
न्याकर्षणम्, अनेन चेमां देवतामाराध्य राजवशीकरणम्,
अनेन च स्तम्भनं साधयामः’ इति छुद्रदेवताराधनफलभूत-

तत्तत्सिद्धिसम्पादनाध्यवसायरूपान्गृहीत्वा तत्साधनत्वेन वा-
मागमोक्तानि मद्यमांसादिविषयाण्यशुचीनि व्रतानि येषां ते
तथोक्ताः, दम्भमानमदान्विताः, अन्तः पापाचारत्वेऽपि
बहिः परमेश्वरोपासकत्वप्रख्यापनेन धार्मिकत्वप्रकटनं दम्भः,
तत्प्रयुक्तं लोकमान्यत्वं मानः, तत्कृतगर्वो मदः, तैरन्विताः
सन्तः प्रवर्तन्ते ॥ १० ॥

९ व० त० दी०— काममिति । मोहादसद्वाहान् गृहीत्वा असन् ग्राह आग्रहो येषु ते तान् ग्रन्थान्प्रसिद्धान्
प्रवर्तन्ते अन्तर्भावितण्यर्थोऽयं प्रवर्तयन्ति । यद्वा असदाग्रहान्प्रति प्रवर्तन्ते यतो दम्भमानमदान्विताः । तथा न
शुचि व्रतं येषां; यद्वा पूर्ववद्धि व्रतित्वात् विष्णुव्यतिरिक्तव्रतित्वाच्च ते तथा । तथाचोक्तं भारते मोक्षधर्मे ‘शास्त्रं ह्यनुद्धा-
तत्वेन केचिद्वादबलाज्जनाः । ब्रह्मस्तेना निरारम्भा दम्भमोहव्रतानुगाः ॥ नैर्गुण्यमेव पश्यन्तो न गुणाननुयुञ्जते ।
तेषां तमश्शरीराणां तम एव परायणम्’ ॥ इति ॥ १० ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च— काममाश्रित्येति । दुष्पूरं
दुःखेनापि पूरयितुमशक्यं काममाश्रित्य दम्भः पारलौकिकवेष-
धारणेन धार्मिकज्ञापनं, मानं लोकपूज्यत्वम्, मदः स्वरूप-
विस्मरणेन कामैकपरत्वम्, एतैरन्विताः युक्ताः असद्वाहान्

छुद्रदेवमन्त्रान् मोहात् अमात सकलकार्यसाधकान् ज्ञात्वा
गृहीत्वा स्वीकृत्य अशुचिव्रताः अपेयपानादिरताः सन्तस्तदा-
राधनादौ प्रवर्तन्ते ॥ १० ॥

११ नी० भा० दी०— असद्वाहान् वश्याकर्षणनिध्यञ्जनकायसिद्ध्यादिसाधनेषु असत्सु असमीचीनेषु
ग्राहा निर्बन्धा अत्यन्ताभिनिवेशास्तान् गृहीत्वा अशुचीनि मद्यमांसादिसापेक्षाणि व्रतानि नियमविशेषा येषां ते
तथाभूताः सन्तः कुमार्गप्रवर्तनेन प्रवर्तन्ते जगतः क्षयायेति सम्बन्धः ॥ १० ॥

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— चिन्तामिति । चिन्तामपरिमेयां च न परिमातुं शक्यते यस्याश्चिन्ताया
इयत्ता, साऽपरिमेया, तामपरिमेयां प्रलयान्तां मरणान्तामुपाश्रिताः, सदा चिन्तापरा इत्यर्थः । कामोपभोग-
परमाः, काम्यन्त इति कामाः विषयाः शब्दादयस्तदुपभोगपरमाः, ‘अयमेव परमः पुरुषार्थो यः कामो-
पभोगः’ इत्येवंनिश्चितात्मान एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

२ आ. शां. व्या.— तानेव विधान्तरेण विशिनष्टि—
किञ्चेति । चिन्तामात्मीययोगक्षेमोपायालोचनात्मिकां अपरि-
मेयविषयत्वात् । परिमातुमशक्यमाश्रिता इति सम्बन्धः ।

एष कामोपभोगः परमयनं सुखस्येत्येतावत्; पारत्रिकं तु नास्ति
सुखं इति निश्चयवन्त इत्याह— एतावदिति ॥ ११ ॥

३ रा. भा.— अद्य श्रो वा मुमुर्षवः चिन्तामपरिमेयां चापरिच्छेद्यां प्रलयान्तां प्राकृतप्रलयावधि-
कालसाध्यविषयां उपाश्रिताः, तथा कामोपभोगपरमाः कामोपभोग एव परमपुरुषार्थ इति मन्वानाः,
एतावदिति निश्चिताः इतोऽधिकः पुरुषार्थो न विद्यत इति सञ्जातनिश्चयाः ॥ ११ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं प्रवर्तकानामुपर्युपरिमनोविकारादय
उच्यन्ते— चिन्तामपरिमेयामित्यादिभिः । अशक्यविषय-
वृथाप्रयासव्यञ्जनायाऽऽह अद्य श्रो वेति । ‘अपरिमेयाम्’

इत्यसङ्ख्येयविषयत्वेनानन्तशास्त्रत्वं विवक्षितमित्याह— अप-
रिच्छेद्यामिति । ‘प्रलयान्ताम्’ इत्यत्र शरीरपातावधिक-
त्वोक्तिर्मन्दा; अनन्तकालसाध्यमल्पकालेन सिसाधयिषन्तीति

तु व्यामोहातिशयख्यापनेन सप्रयोजनमिदम् ; प्रलयशब्दश्च प्रसिद्धतमविषय उचितः ; चिन्तयितृणां पुरुषाणामाप्रलयस्था-
यित्वाभावाचिन्तायाः स्वरूपेण प्रलयान्तत्वं चायुक्तमित्य-
भिप्रायेणाऽऽह प्राकृतप्रलयावधिकालसाध्यविषयामिति ।
असङ्ख्येयेषु चिन्ताविषयेष्वेकैकोऽपि दुस्साध्य इति भावः ।

प्रयोजनतयाऽभिमतेषु कामोपभोग एव परमो येषां तेऽत्र
कामोपभोगपरमाः ; तदाह कामोपभोग एवेति । स्वर्गा-
पवर्गप्रतिषेधार्थ एतावच्छब्द इत्याह— इतोऽधिक इति ।
सञ्जातनिश्चया इति । अत्र निश्चितशब्दे 'भुक्ता ब्राह्मणाः'
इतिवत्कर्तरि क्त इति भावः ॥ ११ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ११ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ११ ॥

७ ह. पै. भा.— चिन्तामिति । अपरिमेयामवच्छेदरहितां प्रलयान्तामुपाश्रिताः ; सदा चिन्ता-
परा इत्यर्थः । कामोपभोगपरमा विषयोपभोगप्रधानाः । एतावदिति निश्चिता एतावान्पुरुषार्थो यदुत
शब्दादिविषयोपभोग इति निश्चिताः कृताध्यवसायाः ॥ ११ ॥

८ वें. ब्र. गि.— किञ्च, चिन्तामिति । अपरिमेयां
परिमाणुमशक्यां प्रलयो मरणमेवान्तो यस्यास्ताम्, यावज्जीव-
मनुवर्तमानामित्यर्थः । चिन्तां योगक्षेमोपायालोचनात्मिकां
प्राप्ताः । यद्वा अद्य शो वा मरिष्यतः शरीरस्यार्थे ब्रह्मप्रलयान्तां
योगक्षेमचिन्तां प्राप्ता इत्यविवेकोक्तिः । अथवा प्रलयान्तां
मरणपर्यन्तामेव चिन्तां प्राप्ताः ; न तु मरणानन्तरं परलोके किं

कथं भविष्यतीति चिन्तयन्तीत्यर्थः । तत्र हेतुः— कामोपभोग
परमाः ; काम्यन्त इति कामा दृष्टाः शब्दादयो विषयाः ;
तदुपभोग एव परमः पुरुषार्थो येषां ते तथोक्ताः । तत्रापि
हेतुः— एतावदिति । दृष्टमेव सुखं, नान्यच्छरीरवियोगे
भोग्यं सुखमस्ति ; एतत्कायातिरिक्तस्य भोक्तुरभावादिति
निश्चिताः सञ्जातनिश्चयाः ; ईहन्त इत्युत्तरेणान्वयः ॥ ११ ॥

९ व० त० दी०— चिन्तामिति । एतावदिति । कामोपभोग एव फलमिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च— चिन्तामिति । अपरिमेयां
परिमाणुमशक्यां प्रलयान्तां मरणान्तां चिन्तामुपाश्रिताः ;
अहर्निशं चिन्तापरा इत्यर्थः । कामोपभोग एव परमः

फलरूपो येषां, एतावत्पुरुषार्थकामोपभोग एवेति निश्चिताः
कृतनिश्चयाः ॥ ११ ॥

११ नी० भा० दी०— चिन्तां योगक्षेमविषयां प्रलयान्तां मरणावधिम् । एतावत् देह एवात्मा, कामभोग एव
पुरुषार्थः ; इतोऽन्यन्नास्तीति निश्चिताः निश्चयवन्तः । तथा च बार्हस्पत्यं सूत्रम्—“ चैतन्यविशिष्टः कामः पुरुषः ” ।
“ काम एवैकः पुरुषार्थः ” इति च ॥ ११ ॥

आशापाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२ ॥

१ शां. भा.— आशापाशेति । आशापाशशतैः आशा एव पाशास्तच्छतैराशापाशशतैर्वद्धा
नियन्त्रिताः सन्तः सर्वत आकृष्यमाणाः ; कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधौ परमयनं पर आश्रयो येषां ते
कामक्रोधपरायणाः ; ईहन्ते चेष्टन्ते कामभोगार्थं कामभोगप्रयोजनाय, न धर्मार्थः ; अन्यायेनार्थसञ्चयानर्थ-
प्रचयान्, अन्यायेन परस्वापहरणादिनेत्यर्थः ॥ १२ ॥

२ आ. शां. व्या.— आसुरानेव पुनर्विशिनष्टि— आ-
शेति । अशक्योपायार्थविषया अनवगतोपायार्थविषया वा

प्रार्थना आशाः ; ताः पाशा इव पाशास्तेषां शतैर्वद्धा इव श्रेयसः
प्रचयान्वेतस्ततो नीयमाना इत्याह— आशा एवेति ॥ १२ ॥

३ रा. भा.— आशापाशशतैः आशाख्यपाशशतैर्वद्धाः कामक्रोधपरायणाः कामक्रोधैकनिष्ठाः
कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् प्रतीहन्ते ॥ १२ ॥

४ वे. ता. चं.— चिन्ता कर्तव्यविषया, आशा तु फल-
विषया ; आशाविषयाणामसङ्ख्यातत्वात्तद्व्यापनामपि शतशाख-
त्वेन तथात्वम् । 'कामक्रोधपरायणाः' इत्यत्र क्रोधस्य परम-

प्राप्त्यतया तदभिमानविषयत्वाभावात् कामक्रोधयोरैकाग्र्यमात्रं
विवक्षितमित्याह— कामक्रोधैकनिष्ठा इति । अयनशब्दोऽत्र
आश्रयपरः ; कामो हि विहन्यमानः क्रोधात्मना परिणमतीति

प्राक्प्रपञ्चितस्मारणे [३।३७] तात्पर्यान् पुनरुक्तिः । कामोप-
भोगार्थमिति विषयानुभवार्थं परमनिश्चयससाधनभूतपरमपुरुष-
समाराधनार्थं यत्कर्तव्यं, इहन्त तदनर्थावहातिष्ठद्रक्षणीकसुखाभा-
सार्थमासीदिति भावः । अन्यायेनेति- नहि यद्वादिवाच्यायाजितैः

कामोपभोगो निष्पाद्यत इति भावः । द्वितीयान्वयज्ञापनायाऽऽह
प्रतीति । प्रवर्तन्ते ईहन्त इत्युभयमत्र समानविषयं, तत्र ईहया
निष्पादयन्तीति विवक्षितत्वात् 'अर्थसञ्चयान्' इति द्वितीया-
न्वयः ॥ १२ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १२ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १२ ॥

७ ह. पै. भा.— आशेति । पाश इव पाशः । बद्धा आकृष्यमाणाः । कामक्रोधौ परमयनं येषां
ते कामक्रोधपरायणाः, कामक्रोधवशा इत्यर्थः । ईहन्त आर्जयन्ति कामभोगप्रयोजनार्थमन्यायेनाशास्त्र-
विहितोपायैरर्थसञ्चयान्द्रव्यसञ्चयान् ॥ १२ ॥

८ वें. ब्र. गि.— किञ्च, आशेति । स्वेष्टपरानिष्ठाभि-
लाषरूपौ कामक्रोधौ, तावेव परमयनं येषां ते कामक्रोधपरा-
यणास्तद्वशाः, अत एव आशापाशानां शतैः समूहैर्बद्धा

इतस्तत् आकृष्यमाणाः कामभोगार्थं अन्यायेन चौर्यवञ्चना-
दिना अर्थसञ्चयान्धनराशीनीहन्ते ॥ १२ ॥

९ व० त० दी०— अतएव आशापाशशतैरिति ॥ १२ ॥

१० पु. अ. त.— तदर्थमेव आशा एव पाशास्तेषां
शतानि तैर्बद्धास्तद्वशेनाऽनेकतुच्छदैवाद्याश्रयणशीलाः, काम-
क्रोधावेव परमयनं मूलं आश्रयणं येषां तादृशाः ।

कामोपभोगस्य कृतपुरुषार्थनिश्चयत्वेन कामभोगार्थमन्यायेन
चौर्यापहारहिंसादिना अर्थसञ्चयान् ईहन्ते इच्छन्ति ॥ १२ ॥

११ नी० भा० दी०— अन्यायेन परवञ्चनादिना अर्थसञ्चयान् धनराशीन् ईहन्ते लिप्सन्ते ॥ १२ ॥

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥

१ शां. भा.— ईदृशश्च तेषामभिप्रायः— इदमिति । इदं द्रव्यमद्येदानीं मया लब्धम्, इदं
चान्यत्राप्यस्ये मनोरथं मनस्तुष्टिकरम्, इदं चास्ति, इदमपि मे भविष्यत्यागामिनि संवत्सरे पुनर्धनं,
तेनाहं धनी विख्यातो भविष्यामीति ॥ १३ ॥

२ आ. शां. व्या.— तेषामभिप्रायोऽपि विवेकविरोधीत्याह— ईदृशश्चेति । द्रव्यं गोहिरण्यादि । इदमन्यत् बुद्धौ
प्रार्थ्यमानत्वेन विपरिवर्तमानमित्येतत् ॥ १३ ॥

३ रा. भा.— इदं क्षेत्रपुत्रादिकं सर्वं मया मत्सामर्थ्येनैव लब्धं, नादृष्टादिना; इमं च मनोरथ-
महमेव प्राप्स्ये, नादृष्टादिसहितः; इदं धनं मत्सामर्थ्येन लब्धं मेऽस्ति, इदमपि पुनर्मे मत्सामर्थ्येनैव
भविष्यति ॥ १३ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं 'सहस्रभगसन्दर्शनात्मकश्च महा-
नन्दलक्षणो मोक्षः' इत्यादिभिः कामोपभोगः परमपुरुषार्थ
इति कृत्वा तदर्थमर्थपुरुषार्थस्वीकार इत्युक्तम्; अथ तत्र
प्रवृत्तस्य व्यतिरेकसंज्ञासंस्थावस्थितयोगिवल्लब्धालब्धकृताकृत-
प्रत्यवेक्षणमुच्यते इदमद्येत्यादिना । एतेन पूर्वोक्तचिन्ता-
न्यमप्युदाहृतं भवति । वक्ष्यमाणधनव्यतिरिक्तविषय-
पुत्रक्षेत्रादिशब्दः । सात्त्विकानामीश्वरायधीनकृता-

कृतप्रत्यवेक्षणव्यवच्छेदाय अहङ्कारगर्भतयाऽपि तथाविधानु-
सन्धानस्य भ्रान्तिरूपत्वं 'मया' इत्यनेन सूच्यत इत्याह—
मत्सामर्थ्येनैवेति । एवकाराभिप्रेतं विवृणोति— नादृष्टादि-
नेति । एवमेवोक्तमपुरुषाकृष्टाहंशब्दव्याख्यानरूपे 'अहमेव'
इत्यादावप्यभिप्रायः । 'इदमस्तीदमपि' इति चिन्तायां
विषयसूयस्त्वज्ञापनम् ॥ १३ ॥

५ मा. भा.— ॥ १३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १३ ॥

७ ह. पै. भा.— इदमद्येति । इदं द्रव्यं सुवर्णाद्यस्मिन्नहनि प्राप्तम्, इमं मनोरथं प्राप्स्येऽहम् ; मनोरथमभिमतविषयम् ; इदं धनमस्ति, इदमपि धनं भविष्यति ॥ १३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— 'कामक्रोधपरायणाः' इत्यनेन काम-
क्रोधपारवश्यमुक्तम्, तत्र कामपारवश्यं विवृणोति— इद-
मिति । अद्यास्मिन्दिने इदं धनं मया लब्धम्, यः परश्वो वा
इदमन्यदपि धनं प्राप्स्यामि । कीदृशं तत् ? मनोरथं मनोरथ-

विषयत्वान्मनोरथम्, आकाङ्क्षितमित्यर्थः । इदं पूर्वसञ्चितं
मम गृहेऽस्ति; एवंविधमिदं धनं पुनरपि भविष्यति,
अर्थप्रयोगादिभिरधिगतं भविष्यति । इत्यज्ञानविमोहिता
इत्यग्निमेणान्वयः ॥ १३ ॥

९ व० त० दी०— 'इदमद्य मया लब्धं' इति स्पष्टम् ॥ १३ ॥

१० पु. अ. त.— एवं तेषां कर्मादिलक्षणमुक्त्वा
मनसोऽसदर्थमिनिवेशान्नरकप्राप्तिमाह— इदमद्येति । मया
कृतयत्नेन इदमद्य लब्धं, न तु यदृच्छयेति जानन्ति । एवमेव

यत्नं कुर्वाण इदं मनोरथं मनस इष्टं प्राप्स्ये प्राप्स्यामि । इदं
भोगार्थं धनं मेऽस्ति मद्विच्छया स्थास्यति, गमिष्यतीति
न जानन्ति । इदमपि धनं मे पुनः भविष्यति ॥ १३ ॥

११ नी० भा० दी०— आशापाशान् विवृणोति— इदमद्येति ॥ १३ ॥

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि !
ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥
आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

१ शां. भा.— असौ मयेति । असौ देवदत्तनामा मया हतो दुर्जयः शत्रुः; हनिष्ये चान्यान्
वराकानपरानपि । किमेते करिष्यन्ति तपस्विनः ? सर्वथाऽपि नास्ति मत्तुल्यः । कथं ? ईश्वरोऽहमहं
भोगी, सर्वप्रकारेण च सिद्धोऽहं सम्पन्नः पुत्रैः पौत्रैर्नप्तृभिः, न केवलं मानुषः; अहं बलवान्सुखी चाह-
मेव । अन्ये तु भूमिभारायावतीर्णाः ॥ १४ ॥

२ आ. शां. व्या.— यथोक्ते मदभिप्राये प्रतिबन्धकः
शत्रुरपि न सम्भवतीत्याह— असाविति । त्वत्तो विहीनानां
त्वया परिभवेऽपि त्वत्तुल्यानां शत्रूणां परिभवो निश्चितो न भव-

तीत्याशङ्क्याऽऽह— सर्वथेति । ऐश्वर्यातिरेकेऽपि कुतस्ते भोग-
सामर्थ्यं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अहमिति । सिद्धत्वमेव स्फुट-
यति— सम्पन्न इति । बलवानोजस्वी, सुखी रोगरहितः ॥ १४ ॥

१ शां. भा.— आढ्य इति । आढ्यो धनेन, अभिजनेनाभिजनवान् सप्तपुरुषं श्रोत्रियत्वादि-
सम्पन्नस्तेनापि न मम तुल्योऽस्ति कश्चित् । कोऽन्योऽस्ति सदृशस्तुल्यो मया ? । किञ्च यक्ष्ये यागेना-
प्यन्यानभिभविष्यामि, दास्यामि नटादिभ्यः, मोदिष्ये हर्षं चातिशयं प्राप्स्यामि, इत्येवमज्ञानविमोहिताः
अज्ञानेन विमोहिता विविधमविवेकभावमापन्नाः ॥ १५ ॥

२ आ. शां. व्या.— विद्यावृत्तधनाभिजनैर्मत्तुल्यो नास्ती-
त्याह— आढ्य इति । तथापि यागदानान्भ्यां तत्फलं वा

कश्चिदधिको भविष्यति ? इत्याशङ्क्याऽऽह— किञ्चेति । न च
तेषामेषोऽभिप्रायः साधयानित्याह— इत्येवमिति ॥ १५ ॥

३ रा. भा.— असौ मया बलवता हतः शत्रुः, अपरानपि शत्रूनहं शूरो धीरश्च हनिष्ये, किमत्र
मन्दधीभिर्दुर्बलैः परिकल्पितेनादृष्टादिपरिकरेण ? । तथा च— ईश्वरोऽहं स्वाधीनोऽहम्, अन्येषां चाहमेव
नियन्ता, अहं भोगी स्वत एवाहं भोगी, नादृष्टादिभिः; सिद्धोऽहं स्वतस्सिद्धोऽहं, न कस्माच्चिददृष्टादेः;
तथा स्वत एव बलवान्, स्वत एव सुखी ॥ १४ ॥

सत्त्वादिगुणत्रयाणां वृद्धिकार्ययोः कालः ।

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ! ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

१ शां. भा.— उक्तं कार्यं कदा कुर्वन्ति गुणाः ? इत्युच्यते— रज इति । रजस्तमश्चोभावप्यभिभूय सत्त्वं भवत्युद्भवति वर्धते यदा, तदा लब्धात्मकं सत्त्वं स्वकार्यं ज्ञानसुखाधारभते । हे भारत ! तथा रजोगुणः सत्त्वं तमश्चैवोभावप्यभिभूय वर्धते यदा, तदा कर्म तृष्णादि स्वकार्यमारभते । तमआख्यो गुणः सत्त्वं रजश्चोभावप्यभिभूय तथैव वर्धते यदा, तदा ज्ञानावरणादि स्वकार्यमारभते ॥ १० ॥

२ आ. शां. व्या.— इतरेतराविरोधेन वा सत्त्वादयो गुणा युगपदुत्कृष्यन्ते ? विरोधेन वा ? क्रमेण वा ? इति सन्देहात्पृच्छति— उक्तमिति । सत्त्वोत्कर्षार्थिनामितराभिभवार्थं क्रमपक्षमाश्रित्योत्तरमाह— उच्यत इति । सत्त्वाभिवृद्धिमेव

विवृणोति— तदेति । रजस्तमसोस्तिरोधानदशायामिति यावत् । रजसो वृद्धिप्रकारं तत्कार्यं च कथयति— तथेति । तमसोऽपि विवृद्धिं तत्कार्यं च निर्दिशति— तम इति ॥ १० ॥

३ रा. भा.— देहाकारपरिणतायाः प्रकृतेः स्वरूपानुबन्धिनः सत्त्वादयो गुणाः, ते च स्वरूपानुबन्धित्वेन सर्वदा सर्वे वर्तन्ते इति परस्परविरुद्धं कार्यं कथं जनयन्ति ? इत्यत्राह— रज इति । यद्यपि सत्त्वादयस्त्रयः प्रकृतिसंसृष्टात्मस्वरूपानुबन्धिनः, तथापि प्राचीनकर्मवशादेहाप्यायनभूताहारवैषम्याच्च सत्त्वादयः परस्परसमुद्भवाभिभवरूपेण वर्तन्ते । रजस्तमसी कदाचिदभिभूय सत्त्वमुद्रिक्तं वर्तते । तथा तमस्सत्त्वे अभिभूय रजः कदाचित्, कदाचिच्च रजस्सत्त्वे अभिभूय तमः ॥ १० ॥

४ वे. ता. चं.— अनन्तरग्रन्थस्यासङ्गतिशङ्कां परिहरति— देहाकारेति । परस्परविरुद्धं यथार्थायथार्थज्ञानसुखदुःखसङ्गादिरूपमित्यर्थः । उद्भवाभिभवानियमप्रसङ्गपरिहाराय भगवदनुग्रहनिग्रहेतूनां कर्मेणां विषमविपाकसमयत्वात्तदनु रूपोद्भवाभिभवप्रवाह उपपद्यत इत्याह प्राचीनकर्मवशादिति । यथा वातपित्तकफानां तत्तत्प्रचुरैर्द्रव्यैरुपचयं ' वृद्धिः समानैः सर्वेषां

विपरीतैर्विपर्ययः ' [अष्टांगह. सू. स्था. १।१५] इत्यायुर्वेदविदो वदन्ति, तथाऽत्रापि वक्ष्यमाणसात्त्विकाद्याहारभेदादित्याह— देहाप्यायनभूताहारवैषम्याच्चेति । “ततो देवा अभवन् परासुराः ” इत्यादि-(श्रुति-)ष्विव भवतिरश्रोद्भवविषय इत्याह उद्रिक्तं वर्तत इति । रजस्तमसोरुद्भूतयोः परिहारार्थमय-सुद्भवाभिभवोपदेशः ॥ १० ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १० ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १० ॥

७ ह. पै. भा.— अभिभूय (न्यग्भावयित्वा) अन्यद्भान्वं भवति ॥ १० ॥

८ वें. ब्र. गि.— अत्र हेतुमाह— रज इति । रजस्तमश्चेति गुणद्वयमभिभूय तिरस्कृत्य सत्त्वं भवति अदृष्टवशादुद्भवति उत्कर्षं गच्छति, अतः स्वकार्यं सुखादौ सञ्जयति ।

एवं रजोऽपि सत्त्वं तमश्चेति गुणद्वयमभिभूयोद्भवति, अतः स्वकार्यं कर्मेणि सञ्जयति । एवं तमोऽपि सत्त्वरजोगुणावभिभूयोद्भवति, अतः स्वकार्यं प्रमादालस्यादौ सञ्जयति ॥ १० ॥

९ व० त० दी०— रजस्तमश्चेति । गुणद्वयमभिभूय सत्त्वं भवत्यदृष्टवशात् । एवमन्यदपि ॥ १० ॥

१० पु. अ. त.— ननु सुखदुःखाद्यदृष्टसाधनत्वे सति स्वकार्यकरणमन्यथाभावकत्वं कथं ? इत्याशङ्क्य तेषां तथा सामर्थ्यं मया दत्तमस्तीति ज्ञापनाय सिद्धवत्कारेणानुवदति— रजस्तम इति । रजस्तमः दुःखाज्ञानात्मकगुणद्वयमभिभूय तिरस्कृत्य सत्त्वं भवतीत्यर्थः । भारत ! इतिसम्बोधनेन यथा

मदिच्छया सर्वपराभवेन त्वं जयसि तथेत्यर्थो द्योतितः । एवं रजोऽपि सत्त्वं तमश्चेति गुणद्वयाभिभवेन भवति । एवकारेण तमसो मोहकसामर्थ्याधिक्येऽपि तथाकर्तृत्वं व्यज्यते । तथा तमः सत्त्वं रजश्चाभिभूय भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥

११ नी० भा० दी०— सत्त्वादयः कदा स्वस्वकार्ये प्रभवन्ति ? इत्याशङ्क्येतरतरयोरभिभवे सतीत्याह— रज इति । रजस्तमसी अभिभूय सत्त्वं भवति वर्धते । एवं रजोऽपि सत्त्वतमसी अभिभूय भवति । तथा तमोऽपि सत्त्वरजसी अभिभूय भवतीत्यर्थः ॥ १० ॥

१० पु. अ. त.— असौ अयं मम शत्रुर्मया हतः, अपरातपि तादृशान् हनिष्ये, भगवदिच्छया विपरीतं न जानन्ति । ईश्वरोऽहं सर्वकरणसमर्थः, अहं भोगी भोगसाधनवान् कर्ता च, सिद्धोऽहं कृतकृत्यः, बलवान् परोपकारमर्दनसमर्थः, सुखी सिद्धेष्टसाधनः ॥ १४ ॥ किञ्च आदयो विपुल-

धनवान्, अभिजनवान् सत्कुलोत्पन्नः, मया सदृशः समोऽन्यः कोऽस्ति ? न कोऽपीत्यर्थः । तथापि यक्ष्ये यज्ञादिभिः प्रतिष्ठार्थमित्यर्थः । दास्यामि अधमेभ्योऽनुवर्तिभ्यः, मोदिष्ये हर्षमाप्स्यामि, इति अमुना प्रकारेण अज्ञानेन विमोहिताः पूर्वोक्तधर्मेभ्योऽभिनिविष्टा भवन्तीत्यर्थः ॥ १५ ॥

११ नी० भा० दी०— क्रोधपरायणत्वं कामपरायणत्वं च पूर्वोत्तराभ्यामर्थाभ्यामाह— असाविति । ईश्वरः समर्थः सर्वेषां निग्रहे । सिद्धः लब्धाखिलभोगसाधनः । बलवान् विषयोपभोगे समर्थः, अत एव सुखी ॥ १४ ॥ आदयो धनी । अभिजनवान् कुलीनः । अज्ञानेन अविवेकेन मोहिताः विविधं भ्रमं प्रापिताः ॥ १५ ॥

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

१ शां. भा.— अनेकेति । अनेकचित्तविभ्रान्ता उक्तप्रकारैरनेकैश्चित्तैर्विविधं भ्रान्ता अनेकचित्तविभ्रान्ताः; मोहजालसमावृताः मोहोऽविवेकोऽज्ञानं, तदेव जालमिवाऽऽवरणात्मकत्वात्, तेन समावृताः; प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्रैव निषण्णाः सन्तस्तेनोपचितकल्मषाः पतन्ति नरकेऽशुचौ वैतरण्यादौ ॥ १६ ॥

२ आ. शां. व्या.— उक्तप्रकारविपर्ययेण कृत्याकृत्य-विवेकविकलानां किं स्यात् ? इत्यपेक्षायामाह— अने-

केति । कामा विषयास्तेषां भोगेषु तत्प्रयुक्तेषूपभोगेष्विति यावत् ॥ १६ ॥

३ रा. भा.— अदृष्टेश्वरादिसहकारमृते स्वेनैव सर्वं कर्तुं शक्यमिति कृत्वा 'एवं कुर्याम्, एतच्च कुर्याम्, अन्यच्च कुर्या' इत्यनेकचित्तविभ्रान्ताः अनेकचित्ततया विभ्रान्ताः; एवं रूपेण मोहजालेन समावृताः कामभोगेषु प्रकर्षेण सक्ताः मध्ये मृताः अशुचौ नरके पतन्ति ॥ १६ ॥

४ वे. ता. चं.— ईश्वरे न्यस्तभरा हि प्रायशो निश्चिताः, तद्यतिरेकमाह— स्वेनैव सर्वमिति । इति कृत्वा— इति मत्वेत्यर्थः । चिन्तारूपवृत्तियुक्तं मन एव चित्तम्, तत्प्रवृत्तिभेदादनेकत्वोक्तिः; तददर्शयति एवं कुर्यामित्यादिना । विभ्रान्ताः विक्षिप्ता इत्यर्थः । यद्वा विभ्रान्तिर्विपरीतज्ञानम्, मोहस्त्वज्ञानम् । अथवा 'अन्यथा चिन्तितं कार्यं देवेन कृतमन्यथा' इति न्यायाचिन्तानामेव भ्रान्तिरूपत्वमाह एवं रूपेणेति । 'न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते' [वि. पु. ४।१०।२३ + भाग. ९।१९।१४ + म. भा. १।७।७६।५० + मनु. २।९४] इत्ययमर्थ उपसर्गेण द्योत्यत इत्याह प्रकर्षेण सक्ता इति । 'इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्कृताकृतम् । एवमीहासमायुक्तं कृतान्तः कुरुते वशे' इत्युक्तमाह मध्ये मृता इति । अशुचौ कामभोगे प्रसक्तानां तथाविधमेव फलमित्यभिप्रायेण नरकस्याशुचित्वविशेषणम् । पूयश्विरवसादिमयत्वं चाशुचित्वम् ॥ १६ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १६ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १६ ॥

७ ह. पै. भा.— अनेकेति । अनेकचित्तविभ्रान्ता अनवस्थिताः । मोहो जालमिव जालं मोहजालम् । पतन्ति निषीदन्ति ॥ १६ ॥

८ वे. ब्र. गि.— एवम्भूता यस्याप्रवृन्ति तच्छृणु— अनेकेति । अनेकानि चित्तानि उक्तप्रकारा बहवः सङ्कल्पाः तैर्विविधं भ्रान्ताः । तत्र हेतुः— मोहजालसमावृताः, मोह एव जालमावरणात्मकत्वेन बन्धहेतुत्वात्; तेन समावृता

मत्स्या इव सूत्रजालेन वेष्टिताः, तत्परवशीकृता इति यावत् । अत एव स्वानिष्टसाधनेष्वपि भोगेषु प्रसक्ताः अत्यन्तासक्ताः तदुपवीयमानकल्मषाः सन्तः अशुचौ विष्मूत्रश्लेष्मादिपूर्णे नरके पतन्ति ॥ १६ ॥

९ व० त० दी०— अनेकेति । 'अज्ञश्चार्द्धप्रबुद्धश्च ब्रह्माहमिति यो वदेत् । महानरकजालेषु पच्यते नात्र संशयः' इति ब्रह्माण्डोक्तेः । दुर्ज्ञाः कामोपभोगेषु प्रसक्ता अशुचौ नरके पतन्ति ॥ १६ ॥

१० पु. अ. त.— एवमभिनिविष्टानां फलमाह—अनेके-
ति । अनेकेषु धृद्रादिदेवेषु मनोरथेषु वा व्याप्तं चित्तं तेन
विभ्रान्ताः विशेषेण भ्रान्ता विक्षिप्ताः, तेनैव भ्रान्तिपरि-
कल्पितेन मोहमयेन जालेन समावृताः सम्यगावृताः शकुन्ता
इव सूत्रजाले ततो निस्सरणासमर्थाः—तत्रापि चेन्मत्सरणा-

दिकं कुर्युस्तदा तु न पतेरन्, किन्तु खगादिवत् स्वकुटुम्बचिन्तन-
पराः, कामभोगेषु पूर्वोक्तरीत्या प्रसक्ताः सन्तः, अशुचौ
पापात्मके परमदुःखनिधाने नरके विषयसुखात्मके आसक्त्यु-
त्पादके पतन्ति । पतनोक्त्या वैवश्यं ज्ञापितम् ॥ १६ ॥

११ नी० भा दी०— अनेकं नास्ति एकं चिन्तनीयं यस्य तत् अनेकं बहुषु विषयेषु पूर्वोक्तेषु लग्नं चित्तं
येषां ते अनेकचित्तास्ते च ते विभ्रान्ताश्च ' किमिदमादौ साधनीयमिदमादौ साधनीयं ' इति विशेषेण भ्रान्त्या-
कुला अनेकचित्तविभ्रान्ताः । मोहः असत्स्वपि सद्बुद्धिस्तदेव जालं तेन सम्यगावृताः । प्रसक्ताः प्रकर्षेण लग्नाः ।
अशुचौ विण्मूत्रादिमये ॥ १६ ॥

आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

१ शां. भा.— आत्मेति । आत्मसम्भाविताः सर्वगुणविशिष्टतयाऽऽत्मनैव सम्भाविता आत्म-
सम्भाविताः, न साधुभिः; स्तब्धा अप्रणतात्मानः; धनमानमदान्विता धननिमित्तो मानो मदश्च,
ताभ्यां धनमानमदाभ्यामन्विता यजन्ते नामयज्ञैर्नाममात्रैर्यज्ञैस्ते दम्भेन धर्मध्वजितयाऽविधिपूर्वकं
विधिविहिताङ्गेति कर्तव्यतारहितम् ॥ १७ ॥

२ आ. शां. व्या.— ननु तेषामपि केषाञ्चिद्वैदिके कर्मणि यागदानादौ प्रवृत्तिप्रतिपत्तेरयुक्तं वैतरण्यादौ पतनमिति
चेत्तत्राऽऽह— आत्मेति ॥ १७ ॥

३ रा. भा.— आत्मनैव सम्भाविताः, आत्मनैवात्मानं सम्भावयन्तीत्यर्थः । स्तब्धाः परिपूर्णं
मन्यमाना न किञ्चित्कुर्वाणाः, कथं ? धनमानमदान्विताः धनेन विद्याभिजनाभिमानेन च जनितमदा-
न्विताः, नामयज्ञैः नामप्रयोजनैर्यथेति नाममात्रप्रयोजनैर्यज्ञैः यजन्ते; तदपि दम्भेन हेतुना यष्टृत्वख्या-
पनाय, अविधिपूर्वकम् अयथाचोदनं यजन्ते ॥ १७ ॥

४ वे. ता. चं.— ' आत्मसम्भाविताः ' इत्यत्र पर-
सम्भावनाप्रसङ्गरहिततया ' अबन्धः ' इतिवदवधारणगर्भता-
माह—आत्मनैव सम्भाविता इति । आत्मप्रशंसादिरूप-
दोषव्यक्त्यर्थमाह आत्मनैवात्मानमिति । परैः सम्भा-
विता अपि हि सन्तो लज्जन्ते । स्तब्धताहेतुः— परिपूर्णं
मन्यमाना इति । न किञ्चित्कुर्वाणा इति तुशब्दार्थः ।
किञ्चित् गुरुवन्दनादिकमपीत्यर्थः । धनादिदृष्टसम्पत्तिमदेन
अदृष्टवैकल्यतिरस्कार इति वक्तुं पारलौकिकाप्रवृत्तिहेतुं शङ्कते-
कथमिति । ' विद्यामदो धनमदस्तुतीयोऽभिजनो मदः '
[म. भा. ५।३४।४४] इति संनियोगशिष्टत्वाद्धनस्यात्रो-
क्तेश्च तत्समभिव्याहृतो मदहेतुर्मानो विद्याभिजननिबन्धन
इत्याह विद्याभिजनाभिमानेन चेति । नामसम्बन्धिनो

यज्ञा नामयज्ञाः; सम्बन्धश्चात्र धर्मादिप्रयोजनाभिसन्धिबुद्ध्यासाय
फलफलभावेनेत्यभिप्रायेणाऽऽह नामप्रयोजनैरिति । कीर्त्या-
दिष्वपि नामशब्दप्रयोगात्तदभिसन्धेश्च ' दम्भेन ' इत्यादिना
सिद्धेः संज्ञायां प्रसिद्धिप्रकर्षादपहासार्थत्वौचित्याच्च यथेति
नाममात्रप्रयोजनैरित्युक्तम् । अत एव ' यज्ञसमाख्यामात्रम् ;
न तु वस्तुतोऽसौ यज्ञः ' इति व्याख्याऽपि मन्दा प्रदर्शिता;
अविधिपूर्वकत्वोक्त्यैव तदर्थसिद्धेश्च । दम्भेन हेतुनेत्यभि-
सन्धिविषय हेतुत्वोक्तिः । यष्टृत्वख्यापनायेति तु विषयतः
प्रयोजनतश्च तद्विवरणम् । विधिरत्र विधायकं वाक्यम् । तदुक्त-
प्रकारपरित्यागोऽत्राविधिपूर्वकत्वमित्याह— अयथाचोदन-
मिति ॥ १७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १७ ॥

७ ह. पै. भा.— आत्मेति । आत्मना सम्भाविताः पूजिताः । स्तब्धा गुरुदेवते अप्यप्रणताः ।
धननिमित्तो मानो धनमानः, धनमानश्च मदश्च धनमानमदौ ताभ्यामन्विता यजन्ते पूजयन्ति नामयज्ञै-
र्नामप्रधानयज्ञैः । दम्भेन धार्मिकत्वख्यापनेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

८ वें. ब्र. नि.—ननु 'यक्षे दास्यामि' [१६।१५] इति यागदानादिवैदिककर्मप्रवृत्तानां तेषां कथं नरकपातः ? तत्राऽऽह—आत्मेति । 'सर्वगुणविशिष्टा वयं' इत्यात्मनैव सम्भाविताः पूजिताः, न तु साधुभिः कैश्चित् ; तथा स्तब्धा अविनीताः । तत्रोभयत्रापि हेतुः— धनमानमदान्विताः, धननिमित्तौ यौ मानमदौ, ताभ्यामन्विताः । आत्मनि

पूज्यत्वातिशयाध्यासो मानः, गुर्वादिष्वप्यपूज्यत्वाभिमानो मदः; यद्वा धनेन विद्याभिजानाभिमानेन च जनितो यो मोहो गर्वः, तदन्विताः; ते आसुरप्रकृतयः नामयज्ञैः नाममात्रेण यज्ञैः, नार्थतः । यद्वा 'दीक्षितः, सोमयाजी' इति नाममात्रसम्पादकैर्यज्ञैः अविधिपूर्वकं दम्भेन यजन्ते, न तु श्रद्धया । ततस्ते तत्फलभाजो न भवन्तीत्यर्थः ॥ १७ ॥

९ व० त० दि०—आत्मसम्भाविता इति । नामयज्ञैर्नाममात्रयज्ञैर्यजन्ति ते दम्भेन; तत्राप्यविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

१० पु. अ. त.—तत्र संसारविषयात्मके सुखे पतित्वा यत्कुर्वन्ति तेन च यत्फलमनुभवन्ति तदाह—आमेत्यादि-चतुर्भिः । आत्मना स्वेनैव सम्भाविताः स्वधर्माविष्कारेण लोकेषु उत्तमतां पूज्यतां नीताः, न तु भगवदीयैः; अतएव स्तब्धाः अनम्राः स्थाणुप्रायाः । किञ्च धनेन यो मानो मदश्च ताभ्या-

मन्विताः युक्ताः । यद्वा धनमानमदैन्यविताः तादृशाः सन्तः नामयज्ञैः शब्दात्मकैः प्रतिष्ठार्थमविधिपूर्वकं मदशादिज्ञानाभावेन मद्गजनराहित्येन ते पूर्वोक्ता आसुरा यज्ञादिकं कुर्वन्ति ॥ १७ ॥

११ नी० भा० दी०—आत्मनैवात्मानं महान्तं मन्यन्ते ते आत्मसम्भाविताः । स्तब्धा अप्रणताः । धन-निमित्तो मानो गर्वः, मद उन्मत्तता ताभ्यामन्विताः धनमानमदान्विताः । नामयज्ञैर्नाममात्रैर्यज्ञैः दम्भेन धर्मध्वजितया अविधिपूर्वकं यथोक्तधनज्ञानस्वयमृत्विक्पत्न्यादिशुद्धिरहितं यजन्ते ॥ १७ ॥

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रदिषन्तोऽभ्यसूकाः ॥ १८ ॥

१ शां. भा.—अहङ्कारमिति । अहङ्कारं अहङ्करणमहङ्कारः, विद्यमानैरविद्यमानैश्च गुणैरात्मन्य-ध्यारोपितैर्विशिष्टमात्मानं 'अहं' इति मन्यते सोऽहङ्कारोऽविद्याख्यः कष्टतमः, सर्वदोषाणां मूलं सर्वा-नर्थप्रवृत्तीनां च तम् । तथा बलं पराभिभवनिमित्तं कामरागान्वितम् । दर्पं दर्पो नाम यस्योद्भवे धर्म-मतिक्रामति सोऽयमन्तःकरणाश्रयो दोषविशेषः । कामं रूपादिविषयम् । क्रोधमनिष्टविषयम् । एतानन्यांश्च महतो दोषान्संश्रिताः । किञ्च ते मामीश्वरमात्मपरदेहेषु स्वदेहे परदेहेषु च तद्बुद्धिकर्मसाक्षिभूतं मां प्रदिषन्तः मच्छासनातिवर्तित्वं प्रद्वेषस्तं कुर्वन्तः, अभ्यसूयकाः सन्मार्गस्थानां गुणेष्वसहमानाः ॥ १८ ॥

२ आ. शां. व्या.—आसुरीं सम्पदमभिजातैरधर्मजात-मेव सञ्जीयते, प्रवृत्तैरपि वैदिके वर्त्मनि नैव पुण्यमित्युक्तम् । ब्रह्मज्ञानात्पुनरासुरा दूरादेवोद्विजन्ते इत्याह—अहङ्कारमिति । अहङ्कारमेव स्फोरयति—विद्यमानैरिति । अध्यारोपित-वैशिष्ट्यविषयत्वादहङ्कारस्याविद्यामूलत्वेनाविद्यात्वमाह—अ-विद्याख्य इति । विवेकिभिस्तस्याति यत्नादवहेयत्वं सूच-यति—कष्टतम इति । तदेव स्पष्टयति—सर्वेति । तं संश्रिता इति सम्बन्धः । कार्यकरणसामर्थ्यमुक्तविशेषणं बलम् । अहङ्कार एव महदवधीरणापर्यन्तत्वेन परिणतो दर्पस्तं व्याक-

रोति—दर्पो नामेत्यादिना । अन्यांश्च दोषान्मात्सर्यादीन् । न केवलमुक्तमेव तेषां विशेषणं, किन्तु कष्टतममस्ति विशेषणा-न्तरमित्याह—किञ्चेति । यद्यपीश्वरं प्रति द्वेषस्तेषां सम्भा-व्यते तथापि कथं स्वदेहे परदेहेषु च तं प्रति द्वेषः ? न हि तत्र भोक्तारमन्तरेणेश्वरस्यावस्थानमित्याशङ्क्याऽऽह—तद्बु-द्धीति । तेषामीश्वरं प्रति द्वेषमेव प्रकटयति—मच्छास-नेति । ईश्वरस्य शासनं श्रुतिस्मृतिरूपं तदतिवर्तित्वं तदुक्तार्थ-ज्ञानानुष्ठानपराङ्मुखत्वम् ॥ १८ ॥

३ रा. भा.—ते चेदभूता यजन्त इत्याह—अहङ्कारमिति । 'अनन्यापेक्षोऽहमेव सर्वं करोमि' इत्येवंरूपमहङ्कारमाश्रिताः तथा 'सर्वस्य करणे मद्बलमेव पर्याप्तं' इति च बलम्, अतो 'मत्सदृशो न कश्चिदस्ति' इति च दर्पम्; 'एवम्भूतस्य मम काममात्रेण सर्वं सम्पत्स्यते' इति कामं, 'मम ये अनिष्ट-कारिणस्तान् सर्वान् हनिष्यामि' इति च क्रोधम्, एवमेतान् संश्रिताः स्वदेहेषु परदेहेषु चावस्थितं

सर्वस्य कारयितारं पुरुषोत्तमं मामभ्यसूयकाः प्रद्विषन्तः कुयुक्तिभिर्मत्स्थितौ दोषमाविष्कुर्वन्तो माम-
सहमाना अहङ्कारादिकान् संश्रिता यागादिकं सर्वं क्रियाजातं कुर्वन् इत्यर्थः ॥ १८ ॥

४ वे. ता. चं.— पुनस्तत्त्यादिपरिहारायानन्तरश्लोकस्य सात्त्विकयजनेतिकर्तव्यतारूपगुणवैपरीत्यपरत्वमाह— ते चे-
द्वभूता यजन्त इति । भगवानेव सर्वं कारयतीत्यस्य प्रति-
क्षेपोऽहङ्कारः, यत्परिहाराय स्मर्यते 'यद्यहङ्कारमाश्रित्य यज्ञ-
दानतपःक्रियाः । कुर्वन्तस्तत्फलमाप्नोति पुनरावर्तनं तु तत्' इति ।
बलवत्त्वमात्रस्यादोषत्वेऽपि 'भगवतो बलेन' इत्यादेर्विपरीतं
स्वबलपर्याप्त्यनुसन्धानम्, तदुभयमूलो दर्पः सर्वाविज्ञानहेतुः
पूज्यपूजाप्रतिस्पर्धी भगवत्प्रसादादेवेष्टप्राप्त्यनिष्ठपरिहारावि-
त्यस्य विपरीतौ कामक्रोधाविति क्रमेण दाम्भिकयज्ञेतिकर्तव्य-
ताक्रमं विवृणोति अनन्यापेक्ष इत्यादिभिः । संश्रिताः सम्य-
गाश्रिताः, निरपेक्षहेतुत्वेनाभिमन्यमाना इत्यर्थः । अत्र पर-
देहेष्विति यज्ञानुकूलप्रतिकूलकृत्विकस्करादिविवक्षया सप्त-
म्या स्थितिः सिद्धा; सा च प्रवर्तनाद्यर्थमिति श्रुत्यादिभिः
प्राक्प्रपञ्चितम्; तत्प्रतिपत्तिविरुद्धं स्मारयति सर्वस्य
कारयितारमिति । हितप्रवर्तनमेवास्याहेतुरिति भावः ।
पुरुषोत्तममिति— यद्वैलक्षण्यविज्ञानमात्रात् कृतकृत्यो भव-
तीत्युक्तं, स हि महोपकारी द्वेषासूयास्पदमेषामिति भावः ।
सर्वप्रवर्तनादिगुणकथनं, गुणेषु दोषाविष्करणरूपासूयालक्षण-
व्यक्त्यर्थं च । पुरुषोत्तमप्रकरणे हि स्मृत्यादिप्रवर्तनाय 'सर्वस्य

चाहं हृदि सन्निविष्टः' [१५।१५] इत्युक्तम्; तदेवात्र
'मामात्मपरदेहेषु' इत्यनेन स्मार्यत इति च भावः । 'प्रद्वि-
षन्तोऽभ्यसूयकाः' इत्यनयोः प्रातिलोभ्येन हेतुकार्यतयाऽन्वय
क्रमं यजन्त इत्यनुकर्षणेन वाक्यसमार्तिं चाऽऽह कुयुक्ति-
भिरिति । ईश्वरपरतन्त्रत्वे कथं कर्मवश्यता ? फलानां कर्ममूलत्वे
च किमीश्वरेणेत्यादयः कुयुक्तयः । अनसूयालक्षणव्याजेना-
सूयामपि बृहस्पतिरलक्षयत्— 'न गुणान्गुणिनो हन्ति स्तौति
मन्दगुणा- (चान्यान्यगुणा-) नपि । नान्यदोषेषु रमते (न हसे-
चान्यदोषांश्च) साऽनसूया प्रकीर्तिता' [अ. स्मृ. ३.७] इति ।
असहिष्णुत्वरूपेण लक्षणेन द्वेषं विवृणोति मामसहमाना
इति । असहमानत्वं च तदाज्ञातिलङ्घनपर्यन्तमनुसन्धेयम् ।
एतच्च स्ववर्चयानामप्यशुचिनरकपतने निदानम्; यथोच्यते
'मज्जन्ति पितरस्तस्य नरके शाश्वतीः समाः । द्विष्याद्यो
विबुधप्रेष्ठं देवं नारायणं हरिम्' [म. भा. १.२।३.४६।६]
इति । एवं 'ये द्विषन्ति महात्मानं न स्मरन्ति च केशवम्
(जनार्दनम्) । न तेषां पुण्यतीर्थेषु गतिः संसर्गिणामपि'
[म. भा. १.२।३.३६।३६ कुं. को.] इत्यादि चात्रानुसन्धेयम् ।
'नामयज्ञैः' [१६।१७] इत्यस्योपलक्षणमाह यागा-
दिकं सर्वमिति ॥ १८ ॥

५ आ. मा. भा.— मामात्मपरदेहेष्विति । न कस्यचिद्विष्णुः कारयिता । यदि स्यान्मामपीदानीं
कारयत्वित्यादि "ईश्वरो यदि सर्वस्य कारकः कारयित माम् । अद्येति वादिनं ब्रूयात्सदाऽधो यास्य-
सि" इति सामवेदे यास्कश्रुतिः ॥ १८ ॥

६ ज. प्र. दी.— भगवद्वेषस्यात्मपरदेहाधिकरणत्वं कथं ?
इत्यत आह— मामिति । कुतो न कारयिता ? यदि स्या-

तर्हीदानीमकुर्वाणं मामपि कारयतु, कुर्वाणं च निवारयतु,
इत्यर्थः । सदाधो नित्यनरकम् ॥ १८ ॥

७ ह. पै. भा.— अहङ्कारमिति । अविद्यमानैरपि गुणैरात्मन्यध्यारोपितैरप्यहं गुणवानिति
प्रतिपत्तिरहङ्कारः, तमाश्रिताः; मामीश्वरमात्मपरदेहेषु व्यवस्थितं प्रद्विषन्तोऽसहमानाः । अभ्यसूयका
आत्मपरदेहेषु व्यवस्थित ईश्वरेऽप्यन्यबहुणदोषानाविष्कुर्वन्तः ॥ १८ ॥

८ वं. ब्र. गि.— यदैवमेतेषामासुरप्रकृतीनां बहिरङ्ग-
भूतं यागदानादिकमपि न सिध्यति, तदा दूरापास्तमेव विवे-
कवैराग्यादिकमन्तरङ्गसाधनमित्यभिप्रायेणाऽऽह— अहङ्कार-
मिति । 'अहमेव सर्वोत्कृष्टः' इत्यभिमानोऽहङ्कारः, तत्प्रयुक्त-
पराभिभवहेतुसामर्थ्यविशेषो बलम्, तत्कृतं परावधीरणं
दर्पः, तत्प्रयुक्तः परदारान्धभिलाषः कामः, तत्प्रतिकूलेषु क्रोधः,
चकारात्तत्संहार इत्येवमहङ्कारादीनाश्रिताः; अतो न तेषां
विवेकवैराग्यादिप्रसक्तिरित्यभिप्रायः । तादृशा अपि यदि
मद्भक्तिं कुर्युः पूता एव स्युः, न तु तत्कुर्वन्ति, प्रत्युत द्विषन्ती-
त्याह— मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्त इति । मां भगवन्तमीश्वरं

आत्मदेहेषु परदेहेषु च प्रकर्षेण द्विषन्तः । तत्रात्मदेहेषु भगव-
द्वेषो नाम अन्तर्यामितया नियन्तृभावेन स्वदेहावस्थिते
भगवति 'को नामेश्वरः ? स्वत एवाहं बुद्धिबलेन सर्वं करोमि'
इति भगवन्नियन्तृभावासहनम् । परदेहेषु भगवद्वेषस्तु
रामकृष्णादिभगवद्विग्रहेष्वतिमात्रुषमपि दिव्यवैभवंमनालोच्य
मनुष्यबुद्ध्या तेषु दोषारोपणम्, 'अवजानन्ति मां मूढाः'
[१।११] इत्युक्तेः । नन्वेवं दुर्बुद्धीन्गुर्वादयः कथं नादृशासति ?
तत्राऽऽह— अभ्यसूयका इति । गुर्वादीनां हितोपदेशेष्वज्ञान-
विप्रलम्भादिदोषारोपका इत्यर्थः ॥ १८ ॥

९ व० त० दी०— अहङ्कारमिति । मां पुरुषोत्तमं सर्वेश्वरमिह लीलाकर्तारं सर्वत्र वर्तमानं चेतनात्मानं च
द्विषन्तो भवन्ति; इदमेव तेषु महदासुरलक्षणं पारुष्यम् ॥ १८ ॥

१० पु. अ. त.— अविधिपूर्वकं यजनं पूर्वं विवेचयति— अहङ्कारमिति । अहङ्कारं सत्त्वाभिमानं, बलं स्वसामर्थ्यं, दर्पं गर्वं, कामं मनोभिलाषं, क्रोधं व्यर्थं हृदयक्लेशं,— चकारेण हर्षोद्वेगादयः सङ्गृहीताः— तान् संश्रिताः सन्तः, आत्मपरदेहेषु

‘ मयि ते तेषु चाप्यहम् ’ [१।२९] इत्युक्तरीत्या स्थितं मां प्रद्विषन्तः प्रकर्षेण द्वेषं कुर्वन्तो मद्भजनादिनिन्दां कुर्वन्तः, अभ्यसूयकाः दोषरहितेषु दोषारोपकाः सन्तो यजन्त इति पूर्वैरेव सम्बन्धः ॥ १८ ॥

११ नी० भा० दी०— अहङ्कारोऽहमेव सर्वश्रेष्ठ इति बुद्धिः, बलं शरीरं धनाभिजननिमित्तं च, दर्पं परावज्ञां कामं क्रोधं च संश्रिताः मां सर्वदेहेषु प्रविष्टं आत्मदेहे स्वदेहशोषणेन ‘ कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतप्राप्तमचेतसः । मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्वासुरनिश्चयान् ’ [१।७६] इति वक्ष्यमाणदिशा परदेहे च हिंसादिना प्रद्विषन्तः । अभ्यसूयकाः सर्वत्र गुणेषु वेदोक्तेषु शमादिषु अशक्तत्वादिलक्षणं दोषमारोपयन्तः ॥ १८ ॥

आसुरसम्पलक्षणवतां फलम् ।

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।

क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

१ शां. भा.— तानहमिति । तानहं सर्वान् सन्मार्गप्रतिपक्षभूतान् साधुद्वेषिणो द्विषतश्च मां क्रूरान्संसारेष्वेव अनेकनरकसंसरणमार्गेषु नराधमानधर्मदोषवत्त्वात्क्षिपामि प्रक्षिपामि अजस्रं सन्ततमशुभा-
नशुभकर्मकारिण आसुरीष्वेव क्रूरकर्मप्रायासु व्याघ्रसिंहादियोनिषु क्षिपामीत्यनेन सम्बन्धः ॥ १९ ॥

२ आ. शां. व्या.— तेषामुक्तविशेषणवतामासुराणां किं स्यात् ? इति तदाह— तानिति । भगवतो नैर्घृण्यप्रसङ्गं प्रत्यादिशति— अधर्मेति ॥ १९ ॥

३ रा. भा.— य एवं मां द्विषन्ति, तान् क्रूरान् नराधमानशुभानहमजस्रं संसारेषु जन्मजरामरणा-
दिरूपेण परिवर्तमानेषु सन्तानेषु, तत्राप्यासुरीष्वेव योनिषु क्षिपामि मदानुकूल्यप्रत्यनीकेष्वेव जन्मसु
क्षिपामि; तत्तज्जन्मप्राप्त्यनुगुणप्रवृत्तिहेतुभूतबुद्धिषु क्रूरास्वहमेव संयोजयामीत्यर्थः ॥ १९ ॥

४ वे. ता. चं.— एवंविधप्रद्वेषादिपूर्वकयागादेरपि यथो-
चितप्रतिकूलफलप्रदोऽहमेवेत्युच्यते— ‘ तानहम् ’ इत्यादि-
श्लोकद्वयेन । वैषम्यनैर्घृण्यपरिहारार्थः ‘ तान् ’ इत्यनुवाद इत्यभि-
प्रायेणाऽऽह य एवं मां द्विषन्तीति । अत्र चतुर्भिर्विशेषणैः
‘ न मां दुष्कृतिनः ’ [१।७।१५] इत्यादिनोक्ताश्चतुर्विधा
दुष्कृतिन एव विवक्षिता इति तद्व्याख्यानम् । तथा हि—
नराधमशब्दस्तावत्स एव, ‘ आसुरं भावमाश्रिताः ’ [७।१९]
इत्येतत् ‘ द्विषन्तः ’ इत्येतत् समानार्थतया प्रागेव व्याख्यातम्,
एवं क्रूराशुभशब्दावपि यथायोगं मूढादिशब्दसमानार्थौ नेतव्यौ ।
अत्राविभागेन योजनं चासुरराशैक्यात् । जन्मादिचक्रपरिवृत्ति-
ष्वविच्छिन्नतयैकाकारेण सरणात् संसारः सन्तानः । संसरति
पुरुषोऽस्मिन्निति अधिकरणार्थवचनतोऽत्र संसारशब्दः । तद्वहु-

त्वोक्तिचक्रपरिवृत्त्यानन्त्यादित्याह जन्मजरेत्यादिना ।
संसारशब्दस्य सदसज्जन्मसाधारणत्वाद्विशेष्यत इत्याह तत्रा-
पीति । ‘ एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ’ [६।४२]
इत्याद्युक्तभगवद्योगानुकूलसात्त्विकजन्मविशेषव्यवच्छेदाय ताम-
सत्त्वम् ‘ आसुरीष्वेव ’ इत्युच्यत इत्याह मदानुकूल्यप्रत्य-
नीकेष्विति । ईदृशं प्रतिकूलजन्म देवादिचतुर्विधयोनिष्वपि
ब्रह्मव्यमिति । “ एष एवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनी-
षति ” [कौ. उ. ३।९] इत्यादिश्रुत्यनुसारेण ‘ क्षिपामि ’
इत्युक्तस्य द्वारमाह तत्तदिति । पापप्रवृत्तिहेतुभूतक्रूरबुद्ध्यादि-
प्रदानमपि प्राचीनप्रद्वेषादिफलभूतत्वादेश्वरस्य वैषम्यनैर्घृण्या-
पादकम् ॥ १९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १९ ॥

७ ह. पै. भा.— तानिति । आसुरीषु सिंहव्याघ्रवराहादिषु ॥ १९ ॥

८ वे. ब्र. गि.— एवमासुरसम्पदं निरूप्य तत्फलमाह
द्वाभ्याम्— तानहमिति । क्रूरान्हिंसापरान् मां च द्विषत
एव नराधमास्तानहं संसारेषु नरकसंसरणमार्गेषु क्षिपामि
पातयामि । ‘ पतन्ति नरकेषु च ’ [१६।१६] इति पूर्वोक्त-

स्यैवायं प्रपञ्चः । तत्तत्शिरकालान्नरकागतांस्तान् आसुरीष्वेव
अतिक्रूरासु व्याघ्रसर्पादियोनिषु, क्षिपामीत्यनुषज्जते । न चैवं
क्षिपतो मम वैषम्यनैर्घृण्ये भवतः, तदीयकर्मावसारात्त्वादित्य-
भिप्रेत्य विशिनष्टि— अशुभानिति; अशुभकर्मकारिण

इत्यर्थः । ननु शुभकर्माण्यपि स्वमेव तैः कारयसि, श्रूयते हि—
“एष ह्येव साधु कर्म कारयति तं यश्च निनीषते एष उ
एवासाधु कर्म कारयति, तं यमधो निनीषते” [कौ. उ. ३।९]
इति; तथा च कर्मानुसारित्वेऽपि वैषम्यनैवृण्यदांषो दुष्परिहर

इत्याशङ्कानिरासार्थमजसमश्रुभानित्युक्तम् । नित्यपापकृतः
तेषां पूर्वपूर्वतदीयपापानुसारेणैवाहमुत्तरोत्तरपापकारक इति न
मे दोषप्रसक्तिः, ‘वैषम्यनैवृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति’
[ब्र. सू. २।१।३४] इति न्यायादिति भावः ॥ १९ ॥

९ व० त० दी०— तानहमिति । अतः सहजासुरान् नत्वावेशिनो मायाविन आसुरीष्वेव योनिषु पुनः पुनः
क्षिपामि ॥ १९ ॥

१० पु. अ. त.— सर्वफलदाता च स्वयमेव, अतः
स्वभक्तद्वेषिणां फलं न प्रयच्छामीत्याह— तानहमिति । अहं
तान् द्विषतः क्रूरान् कठिनान् नराधमान् तामसान् संसारेषु

अहम्ममाप्तरूपेषु जन्ममरणादिरूपेषु वा, तेष्वप्यासुरीष्वेव
मत्प्रतिपक्षरूपासु योनिषु अजस्रं निरन्तरं क्षिपामि; पातया-
मीत्यर्थः । क्षिपामीत्युक्त्या क्रोधः सूचितः ॥ १९ ॥

११ नी० भा० दी०— तेषां सर्वदेहेषु फलमाह— तानिति । सर्वभूतसमोऽप्यहं तान् वेदोक्तशासनातिगान्
भूतद्रोहकर्तृन् अहमन्तरात्मा, न तु तदस्थः, येन मम वैषम्यं स्यात् । पूर्वसंस्कारात्ते तथैव पापं कुर्वन्ति तदनुरूपं
फलं च प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ १९ ॥

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ! ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

१ शां. भा.— आसुरीमिति । आसुरीं योनिमापन्नाः प्रतिपन्ना मूढा अविवेकिनो जन्मनि
जन्मनि प्रतिजन्म तमोबहुलास्वेव योनिषु जायमाना अधो गच्छन्तो मूढा मामीश्वरमप्राप्यानासाधैव
हे कौन्तेय ! ततस्तस्मादपि यान्त्यधमां निकृष्टतमां गतिम् । ‘मामप्राप्यैव’ इति न मत्प्राप्तौ काचिद-
प्याशङ्काऽस्त्यतो मच्छिष्टसाधुमार्गमप्राप्येत्यर्थः ॥ २० ॥

२ आ. शां. व्या.— ननु तेषामपि क्रमेण बहूनां जन्म-
नामन्ते श्रेयो भविष्यति ? नेत्याह— आसुरीमिति । तेषा-
मीश्वरप्राप्तिशङ्काभावे कथं तन्निषेधः स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह—

मामित्यादिना । यस्मादासुरी सम्पदनर्थपरम्परया सर्वपुरुषार्थ
परिपन्थिनी तस्माद्यावत्पुरुषः स्वतन्त्रो न काश्चित्पारवश्यकरीं
योनिमापन्नस्तावदेव तेनासौ परिहरणीयेति समुदायार्थः ॥ २० ॥

३ रा. भा.— मदानुकूल्यप्रत्यनीकजन्मापन्नाः पुनरपि जन्मनि जन्मनि मूढाः मद्विपरीतज्ञाना
मामप्राप्यैव ‘अस्ति भगवान् सर्वेश्वरो वासुदेवः’ इति ज्ञानमप्राप्य ततस्ततो जन्मनोऽधमामेव
गतिं यान्ति ॥ २० ॥

४ वे. ता. चं.— उत्तरोत्तरमपकर्षपरम्परोच्यते— आसु-
रीम् इति श्लोकेन । मूढशब्दतः फलितमाह मद्विपरीत-
ज्ञाना इति । यद्वा विपरीतज्ञानमेवात्र मोहः; स च वाक्यार्था-
नुगुण्यात्स्वविषयो विशेषितः । सर्वोत्तराणामपि परब्रह्मप्राप्ते-
रनेकजन्मसंसिद्धिसाध्यतया तामसेषु तत्प्रसङ्गप्रतिषेधयोरनौ-

चित्यात्प्राप्तेः प्रथमपवभूतशास्त्रजन्यज्ञानप्राप्तिरिहाशास्त्रवश्येष्वा-
सुरेषु प्रतिक्षिप्यते । तत्र शास्त्रजन्यज्ञानत्वव्यक्त्यर्थमाह—
अस्ति भगवानिति । अधमत्वस्योत्तमावधिसापेक्षत्वादव-
धिसमर्पणसमर्थतया सन्निहितः ततश्च शब्दो न हेतुपर उचित
इत्यभिप्रायेणाऽऽह ततस्ततो जन्मन इति ॥ २० ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २० ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २० ॥

७ ह. पै. भा.— आसुरीमिति । आपन्नाः प्राप्ताः । मां सर्वज्ञमीश्वरम् । अधमां निकृष्टां,
नरकमित्यर्थः ॥ २० ॥

* ‘एष ह्येव साधु कर्म कारयति तं यमन्वानुनेषत्येष एवैनमसाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो ननुत्सते’ श्रुतिरेता-
दशीयं कौपीतक्युपनिषदि दृश्यते ।

८ वें. ब्र. मि.— ननु तेषामपि क्रमेण बहूनां जन्मना-
मन्ते श्रेयः किं न भविष्यति ? नेत्याह— आसुरीमिति । ये
कदाचिदासुरीं योनिमापन्नाः ते जन्मनि जन्मनि मृदाः
तमोबहुलत्वेनाविवेकिनः, ते च मामप्राप्यैव मदुपदिष्टं
वेदमार्गमप्राप्य, तेषां भगवत्प्राप्तिशङ्काया एवाभावात् ।
'अप्राप्यैव' इत्येवकारेण तिर्यक्स्थावरादिषु वेदमार्गप्राप्ति-
स्वरूपायोग्यता दर्शिता । तेनात्यन्ततमोबहुलत्वेन वेदमार्गा-
योग्यो भूत्वा ततः पूर्वनिर्कृत्योनितोऽपि अधमां निर्कृत्यतां

गतिं योनिं यान्ति । यस्मादेवं कदाचिदासुरीं योनिं
गतस्योत्तरनिर्कृत्योनिप्राप्तिः, न तु प्रतीकारसामर्थ्यमत्यन्ततमो-
बहुलत्वात् ; तस्माद्यावन्मनुष्यदेहस्थितिस्तावदेवासुरसम्पत्परि-
हाराय दैवी सम्पद्यथाशक्त्यनुष्ठेया श्रेयोर्थिभिः ; अन्यथा
तिर्यगादिदेहप्राप्तौ साधनानुष्ठानायोग्यत्वान्न कदापि निस्तारो-
ऽस्तीति महत्सङ्कटमापद्येत्यभिप्रायः । उक्तं हि— 'इहैव
नरकव्याधेश्चिकित्सां न करोति यः । गत्वा निरौषधं स्थानं स
नरः किं करिष्यति' इति ॥ २० ॥

९ व० त० दी०— आसुरीमिति । मामप्राप्यैव दृष्ट्यादिनाऽप्यसम्बध्यैवाऽधमां गतिं यान्ति । एवकारेण
मत्प्राप्त्युपायभूतसन्मार्गप्राप्तिरपि नास्ति तेषां कुतः पुनर्मत्प्राप्तिः ? ततोऽन्धन्तमो मायैवाधमगतिरित्युक्तम् ॥ २० ॥

१० पु. अ. त.— तयोनिप्राप्तानां फलमाह— आसु-
रीमिति । जन्मनि जन्मनि— तथात्वज्ञापनाय वीप्सा-
हे कौन्तेय ! आसुरीं योनिं मद्धर्माचरणप्रतिकूलं योनिं प्राप्य
मत्प्राप्तिसाधनाभावात् मामप्राप्यैव ततो जन्मसमाप्तौ अधमां

गतिमन्धन्तमःप्रवेशरूपां यान्ति, प्राप्नुवन्तीत्यर्थः । एवकारे-
णाऽवतारदशायां सर्वदर्शनयोग्यायामपि स्वरूपाज्ञानान्मदर्शन-
मप्राप्य गच्छन्तीति ज्ञापितम् । कौन्तेयेति सम्बोधनाद्भक्त
गृहजन्मप्राप्त्या स्वप्राप्तिरयोग्यत्वं ज्ञापितम् ॥ २० ॥

११ नी० भा० दी०— आसुरयोनिप्राप्तेरपि फलमाह— आसुरीमिति । अधमां नारकीं तिर्यक्स्थावरादि-
रूपां वा ॥ २० ॥

आसुरसम्पत्प्रवेशस्य द्वारं, तस्मान्निवर्तनोपायभूतश्च हितोपदेशः ।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

१ शां. भा.— सर्वस्या आसुर्याः सम्पदः सङ्क्षपोऽयमुच्यते, यस्मिन्त्रिविधे सर्व आसुरसम्पदो-
ऽन्ततोऽप्यन्तर्भवति; यत्परिहारेण परिहृतश्च भवति, यन्मूलं सर्वस्यानर्थस्य; तदेतदुच्यते— त्रिविध-
मिति । त्रिविधं त्रिप्रकारं नरकस्य प्राप्ताविदं द्वारं नाशनमात्मनः, यद्द्वारं प्रविशन्नेव नश्यत्यात्मा कस्मैचि-
त्पुरुषार्थाय योग्यो न भवतीत्येतदुच्यते 'द्वारं नाशनमात्मनः' इति । किं तत् ? कामः क्रोधस्तथा
लोभः । तस्मादेतत्रयं त्यजेत्— यतः एतद्द्वारं नाशनमात्मनः, तस्मात्कामादित्रयमेतत्त्यजेत् ॥ २१ ॥

२ आ. शां. व्या.— कथमासुरी सम्पदनन्तर्भेदवती
पुरुषावेषेणापि परिहर्तुं शक्येत ? इत्याशङ्क्याऽऽह— सर्व-
स्या इति । सङ्क्षेपोक्तिफलमाह— यस्मिन्निति । कामादौ
त्रिविधे सर्वस्याऽऽसुरसम्पद्वेदस्यान्तर्भावेऽपि कथमसौ परि-
ह्रियते ? तत्राऽऽह— यत्परिहारेणेति । कामादिपरिहारे-
णाऽऽसुरसम्पद्वेदपरिहारेऽपि कथं सर्वानर्थपरिवर्जनं ? इत्या-

शङ्क्याऽऽह— यन्मूलमिति । कथमात्मनो नित्यस्य नाशा-
शङ्का ? इति तत्राऽऽह— कस्मैचिदिति । त्रिविधमपि
सामान्यतो दर्शितमाकाङ्क्षाद्वारा विशेषतो दर्शयति— किं
तदिति । तस्मादिति व्याचष्टे— यत इति । कामादित्यागे
सत्यनर्थावरणश्रेयःप्रतिबन्धनिवृत्तौ स्यातामिति भावः ॥ २१ ॥

३ रा. भा.— अस्यासुरस्वभावस्यात्मनाशस्य मूलहेतुमाह— त्रिविधमिति । अस्यासुरस्वभाव-
रूपस्य नरकस्यैतत् त्रिविधं द्वारं, तच्चात्मनो नाशनं कामः क्रोधो लोभ इति । त्रयाणां स्वरूपं पूर्व-
मेव व्याख्यातम् । द्वारं मार्गो हेतुरित्यर्थः । तस्मादेतत्रयं त्यजेत् ; तस्मात् अतिघोरनरकहेतुत्वात्
कामक्रोधलोभानां एतन्नित्यं दूरतः परित्यजेत् ॥ २१ ॥

४ वे. ता. चं.— अवश्यपरिहरणीयं सङ्क्षिप्योच्यत इत्य-
भिप्रायेणानन्तरग्रन्थं सङ्गमयति— अस्येति । यथावस्थित-
स्यात्मनोऽप्राप्तिरेव ह्यात्मनाशः, स चासुरस्वभाव एवेत्य-

भिप्रायेणाऽऽह आसुरस्वभावस्यात्मनाशस्येति । मूल-
च्छेदात् सर्वोऽस्यासुरस्वभावश्छिन्न एवेत्यभिप्रायेणाऽऽह मूल-
हेतुमिति । आसुरस्वभावरूपस्य नरकस्येति— एतस्मा-

मिथ्याज्ञाननिवर्तकात्सम्यग्ज्ञानाज्जीवन्मुक्तता ।

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टाऽनुपश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

१ शां. भा.— पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्वरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुखदुःखमोहात्मकेषु 'सुखी दुःखी मूढोऽहमस्मि' इत्येवंरूपो यः सङ्गः सत्कारणं पुरुषस्य सदसद्योनिजन्मप्राप्तिलक्षणस्य संसारस्येति समासेन पूर्वाध्याये यदुक्तं, तदिह 'सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः' [१४।५] इत्यत आरभ्य गुणस्वरूपं गुणवृत्तं स्ववृत्तेन च गुणानां बन्धकत्वं, गुणवृत्तिनिबद्धस्य च पुरुषस्य या गतिरित्येतत्सर्वं मिथ्याज्ञानमज्ञानमूलं बन्धकारणं विस्तरेणोक्त्वाऽधुना सम्यग्दर्शनान्मोक्षो वक्तव्य इत्याह भगवान्— नान्यमिति । नान्यं कार्यकारणविषयाकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्यः कर्तारमन्यं यदा द्रष्टा विद्वान् सन्नानुपश्यति, गुणा एव सर्वावस्थाः सर्वकर्मणां कर्तार इत्येवं पश्यति, गुणेभ्यश्च परं गुणव्यापारसाक्षिभूतं वेत्ति मद्भावं मम भावं वासुदेवाख्यं "वासुदेवः सर्व" [७।१९] इत्येवं पश्यन्सन् स द्रष्टाऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

२ आ. शां. व्या.— कस्मिन्गुणे कथमित्यादिप्रश्नान् प्रत्याख्याय 'गुणेभ्यो मोक्षेण कथं' इति प्रत्याख्यानार्थं वृत्तानुवादपूर्वकं मिथ्याज्ञाननिवर्तकं सम्यग्ज्ञानं प्रस्तौति— पुरुषस्येत्यादिना । पुरुषस्य या गतिः सा चेति शेषः । मोक्षो गुणेभ्यो विश्लेषपूर्वको ब्रह्मभावः । सम्यग्ज्ञानोक्तिपरं श्लोके व्याख्यातुं प्रतीकमादत्ते— नान्यमिति । सत्त्वादिविषयस्य गुणशब्दस्य विवक्षितमर्थमाह— कार्येति । विद्यानन्तर्यमनु-

शब्दार्थः । अक्षरार्थमुक्त्वा पूर्वार्धस्याऽऽर्थिकमर्थमाह— गुणा एवेति । सर्वावस्थास्तत्तत्कार्यकरणाकारपरिणता इति यावत् । सर्वकर्मणां कायिकवाचिकमानसानां विहितप्रतिषिद्धानामित्यर्थः । परं व्यतिरिक्तम् । व्यतिरेकमेव स्फोरयति— गुणेति । निगुणब्रह्मात्मानमित्यर्थः । मद्भावं ब्रह्मात्मानमसौ प्राप्नोति; ब्रह्मभावोऽस्याभिव्यज्यत इत्यर्थः ॥ १९ ॥

१ शां. भा.— कथं सोऽधिगच्छति ? इत्युच्यते— गुणानिति । गुणानेतान् यथोक्तानतीत्य जीवन्नेवातिक्रम्य मायोपाधिभूतांस्त्रीन्देही देहसमुद्भवान्देहोत्पत्तिबीजभूतान्, जन्ममृत्युजरादुःखैः जन्म च मृत्युश्च जरा च दुःखानि च तैर्जीवन्नेव विमुक्तः सन् विद्वानमृतमश्नुते । एवं मद्भावमधिगच्छतीत्यर्थः ॥ २० ॥

२ आ. शां. व्या.— अनर्थव्रातरूपमपोह्य विद्वान्ब्रह्मत्वं प्राप्नोतीत्येतत्प्रश्नद्वारा विवृणोति— कथमित्यादिना । यथोक्तानित्येतदेव व्याचष्टे— भायेति । मायैवोपाधिस्तद्भूतास्तदात्मनः सत्त्वादीननर्थरूपानित्यर्थः । एभ्यः समुद्भवन्तीति समुद्भवाः, देहस्य समुद्भवा देहसमुद्भवास्तानिति व्युत्पत्ति

गृहीत्वा व्याचष्टे— देहोत्पत्तीति । यो विद्वानविद्यामयागुणाज्जीवन्नेवातिक्रम्य स्थितस्तमेव विशिनष्टि— जन्मेति । पुरस्ताद्विस्तरेणोक्तस्य प्रसङ्गादत्र सङ्क्षिप्तस्य सम्यग्ज्ञानस्य फलमुपसंहरति— एवमिति ॥ २० ॥

३ रा. भा.— आहारविशेषैः फलाभिसन्धिरहितसुकृतविशेषैश्च परम्परया प्रवर्धितसत्त्वानां गुणात्ययद्वारेण ऊर्ध्वगमनप्रकारमाह— नान्यमिति । एवं सात्त्विकाहारसेवया फलाभिसन्धिरहितभगवदाराधनरूपकर्मानुष्ठानैश्च रजस्तमसी सर्वात्मनाऽभिभूय उत्कृष्टसत्त्वनिष्ठो यदाऽयं द्रष्टा गुणेभ्योऽन्यं कर्तारं नानुपश्यति; गुणा एव स्वानुगुणप्रवृत्तिषु कर्तार इति पश्यति; गुणेभ्यश्च परं वेत्ति कर्तृभ्यो गुणेभ्यश्च परम् अन्यमात्मानमकर्तारं वेत्ति; स मद्भावमधिगच्छति, मम यो भावस्तमधिगच्छति । एतदुक्तं भवति—

५ आ. मा. भा.— ॥ २२ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २२ ॥

७ ह. पै. भा.— एतन्नयत्यागे किं फलं ? इत्यत्राऽऽह— एतैरिति । एतैस्तमोद्वारैर्नरकद्वारैर्विमुक्त आचरति अनुतिष्ठत्यनुगच्छति ॥ २२ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एतत्यागस्य फलमाह— एतैरिति । तमसो नरकस्य द्वारभूतैरेतैर्लिभिः कामादिभिर्विमुक्तो नरः आत्मनः श्रेयो हितमाचरति, ततश्च मोक्षं प्राप्नोति ॥ २२ ॥

९ व० त० दी०— त्यागे च विशिष्टं फलमाह— एतैर्नरकद्वारभूतैरित्यर्थः ॥ २२ ॥

१० पु. अ. त.— तत्सङ्गत्यागेन तन्नित्यरहितः स्यादित्याह— एतैरिति । कौन्तेय सत्सङ्गगुणसम्पन्न ! तत्तत्सङ्गत्यागे एतैर्लिभिस्तमोद्वारैर्विमुक्तो नरः आत्मनः श्रेयो भजनादिकमाचरति, ततस्तेन परां गतिं याति प्राप्नोति ॥ २२ ॥

११ नी० भा० दी० — कामादित्रयत्यागे किं स्यात् ? अत आह— एतैरिति । तमोद्वारैः तमसो नरकस्य दुःखमोहात्मकस्य द्वारभूतैर्विमुक्तः सन् आत्मनः श्रेयः कल्याणं भगवदाराधनादिकं आचरति । ततः परां गतिं मोक्षं याति । तस्मात्कामादित्रयं त्यजेदिति ॥ २२ ॥

शास्त्रोक्तधर्मानादरपूर्वकं स्वच्छन्दानुगुणतः कर्मकारिणः फलम् ।

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

१ शां. भा.— सर्वस्यैतस्याऽऽसुरसम्पत्परिवर्जनस्य श्रेयआचरणस्य च शास्त्रं कारणं; शास्त्रप्रमाणादुभयं शक्यं कर्तुं, नान्यथा; अतः यः शास्त्रविधिं शास्त्रं वेदाः, तस्य विधिं कर्तव्याकर्तव्यज्ञानकारणं विधिप्रतिषेधाख्यमुत्सृज्य त्यक्त्वा वर्तते कामकारतः कामप्रयुक्तः सन्, न स सिद्धिं पुरुषार्थयोग्यतामवाप्नोति, नाप्यस्मिंल्लोके सुखं, नापि परां प्रकृष्टां गतिं स्वर्गं मोक्षं वा ॥ २३ ॥

२ आ. शां. व्या.— आधुर्याः सम्पदो वर्जने श्रेयसश्च कारणे किं कारणं ? तदाह— सर्वस्येति । तस्य कारणत्वं साधयति— शास्त्रेति । उक्तमुपजीव्यानन्तरश्लोकं प्रवर्तयति— अत इति । शिष्यतेऽनुशिष्यते बोध्यतेऽनेनापूर्वोऽर्थ इति । शास्त्रं, तच्च विधिनिषेधात्मकमित्युपेत्य व्याचष्टे— कर्तव्येति । कामस्य कर्णं कामकारस्तस्मादितोरित्युपेत्य कामाधीना शास्त्रविमुखस्य प्रवृत्तिरित्याह— कामेति । कामाधीनप्रवृत्तेः सदा पुमर्थयोग्यस्य सर्वपुरुषार्थासिद्धिरित्याह— नापीति ॥ २३ ॥

३ रा. भा.— शास्त्रानादरोऽस्य नरकस्य प्रधानहेतुरित्याह— य इति । शास्त्रं वेदाः, विधिरनुशासनं, वेदाख्यं मदनुशासनमुत्सृज्य यः कामकारतो वर्तते स्वच्छन्दानुगुणमार्गेण वर्तते, न स सिद्धिमवाप्नोति न कामप्यामुष्मिर्कां सिद्धिमवाप्नोति; न सुखं ऐहिकमपि किञ्चिदवाप्नोति; न परां गतिम् । कुतः परां गतिं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २३ ॥

४ वे. ता. चं.— आसुरस्वभावेषु मूलतया प्रधानभूतास्त्रय उक्ताः; तेभ्योऽपि प्रधानतमः परिहार्यो हेतुरनन्तरमुच्यत इत्याह शास्त्रानादर इति । सर्वावस्थसमस्तपुरुषहितानुशासनाच्छास्त्रशब्दो वेदेष्वेव प्रथमं प्राप्तः; तदनुबन्धादन्येष्वित्यभिप्रायेणाऽऽह शास्त्रं वेदा इति । विधायकवाक्यस्य शास्त्रशब्देनोपात्तत्वात् तद्व्यापारोऽत्र विधिशब्दविवक्षित इत्याह— विधिरनुशासनमिति । फलितमाह— वेदाख्यं मदनुशासनमिति ।

शास्त्रमेव विधिरिति सामानाधिकरण्यं वा विवक्षितम् । 'मदनुशासनं' इत्यनेन 'श्रुतिः स्मृतिर्मैवाज्ञा' [वि. ध. ७६।३१] इत्यादिस्मारणम् । एतेनान्यथा लिङ्गाथर्थं वर्णयन्तोऽपि प्रत्युक्ताः । लिङादयो हि प्रशासितुरभिप्रायमाक्षेपादभिधानतो वा व्यञ्जयन्ति । शास्त्रप्रतिपक्षभूतः कामकारोऽत्र न शास्त्रीयवैकल्पिकादिविषय इत्यभिप्रायेणाऽऽह स्वच्छन्दा-नुगुणमार्गेति । 'अथ केन प्रयुक्तोऽयं' [३।३६]

६ ज. प्र. दी.— ‘नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं’ इति स्वतन्त्रकर्तृत्वं गुणानामेव, नान्यस्येत्युच्यत इत्यपव्याख्याननिरासार्थमाह—परिणामीति । कुत एतत् ? इत्यत आह—

अन्यथेति; गुणेभ्योऽन्यस्य कर्तृत्वाभावे । मोक्षार्थं परमस्य कर्तृत्वमुक्तं तद्विरोधश्चेति वाक्यशेषः ॥ १९ ॥ २० ॥

७ ह. पै. भा.— नान्यमिति । द्रष्टा विद्वान् । गुणेभ्यः परं गुणव्यापारसाक्षिभूतम् । मद्भावामीश्वरभावम् ॥ १९ ॥ गुणानिति । देहसमुद्भवान्देहस्य कारणभूतान् ॥ २० ॥

८ वें. ब्र. मि.— तदेवम् ‘सत्त्वं रजस्तमः’ [१४।९] इत्यारभ्येतत्पर्यन्तैश्चतुर्दशभिः श्लोकैः के गुणाः कथं वा बध्नन्ति ? इत्यस्योत्तरं प्रपञ्चितम् । इदानीं गुणेभ्यः कथं मोक्षणमित्यस्योत्तरमाह द्वाभ्याम्— नान्यमिति । यदा तु द्रष्टा शास्त्राचार्योपदेशजन्यतत्त्वदर्शनसम्पन्नो भूत्वा बुद्ध्याकारपरिणतेभ्यो गुणेभ्योऽन्यं कर्तारं नानुपश्यति, किन्तु गुणा एव बुद्ध्यादिभावापन्नाः कर्तार इति पश्यति, गुणेभ्यश्च परं

व्यतिरिक्तं तत्कार्यासंस्पृष्टं निर्विकारमात्मानमेकं वेत्ति, न द्रष्टा मद्भावं ब्रह्मत्वमधिगच्छति । तादृशात्मतत्त्वज्ञानेन गुणेभ्यो मोक्षणमित्यर्थः ॥ १९ ॥

एतदेवोपपादयति— गुणानिति । देहसमुद्भवान्देहोत्पत्तिहेतुभूतानेतांस्त्रिगुणानतीत्य तत्त्वज्ञानेन बाधित्वा जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तो जीवनेव अमृतं मोक्षं प्राप्नोति ॥ २० ॥

९ व० त० दी०— एवं गुणसर्गभेदोक्तौ पुरुषस्य सर्वस्य बन्धलीलामुपपाद्येदानीं तद्विवेकतो गुणात्ययद्वारा मोक्षलीलामाह द्वाभ्याम्— नान्यमिति । यदा गुणेभ्योऽन्यं कर्तारं नानुपश्यति गुणा एव स्वानुगुणप्रवृत्तिः कर्तार इति पश्यति गुणेभ्यश्च परमात्मानं वेत्ति तदा द्रष्टा मद्भावं ब्रह्माश्वरभावं प्राप्नोति “ ब्रह्मवित् (ब्रह्म वेद) ब्रह्मैव भवति ” [मुं. उ. ३।२।९] इति श्रुतेः । निर्गुणं हि ब्रह्म स्वयमव्ययं तदा गुणांस्त्रीनेतानतीत्यामृतमश्नुते प्राप्नुते ब्रह्मसुखं वा मुक्ते ॥ १९ ॥ २० ॥

१० पु. अ. त.— एवं स्वेच्छया स्वकीडार्थोत्पादितगुणादिरूपमुक्त्वा कृतोच्चमध्यनीचादिधर्मेष्वृचत्वादिवुद्धिरहितो मत्कीडाज्ञानवांस्तत्सङ्गरहितो यः स मद्भक्तिमाप्नोतीत्येतदर्थमेतन्निरूपितमित्याह— नान्यमिति । यदा मत्कृपाविशिष्टकाले द्रष्टा विवेकवान् गुणेभ्यः स्वकीडार्थप्रकटरूपेभ्यः कृत्वा कर्तारं सर्वमूलभूतमनुपश्यति, नान्यम्; च पुनः गुणेभ्यो विचित्ररूपेभ्यः परं पुरुषोत्तमं वेत्ति; स मद्भावं मद्भक्तिमधिगच्छति, प्राप्नोतीत्यर्थः । अत्रायं भावः— गुणकृतनानावैचित्र्यदर्शनेन पुरुषोत्तममाहात्म्यज्ञानेन सर्वत्र तद्वैचित्र्यं पश्यन्तं तत्कर्तारं तद्रूपेणाऽऽविर्भूतम् अनु तद्देव यथा भगवान्स्वात्मकमेव पश्यति तथा पश्यति, नान्यं कञ्चन पश्यति

स मद्भावं प्राप्नोति ॥ १९ ॥ ततो मद्भावयुक्तो गुणदोषाभिभूतो न भवतीत्याह— गुणानेतानिति । देही जीवो देहसमुद्भवान् देहानां समुद्भव उत्पत्तिर्येभ्यस्तादृशानेतान् लौकिकान् न त्वलौकिकान् त्रीन् गुणानतीत्य अतिक्रम्य, जन्म तत्कर्मभोगार्थकं, मृत्युस्तद्गोसमाप्तिरूपो भगवद्विस्मरणरूपो वा, जरा सेवाप्रतिबन्धरूपा, दुःखं संसारात्मकम्, एतैर्विमुक्तः अमृतं मरणादिदोषरहितम् लौकिकं देहमश्नुते मुक्ते प्राप्नोतीत्यर्थः । अथवा अमृतमलौकिकं देहं प्राप्य मया सह सर्वकामानश्नुते “ सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ” [तै. उ. ३।१] इति श्रुत्युक्तरीत्या देहीतिपदादिदं व्यज्यते; अन्यथा देहवत्पदं व्यर्थं स्यादिति भावः ॥ २० ॥

११ नी० भा० दी०— कथं प्रकृतिः पुरुषं बध्नाति ? इत्यस्योत्तरमुक्तम् ; कथं वा ततोऽस्य मुक्तिः ? इत्यस्योत्तरमाह— नान्यमिति । गुणेभ्यः कार्यकारणविषयाकारपरिणतेभ्योऽन्यं दृशिमात्रमात्मानं द्रष्टा जीवः कर्तारं नानुपश्यति विवेकमनु न पश्यति, किन्तु गुणा एव कर्तार इत्येव पश्यति, न त्वहं कर्तेति । तथा गुणेभ्यः परं गुणव्यापारसाक्षिभूतं मां यदा वेत्ति, तदा स वेदिता मद्भावं ब्रह्मभावं गच्छति, अन्यथा तु गुणभावं गतो भवति ॥ १९ ॥ कथं त्वद्भावं गच्छतीति तत्राह— गुणानिति । एतान्गुणान् महदादित्रयोविंशतिविकारात्मना परिणतान् देहसमुद्भवान् स्थूलदेहस्य समुद्भवो येभ्यस्तानतीत्य जीवनेवातिक्रम्य निर्विकल्पकसमाध्यय्यासेन बाधित्वाऽमृतं मोक्षमश्नुते प्राप्नोति । एतेनानन्दावाप्तिर्गुणात्ययप्रयोजनमुक्तम् । यतो मुक्तो जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तः सन्निति तु अनर्थनिवृत्तिरुक्ता ॥ २० ॥

गुणातीतलक्षणज्ञानार्थोऽर्जुनप्रश्नः ।

अर्जुन उवाच— कैलिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ! ॥

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

विधानं शास्त्रविधानं ' कुर्यान्न कुर्यात् ' इत्येवंलक्षणं तेनोक्तं स्वकर्म यत्तत्कर्तुमिहार्हसि । इहेति कर्माधिकारभूमिप्रदर्शनार्थमिति ॥ २४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदाचार्यश्रीशङ्कर-

भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये दैवासुरसम्पद्विभागयोगो

नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

२ आ. शां. व्या.— शास्त्राहते कर्मणो निष्फलत्वे फलितमाह— तस्मादिति । कर्तव्याकर्तव्यौ धर्माधर्मौ, तत्र शास्त्रस्य प्रमाणत्वेऽपि मम किं कर्तव्यं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अत इति । स्वकर्म क्षत्रियस्य युद्धादि । इतिशब्दोऽध्याय-

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचिते

श्रीमद्भगवद्गीताशाङ्करभाष्यव्याख्याने षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

समाप्त्यर्थः । तदनेनाध्यायेन प्राग्भवीयकर्मवासनानुसारेणाभिव्यज्यमानसार्वविकादिप्रकृतित्रयविभागेन दैव्यासुरीतिसम्पद्भ्यमादानहानाभ्यामुपदिश्य कामक्रोधलोभानपहाय पुरुषार्थिना शास्त्रप्रवणेन तदुक्तकारिणा भवितव्यमिति निर्धारितम् ॥ २४ ॥

३ रा. भा.— तस्मात्कार्याकार्यव्यवस्थितौ उपादेयानुपादेयव्यवस्थायां शास्त्रमेव तत्र प्रमाणं— धर्मशास्त्रेतिहासपुराणाद्युपबृंहिता वेदाः यदेव पुरुषोत्तमाख्यं परं तत्त्वं तत्प्रीणनरूपं तत्प्राप्त्युपायभूतं च कर्म अवबोधयन्ति, तच्छास्त्रविधानोक्तं तत्त्वं कर्म च ज्ञात्वा यथावदन्यूनातिरिक्तं विज्ञाय कर्तुं त्वमर्हसि तदेवोपादातुमर्हसि ॥ २४ ॥

इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

४ वे. ता. चं.— अध्यायोक्तं सर्वमेतदर्थमित्यभिप्रायेणानुशिष्यते— तस्माच्छास्त्रमिति । अत्र कार्याकार्यशब्दयोस्तुपादानुत्पाद्यादिविषयत्वस्यासङ्गतिमभिप्रेत्याऽऽह उपादेयानुपादेयव्यवस्थायामिति । अनुष्ठानविपर्ययस्य तत्त्वविपर्ययस्य च आसुरस्वभावे प्रदर्शितत्वात्तत्र च तद्विपर्ययस्य विवक्षितत्वात् कार्याकार्यशब्दौ तत्त्वातत्त्वयोः प्रदर्शनार्थावित्यभिप्रायेणोपादेयादिसाधारणशब्दः । उपादानमत्र यथाशास्त्रं मनसा स्वीकरणं शास्त्रमेवेत्युक्तं, ' श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः ' [या. स्मृ. १।७] इत्यादिविशोधादित्यत्राऽऽह— धर्मशास्त्रेति । आदिशब्देनाचारग्रहणं, ' यजन्त्यविधिपूर्वकं ' [१।२३] ' न तु मामभिजानन्ति ' [१।२४] इत्यादिव्यवच्छेदाय शास्त्रेत्यादिकमुच्यत इत्याह यदेवेति । सर्वाणि हि शास्त्राणि साक्षाद् परम्परया वा परमपुरुषसमाराधनतयैव सर्वाणि विदधति; तत्र तत्त्वहितयोः ' वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ' [१।५।१५]

इत्युक्तं परतत्त्वं प्रागुक्तसमाख्यया स्मारयति पुरुषोत्तमाख्यमिति । तत्प्राप्त्युपायभूतं चेति सर्वेषां हि फलसङ्गादित्यागेनानुष्ठितानां परब्रह्मप्राप्त्युपायत्वमेव स्वभाव इति भावः । अत्र अवबोधयन्तीत्यनेनाज्ञातज्ञापनरूपविधानशब्दार्थो विवृतः । अयथाशास्त्रं कर्मणां करणं च न कर्तव्यमित्यभिप्रायेण ' कर्तुमर्हसि ' इत्युक्तम् । तस्मादध्यनुष्ठानतत्त्वाध्यवसायसाधारण्यमाह उपादातुमिति । ' अर्हसि ' इत्येतदनुसारिमध्यमत्वमिति निर्देशः तस्य दैवीसम्पदभिजातस्य योग्यत्वातिशयोक्तनाय । एतदुक्तं भवति— सत्त्वोत्तरेण भवता कुहकपुरुषकौशलातिशयपरिग्राहितमोहनशास्त्राभासप्रक्रियानुधावनेन नित्यभगवदाज्ञारूपवेदाख्यशास्त्रसारभूतायथाधिकारं कर्मयोगभक्तियोगरूपभगवदन्यभजनपरमधर्मान् प्रच्युतेन भवितव्यम् ; अपितु स एव नित्यमुपादेयः— इति । इहेति निर्देशः कर्माधिकारभूमिप्रदर्शनार्थः, कर्मवश्यावस्थत्वज्ञापको वा ॥ २४ ॥

इति कविताकिंसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु भगवद्रामानुज-

विरचितश्रीमद्गीताभाष्यटीकायां तात्पर्यचन्द्रिकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २४ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितस्य गीताभाष्यस्य टीकायां जयतीर्थ-

मुनिविरचितायां प्रमेयदीपिकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

७ ह. पै. भा.— तस्मादिति । तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते तव कार्याकार्यव्यवस्थितौ कार्याकार्य-
व्यवस्थायाम् । शास्त्रविधानोक्तं, विधानं विधिः शास्त्रमेव विधानं तेनोक्तं कर्म क्रियाम् । इह संसारे ।
अर्हसि योग्योऽसि ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्भुमद्विरचिते पैशाचभाष्यनामके श्रीमद्भगवद्गीताव्याख्याने

षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— फलितमर्थं दर्शयन्नध्यायार्थमुपसं-
रति— तस्मादिति । यस्माच्छास्त्रं विहाय कामकारप्रवृत्तस्यै-
हिकास्तुष्टिमकपुरुषार्थायोग्यत्वं, तस्मात् ते तव श्रेयोर्थिनः
कार्याकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्याकर्तव्यविषये शास्त्रमेव प्रमाणं
बोधकं, नान्यत् । अतः शास्त्रविधानेन शास्त्रीयविधिना

लिङ्गादिरूपेणोक्तं कर्म विहितं निषिद्धं च ज्ञात्वा निषिद्धमा-
सुरसम्पद्रूपं वर्जयन्विहितं दैवसम्पद्रूपं कर्तुमर्हसि, ' मा शुचः
सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि ' [१६।५] इति प्रागुक्तत्वाद्देव-
सम्पदमभिवर्धयितुमर्हसीत्यर्थः । इहेति कर्माधिकारभूमि-
प्रदर्शनम् ॥ २४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकसार्वभौमश्रीमद्वैतविद्याप्रतिष्ठापनाभिनवशाङ्कराचार्यसर्वतन्त्रस्वतन्त्र-

श्रीमद्रामब्रह्मानन्दतीर्थभगवत्पूज्यपादानां शिष्येण श्रीवेङ्कटनाथेन कृते

ब्रह्मानन्दगिर्याख्याने भगवद्गीताव्याख्याने

षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

९ व० त० दी०— फलितमाह— तस्माच्छास्त्रमिति । तस्मान्मयि दत्तचित्तः कर्म युद्धाख्यं शास्त्रविधानोक्तं
स्वधर्मं कर्तुमर्हसि ॥ २४ ॥

स्वकर्मवृत्तिर्दैवस्य निवृत्तिर्नासुरोदयात् । इति दैवासुरविभागोऽयं षोडश ईरितः ॥ ? ॥

इति श्रीभगवद्गीतातत्त्वदीपिकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

१० पु. अ. त.— तस्मादिति । तस्मात् कारणात् ते तव
दैव्यां सम्पदि जातस्य कार्याकार्यव्यवस्थितौ ' इदं कार्यम् ,
इदमकार्यम् ' एतयोर्व्यवस्थितौ व्यवस्थायां शास्त्रं प्रमाणं ,

अतः शास्त्रं विधानोक्तं ज्ञात्वैतत्सङ्गेन त्वं कर्म कर्तुमिह प्रपञ्चे
अर्हसि ॥ २४ ॥

दैवासुरीयसम्पत्तिविवेकेन तु षोडशे । सङ्गत्यागविभागेन बन्धमोक्षौ विवेचितौ ॥ १ ॥

इति श्रीभगवद्गीतामृततरङ्गिण्यां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

११ नी० भा० दी०— यस्माच्छास्त्रातिगः शुद्ध्यादिकं त्रयं नाप्रोति तस्मात्ते तव शुद्ध्यादिकामस्य शास्त्र-
मेव प्रमाणं ' किं कार्यं, किं न कार्यं ' इत्यस्यां व्यवस्थायाम् । एवं ज्ञात्वा शास्त्रं ' इदं कर्तव्यं, इदं न कर्तव्यं ' इति शासनं
वेदाज्ञारूपम् । विधानं च तदुल्लङ्घने प्रतिसमाधानम् । अग्निहोत्राद्यकरणेऽयं दोषस्तत्परिहारार्थमिदं कृच्छ्रादिकं
प्रायश्चित्तम् । ब्रह्महत्यादिकरणेऽयं दोषस्तत्परिहारार्थमिदमश्वमेधादि अन्यद्वा प्रायश्चित्तम् । शास्त्रं च विधानं
च ताभ्यामुक्तं कर्म इह मनुष्यलोके कर्तुमर्हसि । लोकान्तरे कर्मस्वनधिकारं दर्शयितुमिहेत्युक्तम् । तदेवं शास्त्रा-
नुवर्तिन एव चित्तशुद्ध्यादिकं, नान्यस्येति सिद्धम् ॥ ५४ ॥

इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

षोडशाध्यायटिप्पण्यः ।

श्लोकः १— अध्यायोऽयमेवमवतारितोऽभिनवगुप्तपादैः—

‘एतद्बुद्धा’ इत्युक्तम्, बोधश्च नाम— श्रुतिमयज्ञानानन्तरमिदमित्थमित्येवम्भूतयुक्तिचिन्ताभावनामयज्ञानानन्तरमिदमित्थमित्येवम्भूतयुक्तिचिन्तामयज्ञानोदयेन विचारविमर्शपरामर्शोदिरूपेण विजातीयन्यक्कारविरहिततद्भावनामयः स्वभ्यस्ताकारविज्ञानलाभे सति भवति; यद्वक्ष्यति— ‘विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु’ (१८।६३) इति । तत्र श्रुतिमये ज्ञाने गुरुशास्त्रे एव प्राधान्येन प्रभवतः । युक्तिचिन्ताभावनामये तु विमर्शक्षमता असाधारणशिष्यगुणसम्पत्प्रधानभूता । अतोऽर्जुनस्यास्त्येवासावित्यभिप्रायेण वक्ष्यमाणं ‘विमृश्यैतत्’ इति वाक्यं सविषयं कर्तुं परिकरबन्धयोजनाभिप्रायेणाऽऽह गुरुः श्रीभगवान् अभयमिति । आसुरभागसन्निविष्टा तामसी किलाविद्या, सा प्रवृद्धया दिव्यांशप्राहिण्या विद्यया बध्यत इति वस्तुस्वभाव एषः । त्वं च विद्यात्मानं दिव्यमंशं सात्त्विकमभिप्रपन्नः । तस्मादान्तरीं मोहलक्षणामविद्यां विहाय बाह्यविद्यात्मशत्रुहननलक्षणं शास्त्रीयव्यापारमनुतिष्ठेत्तदध्यायारम्भः । —इति ॥

दानमिह मुख्यं विवक्षितम्, निरूपपदत्वात् । तच्च ‘दातव्यमिति यद्दानं—’ (१७।२०) इति वक्ष्यमाणम् । ‘न्यायार्जितं धनं चान्नं श्रद्धया वैदिके द्विजे । अन्यद्वा यत्प्रदीयेत तद्दानं प्रोच्यते मया ॥’ (ज्ञा. यो. खं. १।४।८) इति **सूतसंहितायाम्** । ‘दण्डन्यासः परं दानं—’ (११।१९।३७) इति **भागवते** । **दमः**—‘दमो नान्यस्पृहा नित्यं गाम्भीर्यं धैर्यमेव च’ (म. भा. १२।१६२।१२) ‘दम इन्द्रियसंयमः ।’ (भाग. ११।१९।३६) **यज्ञः**—‘यज्ञोऽहं भगवत्तमः ।’ (भाग. ११।१९।३९) **तपः**—‘विधिनोक्तेन मार्गेण कृच्छ्रचान्द्रायणादिभिः । शरीरशोषणं प्राहुस्तपसां तप उत्तमम् ॥’ (योग्या. २।३) ‘कोऽहं ? मोक्षः कथं ? केन संसारं प्रतिपन्नवान् ? । इत्यालोचनमर्थज्ञास्तपः शंसन्ति पण्डिताः ॥’ (सू. सं. २।१४।९) । **आर्जवम्**—‘पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपौ स्वात्मनि सन्ततम् । ऐकरूप्यं मुने ! यत्तदार्जवं प्रोच्यते मया ॥’ (सू. सं. २।१३।१३)

नव्यास्त्वत्र—ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानमार्गकर्ममार्गयोस्तारतम्येन व्यवस्थेति व्याख्याय “‘योगसङ्गस्तकर्माणं—’ (४।४१—४२) इत्यादिश्लोकद्वयाधारेणास्माभिरेतत्पदं कर्मयोगपरतया व्याख्यातं ” इत्याहुः । तन्न; किं केन सङ्गतमिति न विद्मः । न ह्यत्र तारतम्येन व्यवस्थेत्यर्थः । कयाऽपि वृत्त्या लभ्यते, न च ‘योगसङ्गस्तकर्माणं’ इत्यादिश्लोकयोः प्रकृतोपष्टम्भकता दृश्यते, नाप्युक्तोऽर्थः कर्मयोगपरत्वरूपं विशेषं भजत इति नूनमुत्स्वप्राथितमेवैतत् । —अविगीता ।

श्लोकः २—अहिंसा—‘कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा । अक्लेशजननं प्रोक्तमहिंसात्वेन योगिभिः ॥’ (यो. या. १।५२) इति । **सूतसंहितायाम्**—‘वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं तपोधन ! । कायेन मनसा वाचा हिंसा हिंसा न चान्यथा ॥ आत्मा सर्वगतोऽच्छेद्य अदाह्य इति या मतिः । सा चाहिंसा परा प्रोक्ता मुने ! वेदान्तवेदिभिः ॥’ (ज्ञा. यो. खं. १।३।४—५) इति ॥ **सत्यं**—‘यत्त्वदुष्टेन्द्रियैर्हेतुं श्रुतं वेदविदां वर ! । तस्यैवोक्तिर्भवेद्विप्र ! सत्यता नान्यथा भवेत् । सर्वं सत्यं परं ब्रह्म न चान्यदिति या मतिः । तत्सत्यं परमं प्रोक्तं वेदान्तज्ञानभावितैः ॥’ (सू. सं. ज्ञा. यो. खं. १।३।६—७) इति । ‘सत्यं च समदर्शनम् ।’ इति **भागवते** (११।१९।३७) ॥ **त्यागः**—‘त्यागः सन्यास उच्यते ।’ (भाग. ११।१९।३८) ‘त्यागः स्नेहस्य यस्त्यागो विषयाणां तथैव च’ (शां. प. १६२।१७) इति **भारते** ॥ **दया**—‘आत्मवत्सर्वभूतेषु कायेन मनसा गिरा । अनुकम्पा दया सैव प्रोक्ता वेदान्तवादिभिः ॥’ (सू. सं. २।१३।१२) ॥ **ह्रीः**—‘जुगुप्सा हीरकर्मसु ।’ (भाग. ११।१९।४०) ‘कल्याणं कुरुते बाढं धीमान्न ग्लायते कश्चित् । प्रशान्तवाङ्मना नित्यं ह्रीस्तु धर्मादवाप्यते ॥’ (म. भा. शां. १।६२।१५) ॥ इति । ‘अलोलुत्वं’ ‘अलोलत्वं’ ‘अलौब्ध्यं च’ इति पाठान्तराणि । —अविगीता ।

श्लोकः ३—तेजः—‘अधिक्षेपाद्यसहनं तेजः प्राणात्ययेष्वपि ।’ (द. रू. २।१३) । **क्षमा**—‘प्रियाप्रियेषु सर्वेषु समत्वं यच्छरीरिणाम् । क्षमा सैवेति विद्वद्भिर्गदिता वेदवादिभिः ॥’ (यो. या. २।६५) ‘कायेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिपीडिते । चित्तक्षोभनिवृत्तिर्या क्षमा सा मुनिपुङ्गव ॥’ (सू. सं. ३।१३।१४) **धृतिः**—‘धृतिर्नाम सुखे दुःखे यथा

नाप्रोति विक्रियाम् । तां भजेत सदा प्राज्ञो य इच्छेद्भूतिमात्मनः ॥ ' (म. भा. १२।१६३।१९) ' अर्थहानौ च बन्धूनां वियोगे चापि सम्पदि । तयोः प्राप्तौ च सर्वत्र चित्तस्य स्थापनं धृतिः ॥ ' (यो. या. २।६६) ' वेदादेव विनिर्मोक्षः संसारस्य न चान्यथा । इति विज्ञाननिष्पत्तिर्धृतिः प्रोक्ता हि वैदिकैः ॥ अहमात्मा न मर्त्योऽस्मीत्येवमप्रच्युता मतिः । या सा प्रोक्ता धृतिः श्रेष्ठा मुने ! वेदान्तवेदिभिः ॥ ' (सु. सं. २।१३।१५-१६) । ' जिह्वोपस्थजयो धृतिः । ' (भाग. १।१।१९।३६) शौचम्— शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं मनश्शुद्धिस्तथान्तरम् ॥ ' (यो. या. २।६८) ' अहं शुद्ध इति ज्ञानं शौचं वाञ्छन्ति पण्डिताः । ' (सु. सं. २।१३।१८) । दैवीमित्यभेः कर्मप्रवचनीयत्वात्तद्योगे द्वितीया । ' धृतिस्तुष्टिरद्वेहो नाभिमानिता ' इति पाठान्तरम् ॥

—अविगीता ।

श्लोकः ५—अत्र वामनः—

देह आत्मेति यो भावो, यो जडं सत्यमित्यपि । भावः स विपरीतः स्याद्विमोक्षो मोक्षणं ततः ॥

अनादिरेव सम्बन्धोऽविद्याया बन्ध इष्यते । तत्रातिशयमाधत्ते दुस्तरं सम्पदासुरी ॥

ज्ञानिनो भगवद्भक्तान् द्विषन्ति ह्यासुरा नराः । योनीः प्राप्यासुरीरेव ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥

नाशः स्याद्भगवाणस्य रमेशस्य प्रसादतः । स च भक्तान् द्विषद्भिर्न प्राप्तव्योऽत्र कथञ्चन ॥

अज्ञानबन्धदुर्गन्धो व्यपैति ज्ञानवारिणा । आसुर्या सम्पदा सुष्ठो बन्धो जातु न नश्यति ॥

अतस्तं बन्धमाहात्र निबन्धं भक्तबान्धवः । नास्ति भक्तद्विषां मोक्षः कदाचिदिति सूचयन् ॥

दर्पोऽभिमानः क्रोधश्चेत्यासुर्याः सम्पदो गुणाः । इत्याकर्ण्यार्जुनः स्वस्मिंस्तानुद्रीक्ष्यात्तवान् शुचम् ॥

एको हनिष्यामि निमेषमात्रात्सेनामशेषां धृतराष्ट्रसुनोः । इत्यग्रजप्रेषवगणय्य वीरान्प्रजल्पतोऽस्य स्फुट एव दर्पः ॥

जहादि गण्डीवमिति ब्रुवाणं हन्तुं नृपं निष्कृषतः कृपाणम् । क्रोधोऽभिमानश्च कपिध्वजस्य स्पष्टौ न किं सातिशयावमुष्य ! ॥

अनुसन्धाय शोचन्तमासुरत्वमतः स्वकम् । अभिजातोऽसि दैवीं त्वमित्याश्वासयति प्रभुः ॥

क्रोधाद्यैरन्वितोऽपि त्वं यस्माद्भक्तोऽसि मेऽर्जुन ! । तस्मादभिमुखो दैन्याः सम्पदोऽसि न संशयः ॥

उक्तमेव पुरा तुभ्यं 'दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः' । मां भजन्ति महात्मानो (९।१३) 'नासुरं भावमाश्रिताः ॥' (७।१९)

विधूय दोषानचिराद्विमोक्षमतस्त्वमाप्स्यस्यवदातवंशः । आरोढुमर्हत्यधिराजपीठमभ्यर्क्षितोऽपि शिशुर्वेषस्य ॥ —इति ।

अत्र शोकं दृष्ट्वा तत्परिहाराय 'माशुचः' इति, तत्र हेतूक्तये 'सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि' इति, अहो मम सम्पदैवी ! इत्युत्सेकं परिहर्तुं 'पाण्डव !' इति चोक्तमिति केचित् ।

—अविगीता ।

श्लोकः ६—अत्र 'पार्थ !' इति सम्बोधनेन पृथायाः पितृष्वसुः पुत्रत्वेन त्वं मम परमप्रेमास्पदमसि, तेन वर्जनीयानि सर्वथा त्याजयितुकामोऽस्मि । अतोऽसुरस्वभावलक्षणानि विस्तारेण ब्रवीमीति सूचयति ।

—अविगीता ।

श्लोकः ७—अत्र वामनः—

कचित्परमहंसेषु शौचाचारविहीनता । दृश्यते तैरतः साम्यमासुराणां प्रसज्यते ॥

तद्गारणाय भगवानासुराणां नृणामथ । 'न सत्यं तेष्वि' ति स्पष्टं विशिष्टं धर्ममख्यत ॥

सत्यं ब्रह्माद्वितीयं तदासुराणां नृणां मतिः । नैवाकलयति व्यक्तं तस्मान्नास्तेष्वेव तेषु तत् ॥

निवृत्तिमार्गनिष्ठेषु त्यक्ताचारेष्वपि क्वचित् । साक्षात्कृतत्वात्सर्वत्र सद्रूपं ब्रह्म विद्यते ॥

इत्याशयं विवृणोति ।

—अविगीता ।

श्लोकः ८—अत्र वामनः—

सत्यं ब्रह्म जगत्स्मिन्नधिष्ठाने विवर्तते । इत्यनङ्गीकृत्य जगद्गदन्ति ब्रह्मणः पृथक् ॥

रजुः प्रतिष्ठा सर्पस्य भूषणानां च काञ्चनम् । जगतो न तथा काचित्प्रतिष्ठाऽस्येति ते विदुः ॥

अस्वीकृतोपादानास्ते निमित्तमपि नेश्वरः । अस्तीति वादिनः प्राहुः पापाः स्वाभाविकं जगत् ॥

हेतुः परस्परं योगः प्रकृतेः पुरुषस्य च । जगतो निगमैरुक्तः सोऽपि तैर्नाभ्युपेयते ॥

कर्ता न कोऽपि चेद्देहा उत्पद्यन्ते कथं न्विति । पृष्टा वदन्ति ते तत्र कन्दर्पस्यैव हेतुताम् ॥

मिथुनीभूतयोः कामात्स्त्रीपुंसोर्गर्भसम्भवः । प्रत्यक्ष एव तन्मृग्यं किमन्यत्तत्र कारणम् ? ॥

—रं किञ्चिन्न मानमिति जल्पना । 'किमन्य' दित्यनेनात्र चार्वाकाणामनूदिता ॥

जगन्मिथ्यात्ववादिनाम् । अद्वैतिनामियं निन्देत्याहुर्मन्दात्मनां वराः ॥

वदान्त इतामथ्यात्वं धृतयः शतशः स्फुटम् । 'वासुदेवः सर्वमिति' (१७।११) गीताऽप्यद्वैतमम्बते ॥

एकस्यान्यस्वरूपत्वं न तस्याभासतां विना । घटते, न घटः कापि पटो न च कटस्ततः ॥
विदन् भूषणमिथ्यात्वं सर्वं भर्मेति भाषते । घटाद्यसत्यतां जानन् सर्वा मृदिति शंसति ॥
आभासतां तरङ्गाणामवगच्छन् तत्त्वतः । सर्वं एवाम्बुधिरिति वक्ति, नान्यः कथञ्चन ॥
यत्तु सर्वपदं सर्वव्यापकत्वपरं जगुः । तत्तुच्छमेव नभसोऽप्यस्ति व्यापकता यतः ॥
असत्यता प्रपञ्चस्य येनैवमिह सूचिता । स निन्दित्यति किं ब्रह्मेतरन्मिथ्येति वादिनः ? ॥
'ममैवांशो जीवभूत' (१५।७) इत्यद्वैतं स्वयं वदन् । कथं तद्वादिनो देव आसुरान्कीर्तयिष्यति ? ॥
'सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । तज्ज्ञानं सात्त्विकं' (१८।२०) शंसन्कथमेवं वदिष्यति ? ॥
'पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं तद्वाजसमिति' (१८।२१) स्वयम् । वदन्नद्वैतिनो नन्दनन्दनो निन्दिता कथम् ? ॥
आस्तामेतदिहोद्दिष्टाश्चार्वाका एव ये जगत् । वदन्त्यनीश्वरं कामहेतुकं च कुवादिनः ॥
प्रमाणं नैकमप्यस्ति द्वैतायाथार्थसाधकम् । आहुस्तथाप्यप्रमाणमद्वैतं श्रुतिसम्मतम् ॥
शास्त्रानुभवज्ञानानां तेषां दुर्वादिनां कलौ । मतं प्रवृत्तममृतमार्गध्वंसाय केवलम् ॥

इति निपुणं निरूपयति ।

नव्यास्तु—अपरस्परसम्भूतमिति 'असत्यम्', 'अप्रतिष्ठम्' इतिवत् नञ्समास एव । 'अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुन-
वृत्तयश्च गुणाः' (सां. का. १२) इति साङ्ख्यशास्त्रे वर्णितं गुणानामन्योन्यतो जननमेवात्र विवक्षितम् । परस्परसम्भवाङ्गीकारे
परम्पराधारया गच्छतां जगतो मूलभूतं किमपि तत्त्वमभ्युपेयं स्यादित्यासुरा जनाः प्रपञ्चान्तर्गताः पदार्थाः केनचित्क्रमेणान्यतः
सम्भूता इति नाम्युपगच्छन्तीत्यर्थः । अपरश्च परश्चापरस्परौ इति केचिद्विलक्षणं विगृह्णन्ति; परमपरपरयोः समासोऽपरपरावित्येव
भविष्यति, नापरस्पराविति—इत्याद्याहुः । तन्न, उपनिषत्कामधेनुपयोभूतायां गीतायां कापिलसाङ्ख्यसिद्धान्तस्य काव्यनाश्रयणात्,
अत्रापि तद्विवक्षायां मानाभावात्, प्रत्युत 'अनीश्वरं' इत्यनेन निरीश्वरवादिनां कापिलानामप्यासुरपक्ष एव प्रक्षेपस्य स्फुटत्वाच्च ।
किञ्च—न कापिला गुणानामन्योन्यतः सम्भवमभ्युपगच्छन्ति । उदाहृतकारिकायां गुणानामन्योन्यव्यपेक्षया परिणामित्वमेवोच्यत
इति व्यक्तं तद्व्याख्यासुः 'प्रत्यक्षादन्यत्र मानं' इति जल्पतां चासुराणां शास्त्रीयजगदुत्पत्तिकमालोचनमप्राप्तमेव । केवलं
कामहेतुकस्त्रीपुंसयोगेन सृष्ट्युद्भवः, नान्यत्किञ्चित्त्वं कारणमिति तन्मतम् । तदेव चात्र प्रकृतमिति सन्दर्भस्वरसाद्व्यक्तमेव । एतेन
अपरस्परसम्भूतपदेनोपनिषदुक्तसृष्ट्युत्पत्तिकमापेक्षया साङ्ख्यानं सृष्ट्युत्पत्तिकम् एव विशेषतो विवक्षितं इत्यपि निरस्तम् । अपरश्च
परश्चेति विग्रहदूषणं तु 'अपरस्पराः क्रियासातत्ये' (अष्टा. ६।१।१४४) इति व्याकरणानभिज्ञातमूलकमेवेति नाधिकं प्रपञ्च्यते ।
—अविगीता ।

श्लोकः ९—उग्रकर्माणः, उग्रो रुद्रः, स इव संहारकर्मणि व्यापृताः इति कश्चित् ।

—अविगीता ।

श्लोकः १०—असद्वाहान्—सत् परं ब्रह्म, तदितरत् स्वर्गादिकमसत्, तद्गृह्णन्ति ग्राहयन्ति वा असद्वाहाः काम्यकर्म-
तत्फलप्रतिपादका मन्त्राः, तान् ।

—अविगीता ।

श्लोकः १३—'प्राप्स्ये' इत्यात्मनेपदप्रयोगात् सर्वमिदं स्वप्रयोजनाय, न परप्रयोजनायेति सूच्यते ।

—अविगीता ।

श्लोकः १४—अत्र 'ईश्वरोऽहं' इत्यनेन जीवब्रह्मैक्यवादिनामद्वैतवेदान्तिनां निन्दा गम्यत इति कश्चित्प्रललाप
तत्सन्दर्भविरुद्धं 'असत्यं—' (१६।८) इत्यत्र वामनकृतविमर्शेणैव विगृह्यप्रार्थं चेति न पृथङ्ङिरस्यते । —अविगीता ।

श्लोकः १८—आत्मपराणामात्मनिष्ठानां देहेषु सर्वदा प्रकाशमानं मां गुणेष्वपि क्षमादिषु दोषानशक्तत्वादीनारोप्य
अतिशयेन द्विषन्त इत्याशयः सुपरिष्कृत्योपवर्णितो वामनेन ।

—अविगीता ।

श्लोकः २४—'अहंसि' इत्यनेन 'ते' इत्येतदभिप्रेता योग्यता सूच्यते । **नव्यास्तु**—अत्रत्यकार्याकार्यव्यवस्थिति-
पदेन कर्तव्यशास्त्राख्यनीतिशास्त्रकल्पनां लक्ष्यकृत्य गीतोपदिष्टेति स्पष्टं भवति, इदमेव कर्मयोगशास्त्रमित्युच्यते—इत्याहुः ।
तन्न; गीतायाः कर्तव्यशास्त्रत्वाभावात् । न हि गीता स्वयं कर्तव्याकर्तव्ये विधत्ते, किन्तु तद्विषये शास्त्रं प्रमाणमित्युच्यते।
गीतायाः कर्तव्यशास्त्रस्य पृथक्त्वमतिरोहितमेव । नीतिशास्त्रं चान्यदेव प्रसिद्धं विद्यास्थानेषु । भगवद्गीताया एव नीतिशास्त्रत्वकल्पनं
तु बाह्यविद्यासंस्कारमूलमेवेति यत्किञ्चिदेवैतत् ।

—अविगीता ।

श्रीमद्भगवद्गीतायाः षोडशाध्यायस्य माहात्म्यम् ।

ईश्वर उवाच—

अतः परं प्रवक्ष्यामि षोडशाध्यायगौरवम् ।
 आकर्णय कुरङ्गाक्षि ! हर्षोत्कण्ठप्रवर्षिणि ॥ १ ॥
 अस्ति सौराष्ट्रकं नाम्ना पुरं गुर्जरमण्डले ।
 तत्राऽऽसीत्खड्गबाहुश्च राजा चेन्द्र इवापरः ॥ २ ॥
 यदीयकुसुमामोदमालासुरभितोदरे ।
 वारांनिधौ हरिः स्वास्थ्यादशेत सह पद्मया ॥ ३ ॥
 यदीयकीर्तिकर्पूरकणा भान्ति नभोज्ज्वले ।
 क्रीणां वैरिभृत्स्वासासमारुतैस्तारकाललात् ॥ ४ ॥
 यस्यासिधारातीर्थेषु स्नाता वैरिगणा भृशम् ।
 नाऽऽवर्तन्ते दिवोऽद्यापि स्वर्गस्त्रीवाग्विमोहिताः ॥ ५ ॥
 तस्यारिमर्दनो नाम मदहस्ती मदोद्धतः ।
 मदाम्बुधारासलिलगुञ्जद्रमरमण्डलः ॥ ६ ॥
 कपोलफलकोत्तीर्णमदधाराजलानिलः ।
 बभौ यो निम्नोद्गारैरञ्जनान्द्रिचोच्चकैः ॥ ७ ॥
 यस्याङ्गेषु व्यराजन्त चामराश्चन्द्रिकोज्ज्वलाः ।
 किरणा इव शीतांशोः पतिताः काननोदरे ॥ ८ ॥
 सिन्दूरपांसुपटलै राजकुम्भस्थलो बभौ ।
 यः सन्ध्यावारिद्वयाप्तं वियत्खण्डमिव स्फुरन् ॥ ९ ॥
 कदाचिन्मोचयित्वा तु शृङ्खलान्निगडानपि ।
 भङ्गत्वा लोहद्वदं स्तम्भं प्रसह्य निशि निर्गतः ॥ १० ॥
 आधोरणगणान्सर्वान्पार्ष्णिविस्फूर्जदङ्कुशान् ।
 क्रोधादवगणय्यैव निजशालां बभञ्ज सः ॥ ११ ॥
 तीक्ष्णाङ्कुशमुषैर्विष्वघ्न्यमानोऽपि वैष्णवैः ।
 दण्डैस्तु त्रासयामासुः सादिनो न मनागपि ॥ १२ ॥
 ततो राजा समालोक्य निशम्येदं कुतूहलम् ।
 तत्र हस्तिकलाभिज्ञैः समं राजकुमारकैः ॥ १३ ॥
 अदृश्यत समागत्य राज्ञा दन्तावलो बली ।
 मोदयन्नुद्गटाटोपो हताट्टालिकमालिकम् ॥ १४ ॥
 ददृशुस्तं महाभीमं पौरा दूरतरं स्थिताः ।
 गोपायन्तः शिशून्भीत्या निवृत्तान्यकुतूहलाः ॥ १५ ॥
 रुद्धेषु तत्र मार्गेषु पलायनपरैर्जनैः ।
 वासितेषु तदीयोप्रदानधाराम्बुसीकरैः ॥ १६ ॥
 स्नात्वा तेनाध्वना यातः सरसः कश्चन द्विजः ।
 गीतानां षोडशाध्यायश्लोकान्कतिपयाञ्जपन् ॥ १७ ॥

निषिध्यमानो बहुधा पौरैराधोरणैरपि ।

अमन्यमानः करिणो भीतो न स्खलितस्ततः ॥ १८ ॥
 स्फूतकारेण आवृण्वञ्जनान्विपरिमर्दयन् ।
 स्पृशन्दानाम्बुजम्बालमायुष्मान्निर्गतो द्विजः ॥ १९ ॥
 ततो महानभूतत्र विस्मयो वागगोचरः ।
 मानसे भूमिपालस्य पौराणामपि पश्यताम् ॥ २० ॥
 समाहूय ततो राजा फुल्लराजीवलोचनः ।
 तमपृच्छद्विजं बाहादवतीर्थं प्रणम्य च ॥ २१ ॥

राजोवाच—

अलौकिकमिदं विप्र ! त्वयाऽद्याऽऽचरितं महत् ।
 कृतान्तकल्पादेतस्माद्यस्मान्निर्गतवान्गजात् ॥ २२ ॥
 कमर्चयसि गीर्वाणं कं मन्त्रं जपसि प्रभो ! ।
 का च सिद्धिस्तवास्तीति द्विजन्मसमुदीरय ॥ २३ ॥

द्विज उवाच—

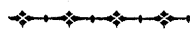
गीतानां षोडशाध्यायश्लोकान्कतिपयानहम् ।
 जपामि प्रत्यहं भूप ! तेनैताः सर्वसिद्धयः ॥ २४ ॥

श्रीशिव उवाच—

ततो विहाय द्विरदकौतूहलरसं नृपः ।
 आजगाम द्विजन्मानमादाय निजमन्दिरम् ॥ २५ ॥
 शुभं मुहूर्तमन्वीक्ष्य तोषयित्वा द्विजोत्तमम् ।
 सुर्वर्णैल्लक्षसङ्ख्याकैर्गीतामन्त्रमुपाददे ॥ २६ ॥
 गीतानां षोडशाध्यायश्लोकान्कतिपयानपि ।
 समभ्यस्य ततो राजा गजमोक्षणकौतुकी ॥ २७ ॥
 अथैकदा विनिर्गत्य बाह्यालीं सह सैनिकैः ।
 तमेवामोचयद्राजा मत्तमाधोरणैर्गजम् ॥ २८ ॥
 विस्मरन्भीतिवाक्यानि राज्यसौख्यममानयन् ।
 तृणवज्जीवितं राजा गजस्यग्रेऽविशत्ततः ॥ २९ ॥
 आदाय गण्डफलकं मदपङ्कनिरङ्कुशम् ।
 आययौ मन्त्रविश्वासान्नृपः साहसिकाग्रणीः ॥ ३० ॥
 राहोरिव मुखादिन्दुः कालास्यादिव धार्मिकः ।
 साधुः खलस्य वदनान्नृपो निरगमद्रजात् ॥ ३१ ॥
 आगत्य नगरं राजा त्वभिषिच्य कुमारकम् ।
 गीतानां षोडशाध्यायादवाप परमां गतिम् ॥ ३२ ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्मे उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये श्रीमद्भगवद्गीताषोडशाध्यायमाहात्म्यकथनं

नाम षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

श्रीमद्यामुनमुनिप्रणीतः श्रीमद्वीतार्थसंग्रहः ।

[अध्यायः १७]

अशास्त्रमासुरं कृत्स्नं शास्त्रीयं गुणतः पृथक् ।
लक्षणं शास्त्रसिद्धस्य त्रिधा सप्तदशोदितम् ॥ २१ ॥

श्रीमद्वेङ्कटनाथविरचिता गीतार्थसंग्रहरक्षा ।

अत्र भाष्यम्— 'इदानीमशास्त्रविहितस्यासुरत्वेन अफलत्वं, शास्त्रविहितस्य च गुणतस्त्रैविध्यं, शास्त्र-
सिद्धस्य लक्षणं चोच्यते' [रा. भा. १७।१] इति । शास्त्रं यस्य विधायकत्वेन नास्ति, तदशास्त्रमित्य-
भेदायेन 'अशास्त्रविहितस्य' इत्युक्तम् । 'ओं तत्सत्' [१३।२३] इति शास्त्रसिद्धस्य त्रिविधं
लक्षणमुक्तम् ॥ २१ ॥

श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः ।

—:०:—

श्रद्धात्रयविभागयोगाख्यः सप्तदशोऽध्यायः ।

शास्त्रानभिज्ञानां श्रद्धया कर्म कुर्वतां किं फलमित्यर्जुनप्रश्नः ।

अर्जुन उवाच—ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण ! सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

१ शाङ्करभाष्यम् ।

‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते’ [१६।२४] इति भगवद्वाक्याल्लब्धप्रश्नबीजोऽर्जुन उवाच—य इति । ये केचिद-
विशेषिताः शास्त्रविधिं शास्त्रविधानं श्रुतिस्मृतिशास्त्रचोदनामुत्सृज्य परित्यज्य यजन्ते देवादीन्पूजयन्ति श्रद्ध-
यान्विताः श्रद्धयाऽऽस्तिक्यबुद्ध्याऽन्विताः संयुक्ताः सन्तः श्रुतिलक्षणं स्मृतिलक्षणं वा कश्चिच्छास्त्रविधिमप-
श्यन्तो बृद्धव्यवहारदर्शनादेव श्रद्धधानतया ये देवादीन्पूजयन्ति त इह ‘ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया-
ऽन्विताः’ इत्येवं गृह्यन्ते । ये पुनः कश्चिच्छास्त्रविधिमुपलभमाना एव तमुत्सृज्यायथाविधि देवादीन्पूज-
यन्ति त इह ‘ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते’ इति न परिगृह्यन्ते । कस्मात् ? श्रद्धयान्वितत्वविशेषणात् ।
देवादिपूजाविधिपरं किञ्चिच्छास्त्रं पश्यन्त एव तदुत्सृज्याश्रद्धधानतया तद्विहितायां देवादिपूजायां श्रद्ध-
याऽन्विताः प्रवर्तन्ते इति न शक्यं कल्पयितुं यस्मात्, तस्मात्पूर्वोक्ता एव ‘ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते
श्रद्धयाऽन्विताः’ इत्यत्र गृह्यन्ते । तेषामेवम्भूतानां निष्ठा तु अवस्थानं का कृष्ण ! सत्त्वमाहो रजस्तमः; किं
सत्त्वं निष्ठाऽवस्थानं ? आहोस्विद्रजः ? अथ वा तमः ? एतदुक्तं भवति—या तेषां देवादिविषया पूजा,
किं सा सात्त्विक्याहोस्विद्राजस्युत तामसी ? इति ॥ १ ॥

२ आनन्दगिरिकृता शाङ्करभाष्यव्याख्या ।

आस्तिकानां नास्तिकानां च शास्त्रैकचक्षुषां गतिरुक्ता,
सम्प्रत्यास्तिकानामेव शास्त्रानभिज्ञानां गतिजिज्ञासया पृच्छती-
त्याह—तस्मादिति । यजन्त इति यागग्रहणं दानादेरुप-
लक्षणम् । यदि वेदोक्तं विधिमपश्यन्तस्तमुत्सृजन्ति कथं तर्हि
श्रद्धधाना यागादि कुर्वन्ति ? न हि मानं विना श्रद्धया यागादि
कर्तुं शक्यं, इत्याशङ्क्याऽऽह—श्रुतीति । ननु शास्त्रीयं
विधिं पश्यन्तोऽपि केचित्तमुपेक्ष्य स्वोत्प्रेक्षया यागादि
कुर्वन्तो दृश्यन्ते, तेषामिह ‘ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य’ इति
ग्रहो भविष्यति; नेत्याह—ये पुनरिति । तेषामत्रापरिग्रहे
प्रश्नपूर्वकं हेतुमाह—कस्मादिति । शास्त्रज्ञानां तदुपेक्षावतां

ग्रहेऽपि विशेषणमविरुद्धमित्याशङ्क्य व्याघातान्मैवमित्याह—
देवादीति । अश्रद्धधानतया तदुत्सृज्येति सम्बन्धः । शास्त्रोक्तं
विधिमधिगच्छतामपि तमवधीर्य स्वेच्छया देवपूजादौ प्रवृत्ता-
नामासुरेष्वेवान्तर्भावो यस्मादनन्तराध्याये सिद्धस्तस्मादास्तिका-
धिकारे तेषां प्रसङ्गो नास्तीत्युपसंहरति—यस्मादिति ।
पूर्वोक्ताः शास्त्रानभिज्ञा बृद्धव्यवहारानुसारिण इति यावत् । तैः
श्रद्धया क्रियमाणं कर्म कुत्र पर्यवस्यति ? इति पृच्छति—
तेषामिति । का निष्ठेत्येतद्विज्ञोति—सत्त्वमिति । कार्याणां
कारणैर्व्यपदेशमाश्रित्य तात्पर्यमाह—एतदिति ॥ १ ॥

३ रामानुजभाष्यम् ।

देवासुरविभागोक्तिमुखेन प्राप्यतत्त्वज्ञानं तत्प्राप्त्युपायज्ञानं च वेदैकमूलमित्युक्तम् ; इदानीमशास्त्र-
विहितस्यासुरत्वेनाफलत्वं, शास्त्रविहितस्य च गुणतत्त्वैर्विध्यं, शास्त्रसिद्धस्य लक्षणं चोच्यते; तत्राशास्त्र-

विहितस्य निष्फलत्वमजानन् अशास्त्रविहिते श्रद्धासंयुक्ते यागादौ सत्त्वादिनिमित्तफलभेदबुभुत्सया अर्जुनः पृच्छति— य इति । शास्त्रविधिमुत्सृज्य श्रद्धयाऽन्विता ये यजन्ते, तेषां निष्ठा का ? किं सत्त्वम् ? आहोस्विद्रजः ? अथ तमः ? निष्ठा स्थितिः; स्थीयतेऽस्मिन्निति स्थितिः सत्त्वादिरेव निष्ठेत्युच्यते; तेषां किं सत्त्वे स्थितिः ? किं वा रजसि ? किं वा तमसि ? इत्यर्थः ॥ १ ॥

४ वेङ्कटनाथविरचिता तात्पर्यचन्द्रिका ।

उक्तशेषतया सप्तदशमवतारयितुमुक्तमुद्गृह्णाति— देवासुरेति । प्रकृतस्य सुखभेदेन प्रपञ्चनपरतया सङ्गतिमाह— इदानीमिति । हेयोपादेयव्यवस्थायाः शास्त्रैकमूलत्वोक्तिसमनन्तरमित्यर्थः । ‘अशास्त्रमासुरं कृत्स्नं शास्त्रीयं गुणतः पृथक् । लक्षणं शास्त्रसिद्धस्य त्रिधा सप्तदशोदितम्’ [गी. सं. २१] इति सङ्ग्रहश्लोकं विवृणोति— अशास्त्रविहितस्येत्यादिना । अत्र सामान्यतो विशेषतश्च शास्त्रीयार्थविभजनमध्यायानुवृत्तार्थः । ‘सप्तदशोदितम्’ इत्येतत्सङ्ग्रहश्लोकवाक्यत्रयेऽपि प्रत्येकमन्वेतव्यम् । एतत्सर्वं सप्तदशोदितमिति सर्वोपसंहारेण वाऽन्वयः । ‘ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम्’ [१६।२४] इत्यस्यानन्तरं ‘ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य’ इति प्रश्नः कथं सङ्गच्छते ? इत्यत्राऽऽह तत्रेति । अशास्त्रविहितस्य निष्फलत्वमजानन्निति । अयमभिप्रायः— प्रेक्षावतां स्वतः प्रयोजने तदुपाये वा बुभुत्सा; अतः सत्त्वादिनिष्ठाभेदबुभुत्सा तन्मूलफलविशेषपर्यन्ता; न च निष्फलत्वज्ञाने फलविशेषजिज्ञासा; ततश्च लोकसिद्धाः कृषिचिकित्सादयोऽपि प्रेक्षावत्प्रवृत्तिविषयाः सफला एव दृश्यन्ते, अन्यथा शास्त्रस्यापि निर्मूलत्वप्रसङ्गात् । अलौकिकेष्वप्याचारसिद्धाः कतिकति धर्माः; न च ते यत्किञ्चित्फलमन्तरेण स्युः, प्रेक्षावतामप्रवृत्तिप्रसङ्गात् । न च श्रद्धापूर्वकानुष्ठानेऽङ्गवैकल्यात् फलाभावः सम्भवति; न च प्रेक्षावद्विरनन्तै-

र्जनैर्बहुवित्तव्ययायासादिनाऽनुष्ठीयमानेषु दृष्टप्रयोजनरहितेषु कर्मसु अदृष्टपर्यवसानमन्तरेण गतिः; अतः शास्त्रविहितादस्य यदि किञ्चिद्वैषम्यमुच्यते, तदा सत्त्वादिगुणभेदप्रयुक्तफलतारतम्यमात्रमेव स्यात् । अतः ‘यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्’ [१३।२३] इति पूर्वोक्तमपि प्रायशः प्रकृष्टसुखाभावविवक्षया ‘कासकारतः’ इति विशेषणं वा श्रद्धायुक्तव्यवच्छेदार्थमिति दुरुपदेशबाह्यागमस्वोत्प्रेक्षावृद्धव्यवहारमात्रकल्पिते ह्यत्र धर्माभिसन्धिश्रद्धादियोगाच्चैषफल्यनिवृत्तिर्युक्तेत्यर्जुनस्याशयः— इति ।

विशिष्टस्य फलत्वशङ्कास्पदत्वाय कर्तृविशेषणं क्रियाविशेषणतया व्याख्यातम् । यागोऽत्र दानाद्युपलक्षणार्थः देवपूजात्वाविशेषात्तत्सङ्ग्रहो वा । अत्र कृष्णशब्देन ‘कृषिर्भूवाचकः शब्दो गश्च निर्वृतिवाचकः’ [म. भा. १।७।५] इति सवपिक्षितः सिद्धयौपयिकीं निरुक्तिमभिप्रेति । तुल्यशब्देन शास्त्रीयनिष्ठातः कामकारतश्च व्यावृत्तिर्विवक्षिता । विपरिणतस्य किंशब्दस्य ‘अहो’ इति पदस्य वा अत्रावृत्तिर्मभिप्रेत्याऽऽह— किं सत्त्वमिति । विनाशाद्यर्थव्यवच्छेदार्थं सत्त्वादिसामानाधिकरण्याय चाधिकरणव्युत्पत्तिमवतारयितुं पर्यायेण स्वरूपं व्यनक्ति निष्ठास्थितिरिति । ‘तेषां निष्ठा तु का ?’ इति पृष्ठ एवार्थः सत्त्वं इत्यादिना विशेष्यत इत्यभिप्रायेण फलितमाह तेषामिति ॥ १ ॥

५ आनन्दतीर्थकृतं (माध्वीयं) भाष्यम् ।

सर्वगुणपूर्णाय नमः ॥ ॥ ॐ श्रीः । गुणभेदान् प्रपञ्चयत्यनेनाध्यायेन शास्त्रविधिमुत्सृज्य अज्ञात्वैव । ‘वेदः कृत्स्नोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना’ [मनुः २।१६५] इति विधिरुत्सृष्टो हि तैः । “ये वै वेदं न पठन्ते न चार्थं वेदोऽज्ञांस्तान्विद्धि सानून्बुद्धीन्” इति माधुच्छन्दसश्रुतिः । अन्यथा तु तामसा इत्येवोच्येत । न तु विभज्य । यदि सात्त्विकास्तर्हि नोत्सृष्टशास्त्राः । न हि वेदविरुद्धो धर्मः । ‘वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदाम्’ [मनुः २।६] इति हि स्मृतिः । ‘वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः’ इति च भागवते [६।१।४०] ॥ १ ॥

६ जयतीर्थकृता प्रमेयदीपिका ।

अध्यायार्थमाह— गुणेति । गुणनिमित्ताः श्रद्धादीनां भेदाः । ‘नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं’ [१।११९] इत्युक्तत्वात् प्रपञ्चयतीत्युक्तम् । सात्त्विकानां पुमर्थसाधनत्वादनुष्ठेयत्वमन्येषां तद्विरुद्धत्वाभावः । त्याज्यत्वं च ज्ञापयितुमिति शेषः । शास्त्रविधिमुत्सृज्येत्यस्य वेदविधानमप्रामाण्यबुद्ध्या परित्यज्येत्यर्थः प्रतीतिं निवारयितुमाह— शास्त्रेति । अज्ञानमेवात्रोत्सर्गः, न त्वप्रामाण्यबुद्ध्या त्याग इत्यर्थः । ननु प्राप्तपरित्याग उत्सर्गः,

एवं च प्रतीतिर्य एव युक्तो न ज्ञात्वेति तत्राऽऽह— वेद इति । अर्थज्ञानपर्यन्तोऽयं विधिः । अयं च सर्वान्द्विजन्मनः प्राप्तस्तैरज्ञानिभिरुत्सृष्टश्च अतोऽज्ञात्वेति युक्तमित्यर्थः । अत्र श्रुतिसम्मतं चाऽऽह— य इति । न चार्थमधिगच्छन्ति सहानूनया वेदतदर्थमधिगतियोग्यया बुद्ध्या वर्तमानान् सानून्बुद्धयोऽपि ये वेदं न पठन्त इति योज्यम् । अप्रामाण्यबुद्ध्या परित्यज्येत्येवार्थः किं न स्यात् ? इत्यत आह— अन्यथेति । यद्यत्र

वेदविरोधिनां बौद्धादीनां निष्ठा पृच्छयेत् तदा ते तामसा इत्ये-
वोत्तरमुच्येत; तदीयतामसत्त्वस्याविकल्पितत्वादिति भावः ।
न केवलं वक्तव्यानुक्तिरेव दोषः, किन्तु तद्विरुद्धोक्तिश्च स्यादिति
भावेनाऽऽह— न त्विति । ‘ त्रिविधा भवति श्रद्धा ’ [१७।२]
इत्यादिना श्रद्धां विभज्योत्तरं नोच्यते इत्यर्थः । एवमुत्तरवच-
नेऽपि किं स्यात् ? इति चेत् वेदाप्रामाण्यवादिनामपि पाक्षिकं
सात्त्विकत्वं स्यात् । तथा च वक्ष्यामः । तदपि स्यादिति चेत्,

न; सात्त्विकत्वेदविरोधित्वयोः सहानवस्थानादित्याह—
यदीति । सहानवस्थानमपि कुतो निश्चयं ? इति चेत्, सात्त्विका
हि धर्मेमाचरन्ति ‘ सत्त्वाद्धर्मो भवेत्पुंसाम् ’ [भाग. ११।१३।२]
इति वचनात् । तथा च वेदविरोधिनो धर्मिणश्चेत्युक्तं भवति ।
एवं च वेदविरोधी धर्म इत्याद्यापयेत् तच्चानुपपन्नमित्याह—
न हीति । कुतो न ? इत्यत आह— वेद इति ॥ १ ॥

७ हनुमत्प्रणीतं पैशाचभाष्यम् ।

‘ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ’ [१६।२४] इति भगवद्वचनं श्रुत्वाऽर्जुन उवाच— य इति ।
शास्त्रविधानमनवेक्ष्य ये देवताः पूजयन्ति तेषां निष्ठा स्थितिः का ? सत्त्वमथवा रजः, आहो तमः ?
इत्यर्जुनस्य प्रश्नः ॥ १ ॥

८ वेङ्कटनाथकृतं ब्रह्मानन्दगिर्याख्यानम् ।

षोडशेऽध्याये तत्त्वज्ञानाधिकारी निरूपितः; सप्तदशे तु
सात्त्विकी श्रद्धैव मुख्यं तदधिकारिविशेषणमिति निरूप्यते;
तत्र तावत्पूर्वाध्याये ‘ यः शास्त्रविधिमुख्यसृज्य वर्तते कामकारतः ’
[१६।२३] इति शास्त्रं त्यक्त्वा स्वेच्छया वर्तमानस्य ज्ञाना-
धिकारो नेत्युक्तमाकर्ण्य ये पुनः शास्त्रं विहाय केवलमाचरण-
परम्परामात्रेण श्रद्धयैव देवताराधनादि कुर्वन्ति, तेषां किं
ज्ञानाधिकारोऽस्ति न वा ? इति शास्त्रत्यागश्रद्धाभ्यां
सन्दिहान् अर्जुन उवाच— य इति ।

हे कृष्ण ! ये शास्त्रविधिमुख्यसृज्य आलस्यादिवशादनाहत्य
वृद्धाचारेणैव केवलं श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या अन्विताः सन्तो
यजन्ते देवताराधनादिकं कुर्वन्ति, तेषां निष्ठा का कीदृशप-
स्थितिः ? एतदेव विवृणोति— सत्त्वमिति, सात्त्विकीत्यर्थः ।
आहो इति पक्षान्तरे । रजस्तम इति; राजसी तामसीत्यर्थः ।
अत्र ‘ सत्त्वं ’ इत्येका कोटिः, ‘ रजस्तमः ’ इत्यपरा कोटिरिति
विभागज्ञापनायाहोशब्दः । यदि सात्त्विकी तेषामवस्था तदा
ज्ञानाधिकारोऽस्ति, अन्यथा तु नेत्यभिप्रायः ॥ १ ॥

९ वल्लभाचार्यकृता तत्त्वदीपिका ।

पूर्वाध्यायान्ते ‘ यः शास्त्रविधिमुख्यसृज्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ’
[१६।२३] इत्यनेन शास्त्रविधिमुख्यसृज्य स्वच्छन्दश्रद्धातो वर्तमानस्य दैवासुरविभागोक्तिमुखेन प्राप्यतत्त्व-
ज्ञानाभिरूपा न सिद्धिरित्युक्तं, तत्राऽऽर्जुनः पृच्छति— अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुख्यसृज्येति । त्यक्त्वा वर्तन्ते
कामकारशब्दनिर्दिष्टया श्रद्धयाऽन्विताः तेषां निष्ठा का हे कर्षक ! किं सत्त्वमाहो रजस्तम इति तेषां सत्त्व-
विषयिणी सा रजस्तमोविषयिणी वा निष्ठा ? इति प्रश्नतात्पर्यम् ॥ १ ॥

१० पुरुषोत्तमजीकृताऽऽमृततरङ्गिणी ।

शास्त्रविध्ययुता श्रद्धा निर्गुणैवोत्तमा मता । इति दर्शयितुं श्रद्धा त्रिविधाऽत्र निरूप्यते ॥ १ ॥

पूर्वाध्याये शास्त्रविधिरहितकामकारतः कर्मसु वर्तमानस्य
न फलमित्युक्तं, तत्र कामकाराभावे शास्त्रविधिरहितस्य
श्रद्धया वर्तमानानामग्रे सात्त्विकत्वाद्याश्रयेण किमपि ज्ञाना-
दिकं सफलं भवति न वा ? इति जिज्ञासुर्जुनः पृच्छति—
ये शास्त्रेति । ये सर्वत्यागादनन्यत्वादिशास्त्रविधिदुस्तरत्वेनो-
त्सृज्य परम्पराचारप्रवाहप्रवृत्तभजनादिषु श्रद्धया आदरेण
युक्ताः यजन्ते देवादिपूजनं कुर्वन्ति, हे कृष्ण ! तेषां का

निष्ठा क आश्रयः सत्त्वं आहो रजः तमो वा ? अयं भावः—
पूर्वं चेत् सत्त्वाश्रयस्तदा तत् एव ज्ञानोदयः, पूर्वं चेद्रजस्तदा;
तथा कुर्वतोऽग्रे सात्त्विकत्वं, पूर्वं चेत्तमस्तदाऽग्रे राजसत्त्वं;
ततस्तथा कुर्वतोऽग्रे सात्त्विकत्वं, ततो ज्ञानोदयस्ततो निर्गु-
त्वेन त्वत्प्राप्तिः । फलात्मकनामसम्बोधनेन फलाभावे तत्कारणं
व्यर्थमेव तदाचारादिप्रामाण्यं निष्प्रयोजनकमतस्तेषामाश्रय
स्वरूपं वक्तव्यमिति भावो व्यञ्जितः ॥ १ ॥

११ नैलकण्ठीयो भारतभावदीपः ।

‘ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते ’ [१६।२४] इति प्रभवीजमुपलभ्यार्जुन उवाच— य इति । ये पुरुषाः शास्त्र-
विधि— शास्त्रपदेनात्र श्रुतिसदाचारकुलाचारा गृह्यन्ते, सर्वेषां तेषां धर्मे प्रमाणत्वात्— तत्र योऽधिगती विधिर्विधेयं
तदुत्सृज्य सर्वात्मना परित्यज्य यजन्ते पूजयन्ति तातकूपादीन् ‘ मत्पित्रा कृतोऽयं कूपो गङ्गाशतादप्यधिकोऽत्रैव
स्नानपानावगाहनपरिचर्याप्रदक्षिणप्रक्रमणरूपादेतत्सेवनादहमिष्टं फलमवश्यं प्राप्स्यामि ’ इति तत्र दृढतरया श्रद्धया-

ऽन्विताः सन्तः, तेषां निष्ठा इयं का कीदृशी ? किं सत्त्वं सात्त्विकी वा ? पित्र्ये कूपे श्रद्धाधिक्यदर्शनात् । किं रजः राजसी वा ? तेषां निष्ठा शास्त्रातिक्रमेण कामकाररूपत्वात् । आहो इति प्रश्ने । किं तमः तामसी वा ? सा निष्ठा रङ्गे रजतधीरिवाशास्त्रीयाया अल्पे महत्त्वबुद्धेर्विपर्यासरूपाया दर्शनात् । यदपि तु (शां.) भाष्ये ' वृद्धव्यवहारदर्शनादेव श्रद्धानतया ये देवादीन्यजन्ते ' इत्युक्तं तत्राप्यविगीत एव वृद्धव्यवहारो ग्राह्यः, अविगीतेऽस्मिन्सामसत्त्वादिशङ्काया अयोगात् ॥ १ ॥

श्रद्धात्रैविध्यम् ।

श्रीभगवानुवाच—त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

१ शां. भा.—सामान्यविषयोऽयं प्रश्नो नाप्रविभज्य प्रतिवचनमर्हतीति श्रीभगवानुवाच—त्रिविधेति । त्रिविधा त्रिप्रकारा भवति श्रद्धा । यस्यां निष्ठायां त्वं पृच्छसि देहिनां सा स्वभावजा, जन्मान्तरकृतो धर्मादिसंस्कारो मरणकालेऽभिव्यक्तः ' स्वभावः ' उच्यते, ततो जाता स्वभावजा । सात्त्विकी सत्त्वनिर्वृत्ता देवपूजादिविषया, राजसी रजोनिर्वृत्ता यक्षरक्षःपूजादिविषया, तामसी तमोनिर्वृत्ता प्रेतपिशाचादिपूजादिविषया, एवं त्रिविधा; तामुच्यमानां श्रद्धां शृण्वधारय ॥ २ ॥

२ आ. शां. व्या.—विशेषनिष्ठमुत्तरं सामान्येन वक्तुं न शक्यमित्याशयेन परिहरति—सामान्येति । किमिति श्रद्धा-त्रैविध्यं प्रश्नानुपयुक्तमुच्यते ? तत्राऽऽह—यस्यामिति । श्रद्धा-पूर्विकायां क्रियायामिति यावत् । श्रद्धात्रैविध्ये हेतुमाह—

सा स्वभावजेति । स्वभावशब्दार्थं प्रकृतोपयोगितया कथयति—जन्मान्तरेति । कथं त्रिविधा ? इत्यपेक्षायामाह—सात्त्विकीत्यादिना । कथमुक्ता श्रद्धा स्वभावजेति ? तत्राऽऽह—तामिति ॥ २ ॥

३ रा. भा.—एवं पृष्ठो भगवानशास्त्रविहितश्रद्धायास्तत्पूर्वकस्य च यागादेर्निष्फलत्वं हृदि निधाय शास्त्रीयस्यैव यागादेर्गुणतस्त्रैविध्यं प्रतिपादयितुं शास्त्रीयश्रद्धायास्त्रैविध्यं तावदाह—त्रिविधेति । सर्वेषां देहिनां श्रद्धा त्रिविधा भवति; सा च स्वभावजा—स्वभावः स्वासाधारणो भावः प्राचीन-वासनानिमित्तः तत्तदुचिविशेषः, यत्र रुचिस्तत्र श्रद्धा जायते; श्रद्धा हि स्वाभिमतं साधयत्येतदिति विश्वासपूर्विका साधने त्वरा; वासना रुचिश्च श्रद्धा चात्मधर्मानुगुणसंसर्गजाः; तेषामात्मधर्माणां वासनादीनां जनका देहेन्द्रियान्तःकरणविषयगता धर्माः कार्यैकनिरूपणीयाः सत्त्वादयो गुणाः सत्त्वादि-गुणयुक्तदेहाद्यनुभवजा इत्यर्थः । ततश्चैवं श्रद्धा सात्त्विकी राजसी तामसी चेति त्रिविधा, तामिमां श्रद्धां शृणु; सा श्रद्धा यत्स्वभावा, तं स्वभावं शृण्वित्यर्थः ॥ २ ॥

४ वे. ता. चं.—श्रद्धा कतिविधा ? इति प्रश्नाभावेऽपि तदुक्तिवैधव्यशङ्कां परिहरन् श्रद्धात्रैविध्यकथनस्य प्रयोजनं चाऽऽह—एवं पृष्ठ इत्यादिना । पूर्वोपदिष्टविरुद्धं पृष्ठ इत्यर्थः । हृदि निधायेति—क्रमेण साक्षादुत्तरमवतारयितुमित्यर्थः । प्रश्नस्यात्यन्तानादरपरत्वज्ञापनाय वा सहसा साक्षादुत्तरानुक्तिरिति भावः । गुणतस्त्रैविध्यमिति—गुणभेदनिमित्तफलभेदयो-गित्वमिति भावः । अत्र हि श्रद्धायोगात्सात्त्विकत्वं शास्त्रो-ल्लङ्घनात्तामसत्वं तदुभयसमुच्चयाद्वाजसत्त्वमाशङ्कितं; तत्र तावच्छ्रद्धापूर्वकत्वं फलसाधनत्वायोपयुक्तम्, तच्छास्त्रीयेष्वेव; तत्रापि श्रद्धाया न त्वैकान्तिकत्वमित्यभिप्रायेण शास्त्रीयश्रद्धायास्त्रैविध्यग्रहणम् । एतेन परिसङ्ख्यान्यायेनाशास्त्रीयेषु फलभेद-निमित्तं त्रैविध्यं प्रत्युक्तम् । अत्र श्रद्धाभेदात् सत्त्वादिनिष्ठाभेद-निर्णय इत्युक्तं भवति । 'देहिनां' इत्यनेन तत्तद्देहानुरूपमधिकारि-वैचित्र्यं विवक्षितमित्यभिप्रायेणाऽऽह सर्वेषामिति । ब्रह्मादीना-

मपीत्यर्थः । 'देहिनाम्' इति सत्त्वादिगुणप्रचुरदेहविशेषानु-रूपमिति भावः । साधारणेषु शास्त्रेषु तत्प्ररोचकेष्वर्थवादादिषु च कथं पुरुषभेदनियतश्रद्धाभेदः ? इति शङ्कायां 'सा स्वभावजा' इति वाक्यान्तरमित्यभिप्रायेणाऽऽह सा चेति । कार्यासाधारण-त्वाय कारणसाधारणत्वविवक्षां माह स्वभावः स्वासाधारणो भाव इति । कोऽसौ भावः ? कथं तस्याप्यसाधारण्यहेतुः ? इत्यत्राऽऽह—प्राचीनेति । भावशब्दोऽत्र धर्मविशेषपरः । नानार्थं स्वभावशब्दे कथमत्र रुचिविवक्षा ? इत्यत्राऽऽह यत्र रुचिरिति । रुचिश्रद्धयोः कार्यकारणभावोऽन्वयव्यतिरेकसिद्ध इत्यर्थः । रुचिव्यतिरिक्ता तत्कार्यभूता का श्रद्धा ? इत्यत्राऽऽह श्रद्धाहीति । 'श्रद्धा विश्वासकाङ्क्षयोः' इति त्वरापर्यन्त-विश्वासेऽपि हि श्रद्धाशब्दं नैषण्टुकाः पठन्ति । ननु "कामः सङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरधृतिर्हीर्षाभीर्षित्येतत्सर्वं मन एव" [बृ. उ. १।५।३] इति श्रवणात् अन्तःकरणधर्म-

ष्वात्मानमलिम्पत्सु श्रद्धादिषु गुणकृतत्वाच्च गुणधर्मत्वसम्भवे-
ऽपि कथमत्र स्वशब्देन देहिशब्देन च निर्दिष्टप्रत्यगात्मनि
तदन्वयोक्तिः ? तत्राऽऽह वासनेति । शुद्धस्वभावस्यैवात्मनः
कर्ममूल-गुणमय-प्रकृतिसंसर्गोपाधिक-धर्मभूत-ज्ञानपरिणतिविशेषा
इत्यर्थः । श्रद्धाभेदेषु सात्त्विकादिसंज्ञानिवेशाय निर्गुणस्यात्मनः
कथं सत्त्वादिमूलवासनादियोगः ? इति शङ्काव्युदासाय च
देहिशब्दसूचितप्रक्रियया गुणसंसर्गजत्वं विवृणोति तेषामिति ।
यथौषधादिविशिष्टदहनादिसम्बन्धात् पार्थिवादिषु पाकज-
गुणारम्भः, तथाऽत्रेति भावः । तत्तत्कार्यहेतुतया शास्त्रसिद्धाना-

मनुपलब्ध्या निराकरणमयुक्तमित्यभिप्रायेणाऽऽह कार्थैक-
निरूपणीया इति । अतीन्द्रियाणामननुभूतानां कथं वासना-
हेतुत्वं ? इत्यत्राऽऽह सत्त्वादिगुणयुक्तेति । मूलकारणापेक्षया
श्रद्धायाः सात्त्विकादिसंज्ञाभेद इत्याह ततश्चेति । सात्त्विकत्वा-
दित्रैविध्येन श्रावितायां पुनः 'शृणु' इति किमुच्यते ?
इत्यत्राऽऽह सा श्रद्धा यत्स्वभावेति । स्वरूपस्य सामान्यत-
त्वेविध्यस्य च विदितत्वादविदितप्रकारविशेषाभिप्रायेण 'शृणु'
इत्युक्तम् ॥ २ ॥

५ आ. मा. भा.— अतो विभज्याऽऽह— त्रिविधेत्यादिना ॥ २ ॥

६ ज. प्र. दी.— ननु 'तेषां निष्ठा तु का ?' [१७१]
इति पृष्ठे सात्त्विकत्वादिकं वक्तव्यम्, त्रिविधेत्यादिकं तु
किमर्थमुच्यते ? इत्यत्र आह— अत इति । यत एवमर्जुनेन
वेदविधिमजानतां निष्ठा पृष्ठा, अज्ञानं च भेदकं त्रयाणामपि

सम्भवात् । न चाज्ञानस्य प्रभेदाः सन्ति, अतः श्रद्धायाऽन्विता
इति तद्विशेषणत्वेनोक्तां श्रद्धां सात्त्विकत्वादिना विभज्य
तदाश्रयेण तेषां स्वरूपमाहेत्यर्थः ॥ २ ॥

७ ह. पै. भा.— तस्य प्रतिवचनं श्रीभगवानुवाच— त्रिविधेति । श्रद्धाऽऽस्तिक्यबुद्धिः ।
स्वभावजा, जन्मान्तरानुष्ठितपुण्यपापसंस्कारो मरणकालेऽभिव्यक्तः स्वभाव उच्यते । सा च सत्त्वे भवा
सात्त्विकी ॥ २ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तत्र ये सात्त्विक्या श्रद्धयोपेतास्तेऽधि-
क्रियन्ते, ये तु राजस्या तामस्या च श्रद्धायाऽन्वितास्ते
नाधिक्रियन्ते इति विवेकेनार्जुनस्य सन्देहमपनिनीषुः श्रद्धाभेदं
श्रीभगवानुवाच— त्रिविधेति । यया श्रद्धायाऽन्विताः
शास्त्रविधिस्तृप्त्य यजन्ते सा श्रद्धा देहिनां स्वभावजा
जन्मान्तरपुण्यपापवासनारूपात् स्वभावजाता । तस्य स्वभा-
वस्य सात्त्विकराजसतामसभेदेन त्रैविध्यात्तज्जनिता श्रद्धाऽपि
सात्त्विकी राजसी तामसी चेति त्रिविधा भवति । तां शृणु;

श्रुत्वा स्वयमेवाधिकारानधिकारौ ज्ञास्यसीत्यर्थः । अत्र सा
'स्वभावजा' इत्यनेन प्राग्भवीयकर्मसंस्काररूपस्वभावजा
प्राणिमात्रसाधारणी शास्त्रनिरपेक्षा या श्रद्धा, सैव स्वभाव-
त्रैविध्यात्रिविधा; या तु विदुषां शास्त्रसंस्कारमात्रजा, सा
कारणैकरूप्यादेकरूपा सात्त्विक्येव, न तु राजसी तामसी वा;
तेषां प्राग्भवीयसंस्काराभिभावकशास्त्रीयविवेकसम्पन्नत्वादि-
त्येतद्विशिष्टम् ॥ २ ॥

९ व० त० दी०— एवं पृष्ठः पुनरपि द्विविधेषु त्रिगुणविवेकेनैव शास्त्रीयश्रद्धादिस्वरूपमाह— श्रीभगवानु-
वाच त्रिविधेति । देहाभिमान आसुरः, तद्वतामशास्त्रविधिमुत्सृज्याननुसृत्य वर्तमानानां उभयविधानां
जीवानां सा स्वभावजेति । त्रिगुणमयं स्वभावमन्यथा कर्तुं शक्तं हि शास्त्रीयं विज्ञानं, तत्तूक्तानां नास्तीति
कामकारपदवाच्या निष्ठैव केवलं पूर्वतनस्वभावजा । श्रद्धा सा त्रिविधा भवति सात्त्विकी राजसी तामसी चेति
मत्तस्तां शृणु ॥ २ ॥

१० पु. अ. त.— अत्रोत्तरमाह श्रीकृष्णः— त्रिविधे-
ति । देहिनां देहाभिमानवतां लौकिकानां श्रद्धा त्रिविधा
भवति, सात्त्विकी च पुनः राजस्येव, तथा तामसी चेत्त्युक्तना
प्रकारेण त्रिविधा । सा च स्वभावजा स्वस्यौत्पत्तिकगुणजा, न तु
निर्गुणा । तथा चायं भावः— शास्त्रोक्तविद्वद्युक्तमद्भजनश्रद्धातो

लौकिकादिगुणज्ञानोदयो भवति निर्गुणत्वाजीवस्यापि निर्गुण-
त्वेन सत्त्वसङ्गाभावान्मत्प्राप्तिफला श्रद्धैकरूपैव, भिन्ना गुणस्व-
भावजा, त्रिविधा च भिन्ना न तत्फलसाधिकेति भिन्नत्वज्ञाप-
नाय तां त्रिविधां मयोच्यमानां शृणु, तच्छ्रवणादेव
त्वत्सन्देहनिवृत्तिर्भविष्यतीति ॥ २ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं सामान्यतः पृष्ठे सामान्यमेवोत्तरं श्रीभगवानुवाच— त्रिविधेति । स्वभावः
प्राग्भवीयौ धर्माधर्मौ, ततो जाता स्वभावजा । यदि प्राग्भवे सात्त्विको देवतापूजादिधर्मोऽनेनानुष्ठितस्तर्हि तस्य
शुद्धसात्त्विक्येव श्रद्धा भवति; यदि राजसो यक्षादिपूजारूपस्तर्हि राजस्येव; यदि तामसो भूतप्रेतादिपूजा-
रूपस्तर्हि तामसी श्रद्धा भवति । एवं त्रिविधा श्रद्धा देहिनां देहाभिमानवतां भवति, तां मया व्याख्यास्य-
मानां शृणु ॥ २ ॥

श्रद्धावैचित्र्यस्य कारणं तदधिकारी च ।

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ! ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

१ शां. भा.— सैवं त्रिविधा भवति— सत्त्वेति । सत्त्वानुरूपा विशिष्टसंस्कारोपेताऽन्तःकरणा-
नुरूपा सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति भारत ! । यद्येवं ततः किं स्यात् ? इत्युच्यते— श्रद्धामयः श्रद्धा-
प्रायोऽयं पुरुषः संसारी जीवः । कथं ? यो यच्छ्रद्धो या श्रद्धा यस्य जीवस्य स यच्छ्रद्धः, स एव
तच्छ्रद्धानुरूप एव स जीवः ॥ ३ ॥

२ आ. शां. व्या.— प्राचीनकर्मोद्धोषिता त्रिविधा वासना
स्वभावशब्दिता त्रिविधायाः श्रद्धाया निमित्तमित्युक्तं, इदानी-
मुपादानं तस्या दर्शयति— सैवमिति । विशिष्टचित्तोपादाना
श्रद्धा तत्रैविष्ये त्रिविधेति पूर्वार्थस्यार्थः । कथं निष्ठायाः
सत्त्वादिप्रकारप्रश्रद्धारा श्रद्धायास्त्रैविध्यनिरूपणमुपयुक्तं ? इति

मन्वानः शङ्कते— यद्येवमिति । श्रद्धेयं विषयमभिध्यायंस्तया
तत्रैव प्रवर्तत इति मन्वानः परिहरति— उच्यत इति । श्रद्धा-
मयत्वं प्रश्नपूर्वकं कथयति— कथमिति । श्रद्धा खल्वधिकृते
पुरुषे प्राप्नुयेण प्रकृतेति तस्य श्रद्धामयत्वसिद्धिरित्यर्थः ॥ ३ ॥

३ रा. भा.— सत्त्वमन्तःकरणं, सर्वस्य पुरुषस्यान्तःकरणानुरूपा श्रद्धा भवति; अन्तःकरणं
यादृशगुणयुक्तं, तद्विषया श्रद्धा जायत इत्यर्थः । सत्त्वशब्दः पूर्वोक्तानां देहेन्द्रियादीनां प्रदर्शनार्थः ।
श्रद्धामयोऽयं पुरुषः, श्रद्धामयः श्रद्धापरिणामः, यो यच्छ्रद्धः, यः पुरुषो यादृश्या श्रद्धया युक्तः स एव
सः— स तादृशश्रद्धापरिणामः पुण्यकर्मविषये श्रद्धायुक्तश्चेत् पुण्यकर्मफलसंयुक्तो भवतीति श्रद्धा-
प्रधानः फलसंयोग इत्युक्तं भवतीति ॥ ३ ॥

४ वे. ता. चं.— 'सत्त्वानुरूपा' इत्यत्र न सत्त्वगुण
उच्यते; सर्वस्य पुरुषस्य श्रद्धायास्तदधीनत्वे राजसतामसश्रद्धा-
विभागयोगात् । सहकारित्वेन सत्त्वं सर्वत्रापेक्षितमिति चेत्,
न; रजस्तमसोरपि तथात्वात् । त्रैगुण्यं हि परस्पररज्जभावेन
स्थित्वैव हि वातपित्तकफादिवत्सर्वं कार्यमारभते । अतोऽत्र
सर्वश्रद्धासाधारणकारणत्वेन निर्दिष्टं सत्त्वं गुणत्रयोपष्टब्धमन्तः-
करणमेवेत्याह सत्त्वमन्तःकरणमिति । आनुरूप्यं विज्ञोति
अन्तःकरणं यादृशगुणयुक्तमिति । यद्विषयरुचिजनक-
वासनोत्तमभक्तसत्त्वादियुक्तमित्यर्थः । पूर्वं 'देहिनां सा स्वभावजा'
[१७।२] इत्युक्तम्, इह त्वन्तःकरणहेतुकत्वमुच्यते, तदेतन्न
वैकल्पिकं, सिद्धे तदयोगात्; नापि पुरुषभेदेन विकल्पः,
सर्वस्येत्युक्तेः; नापि समुच्चयः, नैरपेक्ष्यप्रतीतेरित्यत्राऽऽह—
सत्त्वशब्द इति । सामग्रीमध्यपातिषु तत्रतत्रान्यतमनिर्देशो
नानुपपन्न इति भावः । 'श्रद्धामयः' इत्यत्र मयटः स्वार्थिकत्वे

निष्प्रयोजनत्वात्प्राप्त्यर्थित्वेऽपि प्रकृतानुपयोगाच्छ्रद्धाफला-
न्वयविवक्षया विकारार्थत्वमाह श्रद्धापरिणाम इति ।
एवं सामान्येन श्रद्धाजन्यफलसम्बन्धित्वमुक्तम्; तत्र 'यो
यच्छ्रद्धः' इत्यादिना श्रद्धाविशेषवतः फलविशेषयोग उच्यत
इत्याह— यः पुरुष इति । श्रद्धान्तरवैधर्म्यद्योतनाय यत्तच्छब्दयोः
'यादृश्या' इत्यादिना प्रकारपरामर्शित्वोक्तिः । 'आयुर्धृतम्'
[यजुः २।३।२] इत्यादिवत्कार्यकारणभावातिशयविवक्षया 'स
एव सः' इति निरुद्धोऽयमारोप इत्याह स तादृशश्रद्धापरि-
णाम इति । एतेन 'स एव सः' इत्यत्र विधेयभेदाभावात्पुनरुक्ति-
शङ्काऽपि परिहृता । पुरुषस्य नित्यत्वाद्धर्मभूतज्ञानविकासादे-
श्चेन्द्रियद्वारा व्यवस्थितत्वात्, देहादेश्चाचित्परिणामविशेषत्वा-
त्किमपेक्ष्य श्रद्धापरिणामत्वोक्तिरित्यत्राऽऽह— पुण्यकर्ममिति ।
फलभेदबुभुत्सया ह्यत्र प्रश्नोदय इति च भावः ॥ ३ ॥

५ आ. मा. भा.— सत्त्वानुरूपा चित्तानुरूपा । यो यच्छ्रद्धः स एव सः, सात्त्विकश्रद्धः
सात्त्विक इत्यादि ॥ ३ ॥

६ ज. प्र. दी.— सात्त्विकत्वादिभेदेन श्रद्धा त्रिविधे-
त्युक्ता, पुनः 'सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति' इति वचनं कथं
न व्याहृतं ? इत्यत आह— सत्त्वेति । चित्तं चैतन्यम्, जीव
इति यावत् । ननु श्रद्धास्वरूपमेव निरूपितम्, न तु तदा-

श्रित्य जीवस्वरूपं, अतो न सङ्गतमुत्तरमित्यतो येन तदुच्यते
तत्पठित्वा व्याचष्टे— य इति । इत्यादि ज्ञातव्यमिति शेषः ।
राजसश्रद्धो राजसः, तामसश्रद्धस्तामस इत्यर्थः ॥ ३ ॥

७ ह. पै. भा.— सत्त्वानुरूपा स्वभावानुरूपा । श्रद्धा प्राचुर्येण यस्मिन्पुरुषे स श्रद्धामयः । सा श्रद्धा या धर्मादावस्तीति बुद्धिः । श्रद्धा या यस्य सात्त्विकी राजसी तामसी वा स यच्छ्रद्धः । स पुरुषः स एव सैव श्रद्धा, तच्छ्रद्धानुरूपकर्मफलभाक् । नन्वेवं तथा वै स एव सेति वक्तव्यं, कथं स एव सः ? इति । नायं दोषः, सर्वनाम्ना- (ओऽ) मिधेयवदनूद्यत्वात् अभिधेयतया विवक्षितपुरुषवत् लिङ्गवचनाभावात् ॥ ३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— प्राग्भवीयान्तःकरणगतवासनारूप- निमित्तकारणवैचित्र्येण श्रद्धावैचित्र्यश्रुत्वा तदुपादानकारणा- न्तःकरणवैचित्र्येणापि श्रद्धावैचित्र्यमाह- सत्त्वेति । शास्त्रीय- विवेकशून्यस्य सर्वप्राणिजातस्यान्तःकरणाख्यसत्त्वाद्युरूपा श्रद्धा सत्त्ववैचित्र्याद्विचित्रा भवति, सत्त्वप्रधानेऽन्तःकरणे सात्त्विकी, रजःप्रधाने तस्मिन् राजसी, तमःप्रधाने तस्मिन् तामसी । यत्तु पृष्ठम् 'तेषां निष्ठा तु का ?' [१७१] इति, तत्रोत्तरं

शृण्वित्याह— श्रद्धामय इति । अयं शास्त्रीयविवेकशून्य- पुरुषः त्रिगुणान्तःकरणसम्पिण्डितः श्रद्धामयः प्राचुर्येणास्मि- च्छ्रद्धा प्रस्तुतेति श्रद्धामयः 'अन्नमयो यज्ञः' इतिवत्प्राचुर्यायै मयद् प्रत्ययः । अतः यो यच्छ्रद्धः सात्त्विकी राजसी तामसी वा या श्रद्धा यस्य स पुरुषः स एव श्रद्धानुरूप एव सात्त्विको राजसस्तामसो वेति । श्रद्धयैवास्य निष्ठा ज्ञातव्येय- मिप्रायः ॥ ३ ॥

९ व० त० दी०— तथाहि सत्त्वानुरूपेति । अन्तःकरणधर्मत्वात्सत्त्वानुरूपा अन्तःकरणानुरूपा श्रद्धा भवति; पूर्वसंस्कारानुगतमन्तःकरणं यादृशं तादृशी श्रद्धा येषां शास्त्रज्ञानरहितमन्तःकरणं तेषां श्रद्धाऽपि तथा; येषां न तथा तेषां श्रद्धाऽपि न तथा; परन्तु एतेन शास्त्रविधित्यागात्यागतो वर्तते न जीवेषु देवासुरभावः प्रतीयत इत्य- वोचाम श्रद्धा कामकारवृत्तिश्चास्तिक्यमतिरेवेति । सम्प्रदायविदः तेन गुणमयत्वमुपपद्यते यो यादृशश्रद्धः स एव सः, यतोऽयं पुरुषः श्रद्धामयः ॥ ३ ॥

१० पु. अ. त.— एवं श्रोतारं श्रवणे सावधानतयाऽभि- मुखीकृत्याऽऽह श्रद्धास्वरूपम्— सत्त्वानुरूपेति । हे भारत ! सत्त्वानुरूपा मूलसत्त्वस्य अतुरूपा सदृशा अन्यधर्मास्फूर्तिपूर्वक- सर्वसामर्थ्यस्फुरणासक्त्युत्पत्तिप्रसरणाद्विरूपा श्रद्धा सर्वस्य सात्त्विकादिव्यस्य भवति । भारतेतिसम्बोधनं तथात्वज्ञाना-

धिकारित्वबोधनाय । तर्हि त्रिविधत्वं कथं ? इत्यत आह— श्रद्धामय इति । अयं पुरुषो मदंशोऽपि नरात्मकः श्रद्धामयः श्रद्धाप्रचुरः, स तु यः सात्त्विकादिभेदेन यच्छ्रद्धः यस्य श्रद्धा- युक्तो भवति सः स एव तद्रूप एव भवतीत्यर्थः ॥ ३ ॥

११ नी० भा० दी०— ननु श्रद्धान्वितो भूत्वा "आत्मन्येवात्मानं (पश्यति) पश्येत्" [बृ. उ. ४।४।२३ + श. ब्रा. १३।६।२।२८] इति श्रद्धाया आत्मदर्शने साधनेष्वन्तरङ्गत्वमुच्यते कथं तस्या राजसत्त्वं तामसत्त्वं चोच्यते ? इत्यत आह— सत्त्वेति । प्राक्कर्मसंस्कारोपेतं यादृशं बुद्धिसत्त्वं सात्त्विकं राजसं तामसं वा तदनु रूपैव सात्त्विक्यादि- रूपा देवतादिपूजासु फलावश्यम्भावनिश्रयात्मिका श्रद्धाऽपि भवति । तथाऽयं पुरुषोऽपि श्रद्धामयः श्रद्धाप्रधानः, यो यच्छ्रद्धो यो यया श्रद्धयोपेतः स एव स इति सात्त्विक्या श्रद्धया उपेतः सात्त्विक एव, राजस्या राजसः, तामस्या तामस इति । एवं सति यदि तातकूपभक्तः पूर्वपुण्यवशात्तातं देववन्मन्यते, तर्हि तं सात्त्विकं पुण्डलीकमिव देवा अनुगृह्णन्ति नित्यकर्मत्यागानिमित्तमपि दोषमस्यापनुदन्ति । यदि त्वेनं मन्त्रादिना सिद्धं पूर्ववासनावशाद्यक्ष्णादिरूपं मन्यते, तदा तं राजसं राजसा यक्षा एवानुगृह्णन्ति । नास्य कामकारवतो नित्यकर्मत्यागजं दोषमपनेतुमर्हन्ति । नहि देवतापराधी यक्षैश्चातुं शक्यते । यदि त्वयं प्रेतः पिता मत्कुटुम्बं मा बाधिष्टेति सर्वं धर्मं त्यक्त्वा एनमस्य प्रियं कूपं पूजयामीति मन्यते, तदा तं पितरि प्रेतत्वबुद्धियोगाद्विपर्यस्तं तामसं प्रेता एवानुगृह्णन्ति क्षुद्रभोगैर्देवाश्च नरकं पातयन्ति ॥ ३ ॥

सात्त्विक्यादिश्रद्धात्रयस्य ज्ञानम् ।

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

१ शां. भा.— ततश्च कार्येण लिङ्गेन देवादिपूजया सत्त्वादिनिष्ठाऽनुमेयेत्याह— यजन्त इति । यजन्ते पूजयन्ति सात्त्विकाः सत्त्वनिष्ठा देवान्, यक्षरक्षांसि राजसाः, प्रेतान्भूतगणांश्च सप्तमातृकार्दी-
श्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥

२ आ. शां. व्या.— तथापि कथं सत्त्वादिनिष्ठा यथोक्तस्य पुरुषस्य ज्ञातुं शक्या ? इत्याशङ्क्याऽऽह— ततश्चेति । अधि-
कृतस्य पुरुषस्य श्रद्धाप्रधानत्वादिति यावत् । देवा वस्वादयः, यक्षाः कुबेरादयः, रक्षांसि नैर्ऋतादयः स्वधर्मात्प्रच्युता विप्रादयो

देहपातादूर्ध्वं वायुदेहमापन्नाः प्रेताः । एभ्यश्च यथायथमाराध्य देवादयः सात्त्विकराजसतामसान् प्रकामान् प्रयच्छन्तीति सामर्थ्याद्वगन्तव्यम् ॥ ४ ॥

३ रा. भा.— तदेव विवृणोति— यजन्त इति । सत्त्वगुणप्रचुराः सात्त्विक्या श्रद्धया युक्ता देवान् यजन्ते; दुःखासम्भिन्नोत्कृष्टसुखहेतुभूतदेवयागविषया श्रद्धा सात्त्विकीत्युक्तं भवति; राजसा जना यक्षरक्षांसि यजन्ते; अन्ये तु तामसा जनाः प्रेतान् भूतगणान् यजन्ते; दुःखसम्भिन्नाल्पसुखजननी राजसी श्रद्धा; दुःखप्रायाऽत्यल्पसुखजननी तामसीत्यर्थः ॥ ४ ॥

४ वे. ता. चं.— प्रकान्तश्रद्धायाः सात्त्विकत्वादिविभा-
गोऽनन्तरं सात्त्विकराजसतामसश्रद्धेयैः प्रदर्श्यत इत्यभिप्राये-
णाऽऽह— तदेव विवृणोतीति । तत् फलविशेषणानां श्रद्धा-
विशेषाणां श्रद्धाविशेषनिबन्धनत्वमित्यर्थः । पुरुषस्य सत्त्वादयो
ह्युपवीयमानाः स्वानुरूपे विषये श्रद्धां जनयन्तीत्यभिप्रायेणाऽऽह
सत्त्वगुणप्रचुरा इति । सर्वेषु त्रैगुण्यसंश्रितेषु केनचिद्विशेषेण
निर्देशस्तत्प्राचुर्यात् । तत्र सात्त्विक्या श्रद्धयेति पुरुषस्य

सात्त्विकत्वकथनेन अर्थसिद्धहेतुकथनम् । श्रद्धाया एव स्वरूपेण निर्दिष्टत्वात् 'तां शृणु' इति श्रद्धास्वभावो हि ज्ञापयितुं विवक्षित इत्यभिप्रायेणाऽऽह दुःखासम्भिन्नेति । आराध्य-
सायुज्यादिर्हि आराधनानां फलमित्यभिप्रायेण दुःखासम्भिन्नत्वा-
दिकथनम् । एवमुत्तरयोरपि भाव्यम् । तामसानामितरेभ्यो-
ऽत्यन्तवैधर्म्यज्ञापनायान्यशब्दः । भूतगणा रुद्रपार्षदादयः ॥ ४ ॥

५ आ. मा. भा.— कः सात्त्विकश्रद्धः ? इत्यादि विभज्याऽऽह— यजन्त इत्यादिना ॥ ४ ॥

६ ज. प्र. दी.— तां शृण्वति प्रतिज्ञातं नोच्यते, 'यजन्ते
सात्त्विकाः' इत्यप्रस्तुतं चोच्यत इत्यत आह— क इति । इत्यादि
जिज्ञासायामिति शेषः । विभज्य श्रद्धास्वरूपम् । प्रतिज्ञातं

श्रद्धात्रैविध्यमेवोच्यते; अतो नासङ्गतिरिति भावः । एतेन
सात्त्विका इत्यादेः सात्त्विकश्रद्धा इत्यादिरर्थ उक्तो
भवति ॥ ४ ॥

७ ह. पै. भा.— तदेव दर्शयति— यजन्ते इति । यजन्ते पूजयन्ति सात्त्विकाः श्रद्धोपेताः ॥ ४ ॥

८ वै. ब्र. गि.— श्रद्धा ज्ञाता सती निष्ठां ज्ञापयिष्यति,
केनोपायेन सा ज्ञातव्येत्यतो देवताराधनादिलिङ्गेनानुमेये-
त्याह— यजन्त इति । जनाः शास्त्रीयविवेकहीना ये स्वाभा-
विक्या श्रद्धया देवान्सात्त्विकान्यजन्ते ते सात्त्विका ज्ञेयाः । ये

यक्षान् राक्षसांश्च राजसान्यजन्ते ते राजसा ज्ञेयाः । ये तु
प्रेतान्विप्रादयः स्वधर्मभ्रष्टा मरणानन्तरं वायुशरीरानुल्कासुख-
कटपूतनादिसंज्ञाः प्रेता भवन्तीति मनुक्तान्, तथा भूतगणांश्च
तामसान्यजन्ते ते तामसा ज्ञेयाः ॥ ४ ॥

९ व० त० दी.— तत्र प्रथमानाह— यजन्त इति । सात्त्विका सत्त्वश्रद्धाप्रकृतयः प्रामाणिकान्सात्त्विकान्
देवान्यजन्ते । एवमन्यत् । तदेवमुक्तं भागवते [१।२।२७] 'रजस्तमःप्रकृतयः समशीलान् भजन्ति वा' इत्येते
शास्त्रविधिमुत्सृज्य त्रिधा यजन्तो देवा आसुराश्चोक्ताः ॥ ४ ॥

१० पु. अ. त.— तदेव प्रपञ्चयति— यजन्त इति ।
सात्त्विका जना देवान् सूर्येन्द्रादीन् यजन्ते पूजयन्ति; राजसाः
पुनः यक्षान् धनदाधिष्ठितराक्षसान् यजन्ते । अन्ये सत्त्वसम्बन्ध-

रहितास्तामसा जनाः प्रेतान् भूतगणांश्च यजन्ते तत्तत्पूजा-
रूपैव ते तद्रूपा ज्ञातव्या इत्यर्थः ॥ ४ ॥

११ नी० भा० दी०— कुत एतदेवं कल्प्यते ? यस्मात्सात्त्विकादयो देवादीनेव यजन्त इत्याह— यजन्त
इति । यजन्ते पूजयन्ति ॥ ४ ॥

अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।

दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥

कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।

मां चैवान्तश्शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

१ शां. भा.— एवं कार्यतो निर्णीताः सत्त्वादिनिष्ठाः शास्त्रविध्युत्सर्गे; तत्र कश्चिदेव सहस्रेषु देवपूजादितत्परः सत्त्वनिष्ठो भवति, बाहुल्येन तु रजोनिष्ठास्तमोनिष्ठाश्चैव प्राणिनो भवन्ति । कथम् ? अशास्त्रमिति । अशास्त्रविहितं न शास्त्रविहितमशास्त्रविहितं, घोरं पीडाकरं प्राणिनामात्मनश्च, तपस्तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति ये जनास्ते च दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः दम्भश्चाहङ्कारश्च दम्भाहङ्कारौ, ताभ्यां संयुक्ताः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः, कामरागबलान्विताः कामश्च रागश्च कामरागौ, तत्कृतं बलं कामरागबलं, तेनान्विताः कामरागबलैर्वान्विताः ॥ ५ ॥

२ आ. शां. व्या.— ननु सत्त्वादिनिष्ठाः शास्त्रेण ज्ञातुं शक्यन्ते कृतं कार्यलिङ्गकानुमानेनेति तत्राऽऽह— एवमिति । सत्त्वादिनिष्ठानां जन्तूनामवान्तरविशेषं प्रचुरत्वाप्रचुरत्वरूपं दर्शयति— तत्रेत्यादिना । राजसानां तामसानां च प्राचुर्यं प्रश्नद्वारा

विवृणोति— कथमित्यादिना । कामश्च काम्यमानविषयो रागश्च तद्विषयभोगाभिलाषस्तत्कृतं तत्प्रयुक्तं तन्निमित्तमिति यावत् ॥ ५ ॥

१ शां. भा.— कर्शयन्त इति । कर्शयन्तः कुशीकुर्वन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं करणसमुदायमचेतसोऽविवेकिनः, मां चैव तत्कर्मबुद्धिसाक्षिभूतमन्तश्शरीरस्थं कर्शयन्तो मदनुशासनाकरणमेव मत्कर्शनं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्, आसुरो निश्चयो येषां त आसुरनिश्चयास्तान्परिहरणार्थं विद्धीत्युपदेशः ॥ ६ ॥

२ आ. शां. व्या.— रजोनिष्ठान्प्राधान्येन प्रदर्श्य तमोनिष्ठान्प्राधान्येन दर्शयति— कर्शयन्त इति । कथं शरीरादि-साक्षिणमीश्वरं प्रति कुशीकरणं प्राणिनां प्रकल्प्यते ? तत्राऽऽह—

मदनुशासनेति । तेषां विपर्यासनिश्चयवतां परिज्ञानं कुत्रोपयुज्यते ? तत्राऽऽह— परिहरणार्थमिति ॥ ६ ॥

३ रा. भा.— एवं शास्त्रीयेष्वेव यागादिषु श्रद्धायुक्तेषु गुणतः फलविशेषः, अशास्त्रीयेषु दान-तपोयागप्रभृतिषु मदनुशासनविपरीतत्वेन न कश्चिदपि सुखलवः, अपित्वनर्थ एवेति हृदि निहितं व्यञ्जयन्नाह— अशास्त्रेति । अशास्त्रविहितमतिघोरमपि तपो ये जनाः तप्यन्ते— प्रदर्शनार्थमिदम्— अशास्त्रविहितं बह्वायासं यागादिकं ये कुर्वन्ते ते दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः शरीरस्थं पृथिव्यादिभूतसमूहं कर्शयन्तो मदंशभूतं जीवं चान्तश्शरीरस्थं कर्शयन्तो ये तप्यन्ते यागादिकं च कुर्वन्ते, तानासुरनिश्चयान्विद्धि; असुराणां निश्चय आसुरो निश्चयः; असुरा हि मदाज्ञाविपरीतकारिणः; मदाज्ञाविपरीतकारित्वात्तेषां सुखलवसम्बन्धो न विद्यते; अपित्वनर्थवाते पतन्तीति पूर्वमेवोक्तं ' पतन्ति नरकेऽशुचौ ' [१६।१६] इति ॥ ५ ॥ ६ ॥

४ वे. ता. चं.— एवमर्थात्प्रश्नस्य निषेधः कृतः; अथ कण्ठोक्तयेत्यभिप्रायेणाऽऽह— एवमिति । ' न स सिद्धिम् ' [१६।२३] इत्यादिप्रागुक्तस्मारणाय न कश्चिदपि सुखलव इत्युक्तम् । अपित्वनर्थ एवेत्यनेन पूर्वोक्तनरकपतन-स्मारणम् । प्रश्नवाक्यगतश्रद्धान्वितत्वानुभाषणविवक्षया तत्कार्यातिप्रयासज्ञापनपरो घोरशब्द इत्यभिप्रायेणाऽऽह अतिघोरमपीति । ननु ' यजन्ते श्रद्धयाऽन्विताः ' [९।२३] इति

यागविषये प्रश्ने तप्यन्त इति तपसोत्तरं कथं सङ्गच्छते ? इत्यत्राऽऽह प्रदर्शनार्थमिदमिति । सङ्गाहकाकारं दर्शयन् फलितमाह अशास्त्रविहितमिति । वेदबाह्यागमोक्तं वैदिकमप्यनधिकारिभिर्देशकालद्रव्यक्रियादिनियमानादरेणायथावुष्ठितं चाशास्त्रविहितम् । दारुणपर्यायघोरशब्दाभिप्रेतमाह बह्वायासमिति । यागादिकमित्यनेन प्रश्नेऽपि यागग्रहणं प्रदर्शिनार्थमिति ज्ञापितम् । अत एव हि प्रश्नोत्तरयोरेकविषयत्वम् ।

शास्त्रैरचोदितानां चोदकान्तरमुच्यते— **दम्भाहङ्कारसंयुक्ता** इत्यादिना । बलमत्र कामरागयुक्तत्वादसात्त्विकम् । ‘बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्’ [७।११] इति हि प्रागुक्तम् । न केवलं परत्र नरकम् ; अपित्विहापि कायकर्शन-मित्यभिप्रायेण शरीरस्थभूतसमूहकर्शनोक्तिः । ‘अन्तर्याम्यमृतः’ [वृ. उ. ३।७।३—२३] “अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति” [मुं. उ. ३।१।१] ‘न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि’ [ब्र. सू. ३।२।११] इत्यादिभिः परमात्मनः स्वरूपतो धर्मतो वा कर्शनासम्भवात् । सम्भवे च शास्त्रविहितोपवासादिभिरपि प्रसङ्गाच्छरीरकर्शनेन च शरीरिणां क्षेत्रज्ञानां ज्ञानसुखादिसङ्कोचरूपस्य कर्शनस्य श्रुतिस्मृतिलोकसिद्धत्वात् ‘अन्तःशरीरस्थम्’ इत्यनेन शरीरावच्छिन्नक्षेत्रज्ञत्वसूचनात् ‘क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ [१३।३] ‘ममैवांशः’ [१५।७] इति प्रागुक्तप्रक्रियया सर्वशरीरकपरमात्मविशेषणांशभूतजीवविवक्ष-

याऽत्र मामिति निर्देश इत्याह **मदंशभूतं जीवमिति** । मच्छरीरभूतजीवपीडनं मत्पीडनतुल्यमिति दोषातिशयसूचनार्थोऽयमुपचारः । शास्त्रोल्लङ्घनेनात्मपीडनरूपमपि पापपेषामायातमित्यभिप्रायः । यज्ञस्य स्वतो याज्यभावनत्वाच्छास्त्रीयप्रकारविरहेऽपि नात्यन्तविकलता; तपस्तु स्वतः सर्वकर्शनतया शास्त्रीयप्रकाराभावे भावनत्वं न स्यादिति हेतुप्रयाणां विभागं प्रतिक्षेप्तुमाह **यागादिकं चेति** । आसुरो निश्चयो येषां तेऽत्रासुरनिश्चयाः; तत्र तद्धितस्येह सम्बन्धमात्रपरतामाह **असुराणामिति** । तदभिप्रेतनिश्चयस्य विशेषं व्यञ्जयितुमाह **असुराहीति** । आसुरनिश्चयत्वख्यापनं प्रागुक्तानर्थपर्यवसानप्रकाशनायेत्याह **मदाज्ञाविपरीतकारित्वादिति** । ‘आसुरनिश्चयान्’ इत्येतावता कथमयमर्थः सिद्धयेत् ? इत्यत्राऽह—**पूर्वमेवेति ॥ ५ ॥ ६ ॥**

५ आ. मा. भा.— ॥ ५ ॥ भगवत्कर्शनं नामाल्पदृष्टिरेव “यो वै महान्तं परमं पुमांसं नैवं द्रष्टा कर्शकः सोऽतिपापी” इत्यनभिम्लानश्रुतिः । आसुरो निश्चयो येषां त आसुरनिश्चयाः । “देवास्तु सात्त्विकाः प्रोक्ता दैत्या राजसतामसाः” इत्याग्निवेश्यश्रुतिः ॥ ६ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ५ ॥ ननु निर्विकारस्य भगवतः कथं मां चैवान्तःशरीरस्थं कर्शयन्तः ? इति कर्शनमुच्यत इत्यत आह—**भगवदिति** । ‘प्रातिपदिकाद्वात्वर्थे बहुलम्’ इति वचनात् दृष्टिरपि णेरर्थ इति भावः । मां चैव जीवरूपेणान्तःशरीरस्थमिति व्याख्यानं तु सम्यग्व्याख्यानेनैव परास्तम् ; जीवरूपत्वदर्शनस्यैव कृशीकरणत्वात् । मदनुशासनाकरणमेव मत्कर्शनमिति व्याख्याननिरासार्थमेवेत्युक्तं अशाब्दत्वात् । उक्तव्याख्याने श्रुतिसम्पत्तिं चाह—**य इति** । नैवं महत्त्वविरुद्धम् । द्रष्टेति

तृप्तम् । कर्शकस्तस्योच्यत इति शेषः । कर्मधारयत्वशङ्कानिरासार्थमाह—**आसुर इति** । निश्चयः श्रद्धा । कर्मधारयपक्षे हि सामानाधिकरण्यं गौणमिति कल्प्यम् ; मत्वर्थीयप्रत्ययो वा; तथा च गौरवमिति भावः । ननु प्रकरणात्तामसनिश्चयानिति वक्तव्यम्, आसुरनिश्चयानिति कथमुक्तं ? इत्यत आह—**देवास्त्विति** । सात्त्विका देवाः देवपर्यायवाच्याः प्रोक्ताः । राजसतामसाश्च दैत्याः दैत्यपर्यायवाच्याः प्रोक्ता इत्यर्थः ॥ ६ ॥

७ ह. पै. भा.— अशास्त्रेति ॥ ५ ॥ कर्शयन्त इति । कर्शयन्तस्तनूकुर्वन्तः । भूतग्रामं पृथिव्यादिसङ्घातम् । शरीरान्तरस्थं मां कर्शयन्त इति । आसुरो निश्चयो येषां त आसुरनिश्चयास्तामसा इत्यर्थः ॥ ६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— राजसतामसान्निदति तत्प्रकृतिपरिहाराय द्वाभ्याम्— अशास्त्रेति । ये जनाः अशास्त्रविहितं शास्त्रेण श्रुतिस्मृत्यादिनाऽविहितम्, अशास्त्रेणावैदिकपाषण्डशास्त्रेण विहितमिति वा, घोरं स्वस्य परेषां च पीडाकरं तपः तप्यन्ते कुर्वन्ति । तत्र हेतवः— दम्भाहङ्कारेत्यादि । दम्भो धार्मिकत्वप्रख्यापनम्, अहङ्कारः ‘अहमेव श्रेष्ठः’ इत्यभिमानः, ताभ्यां संयुक्ताः; तथा कामे काम्यमानविषये यो रागस्तन्निमित्तं बलमत्युग्रदुःखसहनसामर्थ्यं ‘इदमवश्यं सम्पादयिष्यामि’ इत्याग्रहो वा, तेनान्विताः; अत एव बलवद्दुःखदर्शनेऽप्यनिवृत्त-

त्वाच्छरीरस्थं भूतग्रामं कर्शयन्तः शरीराकारेण परिणतं पृथिव्यादिभूतसमुदायं दृष्टेवोपवासादिभिः कृशं कुर्वन्तः; मां च अन्तःशरीरे जीवरूपेण स्थितं भोग्यशरीरकृशीकरणेन कर्शयन्तः अचेतसः विवेकशून्याः; एवम्भूता ये तप्यन्ते, तानासुरनिश्चयान्विद्धि, मनुष्यत्वेन प्रतीयमानानप्यसुरकार्यकारित्वादसुरानेव जानीहीत्यर्थः । असुरत्वजातिरहितानां मनुष्याणां कर्मणैवासुरत्वात्तानासुरनिश्चयानित्युक्तम्, तानसुरान्विद्धीति तु साक्षात्कोक्तम् ॥ ५ ॥ ६ ॥

९ व० त० दी०— तेष्वपि पूर्ववद्विशेषमाह—**अशास्त्रविहितमिति द्वाभ्याम्** । शास्त्रीयं पूर्वमुक्तम् । ये तु जनाः शास्त्रविधिमुत्सृज्य कामकारतः येषां कामकार एव हेतुस्तत एव तपस्तप्यन्ते शम्बुकादिवत् तानासुरनिश्चयान् विद्धीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ५ ॥ एवं च कर्षयन्त इति । कृशं कुर्वन्तो मां च मदाज्ञोल्लङ्घनतोऽन्तःशरीरस्थं गी. तृ. ३२

अन्तर्यामिस्वरूपं कर्षयन्तो विदूरयन्तस्तान्निश्चयेनासुरान्विद्धीति । परनिपात ऐच्छिकः । आसुरो निश्चयो येषां तानिति वा ॥ ६ ॥

१० पु. अ. त.— अथ सात्त्विकानामपि देवादिपूजन-
निश्चयोऽप्यासुर एव, अलुक्त्वादित्याह द्वयेन अशास्त्रेति ।
ये जनाः जननादिक्लेशेन अज्ञाः अशास्त्रविहितं अन्धपारम्प-
र्यागतं शास्त्रनिषिद्धं वा दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः परप्रतारण-
स्वोत्तमत्वख्यापनाज्ञानाभ्यां देवताप्रसादार्थं सात्त्विकवदाभास-
मानं निश्चयेन तपः देहक्लेशं अभोजनादिना ये तप्यन्ते कुर्वन्ति ।
ये च घोरं यक्षादिप्रसादरूपं राज्यधनाद्यपेक्षार्थं तपः कुर्वन्ति ।
कामरागबलान्विताः, कामो विषयाभिलाषः, रागो भोगास-
क्तिः, बलमाग्रहस्तैरन्विताः प्रेरिताः सन्तः ॥ ५ ॥

किञ्च— कर्षयन्त इति । भूतग्रामं पृथिव्यादिसमूहं
शरीरस्थं भगवत्कीडार्थमास्थितं देहे कर्षयन्तः भगवतो-
पादिरहितद्वयोपवासादिभिः कृशं कुर्वन्तः, अचेतसः ज्ञान-
शून्याः मां च स्वलीलार्थं प्रेरकत्वेन अन्तःशरीरस्थं
शरीरमध्ये स्थितं भजनादिरूपमदाज्ञोल्लङ्घनेन मदंशं कर्षयन्तः
क्लेशयन्तः पूर्वोक्तरीत्या ये तपः कुर्वन्ति तान् आसुरनिश्चयान्
आसुरो मत्प्रतिपक्षरूपो निश्चयो येषां तादृशान् विद्धि
जानीहि । एतेन ये मत्सम्बन्धरहिततपस्यादिधर्मानपि कुर्वन्ति
ते त्याज्या एवेति ज्ञापितम् ॥ ६ ॥

११ नी० भा० दी०— सात्त्विकानां दौर्लभ्यमभिप्रेत्याऽऽह— अशास्त्रेति । शास्त्रं वेदादि, तद्विरोधिना
कौलिकाद्यागमेन विहितं घोरं स्वमांसहोमेन ब्राह्मणलोहितादिना वा देवतासन्तर्पणाद्यात्मकं ये जनास्तप-
स्तप्यन्ते, तानासुरनिश्चयान्विद्धीति द्वयोः सम्बन्धः । दम्भो धर्मध्वजित्वं, अहङ्कारः स्वस्मिन् पूज्यताबुद्धिस्ताभ्यां
संयुक्ताः, कामरागो विषयाभिलाषः । बलं साहसेनापि विषयसाधने उत्साहस्ताभ्यामन्विताः ॥ ५ ॥

कर्षयन्तः कृशं कुर्वन्तः भूतग्रामं करणसमूहं अचेतसो मूढाः मां चान्तःशरीरस्थं भोक्तृरूपेण शरीरान्तस्थं
मां परमेश्वरं वा भोग्यस्य शरीरस्य कृशीकरणेन मदाज्ञाल्लङ्घनेन वा कृशीकुर्वन्तः तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

आहारादीनां विवरणप्रतिज्ञा ।

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

१ शां. भा.— आहाराणां च रस्यस्निग्धादिवर्गत्रयरूपेण भिन्नानां यथाक्रमं सात्त्विकराजस-
तामसपुरुषप्रियत्वदर्शनमिह क्रियते— रस्यस्निग्धादिष्वाहारविशेषेष्व्वात्मनः प्रीत्यतिरेकेण लिङ्गेन सात्त्वि-
कत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्ध्या रजस्तमोलिङ्गानामाहाराणां परिवर्जनार्थं सत्त्वलिङ्गानां चोपादानार्थम् ,
तथा यज्ञादीनामपि सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिविधत्वप्रतिपादनमिह ‘ राजसतामसान्बुद्ध्वा कथं नु नाम परि-
त्यजेत् सात्त्विकानेवानुतिष्ठेत् ’ इत्येवमर्थमाह— आहार इति । आहारस्त्वपि सर्वस्य भोक्तुः प्राणिनस्त्रिविधो
भवति प्रिय इष्टः, तथा यज्ञः, तथा तपः, तथा दानम्, तेषामाहारादीनां भेदमिमं वक्ष्यमाणं शृणु ॥ ७ ॥

२ आ. शां. व्या.— उत्तरश्लोकपूर्वार्धतात्पर्यमाह—
आहाराणामिति । रस्यादिवर्गस्य सात्त्विकपुरुषप्रियत्वं
कट्टादिवर्गस्य राजसप्रियत्वं यातयामादिवर्गस्य तामसप्रियत्व-

मिति दर्शनं कुत्रोपयुज्यते ? तत्राऽऽह— रस्येति । श्लोको-
त्तरार्धतात्पर्यमाह— तथेति । आहारत्रैविध्यवदिति यावत् ।
कथमेतेषां प्रत्येकं त्रैविध्यम् ? तत्राऽऽह— तेषामिति ॥ ७ ॥

३ रा. भा.— अथ प्रकृतमेव शास्त्रीयेषु यज्ञादिषु गुणतो विशेषं प्रपञ्चयति; तत्राप्याहारमूलत्वात्
सत्त्वादिवृद्धेराहारत्रैविध्यं प्रथममुच्यते; “अन्नमयं हि सोम्य मनः” [छां. उ. ६।५।४+६।५+६।७।६]
“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” [छां. उ. ७।२६।२] इति हि श्रूयते । आहारोऽपि सर्वस्य प्राणिजातस्य
सत्त्वादिगुणत्रयान्वयेन त्रिविधः प्रियो भवति; तथैव यज्ञोऽपि त्रिविधः, तथा तपो दानं च; तेषां भेदमिमं
शृणु— तेषामाहारयज्ञतपोदानानां सत्त्वादिगुणभेदेनेमुच्यमानं भेदं शृणु ॥ ७ ॥

४ वे. ता. चं.— एवमुत्तरे प्रतिषेधरूपेऽर्थतः कण्ठोक्त्या
च दत्ते पुनराहारादित्रैविध्यवर्णनमबुभुत्सितोपन्यासः स्यादि-
त्यत्राऽऽह— अथ प्रकृतमेवेति । अयमभिप्रायः— अशास्त्री-

येषु सत्त्वादिनिष्ठा मूलफलभेदे बुभुत्सिते शास्त्रीयेष्वेवायमिति
प्रत्युक्तम् । तत्र श्रद्धातद्वतां श्रद्धेयानां च गुणतो विभाग उप-
न्यस्तः । तच्छ्रवणादेव तत्तुल्ययोगक्षेमेषु सर्वेषु बुभुत्सा बीभत्सो-

जायते । अतएव तद्भेदोपन्यासः— इति । प्रपञ्चयतीत्यनेन पौनरुक्त्यशङ्काऽपि परिहृता । यज्ञतपःप्रभृतिषु शास्त्रीयेषु तिष्ठत्सु रागप्राप्तस्याहारस्य प्रथमोपदेशः केनाभिप्रायेणेत्यत्राऽऽह तत्रेति । 'वृद्धिः समानैः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्ययः' [अ. ह. सू. १।१४] इत्यायुर्वेदोक्तन्यायसञ्चारादाप्यायकद्रव्यगुणानुसारेणान्तःकरणादेः सत्त्वादिबुद्धिः श्रौतीत्यभिप्रायेण अन्नमयमिति । आहारस्य सत्त्वस्य चात्र रजस्तमोराहिल्यं शुद्धिः । अपिशब्दः प्रागुक्त-श्रद्धेयदेवतादिभेदवत्सात्त्विकादिविभागानुर्कषणार्थः । 'पचा-

म्यन्नं चतुर्विधम्' [१५।१४] इति प्रागुक्तचातुर्विध्याविरोधाय चतुर्विधेऽप्येतद्गुणकृतत्रैविध्यमिहोच्यत इत्यभिप्रायेणाऽऽह— सत्त्वादिगुणत्रयान्वयेनेति । 'त्रिविधः' इति सामान्यतो विभागेऽपि विशेषतो वक्ष्यमाणाकारापेक्षयेदमुच्यत इत्याह सत्त्वादिभेदेनेममिति । वक्ष्यमाणास्यात्रासत्त्वा वर्तमान-व्यपदेश इत्याह उच्यमानमिति । गुणानां स्वविशिष्टानुभव-जनितवासनाद्वारा स्वानुरूपविषयसञ्चिजननात्तत्तदाहाराणां तत्त-द्गुणविशिष्टप्रियत्वम् ॥ ७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ७ ॥

७ ह. पै. भा.— इदानीं सात्त्विकराजसतामसानां प्राणिनामाहारं दर्शयितुमाह— आहारस्त्विति । आह्रियत इत्याहारोऽभ्यवहार्यम्, सर्वस्य सात्त्विकराजसतामसस्य प्राणिनस्त्रिविधस्त्रिप्रकारः सात्त्विको राजसस्तामसश्चेति भवति जायते प्रियोऽभिमतः । तथा तद्वन्निविधस्य प्राणिनस्त्रिविधः सात्त्विको राजसस्तामसो यज्ञः प्रियो भवति । तथा तपस्तथा दानम् । तेषामाहारयज्ञतपोदानानां भेदमिमं सात्त्विकराजसतामसलक्षणं शृण्वार्कर्णय ॥ ७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं राजसास्तामसाश्चासुराः, सात्त्विकस्तु देवा इति स्थिते, कथमिदं सात्त्विकत्वं लभ्यं ? इत्याकाङ्क्षायाम्, “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” [छां. उ. ७।२६।२] “अन्नमयं हि सोम्य मनः” [छां. उ. ६।५।४] इत्यादिश्रुतेः, आहारशुद्धिप्रयुक्तं सत्त्वप्रवर्धनं तावत्सात्त्विक-

त्वोपायः, तथा सत्त्वमयानि यज्ञदानतपांसि चेति दर्शयितु-माहारादिभेदान्वक्तुं प्रतिजानीते— आहार इति । आह्रियत इत्याहारोऽन्नादिः सोऽपि श्रद्धावत्सर्वस्य त्रिगुणात्मनः प्राणि-जातस्य प्रियस्त्रिविध एव भवति, तथा यज्ञादयोऽपि; तेषां वक्ष्यमाणमिमं भेदं शृणु ॥ ७ ॥

९ व० त० दी०— अथ पुनरपि प्रकृतमेव शास्त्रीयेषु वैदिकेषु यागादिषु गुणभेदतोऽपि विशेषं प्रपञ्चयति लौकिकेषु त्वाहारमूलत्वात्सत्त्वादिवृद्धेरित्याह— आहारस्त्विति । त्रिविधः प्रियः । तथा यज्ञस्तपो दानं चेति त्रितयं श्रौतशास्त्रीयं तेषां भेदमिमं वक्ष्यमाणं शृणु ॥ ७ ॥

१० पु. अ. त.— एवं धर्मभेदादुक्त्वा आहारादिभेदेनापि तद्भेदज्ञानमाह— आहारस्त्वित्याद्यैः । तु पुनः आहारोऽपि सर्वस्य त्रिविधस्य लोकस्य त्रिविधः सात्त्विकादिरूपः प्रियो

भवति । तथा यज्ञो यजनं, तपः देहादिक्लेशः, दानं, तेषां भेदं अग्रे मया प्रोच्यमानमिमं शृणु ॥ ७ ॥

११ नी० भा० दी०— अत्र सात्त्विकानां श्रद्धाराध्याहारयज्ञतपोदानानां परिग्रहार्थं राजसतामसानां वर्जनार्थं च तेषां प्रत्येकं त्रैविध्यं विधीयते । तत्रापि श्रद्धात्रैविध्यमाराध्यत्रैविध्यं च प्रागेवोक्तम् । आहारादीनां त्रैविध्यं प्रतिज्ञापूर्वकमाह— आहारस्त्विति । आह्रियत इत्याहारोऽन्नम् । अतःपरं प्रायेण पदार्थः स्पष्टः, तथापि क्वचित्क्वचित्किञ्चित्किञ्चित्क्याख्यायते ॥ ७ ॥

सात्त्विकादिभेदक्रमेण त्रिविधा आहाराः ।

* आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

१ शां. भा.— आयुरिति । आयुश्च सत्त्वं च बलं चाऽऽरोग्यं च सुखं च प्रीतिश्च तासां विवर्धना आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः, ते च रस्या रसोपेताः, स्निग्धाः स्नेहवन्तः, स्थिराश्चिर-कालस्थायिनो देहे, हृद्या हृदयप्रिया आहाराः सात्त्विकप्रियाः सात्त्विकस्येष्टाः ॥ ८ ॥

* नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्ट्वा हृत्कमलान्तरम् । कण्ठाद्वह्निर्विनिर्याति पातुं विष्णुपदामृतम् ॥ पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायाति देहिनम् । प्रीणयन्देहमखिलं जीवयन्नरानलम् । शरीरप्राणयोरेवं व्यापारादायुस्कथ्यते ॥ [शा. सं. पू. खं. १।४८-५०]

२ आ. शां. व्या.— सात्त्विकप्रीतिविषयमाहारविशेष-
मुदाहरति— आयुरिति । आयुर्ज्योत्जीवनं, सत्त्वं चित्तस्थैर्यं
वीर्यं वा, बलं कार्यकरणसामर्थ्यम्, आरोग्यं नीरोगता, सुख-
मन्तराह्लादः, प्रीतिः परेषामपि सम्पन्नानां दर्शनात्परमो हर्षः,

तासां विवर्धना विवर्धयन्तीति व्युत्पत्तेः । रसोपेता रसयितव्याः
सरसाः । देहे चिरकालस्थायित्वं चिरतरं शरीरोपकार-
हेतुत्वम् ॥ ८ ॥

३ रा. भा.— सत्त्वगुणोपेतस्य सत्त्वमया आहाराः प्रिया भवन्ति; सत्त्वमयाश्चाहारा आयुर्वि-
वर्धनाः, पुनरपि सत्त्वस्य विवर्धनाः; सत्त्वमन्तःकरणम्, अन्तःकरणकार्यं ज्ञानमिह सत्त्वशब्देनोच्यते,
'सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानम्' [१४।१७] इति सत्त्वस्य ज्ञानविवृद्धिहेतुवचनात् ; आहारोऽपि सत्त्वमयो ज्ञान-
विवृद्धिहेतुः; तथा बलारोग्ययोरपि विवर्धनाः, सुखप्रीत्योरपि विवर्धनाः परिणामकाले स्वयमेव सुखस्य
विवर्धनाः; तथा प्रीतिहेतुभूतकर्मारम्भद्वारेण प्रीतिविवर्धनाः; रस्याः मधुररसोपेताः, स्निग्धाः स्नेह-
युक्ताः, स्थिराः स्थिरपरिणामाः, हृद्याः रमणीयविशेषाः, एवंविधाः सत्त्वमया आहाराः सात्त्विकस्य
पुरुषस्य प्रियाः ॥ ८ ॥

४ वे. ता. चं.— आयुर्विवर्धनत्वादय आहारगुणाः केचि-
दायुर्वेदादवगन्तव्याः, केचिच्छास्त्रनिरपेक्षाः प्रत्यक्षत एव
सिद्धाः; पूर्वमेव सत्त्वविवृद्ध्या हि सात्त्विकाहाररुचिरित्यभिप्राये-
णाऽऽह— पुनरपीति । आयुषः सर्वपुरुषार्थनिष्पादनोपयोगित्वेन
प्रथमग्रहणम्; सत्त्वस्य तु विशेषतो मुमुक्षोरपेक्षितत्वात्तदनन्त-
रोक्तिः । “आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः”
[छां. उ. ७।२६।२] इति श्रुतेरुपबृंहणार्थत्वादाहारसाध्यसत्त्व-
विवृद्धिज्ञानपर्यन्तेत्यभिप्रायेण ज्ञाने सत्त्वशब्दमुपचारयितुं तत्कारणे
तावदवतारयति— सत्त्वमन्तःकरणमिति । ‘द्रव्यासुव्यवसायेषु
सत्त्वमन्त्री तु जन्तुषु’ [अमरः ३।३।२१२] इति ज्ञानविशेषे च सत्त्व-
शब्दः प्रयुक्तचर इत्यभिप्रायेणाऽऽह— अन्तःकरणकार्यं ज्ञान-
मिति । इह— आहारशुद्धिश्चतुष्टयपञ्चदशायामित्यर्थः । यथा
तत्तद्भ्यगतानां रसादीनां शरीरधात्वादिपोषकत्वेन शास्त्रा-
भिहिततत्तद्भ्यगणामपि तथा व्यपदेशः; तथेहापि सत्त्वगुणस्य
ज्ञानविवृद्धिहेतुत्वे तदाश्रयस्याहारद्रव्यस्यापीत्यभिप्रायेणाऽऽह—
सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानमिति । बलारोग्ययोः सुखप्रीत्योश्च
निरन्तरपाठः समुचित्य प्रवृत्त्या परस्पराविनाभावविवक्षयेत्य-
भिप्रायेण बलारोग्ययोः सुखप्रीत्योरिति द्वन्द्वविभजनम् ।
बलमिह प्राणान्द्र्योरुपचयः; आरोग्यं धातुसाम्यादि । कर्मदोषाग्नि-
धातुवैषम्येण हि रोगाः प्रादुष्पतन्ति । तस्य रस्यत्वहृत्त्वाभ्यां
तादात्विकसुखजनकत्वसिद्धेस्तत्पौनस्यपरिहाराय सुखवर्ध-
कत्वं परिणामकाल इति विशेषितम् । प्रीतिवर्धकत्वाद्भेद-
प्रदर्शनाय स्वयमेवेत्युक्तवोक्तिः । यथोन्मादादिहेतुभूतानि
द्रव्याणि भक्षितानि लोकोद्वेगादिजनककर्मद्वारा पुरुषस्याप्रीतिं

वर्धयन्ति; तथा सत्त्वहेतुभूतान्यपि मङ्गलेषु लोकोपकारकेषु पर-
लोकादिहितेषु च कर्मसु प्रचोद्य तद्वारेण प्रीतिं जनयन्तीत्यभिप्रा-
येणाऽऽह प्रीतिहेतुभूतकर्मारम्भद्वारेणेति । ‘कटुम्ल-’ इत्या-
दिना [१७।९] रसान्तराणामसात्त्विकत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्तत्प्रयोग-
प्राचुर्यानुसाराच्च अत्र रससद्वदो रसविशेषविषय इत्याह— मधुर-
रसोपेता इति । अनेन प्रत्ययस्यात्र सम्बन्धमात्रोपलक्षकतापि
दर्शिता । रस्यन्त इति वा रस्याः । तत्र मधुररसोपेता
इति कारणोक्तिः । माधुर्यं हि रसान्तरेभ्यः शरीरस्थितौ विशेषेण
हेतुर्भवति । यथोक्तं वाग्भटेन— ‘रसाः स्वाद्वम्ललवणतिकोषणक-
षायकाः । षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथापूर्वं बलावहाः’ [अ. ह. सू.
१।१४; १५] इति । भोजनं च स्वस्थस्य मधुररसप्राप्तयतया निय-
म्यते— ‘षड्रसान्मधुरप्रायान्नातिद्रुतविलम्बितम्’ [अ. ह. सू. ७।३६]
इति । सायनादि कालेषु च मधुर एवै को विधीयते । एवं स्नेहयुक्त-
आहारोऽपि रौक्ष्यविरोधी रुक्षेण वायुना शरीरस्यापि विशरा-
स्तां वारयतीत्यप्यायुर्वेदावसितम् । अयमान आहारे स्वरूप-
स्थैर्यस्यासम्भवादगुणत्वाच्च शरीराख्यसङ्घातस्थैर्यहेतुभूतरसरुचि-
मांसमेदोस्थिमज्जाशुक्राख्यधातुसत्तत्कल्पपरिणामस्य बलादेव
स्वसाध्यस्य चिरकालस्थायित्वलक्षणं स्थैर्यं विवक्षितमित्याह—
स्थिरपरिणामा इति । उपयोगात्पूर्वमेव जुगुप्सनीयसन्निवेश-
रूपविशेषादिविरहात्सन्दर्शनमात्रेणापि प्रीतिजनकत्वमिह हृत्त्व-
मित्याह रमणीयविशेषा इति । येषु धर्मशास्त्रायुर्वेदयो-
रुभयोरपि साङ्गत्यं, तेषां सर्वेषामिदमुपलक्षणमित्यभिप्रायेणाऽऽह
एवंविधा इति । एतेन प्रागुक्तयुक्ताहारत्वं च विवृतम् ॥ ८ ॥

५ आ. मा. भा.— प्रीतिरनन्तरिका । हृद्यत्वं दर्शने । स्थिराश्च न तदैव पक्वा भवन्ति । तथा
ह्याज्यादयः ॥ ८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ‘प्रीतिविवर्धनाः ह्याः’ इत्येतयोरर्थ-
भेदमाह— प्रीतिरिति । अनन्तरिकेति ठन्प्रत्ययान्तम्
सेवाव्यवहितकाल इत्यर्थः । ‘प्रियं तत्कालसौख्यदं’ इति वच-
नात् । दर्शनेऽनुभवे सति पश्चादपि यन्मनोहारित्वं तद्व्यवृत्तम् ।
‘ह्यं पश्चान्मनोहारि’ इति वचनादित्यर्थः । आहाराणां क्षणिका-

नामभावात्कथं स्थिराः ? इति विशेषणमित्यत आह— स्थिरा-
श्चेति । चस्त्वर्थः । प्रसिद्धं स्थैर्यं व्यावर्तयति । तदैवाचिरकाल
एव पक्वा निर्वृत्तपाकाश्चिरकालं देहे गुणप्रदा इत्यर्थः । असम्भव-
परिहाराय ताजुदाहरति तथा हीति ॥ ८ ॥

७ ह. पै. भा.— आयुरिति । आयुर्जीवनकालः । सत्त्वं प्रकृतिः पूर्वसंस्कारः । बलं प्राणवायोः स्थैर्यम्, सुखमानन्दः, सन्तोषः प्रीतिस्तेषां विवर्धनाः । रस्या मधुराः । स्निग्धाः स्नेहवन्तः । स्थिराः दीर्घकालपरिणामिनः । हृद्या दर्शनमात्रेण प्रीतिहेतवः । एवम्भूता आहाराः स्वयं सात्त्विकाः सात्त्विकस्य प्रिया भवन्ति ॥ ८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तत्राहारभेदमाह त्रिभिः— आयुरिति । आयुश्चिरजीवनम्, सत्त्वं चित्तस्थैर्यम्, बलं स्वोचितकार्ये श्रमाभावप्रयोजकः शरीरसामर्थ्यविशेषः, आरोग्यं व्याध्यभावः, सुखं भोजनानन्तराह्लादस्त्वितिः, प्रीतिः सन्तोषविशेषः, तेषां विवर्धनाः विशेषेण वृद्धिहेतवः, रस्या रसोपेताः, मधुररस-

प्रधाना इति यावत् ; स्निग्धाः सहजेनागन्तुकेन वा स्नेहेन युक्ताः; स्थिराः रसाद्यंशेन शरीरे चिरकालस्थायिनः; हृद्या हृदयङ्गमाः, दुर्गन्धाशुचित्वादिदृष्टादृष्टदोषशून्या इति यावत् । एवंविधा आहारा भक्ष्यभोज्यादयः सात्त्विकानां प्रियाः । अतः सात्त्विकत्वार्थिभिरेते आदेया इत्यर्थः ॥ ८ ॥

९ व० त० दी०— तत्र प्रथममाहाराः— आयुरिति । सत्त्वगुणोपेतस्य सत्त्वमया आहाराः प्रिया भवन्ति । ते चायुर्विवर्धनाः— सत्त्वोपलक्षितं ज्ञानं तदादिवर्धनाश्च । रस्याः मधुररसोपेताः स्नेहयुक्ताश्च, स्थिराः स्थिरपरिणामाः, हृद्या रस्यस्वरूपाः; एवंविधा अन्नरूपा आहाराः सात्त्विकप्रियाः सत्त्वजनकाः प्रियाः सात्त्विकानां वा प्रियाः, क्षेमकरा इति तात्पर्यार्थः ॥ ८ ॥

१० पु. अ. त.— एवं सावधानं कृत्वाऽऽह—आयुरिति । आयुर्जीवितं, सत्त्वं हृदयं शुद्धम्, बलं सामर्थ्यम्, आरोग्यं रोगाभावः, सुखं मनस्तोषः, प्रीतिः स्नेहः, एतेषां विवर्धनाः, विशेषेण सफलतया धर्मादर्थोपयोगित्वेन वृद्धिकराः । तत्र आयुर्वृद्धिकरः पर्वयज्ञावशेषः, सत्त्वसाधको गुर्वाशुच्छिष्टरूपः, बलकरः पितृदेवादिशेषः, आरोग्यकरो जनन्याशुपस्कृतः,

सुखकरः सन्मार्गोपाजितः, प्रीतिकरो मित्रादिगृहस्थः । ते च स्वरूपतोऽप्येतादृशाः रस्याः रसयुक्ताः, स्निग्धाः स्नेहयुक्ताः, स्थिराः चिरकालावस्थायित्वाद्देहपोपकाः, हृद्याः हृष्टा एव हृदयानन्दकर्तारः । एतादृशा आहाराः सात्त्विकानां प्रियाः, भवन्तीति शेषः । एवमाहारकर्तारः सात्त्विका ज्ञेया इत्यर्थः ॥ ८ ॥

११ नी० भा० दी०— आयुर्जीवनं, सत्त्वमुत्साहः, बलं शक्तिः, आरोग्यं रोगराहित्यं, सुखं चित्तप्रसादः, प्रीतिः अभिरुचिः, एतेषां विवर्धनाः वृद्धिकराः ते आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः । रस्याः रसोपेताः । स्निग्धाः स्नेहवन्तः । स्थिराः देहे रसांशेन चिरकालस्थायिनः । हृद्याः दृष्टमात्रा एव हृदयप्रियाः । आहाराः घृतक्षीरसितादयः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

कटुम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

१ शां. भा.— कट्विति । कटुम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः— इत्यत्र अतिशब्दः कट्वादिषु सर्वत्र योज्यः, अतिकटुरतितीक्ष्ण इत्येवं— कटुश्चाम्लश्च लवणश्चात्युष्णश्च तीक्ष्णश्च रूक्षश्च विदाही च कटुम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः, त आहारा राजसस्येष्टाः, दुःखशोकामयप्रदा दुःखं च शोकं चाऽऽमयं च प्रयच्छन्तीति दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

२ आ. शां. व्या.— राजसप्रीतिविषयमाहारविशेषं दर्शयति— कट्विति । कटुस्तिक्तः, कटुकस्य तीक्ष्णशब्देनोक्तत्वात् ; रूक्षो विस्नेहः, विदाही सन्तापकः । अतिशब्दस्य सर्वत्र योज-

नामेवाभिनयति— अतिकटुरिति । दुःखं तात्कालिकी पीडा, इष्टवियोगजं दुःखं शोकः, आमयो रोगः ॥ ९ ॥

३ रा. भा.— कटुरसाः, अम्लरसाः, लवणोत्कटाः, अत्युष्णाः, अतितीक्ष्णाः, रूक्षाः, विदाहिनश्चेति कटुम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः; अतिशैत्यातितैक्ष्ण्यादिना दुरुपयोगास्तीक्ष्णाः, शोषकराः रूक्षाः, तापकराः विदाहिनः, एवंविधा आहारा राजसस्येष्टाः; ते च रजोमयत्वाद्दुःखशोकामयत्वाद्दुःखशोकामयवर्धनाः रजोवर्धनाश्च ॥ ९ ॥

४ वे. ता. चं.— कटुम्लशब्दयोस्त्रिकटुकतिन्तिण्यादिषु विशेषतः प्रयोगादिह तावन्मात्रविवक्षाव्युदासायाऽऽह— कटु-
रसा अम्लरसा इति । सार्विकस्यापि व्रतादिव्यतिरिक्त-
कालेषु रुचिमात्रार्थलवणयोगानुमतेः स्वरूपतो लवणस्याहारत्वा-
सम्भवात्प्रत्यक्षलवणस्य गोमांसतुल्यतया स्फुटनिषेधाच्चात्र
तद्यतिरिक्तापेक्षया लवणशब्द इत्यभिप्रायेणाऽऽह—लवणोत्कटा
इति । 'स्निग्धमुष्णं (सात्म्यमल्पं) च भोजनम्' [अ. ह. सु. ७।४७]
इति कोष्णस्य भोजनस्य विहितत्वात् अत्युष्णेति विशे-
षितम् । 'कट्वादीनां विदाहिनः' इति भ्रमव्युदासायात्र समा-
सोक्तिः । तीक्ष्णस्यापि मरीच्यादेस्तत्तद्व्यरोचनार्थं मात्रया-
ऽनुमतेस्तत्राप्युपसर्गस्यान्वयो दर्शितः । उष्णस्य पृथगुपात्त-
त्वाद्न तीक्ष्णशब्दो न तत्पर्यायः; आशुकारिषु मरीच्या-
दिष्वायुर्वेदे तीक्ष्णत्वमुच्यते; अतोऽत्र प्रयोगक्षणप्रभृति प्रति-

कूलतमानि द्रव्याणि तीक्ष्णानीत्यभिप्रायेणोदाहरति— अति-
शैत्येति । स्नेहप्रतिपक्षभूतो गुणो रौक्ष्यमनुशिष्यत इत्यभिप्रा-
येणाऽऽह—शोषकरा रूक्षा इति । वातकोपनत्वमनेन सिद्धम् ।
अत्र विदाहिशब्दे प्रकृतिप्रत्यययोर्विवक्षितं व्यनक्ति— ताप-
करा इति । पित्तकोपना इत्यर्थः । एवंविधा इति पूर्ववत् ।
'तृष्णाशोकसमुद्भवम्' [१४।७] इत्यादि प्रागुक्तं स्मार-
यति— रजोमयत्वादिति । कटुप्रभृतीनां दुःखादिहेतुत्वं च
प्रायशोऽन्वयव्यतिरेकयोग्यमायुर्वेदविशोधितं च । दुःखप्रदत्वं
धातुवैषम्यादिवारा; शोकप्रदत्वं तत्परामर्शजपश्चात्तापादिना;
आमयः कालक्रमेण । न केवलमत्रैव तमोवदुःखादिहेतु-
त्वम्; अपितु परम्परया परलोके देहान्तरेऽपीत्यभिप्रायेण
सत्त्ववर्धकसारविकाहारसमानन्यायसिद्धमर्थमाह— रजोवर्ध-
नाश्चेति ॥ ९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ९ ॥

७ ह. पै. भा.— कटुम्लेति । कटुम्ललवणा रसविशेषाः । अतिशब्द उष्णादिभिः प्रत्येकमभि-
सम्बध्यते । एते कट्वादय आहारा दुःखशोकामयप्रदा राजसस्य पुरुषस्येष्टा अभिमताः । स्वयमपि
राजसाः ॥ ९ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अतिशब्दः कट्वादिषु समसु योज्यः ।
तत्रातिकटुनिम्बादिः । अत्यम्लतिलवणात्युष्णाः प्रसिद्धाः ।
अतितीक्ष्णो मरिचादिः । अतिरूक्षः स्नेहशून्यः कोद्रवादिः ।
अतिविदाही सर्षपादिः । एते दुःखशोकामयप्रदाः । तात्का-

लिकी पीडा दुःखम्, तदनन्तरभावि दौर्भनस्थं शोकः,
व्याधिरामयः, तान्प्रददतीति तथोक्ता आहारा राजसस्येष्टाः ।
तस्मात्सात्त्विकैरेते त्याज्या इत्यर्थः ॥ ९ ॥

९ व० त० दी०— कट्विति । राजसस्य प्रियाः ॥ ९ ॥

१० पु. अ. त.— राजसानाह— कट्विति । अतिशब्दः
सर्वत्राहसम्बध्यते कट्वादिषु । अतिकटुः कारवेष्टादिः,
अत्यम्ल आप्रातकादिः, अतिलवणः क्षारबहुलोचकशाकादिः,
अत्युष्णः सर्षापपक्वान्नादिः, अतितीक्ष्णो मरिचादिः,
अतिरूक्षश्चणकमसूरकोद्रवादिः, अतिविदाही राजकादिः ।
एवमेतेऽतिकट्वादयः पञ्चयज्ञादिरहिताः स्वार्थकृता आहारा

राजसस्येष्टाः प्रियाः । दुःखशोकामयप्रदाः दुःखं भक्षणसमय
एव रसनाविकारादिरूपं, शोको भक्षणानन्तरमजीर्णद्वारादिना
भक्षितपश्चात्तापादिरूपः, आमयो रोगो ज्वरादिः, एतानि
सर्वाणि प्रददति यच्छन्तीति तथा । एतादृगाहारकर्त्तारो
राजसा ज्ञेया इत्यर्थः ॥ ९ ॥

११ नी० भा० दी०— कट्विति । अतिशब्दः सर्वत्र सम्बध्यते । अतिकटु निम्बादि, अत्यम्लतिलवणात्युष्णाः
प्रसिद्धाः । अतितीक्ष्णो मरिचादिः, अतिरूक्षः स्नेहशून्यः कङ्गुकोद्रवादिः, अतिविदाही राजिकादिः । दुःखं
तात्कालिकी पीडा, शोकः पश्चाद्भावि दौर्भनस्यम्, आमयो धातुवैषम्यापादनेन रोगस्तत्प्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

१ शां. भा.— यातयाममिति । यातयामं मन्दपक्वं, निर्वीर्यस्य गतरसेनोक्तत्वात् । गतरसं
रसवियुक्तं, पूति दुर्गन्धि, पर्युषितं च पक्वं सद्रात्र्यन्तरितं च यत्, उच्छिष्टमपि च भुक्तशिष्टमपि उच्छिष्टं,
अमेध्यमयज्ञार्हं, भोजनमीदृशं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

२ आ. शां. व्या.—तामसप्रियमाहारमुदाहरति—यातयाममिति । ननु निर्वीर्यं यातयाममुच्यते, न पुनः सामिषकमिति, नेत्याह—निर्वीर्यस्येति ॥ १० ॥

३ रा. भा.—यातयामं चिरकालावस्थितं, गतरसं त्यक्तस्वाभाविकरसं, पृति दुर्गन्धोपेतं, पर्युषितं कालातिपत्त्या रसान्तरापन्नम्, उच्छिष्टं गुर्वादिभ्योऽन्येषां भुक्तशिष्टम्, अमेध्यम् अयज्ञार्हम्, अयज्ञशिष्टमित्यर्थः । एवंविधं तमोमयं भोजनं तामसप्रियं भवति; भुज्यत इत्याहार एव भोजनम्; पुनश्च तमसो वर्धनम्; अतो हितैषिभिः सत्त्वविष्ट्रुये सात्त्विकाहार एव सेव्यः ॥ १० ॥

४ वे. ता. चं.—सात्त्विकराजसाहारयोर्गुणकार्यकथनेऽपि तामसे गुणमात्रकथनमद्वयप्रकर्षेण राजससमानकार्यत्वात् सर्वेष्वहारेषु यामातिक्रमणमात्रेण दोषाभावात्तेषु तेषु द्रव्येषु यावता कालेन दुष्टता, तावद्विवक्षामाह—यातयामं चिरकालावस्थितमिति । यामः श्रेष्ठोऽशः; यथा 'घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मम्' इति केचित् । तेन निर्वीर्यत्वमुक्तं भवति । तदपि चिरकालावस्थितमित्यनेन अर्थसिद्धम् । अम्मयेषु पृथिवीमयेषु च आहारेषु तत्तत्पाकभेदेनापि कदाचिदपि सर्वरसत्यागाभावात्तत्तद्द्रव्यस्वभावतयाऽनुशिष्टरसत्यागेन रसान्तरापत्तिरिह गतरसशब्देन विवक्षितेत्याह त्यक्तस्वाभाविकरसमिति । एतेन गतरसशब्देन निर्वीर्यस्योक्ततया 'यातयामं मन्दपक्वम्' इति व्याख्या निरस्ता ।

यद्यपि पृतिशब्दोऽसात्त्विकतया भगवच्छास्त्रादिसिद्धे करञ्जादिद्रव्येऽपि प्रयुज्यते; तथापि अत्र द्रव्यविशेषोपादानप्रकरणाभावाद्गुणादिसुखेन सर्वाहारोपलक्षणप्रकरणाच्च पृतिशब्देन हेयतया लोकशास्त्रप्रसिद्धगुणविवक्षामाह—दुर्गन्धोपेतमिति । कालातिपत्तिमात्रस्य यातयामशब्देन ग्रहणात् रसत्यागस्य 'गतरसम्' इत्युक्तत्वात् तेषु कालातिपत्तौ दोषः, क्षीरादिष्विवात्तद्विषयानादिभिरसन्तरापत्तिः, तत्र कालातिक्रमणमात्रेण रसान्तरापन्नत्वमिह विवक्षितमित्याह—कालातिपत्त्या रसान्तरापन्नमिति । हेयविकृत्यन्तरादीनामुपलक्षणमिदम् । अत एव पक्वानामविकलानामपि जलादीनां रात्र्यन्तरितानां त्यागः । एतेन यातयामशब्दोऽत्र रसान्तरापत्तिरहितकालातिक्रममात्रद्वयविषय इति दर्शितम् ।

उच्छिष्टविशेषस्य शास्त्रानुमतेराचार्योच्छिष्टस्य च पापविशेषप्रायश्चित्ततया पवित्रत्वेनापि ग्रहणात्तद्वयतिरिक्तविषयोऽत्र उच्छिष्टशब्द इत्याह—गुर्वादिभ्योऽन्येषामिति । गुर्वादीत्यादिशब्देन पितुः ज्येष्ठस्य भ्रातुः भार्याविषये भर्तुश्च ग्रहणम् । यत्तु "अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत् । तस्या उच्छेषणमदुः । तत्प्राश्नात् । सा रेतोऽधत्" इत्यादौ उच्छेषणप्राशनमात्रायते; तद्ब्रह्मौदनादिविधिपरत्वादभ्यपरम् । भुक्तावशिष्टपाकपात्रस्थौदनविषयत्वेऽप्यविरुद्धम् । अप्राप्तत्वाद्विधिपरत्वस्वीकारेऽपि अदितिः साध्यदेवसंव्यवहारमात्रविषयम् । न तावता अद्यतनानामनुष्ठानप्राप्तिः; प्राप्तावपि तथाविधकर्मनियतम् । नचात्र विधितस्तत्कल्पनावकाशश्चेत्यप्राप्तिरेव । यत्तु भगवता नारदेन जातिस्मरेण प्राचीनशूद्रजन्मानुष्ठानमनुसृत्योक्तम् 'उच्छिष्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त-

किल्बिषः' [भाग. १।५।२५] इत्यादि; तदपि तस्मिन् जन्मनि नारदस्तेषां शिष्यः शूद्रश्चेति तादृशेष्वेव तत्प्राप्नोति; नान्यादृशेषु । तथा सति हि वाक्यान्तरमपि न विरुध्यते । न च वचनविरोधे लिङ्गदर्शनमात्रेणानुष्ठानकृतिः । प्रतिषेधति ह्याचार्यपुत्रादेरप्युच्छिष्टम्—'उच्छिष्टाशनवर्जमाचार्यवदाचार्यपुत्रे वृत्तिः' [आ. ध. १।२।७।३०] इत्यादिना । किमुतान्येषाम् ? भागवतस्य तु आचार्यव्यतिरिक्तसमस्तोच्छिष्टभक्षणेऽपि तीव्राणि प्रायश्चित्तान्यनुशिष्यन्ते । यथा सनत्कुमारीयसंहितायामुदाहृतमित्यागमप्रामाण्ये भगवद्यामुनाचार्यैरुपातं—'निर्माल्यं भक्षयित्वैवमुच्छिष्टमगुरोरपि । मांसं पयोव्रतो भूत्वा जपन्नष्टाक्षरं सदा । ब्रह्मकूर्चं ततः पीत्वा' इत्यादि ।

भाष्ये चात्र गुरुशब्द आचार्यविषयः, पितृविषयो वेत्युक्तम्, गुरुशब्दार्थोपाध्यायाद्युच्छिष्टग्रहणशास्त्राभावात् । नच यत्किञ्चिदुपदेशमात्रेऽप्याचार्यत्वम्, 'उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्विजः । सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते' [मनुः २।१४०] इत्यादिभिस्तल्लक्षणात्, अन्यत्र प्रयोगस्योपचारादपि सम्भवात् । यश्चोपनेता प्रणवादिमात्रमुपदिश्य विरतः, यश्च केवलं रहस्यशब्दनिर्दिष्टा मोक्षसाधनभूता विद्यास्तत्तच्छ्रुतिमुखेन शिक्षयति; तयोरप्याचार्यत्वादिकं वचनबलादङ्गीक्रियते । उक्तं च गुर्वादिलक्षणं भगवता याज्ञवल्क्येन—'स गुरुर्धर्मः क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । उपनीय तु तद्वेदमाचार्यः स उदाहृतः । एकदेशमुपाध्यायः' [१।३४; ३५] इति । यत्तु 'एकाक्षरप्रदातारमाचार्यं योऽवमन्यते (यो गुरुं नाभिमन्यते)' [अत्रिस्मृ. १०] इत्यादि, तद्वमतिनिवारणाद्यर्थमाचार्यदृष्टिमात्रेणोच्यते; न तावता आचार्यत्वप्रयुक्तसर्वोपनिपातः । यद्यप्याचार्यशब्दो निरुक्त्याद्यनुसारादन्नशस्त्रादिशिक्षकेषु द्रोणकृपादिषु प्रयोगप्रौढ्या च यथाप्रयोगं सर्वत्र मुख्य इति कैश्चिदङ्गीक्रियते, तथाप्युच्छिष्टभक्षणानुमतिनिदानमाचार्यत्वं प्रणवादित्रिकपूर्वकपरविधोपदेश्यैव; तथैव शास्त्रैर्नियमाच्छिष्टाचाराच्च ।

प्रत्यक्षश्रुत्यादिविरुद्धस्तु आन्तानामभिप्रायान्तरेण शास्त्रोल्लङ्घनमप्याचारो न शिष्टाचारः । यदपि कैश्चित्पठ्यते 'नारायणैकनिष्ठस्य या या वृत्तिस्तदवर्चनम् । यो यो जल्पः स स जपस्तद्वयानं यच्चिरीक्षणम् । तत्पादास्त्वतुलं तीर्थं तदुच्छिष्टं सुपावनम् । तदुक्तिमात्रं मन्त्राग्र्यं तत्पृष्ठमखिलं शुचि' इति । इदमपि नारायणैकनिष्ठप्रशंसापरम्; न तु स्वयं विधायकम् । अन्यतः प्राप्तिरेव ह्यत्र प्रशंसा । तत्र प्रथमश्लोकः स्वभावप्राप्तमर्थप्राप्तं चानुवदति; यच्च शास्त्रप्राप्तम्; न तु पुनः शास्त्रान्तर-

निषिद्धपरामर्शि । प्रमाणप्राप्तविषयत्वादेव हि 'अतुलं सुपावनमग्र्यमखिलम्' इति विशेषणेषु संरम्भः । 'ब्राह्मणाः पादतो मेध्याः' इत्यादिभिर्विप्रपादोदकस्य सामान्यतः पावनत्वप्राप्तौ भागवतत्वावस्थायां अतुलं तीर्थमिति विशेष्यते । एवमनेकान्तिनोऽप्युपनेतुप्रभृतेरुच्छिष्टे पावनत्वेन प्राप्ते तस्य नारायणैकनिष्ठत्वदशायां सुपावनत्वं विधीयते । तथा महापुरुषकृतस्तुत्यादेर्मङ्गलतमत्वे सिद्धे 'तदुक्तिमात्रं मन्त्राग्र्यम्' इति भगवदनन्यप्रणीतस्य गाथागीतादेरपि मन्त्राग्र्यवत्फलादिहेतुत्वं प्रतिपाद्यते ।

एवं शुद्धानां शोधकापेक्षायां निर्णेजनादिवन्महात्मनां स्पर्शोऽपि माहात्म्यविशेषवशादिच्छाशोधकतया प्राप्तः 'तत्स्पृष्टमखिलं शुचि' इत्यनेन सर्वस्यापि द्रव्यस्य पृथक्चोदितशोधकभेदस्य भागवतस्पर्श एकः शोधको भवितुमर्हतीत्युच्यते । अन्यथा भागवतेन यदृच्छादिस्पृष्टचण्डाललज्जुनगुञ्जनाद्यशुद्धग्रहेणालेपकपादवत्स्पृष्ट्यास्पृश्यभक्ष्याभक्ष्याद्यद्वैतप्रसङ्गः । एतेन परमाप्तस्य भक्ताङ्गिरेणोर्भाषागाथापि निर्व्यूढा । एवं हि सा संस्कृतेन विपरिणस्यते— 'दिव्यैरवेद्यविभवेति यदि श्रुवन्ति माध्वीमनोज्ञतुलसीक यदीति चाहुः । ऊनक्रिया अपि परानपि कारयन्तो भुक्ताधिकं ददति चेन्ननु तत्पवित्रम्' इति । इदमपि सङ्कीर्तनप्रशंसापरमिति प्रकरणात्स्ववाक्यस्वारस्याच्च सुव्यक्तम् । भुक्तशेषशब्दश्च पाकपात्रस्थविषयत्वेऽपि न विरुद्धः; यथा 'अन्नशेषः किं क्रियताम्' इत्यत्र अवशिष्टम् । भुक्तशिष्टं तु पाकपात्रस्थमपि त्याज्यमेव । तत्परिहारार्थोऽयं प्रतिप्रसवः ।

अन्यथापि प्रमाणान्तराविरोधायाचार्याद्युच्छिष्टविषयमेव स्यात् । तथाहि 'ऊनो ह्रीनः परिस्वस्तो नष्टः' इति विकलभागवतान् दुष्कर्मतारतम्याच्चतुर्धा रहस्यान्नायविदः समामनन्ति । तत्रोन्तवाद्यवस्थायामाचार्योच्छिष्टस्यापवित्रत्वं प्रसक्तम्; तत्र यदनन्यत्वस्यैर्यव्यञ्जनसङ्कीर्तनं स्यात्, तदा तदुच्छिष्टमपवित्रं न भवतीति अनन्यत्वमङ्गे ह्याचार्यस्यापि सर्वथा वर्जनं तत्रैवाप्रातमित्यलमतिप्रसङ्गेन ।

मेधाविरोधिन्प्यमेध्यशब्दप्रयोगात्तस्य च दृष्टप्रत्यवायमात्रपर्यवसानात्ततोऽपि दोषातिशयसूचनाय मेधोऽत्र यज्ञः, तदर्हं मेध्यं, तद्विपरीतममेध्यमित्याह— अयज्ञार्हमिति । ननु यज्ञार्हस्यापि द्रव्यस्याभक्षणीयत्वं मन्वादिभिरुच्यते; यथा— 'वृथा कृसरसंयावं पायसापूपमेव च । अनुपाकृतमांसानि देवान्नानि हवींषि च' [मनुः ५।७] इति । तत्राऽऽह— अयज्ञशिष्टमित्यर्थ इति । एतेन सात्त्वतादिशास्त्रेषु 'नानिवेद्य हरेः किञ्चित्समक्षीयात् पावनम्' इत्यादिकमप्यत्रानुसंहितम् । आहियन्त इत्याहारास्तत्तद्द्रव्याणि प्रतीयन्ते, न च भोजनक्रियामात्रे यातयामत्वाद्युक्तिरन्वेति; नापि मुखे सम्भवति लक्षणा न्याय्या । अतः 'कृत्यल्युटो बहुलम्' [अष्टा. ३।३।१३] इति कर्मणि ल्युङन्ततामाह— भुज्यत इति । पुनश्च तमसो वर्धनमिति— पूर्ववत् । आहारत्रैविध्योक्तैरभिप्रेतमाह— अत इति । पथ्यापथ्यविभागोक्तौ पथ्यग्रहणवदिति भावः । एवमेव यज्ञादित्रैविध्योक्तावप्यन्ततोऽभिप्रायो ग्राह्यः ॥ १० ॥

९ आ. मा. भा.— ॥ १० ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १० ॥

७ ह. पै. भा.— यातयामं, गतरसं गतवीर्यं, पूति क्लिन्नं विरसं, पर्युषितं पक्कमुषसाऽतिक्रान्तं, उच्छिष्टं भुक्तावशिष्टम् । अपि चेति समुच्चये । अमेध्यमयज्ञार्हम् । तामसानां प्रियं तामसप्रियम् । स्वयमपि तामसम् ॥ १० ॥

८ वें. ब्र. गि.— यातो यामः प्रहरो यस्य पक्कस्यौदनादेस्तथातयामम्, शैत्यप्राप्तमित्यर्थः । गतरसं निष्पन्नरसान्तरम् । पूति दुर्गन्धि । पर्युषितं पक्कं सद्राज्यन्तरितम् । उच्छिष्टमन्यभुक्तावशिष्टम् । अमेध्यमयज्ञार्हमशुचि मांसादि । तादृशं

भोजनं भोज्यं तामसस्य प्रियम् । सात्त्विकैर्दूरत एव त्याज्यमित्यर्थः । 'अपि च' इत्यनेन दुःखशोकामयप्रदमिति पूर्वोक्तं [१७।९] सङ्गृहीयते ॥ १० ॥

९ व० त० दी०— यातयाममिति । चिरकालावस्थितं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

१० पु. अ. त.— अथ तामसमाह—यातयाममिति । यातो व्यतीतो यामः प्रहरो यस्य तादृशं पक्कान्नकृषिरादिकं, शैत्यादिना भक्षणायोग्यमित्यर्थः । गतरसं शुष्कं, पूति दुर्गन्धं, पर्युषितं व्यतीतरात्रम्, उच्छिष्टं अन्यभुक्तावशिष्टम्, अमेध्यं कलिङ्गमूलकबिम्बादिकम् । एतादृशं भोजनं तामसानां

प्रियम् । एतस्य फलकीर्तनं स्वरूपत एव दृष्टत्वात् । एवंभोजनप्रियो तामसो ज्ञेय इत्यर्थः । निर्गुणाहारकैर्मदुच्छिष्टभोक्तृभिः पूर्वोक्तत्रिविधमभोजनं तद्भोजिनश्च त्याज्या इत्यर्थश्चैतन्निरूपणेन ज्ञापितः ॥ १० ॥

११ नी० भा० दी०— यातयामं प्रहरात्प्राक्कृतं, शीलतः गतमित्यर्थः । 'यातयामं अर्धपक्कं, निर्वीर्यस्य गतरसेनैवोक्तत्वात्' इति (शां.) भाष्यम् । गतरसं रसविमुक्तम् । पूति दुर्गन्धि । पर्युषितं पक्कं सद्राज्यन्तरितम् । उच्छिष्टं भुक्तावशिष्टम् । अमेध्यं यज्ञानर्हम् । भोजनमन्नं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

सात्त्विकादिभेदेन यज्ञत्रैविध्यम् ।

अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

१ शां. भा.—अथेदानीं यज्ञस्त्रिविध उच्यते—अफलेति । अफलाकाङ्क्षिभिरफलार्थिभिर्यज्ञो विधि-
दृष्टः शास्त्रचोदनादृष्टो यो यज्ञ इज्यते निर्वर्त्यते 'यष्टव्यमेव' इति यज्ञस्वरूपनिर्वर्तनमेव कार्यमिति मनः
समाधाय 'नानेन पुरुषार्थो मम कर्तव्यः' इत्येवं निश्चित्य, स सात्त्विको यज्ञ उच्यते ॥ ११ ॥

२ आ. शां. व्या.—हानादानार्थमाहारत्रैविध्यमेवं वि-
भज्य क्रमप्राप्तं यज्ञत्रैविध्यं कथयति—अथेति । तत्र सात्त्विकं
यज्ञं ज्ञापयति—अफलेति । फलाभिसन्धिं विना यज्ञस्वरूप-

मेव भाव्यमिति बुद्ध्या शास्त्रतोऽनुष्ठीयमानो यज्ञः सात्त्विक
इत्यर्थः ॥ ११ ॥

३ रा. भा.—फलाकाङ्क्षारहितैः पुरुषैः विधिदृष्टः शास्त्रदृष्टो मन्त्रद्रव्यक्रियादिभिर्युक्तो यष्टव्यमेवेति
भगवदाराधनत्वेन स्वयम्प्रयोजनतया यष्टव्यमिति मनः समाधाय यो यज्ञ इज्यते, स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

४ वे. ता. चं.—अफलस्य कस्यचिदाकाङ्क्षाप्रतीति-
व्युदासायाऽऽह—फलाकाङ्क्षारहितैरिति । परमात्मप्रीत्य-
तिरिक्तनिरपेक्षैरित्यर्थः । 'विधिदृष्टः' इत्युक्ते प्रजापतिना
दृष्टत्वं प्रतीयते; स हि सर्वेषां यज्ञानां द्रष्टेत्यामनन्ति; न चात्र
प्रजापतिदृष्टत्वोक्त्याऽनुष्ठाने कश्चिदुपकारः; अतो विधायकशास्त्र-
मेवात्र विधिशब्देन विवक्षितमित्याह शास्त्रदृष्ट इति ।
शास्त्रैकप्रमाणतया प्रसिद्धे शास्त्रदृष्टोक्तिरनपेक्षितेत्यत्र यथा-
शास्त्रकरणादवैकल्यं, तद्विवक्षितमाह—मन्त्रेति । 'यज देव-

पूजायाम्' [धा. पा. १।१०२७] इति धात्वर्थानुसारेणाऽऽह—
भगवदाराधनत्वेनेति । अवधारणाभिप्रेतमाह—स्वयम्प्र-
योजनतयेति । अयमभिप्रायः—यद्यपि प्रयोजनमनुद्दिश्य
न प्रवृत्तिः, तथापि प्रागुक्तसुहृत्समाराधनन्यायेन यज्ञादिप्रवृत्तेरेव
प्रयोजनत्वाभिसन्धिः सम्भवति—इति । मनः समाधायेति
प्रकारान्तराद्विनिवार्यं प्रस्तुतप्रक्रियायामेकार्थं कृत्वेत्यर्थः । यज्ञ
इज्यते यज्ञः क्रियत इत्यर्थः ॥ ११ ॥

५ आ. मा. भा.—॥ ११ ॥

६ ज. प्र. दी.—॥ ११ ॥

७ ह. पै. भा.—अफलेति । यष्टव्यमेवेति मनः कृत्वा यज्ञः सात्त्विकः ॥ ११ ॥

८ वें. ब्र. गि.—अथ क्रमप्राप्तं यज्ञभेदमाह त्रिभिः—
अफलेति । यज्ञो द्विविधः काम्यो नित्यश्चेति । तत्र फलसंयो-
गेन चोदितः काम्यः; स तु सर्वाङ्गोपसंहारेण मुख्यकल्पेनैवा-
नुष्ठेयः । फलसंयोगं विना जीवनादिनिमित्तसंयोगेन चोदितः
सर्वाङ्गोपसंहारासम्भवे प्रतिनिध्यायुपादानेनामुख्यकल्पेनाप्य-
नुष्ठेयो नित्यः । तत्र सर्वाङ्गोपसंहारासम्भवेऽपि प्रतिनिधिसुपा-

दायावश्यं यष्टव्यमेव, प्रत्यवायपरिहारायावश्यजीवनादिनिमि-
त्तेन चोदितत्वादिति शास्त्रमर्यादा । तदनेन निश्चयेन मनः
समाधायैकार्थं कृत्वा अफलाकाङ्क्षिभिरिष्टकाराधनबुद्ध्या
विधिदृष्टो यथाशास्त्रं निश्चितो यो यज्ञ इज्यतेऽनुष्ठीयते, स
सात्त्विको यज्ञः ॥ ११ ॥

९ व० त० दी०—शास्त्रीययज्ञस्य च त्रैविध्यं त्रिभिः स्पष्टम्—अफलेति ॥ ११ ॥

१० पु. अ. त.—आहारानन्तरं यज्ञस्य प्रतिज्ञातत्वात्
[१७।७] त्रिविधयज्ञरूपमाह—अफलेति । न विद्यतेऽन्यत्फलं
यस्मात्तादृशः स्वयमेव फलरूपो भगवत्सदास्तदाकाङ्क्षिभिः
पुरुषैः विधिना अवश्यकर्तव्यत्वेन दृष्टो बोधितो यो यज्ञो

भगवदाज्ञसत्त्वात् 'यष्टव्यमेव, न तु फलाहसन्धानेन' इति
मनः समाधाय निश्चलं कृत्वा इज्यते अनुष्ठीयते स यज्ञः
सात्त्विक इत्यर्थः । एतादृशयज्ञकर्ता सात्त्विको ज्ञेयः ॥ ११ ॥

११ नी० भा० दी०—यज्ञत्रैविध्यमाह—अफलेति । विधिदृष्टः आवश्यकतया विहितः 'यष्टव्यमेव, न तु
यज्ञादृष्टमदृष्टं वा फलं प्राप्तव्यं' इति मनः समाधाय समाहितं कृत्वा यो यज्ञ इज्यते स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।
इज्यते भरतश्रेष्ठ ! तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

१ शां. भा.— अभिसन्धायेति । अभिसन्धाय तूद्दिश्य फलं दम्भार्थमपि चैव यदिज्यते भरत-
श्रेष्ठ ! तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

२ आ. शां. व्या.— राजसं यज्ञं हानार्थं दर्शयति—अभिसन्धायेति । स्वर्गाद्युद्दिश्य धार्मिकत्वख्यापनार्थं च यद्यजन्
क्रियते तं यज्ञं राजसा निर्वृत्तं त्याज्यमवगच्छेत्त्यर्थः ॥ १२ ॥

३ रा. भा.— फलाभिसन्धियुक्तैर्दम्भगर्भो यशःफलश्च यो यज्ञ इज्यते, तं यज्ञं राजसं विद्धि ॥ १२ ॥

४ वे. ता. चं.— दम्भहेतुकत्वमिह दम्भार्थशब्देन विव-
क्षितमित्याह—दम्भगर्भ इति । दाम्भिकत्वख्यापनाभिसन्धि-
रहित इत्यर्थः । केवलं दम्भगर्भस्तु तामसः । अत एहिका-
मुष्मिकफलसम्भेदमात्रमिह राजसत्वं विवक्षितत्वमित्यभिप्राये-
णाऽऽह— यशःफलश्चेति । दम्भानुसाराद्वा दृष्टकफलवोक्तिः ।
'भरतश्रेष्ठ !' इति त्वं तु सात्त्विकयज्ञाद्यधिकारीत्यभिप्रायः ॥ १२ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १२ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १२ ॥

७ ह. पै. भा.— अभिसन्धायेति । अभिसन्धाय तु फलं 'एतत्फलं मे स्यात्' इत्यभि-
सन्धाय सङ्कल्प्य दम्भार्थमपि चैव यद्धारमिकत्वख्यापनार्थमेव यो यज्ञ इज्यते निर्वर्त्यते तं यज्ञं राजसं
विद्धि ॥ १२ ॥

८ वें. ब्र. गि.— फलमभिसन्धायोद्दिश्य दम्भार्थं लोके धार्मिकत्वख्यापनार्थमपि च यो यज्ञ इज्यते, तं राजसं विद्धि ॥ १२ ॥

९ व० त० दी० — ॥ १२ ॥

१० पु. अ. त.— राजसमाह—अभिसन्धायेति । स्वख्यापनार्थं चाप्येव यत्तु इज्यतेऽनुष्ठीयते तं यज्ञं राजसं
तु पुनः फलं स्वर्गादिकमभिसन्धाय उद्दिश्य दम्भार्थं लोके विद्धि । तत्कर्त्तारश्च राजसा ज्ञेयाः ॥ १२ ॥

११ नी० भा० दी०— राजसं यज्ञमाह—अभिसन्धायेति ॥ १२ ॥

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

१ शां. भा.— विधिहीनमिति । विधिहीनं यथाचोदितविपरीतम्, असृष्टान्नं ब्राह्मणेभ्यो न
सृष्टं न दत्तमन्नं यस्मिन्यज्ञे सोऽसृष्टान्नः, तमसृष्टान्नम् ; मन्त्रहीनं मन्त्रतः स्वरतो वर्णतश्च विद्युक्तं मन्त्र-
हीनम्, अदक्षिणमुक्तदक्षिणारहितं, श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते तमोनिर्वृत्तं कथयन्ति ॥ १३ ॥

२ आ. शां. व्या.— तामसं यज्ञं हानार्थमेवोदाहरति—विधीति ॥ १३ ॥

३ रा. भा.— विधिहीनं ब्राह्मणोक्तविधिहीनं सदाचारयुक्तैर्विधिविद्धिब्राह्मणैर्यजस्वेत्युक्तिहीनमि-
त्यर्थः; असृष्टान्नं अचोदितद्रव्यं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं च यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

४ वे. ता. चं.— असृष्टान्नत्वमन्त्रहीनत्वाद्युक्त्यैव चोदित-
प्रकारविहीनत्वसिद्धेरत्र 'विधिहीनम्' इत्ययथाशास्त्रत्वं न
विवक्षितम् ; अन्यस्य चावश्यापेक्षितस्य हानिरिह सूचयितु-
मुचितेत्यभिप्रायेणाऽऽह— ब्राह्मणोक्तिहीनमिति । शास्त्रोदित
एवार्थः सद्भिरनुशिष्टोऽनुष्ठेय इतीममर्थं विवृणोति—सदा-
चारेति । लोभातिशयादक्षिणाया अप्यभावे अन्नदानाभावस्य

कैमुत्यसिद्धत्वात् 'अदक्षिणम्' इत्यनेनैवान्नादानादेरुपलक्षणात्
असृष्टशब्दस्वारस्यादोषातिशयख्यापनोपयोगाच्च । असृष्टान्न-
शब्देन श्रद्धाप्रतिग्रहादिविवक्षामाह अचोदितद्रव्यमिति । यज्ञार्थं
सृष्टमिह सृष्टशब्देन विवक्षितम् ; न्यायागतमित्यर्थः । तदन्य-
दसृष्टं, यथा—'न यज्ञार्थं धनं श्रद्धाद्विप्रो भिक्षेत धर्मवित् । यज-
मानो हि भिक्षित्वा प्रेत्य चण्डालतां व्रजेत्' इति ॥ १३ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १३ ॥

७ ह. पै. भा.— विधिहीनमिति । विधिहीनमशास्त्रचोदितम्, असृष्टान्नमन्नदानादिरहितम्, मन्त्रहीनं मन्त्रवर्जितम्, अदक्षिणं दक्षिणारहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते कथयन्ति ॥ १३ ॥

८ वै. ब्र. गि.— विधिहीनं शास्त्रोक्तविधिरहितं, अन्नदानहीनं स्वरतो वर्णतश्च मन्त्रहीनं दक्षिणारहितं श्रद्धाहीनं च यज्ञं शिष्टास्तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥

९ व० त० दी०— ॥ १३ ॥

१० पु. अ. त.— तामसमाह— विधिहीनमिति । वेदोक्तविधिरहितम्, असृष्टान्नं पात्रान्नरहितं, मन्त्रैर्देवताह्वानादिरूपैर्हीनं श्रद्धाहीनं, अदक्षिणं वैधदक्षिणारहितं, श्रद्धाहीनम् ।

आदरेण विरहितं श्रद्धां यज्ञं तामसं परिचक्षते कथयन्ति; महान्त इति शेषः ॥ १३ ॥

११ नी० भा० दी०— विधिहीनं शास्त्रोक्तविधिहीनम्; असृष्टं न दत्तमन्नं यस्मिन् तं असृष्टान्नम् ॥ १३ ॥

तपसः शारीरादिभेदकथनपूर्वकं गुणतस्त्रैविध्यम् ।

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।

ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

१ शां. भा.— अथेदानीं तपस्त्रिविधमुच्यते— देवेति । देवाश्च द्विजाश्च गुरुश्च प्राज्ञाश्च देवद्विजगुरुप्राज्ञाः, तेषां पूजनं देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं; शौचं, आर्जवमृजुत्वं, ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरनिर्वर्त्य शारीरं, शरीरप्रधानैः सर्वैरेव कार्यकरणैः कर्त्रादिभिः साध्यं शारीरं तप उच्यते । 'पञ्चैते तस्य हेतवः' [१८।१५] इति हि वक्ष्यति ॥ १४ ॥

२ आ. शां. व्या.— सात्त्विकादिभावं निरूपयितुं सर्वस्य तपसः स्वरूपं निरूपयति— अथेति । तत्र शारीरं तपो निर्दिशति— देवेति । देवा ब्रह्मविष्णुशिवादयः, द्विजाः पूज्यपूज्यत्वाद्द्विजोत्तमाः, गुरुवः पित्रादयः, प्राज्ञाः पण्डिता विदितवेदितव्याः, तेषां पूजनं प्रणामश्रुषादि । शौचं मृजलाभ्यां शरीरशोधनम्, आर्जवमृजुत्वं विहितप्रतिषिद्धयोरेकरूपप्रवृत्ति-

निवृत्तिमत्त्वम्, ब्रह्मचर्यं मैथुनासमाचरणम्; अहिंसा प्राणिनामपीडनम् । शरीरमात्रनिर्वर्त्यत्वमस्य तपसो न सम्भवतीति मत्वा विशिनष्टि— शरीरेति । कथं कर्त्रादिसाध्यत्वे तपसः शारीरत्वं ? शारीरत्वे वा कथं कर्त्रादिसाध्यत्वं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— पञ्चैति ॥ १४ ॥

३ रा. भा.— अथ तपसो गुणतस्त्रैविध्यं वक्तुं तस्य शरीरवाङ्मनोभिर्निष्पाद्यतया तत्स्वरूपभेदं तावदाह— देवेति । देवद्विजगुरुप्राज्ञानां पूजनं, शौचं तीर्थस्नानादिकम्, आर्जवं यथावाङ्मनश्शारीरवृत्तं, ब्रह्मचर्यं योषित्सु भोग्यताबुद्धियुक्तक्षणादिरहितत्वम्, अहिंसा अप्राणिपीडा, एतच्छारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

४ वे. ता. चं.— आहारादीनां सात्त्विकत्वादित्रैविध्ये प्रकान्ते तपसः करणभेदेन त्रैविध्योक्तिः किमर्था ? इत्यत्राऽऽह— अथेति । देवद्विजगुरुप्राज्ञानां सन्निधौ तत्तदुचितः शास्त्रोदित आचार इह पूजनमित्युच्यते । यथा— 'प्रशस्तमङ्गल्यदेवायतनचतुष्पथादिप्रदक्षिणामावर्तत मनसा वा तत्समग्रम्' इत्यादि । तथा— 'प्रदक्षिणं ब्रजेद्विप्रां गामभ्यर्च्य हुताशनम्' इति । 'आसनेभ्यः समुत्तस्थुर्मानयन्तः पुरोहितम्' 'उर्ध्वं प्राणा ह्युत्क्रामन्ति यूनः स्थविर आगते (आयति) । अम्यु(प्रत्यु)त्थानाभिवादाभ्यां पुनस्ताम्रप्रतिपद्यते' [मनुः २।१२०] इत्यादिना । तथा— 'न हायनैर्न पलितैर्न वित्तैर्न (वित्तेन न) च

बन्धुभिः । ऋषयश्चक्रिरे धर्मं योऽनूचानः स नो महान्' [मनुः २।१५४] इति । शुद्धिरूपस्य फलभूतस्य शौचस्य तपस्त्वेन विभजनायोगात्तद्वेदुमाह तीर्थस्नानादिकमिति । आर्जवस्य शारीरतपस्त्वेन व्यपदेशार्थं बाह्यनःकायानामैकरूप्यं शरीरप्रधानतया व्यपदिशति यथा बाह्यनश्शारीरवृत्तमिति । 'ब्रह्मचर्यं च योषित्सु भोग्यताबुद्धिवर्जनम्' इत्याद्यनुसारेणाऽऽह— योषित्सिद्वति । तादृशप्रेक्षणादिकमपि 'स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्' [द. स्मृ. ७।३१] इत्यादिना मैथुनत्वेन विभज्य स्मरन्तीति प्रागेव दर्शितम् । अत्रापीक्षणादिरहितत्वग्रहणं ब्रह्मचर्यस्य शारीरतपस्त्वज्ञापनाय ॥ १४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १४ ॥

७ ह. पै. भा.— इदानीं त्रिविधं तपः कायिकादि दर्शयितुमाह— देवेति । देवाश्च द्विजाश्च गुरवश्च प्राज्ञाश्च देवद्विजगुरुप्राज्ञाः— देवा अग्न्यादयः, प्राज्ञास्तत्त्वविदः— तेषां पूजनम् । शौचं मृज्जलादिसाध्यम् । आर्जवमवक्रचित्तता । ब्रह्मचर्यं स्त्रीभोगवर्जितत्वम् । अहिंसाऽपीडनं प्राणिनां शरीरसाध्यं तपो विधीयते ॥ १४ ॥

८ वें. ब्र. गि.— क्रमप्राप्तस्य तपसः सात्त्विकादिभेदं दर्शयितुं प्रथमं तस्य शरीरादिभेदेन त्रैविध्यमाह त्रिभिः— देवद्विजेति । प्राज्ञास्तत्त्वविदः, देवादीनां पूजनम् ; शौचं मृज्जलाभ्यां शरीरशोधनम् ; आर्जवं तु विहितप्रतिषिद्धयोरेकरूपप्रवृत्तिनिवृत्तिशालित्वं, न त्वकुटिलचित्तत्वम् ; तस्य

मानसे तपसि भावशुद्धिपदेन वक्ष्यमाणत्वात् [१७।१६]; ब्रह्मचर्यं निषिद्धमैश्वर्यनिवृत्तिः; अहिंसा अशास्त्रीयप्राणिपीडावर्जनम्, तदेतच्छरीरं शरीरप्रधानैः कर्त्रादिभिः साध्यं, न तु केवलेन शरीरेण । 'पञ्चैते तस्य हेतवः' [१८।१९] इति हि तस्य वक्ष्यते ॥ १४ ॥

९ व० त० दी०—तपसः सात्त्विकादिभेदं दर्शयितुं प्रथमं तावच्छरीरादिभेदमाह त्रिभिः देवेति । देवेत्यारभ्य मानसमुच्यते इत्यन्तं सुगमम् ॥ १४ ॥

१० पु. अ. त.— अथ यज्ञानन्तरं तपसः प्रतिज्ञातत्वात् तपसश्चैविध्यं वक्तुं, तस्य च शरीरवाङ्मनोभेदेन त्रिविधत्वात्तत्रितयनिरूपणपूर्वकं त्रैविध्यकथनार्थं शरीरादिकत्रयमाह— देवद्विजेति त्रयेण । देवाः ब्रह्माद्याः, द्विजाः वेदैकनिष्ठाः, गुरवः सरहस्यमन्त्रोपदेष्टारः, प्राज्ञाः पण्डिताः

शास्त्रपरिनिष्ठितबुद्धयः, तेषां पूजनं यथाविधि । शौचं मृदादिना, आर्जवं ऋजुता, ब्रह्मचर्यं इन्द्रियनिग्रहः, अहिंसा परद्रोहराहित्यं, चकारेणेष्यादयः । एतत्सर्वं शरीरं शरीरसम्बन्धि तप उच्यते कथ्यते इत्यर्थः ॥ १४ ॥

११ नी० भा० दी०— देवाः विष्णवाद्याः, द्विजा ब्राह्मणाः, गुरवो मातृपित्राचार्यादयः, प्राज्ञाः ब्रह्मनिष्ठाः, तेषां पूजनम् । आर्जवमक्रौट्टिक्यम् ॥ १४ ॥

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

१ शां. भा.— अनुद्वेगेति । अनुद्वेगकरं प्राणिनामदुःखकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्, प्रियहिते दृष्टादृष्टार्थे । अनुद्वेगकरत्वादिभिर्धर्मैर्वाक्यं विशेष्यते । विशेषणधर्मसमुच्चयार्थश्चशब्दः । परप्रत्यायनार्थं प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्यप्रियहितानुद्वेगकरत्वानामन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा विहीनता स्याद्यदि न तद्वाङ्मयं तपः । तथा सत्यवाक्यस्येतरेषामन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा विहीनतायां न वाङ्मयतपस्त्वम् । तथा प्रियवाक्यस्यापीतरेषामन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा विहीनस्य न वाङ्मयतपस्त्वम् । तथा हितवाक्यस्यापीतरेषामन्यतमेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा वियुक्तस्य न वाङ्मयतपस्त्वम् । किं पुनस्तत्तपः ? यत्सत्यं वाक्यमनुद्वेगकरं प्रियं हितं च यत्तत्परमं तपो वाङ्मयम् । यथा— 'शान्तो भव वत्स ! स्वाध्यायं योगं चानुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यति' इति । स्वाध्यायाभ्यसनं चैव यथाविधि वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

२ आ. शां. व्या.— सम्प्रति वाङ्मयं तपो व्यपदिशति— अनुद्वेगकरमिति । सत्यं यथादृष्टार्थवचनं, प्रियं श्रुतिसुखम्, हितं परिणामपथ्यम् । प्रियहितयोर्विधान्तरेण विभागमाह— प्रियेति । कथमत्र विशेषणविशेष्यत्वं ? तदाह— अनुद्वेगेति । विशेषणानां धर्माणामनुद्वेगकरत्वादीनां विशेष्येण वाक्येन समुदितानां परस्परमपि समुच्चयद्योती चकार इत्याह— विशेषणेति । किमिति वाक्यमेतैर्विशेष्यते ? किमिति वा तेषां

मिथः समुच्चयः ? तत्राऽऽह— परेति । यद्यपि वाक्यमात्रस्याविशेषितस्य वाङ्मयतपस्त्वानुपपत्तिस्तथापि सत्यवाक्यस्य विशेषणान्तराभावेऽपि वाङ्मयतपस्त्वमित्याशङ्क्याऽऽह— तथेति । तथापि प्रियवाक्यमात्रस्य तथात्वं स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— तथा प्रियेति । तथापि परिणामपथ्यं तथा भविष्यति ? नेत्याह— तथा हितेति । कीदृक्तरहिं तपो वाङ्मयमिति प्रश्नपूर्वकं विशदयति— किं पुनरिति । विशिष्टे वाङ्मये तपसि दृष्टान्त-

माह—यथेति । प्राङ्मुखत्वं पवित्रपाणित्वमित्यादिविधान-
मनतिक्रम्य स्वाध्यायस्याऽऽवर्तनमपि बाह्ये तपस्यन्तर्भव-

तीत्याह—स्वाध्यायेति । वाक्प्राचुर्येण प्रसृताऽस्मिन्निति
बाह्यं वाक्प्रधानमित्यर्थः ॥ १५ ॥

३ रा. भा.—परेषामनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च यद्वाक्यं स्वाध्यायाभ्यसनं चेत्येतद्वाङ्मयं तप
उच्यते ॥ १५ ॥

४ वे. ता. चं.—अनुद्वेगकरमित्यादि—पुरुषममो-
द्धनापरिवादादिराहित्यादनुद्वेगकरत्वम् । भयादेरहेतुभूतमि-
त्यर्थः । सत्यं यथादृष्टार्थविषयभूतहितवाक्यमिति प्रागेव दर्शि-
तम् । [१०।४+१६।२, ७] प्रियत्वमत्र स्वागतधर्मानुमोदनादिरूपेण

अप्राप्तविषयस्तुत्यादिरूपप्रियवचनस्य निषिद्धत्वात्तत्परिहाराय
हितत्ववचनं पुरुषार्थपर्यवसायीत्यभिहितम् । 'स्वाध्यायाभ्य-
सनम्' इति जपयज्ञोक्तिः ॥ १५ ॥

५ आ. मा. भा.—॥ १५ ॥

६ ज. प्र. दी.—॥ १५ ॥

७ ह. पै. भा.—उद्वेगो दुःखं नोद्वेगकरम् । सत्यमवितथम् । प्रियं च हितं च प्रियहितम् ।
स्वाध्यायो वेदस्तस्य सदा पाठः स्वाध्यायाभ्यसनम् । इत्येतद्वाङ्मयं वाचा निर्वर्त्यम् ॥ १५ ॥

८ वें. ब्र. गि.—उद्वेगो दुःखम्, प्राणिनामदुःखकरं
सत्यमबाधितार्थं प्रियं श्रोतुस्तत्कालश्रुतिसुखं हितं परिणामे
सुखकरम् । चकारो विशेषणानां समुच्चयार्थः । अनुद्वेगकर-

त्वादिविशेषणचतुष्टययुक्तं, न त्वेकेनापि न्यूनं यद्वाक्यम्,
तथा स्वाध्यायाभ्यसनं यथाविधि वेदाभ्यासश्च बाह्यायं
वाचिकं तप उच्यते ॥ १५ ॥

९ व० त० दी०—॥ १५ ॥

१० पु. अ. त.—वाचिकमाह—अनुद्वेगेति । उद्वेगं
भयं नोत्पादयति कस्यापि तादृशं वाक्यं, सत्यं लोभादिराहि-
त्येन यथार्थभाषणरूपं, यत् प्रियं परलोकसाधकं, हितं
लौकिकादिसाधकम् । चकारेण लौकिकस्यानावश्यकत्वेऽपि

वक्तव्यता सूचिता । स्वाध्यायस्य वेदस्य अभ्यसनमभ्यासः ।
चकारेण स्मृतीनामपि । एवकारेण वेदाविरोधेन
स्मृत्याभ्यासः । एतत्सर्वं बाह्यायं वाचः सम्बन्धि तप
उच्यते ॥ १५ ॥

११ नी० भा० दी०—प्रियं च तत् हितं च प्रियहितं; श्रवणकाले परिणामे च सुखदमित्यर्थः ॥ १५ ॥

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिस्तियेतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

१ शां. भा.—मन इति । मनःप्रसादो मनसः प्रशान्तिः, स्वच्छतापादनं मनसः प्रसादः । सौम्यत्वं
यत्सौमनस्यमाहुर्मुखादिप्रसादादिकार्योन्नेयाऽन्तःकरणस्य वृत्तिः मौनं वाक्संयमोऽपि मनस्संयमपूर्वको
भवतीति कार्येण कारणमुच्यते मनस्संयमो मौनमिति । आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः सर्वतः सामान्य-
रूप आत्मविनिग्रहः, वाग्विषयस्यैव मनसः संयमो मौनमिति विशेषः । भावसंशुद्धिः परैर्व्यवहारकाले-
ऽमायावित्वं भावसंशुद्धिः, इत्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

२ आ. शां. व्या.—मानसं तपः सङ्क्षिपति—मन
इति । प्रशान्तिफलमेव व्यनक्ति—स्वच्छतेति । मनसः
स्वाच्छयमनाकुलता, नैश्चिन्त्यमित्यर्थः । सौमनस्यं सर्वेभ्यो
हितैषित्वमहिताचिन्तनं च । तत्कथं गम्यते ? तत्राऽऽह—
मुखादीति । तस्य स्वरूपमाह—अन्तःकरणस्येति । ननु
मौनं वाङ्मयमनं बाह्ये तपस्यन्तर्भवति, तत्कथं मानसे तपसि
व्यपदिश्यते ? तत्र वाचः संयमस्य कार्यत्वात्मानससंयमस्य

कारणत्वात्कार्येण कारणग्रहणान्मानसे तपसि मौनमुक्तमित्याह—
वागिति । यद्वा मौनं मुनिभावो मननमात्मनो मनसो विनिग्रहो
निरोधः । नन्वेवं मौनस्य मनोनिग्रहस्य च मनस्संयमत्वे-
नैकत्वात्पौनस्यत्वं ? नेत्याह—सर्वत इति । भावस्य हृदयस्य
संशुद्धौ रागादिमलविकलतेति व्याचष्टे—परैरिति । मानसं
मनसा प्रधानेन निर्वर्त्यमित्यर्थः ॥ १६ ॥

३ रा. भा.— मनःप्रसादः मनसः क्रोधादिरहितत्वं, सौम्यत्वं मनसः परेषामभ्युदयप्रावर्ण्यं, मौनं मनसा वाक्प्रवृत्तिनियमनम्, आत्मविनिग्रहो मनोवृत्तेर्ध्येयविषये अवस्थापनं, भावसंशुद्धिः आत्मव्यतिरिक्तविषयचिन्तारहितत्वम्, एतन्मानसं तपः ॥ १६ ॥

४ वे. ता. चं.— मनःप्रसादसौम्यत्वशब्दाभ्यां परेष्व-
हिताभिप्रायरूपकाल्प्यनिवृत्तिः, हिताभिप्राययोगश्च विवक्षित
इत्याह मनसः क्रोधादिरहितत्वमित्यादिना । ‘वसति
हृदि सनातने च तस्मिन् भवति पुमाञ्जगतोऽस्य सौम्यरूपः’
[वि. पु. ३।७।२४] इत्यादिनोक्तमाकारसौम्यत्वमपि मन-
स्सौम्यत्वफलमेव । अत एव हि तेन मनसः सौम्यत्वमुच्चीयते ।
इह च मानसतपोविभजनान्मनस इति बुद्ध्या निष्कृष्यानुषङ्गि-
तम् । मौनस्यापि मानसतपस्त्वाय मनोव्यापारप्राधान्यमाह
मनसा वाक्प्रवृत्तिनियमनमिति । ‘आत्मविनिग्रहः’

इति अप्राप्तविषयविनिवारणं हि प्राप्तविषयैकाग्र्यार्थमित्य-
भिप्रायेणाऽऽह ध्येयविषयेऽवस्थापनमिति । ‘भावसंशुद्धिः’
इत्यस्य मनःप्रसादादिभिः पुनरुक्तिपरिहारायाऽऽह आत्मव्यति-
रिक्तविषयचिन्तारहितत्वमिति । भावशब्दोऽत्राभिप्रायार्थः ।
तस्य संशुद्धिः समस्तेतरवर्जनम् । एतेन परदारादिषु मनसो
रहस्यपि प्रवृत्तिर्दूरतो निरस्ता । अत्र तपसः शारीरत्वादिविभागः,
तत्र शरीरादिप्राधान्यात् ; अन्यथा ‘पञ्चैते तस्य हेतवः’
[१८।१९] इत्यनेन विरोधात् ॥ १६ ॥

५ आ. मा. भा.— सौम्यत्वमक्रौर्यम् । ‘अक्रूरः सौम्य उच्यते’ इत्यभिधानम् । मौनं मनन-
शीलत्वम् । “ बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विघातं मुनिः ” [बृ. उ. ३।५।१] इति हि श्रुतिः । “ एतेन
हीदं सर्वं (अनन्तं) मतं यदनेन हीदं सर्वं मतं तस्मान्मुनिस्तस्मान्मुनिरित्याचक्षते ” इति भाष्यवेयश्रुतिः ।
कथं चान्यथा मानसं तपः स्यात् ? ॥ १६ ॥

६ ज. प्र. दी.— नन्वङ्गसौम्यत्वं सौम्यत्वम्, तत्कथं मानसं
तप उच्यते ? इत्यत आह— सौम्यत्वमिति । ‘मौनं वाङ्मय-
मनं’ इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासार्थमाह— मौनमिति । कुत एतत् ?
इत्यत आह— बाह्यमिति । युक्तिबलोपेतत्वं बाल्यम् । आगम-
ज्ञत्वं पाण्डित्यम् । अथ मुनिर्मननशीलो भवतीत्यर्थः । “ एतेन
हीदं ” इत्युक्तमर्थं “ यदनेन ” इति हेतुत्वेनोपादत्ते । यस्मादेवं
मुनिस्तस्मात् मुनिरित्याचक्षते । ‘मन ज्ञाने’ [धा. पा. ४।७०]

इत्यत इकारप्रत्ययः उपधाया उकारश्च, मुनेर्भावश्च मौनम्,
तच्च मननशीलत्वाख्यमागमार्थस्य युक्तिभिरनुसन्धानम् ।
उक्तार्थानङ्गीकारे बाधकमाह— कथमिति । मौनमिति शेषः ।
वाङ्मयम एव न मौनं किन्त्वत्र तत्कारणमनोनियमो लक्ष्यत इति
कश्चित् ; तदसत्, आत्मविनिग्रह इति पुनरुक्तिदोषात् । कथ-
ञ्चित् तत्परिहारेऽपि मुख्यार्थसम्भवे लक्षणाप्रयणस्यैव दोष-
त्वात् ॥ १६ ॥

७ ह. पै. भा.— मन इति । मनःप्रसादो मनस्स्वच्छता । सौम्यत्वं सौमनस्यं मुखादिप्रसाद-
कारिण्यन्तःकरणवृत्तिः । मौनं वाक्संयमः । आत्मविनिग्रहो मनसो निरोधः । भावसंशुद्धिरवञ्चनम् ।
इत्येतन्मानसं तप उच्यते ॥ १६ ॥

८ वं. ब्र. गि.— मनःप्रसादो मनस्स्वच्छता, सौम्यत्वं
विषयचिन्ताव्याकुलत्वाभावः, मौनमेकाग्रतया तत्त्वचिन्तन-
म्, आत्मविनिग्रहो मनोनिरोधः, समाधिरिति यावत् ;

भावसंशुद्धिर्व्यवहारेषु मायाराहित्यम्, इत्येतन्मानसं तप
उच्यते ॥ १६ ॥

९ व० त० दी०— ॥ १६ ॥

१० पु. अ. त.— मानसमाह— मनःप्रसाद इति ।
मनःप्रसादः मनस्स्वच्छता सत्परिचिन्तनं, सौम्यत्वमक्रूरता,
मौनं मननम्, आत्मविनिग्रहः आत्मनो विषयेभ्य आकर्षणं,

भावसंशुद्धिः स्नेहादिविषयेषु कापट्याभावः । इति अमुना
प्रकारेणैतत्सर्वं मानसं मनस्सम्बन्धि तप उच्यते ॥ १६ ॥

११ नी० भा० दी०— मनःप्रसादः रागाद्वेषादिराहित्यं, सौम्यत्वं परहितैषित्वं, मौनं वाक्संयमः, आत्मवि-
निग्रहो मनोनिरोधः, भावसंशुद्धिः परैर्व्यवहारकाले मायाराहित्यम् । इति एवम्प्रकारं अन्यदयादिकं एतन्मानसं
तप उच्यते ॥ १६ ॥

श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्रिविधं नरैः । अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

१ शां. भा.— यथोक्तं कायिकं वाचिकं मानसं च तपस्तप्तं नरैः सत्त्वादिगुणभेदेन कथं त्रिविधं भवति ? इत्युच्यते— श्रद्धयेति । श्रद्धयाऽऽस्तिक्यबुद्ध्या परया प्रकृष्टया तप्तमनुष्ठितं तपस्तत्प्रकृतं त्रिविधं त्रिप्रकारं त्र्यधिष्ठानं नरैरनुष्ठातृभिरफलाकाङ्क्षिभिः फलाकाङ्क्षारहितैर्युक्तैः समाहितैर्यदीदृशं तपस्तत्सात्त्विकं सत्त्वनिर्वृत्तं परिचक्षते कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७ ॥

२ आ. शां. व्या.— त्रिविधस्य तपसो यथासम्भवं सात्त्विकादिभावेन त्रैविध्यमाकाङ्क्षद्वारा निक्षिपति— यथोक्त- मिति । त्र्यधिष्ठानं देहवाङ्मनोनिर्वर्त्यमित्यर्थः । समाहितैः सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारैरिति यावत् ॥ १७ ॥

३ रा. भा.— अफलाकाङ्क्षिभिः फलाकाङ्क्षारहितैः युक्तैः परमपुरुषाराधनरूपमिदमिति चिन्ता- युक्तैः नरैः परया श्रद्धया यत् त्रिविधं तपः कायवाङ्मनोभिस्तप्तं, तत्सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं शारीराचिकमानसरूपेण त्रिविध- स्यापि तपसः सत्त्वादिगुणभेदेन त्रैविध्यमुच्यते 'श्रद्धया' इत्यादिना । फलाकाङ्क्षानिषेधेन सह पठितो युक्तशब्दस्तदुपयुक्त- भगवत्प्रीतिविलक्षणफलान्तरध्यानपर इत्यभिप्रायेणाऽऽह परम- पुरुषाराधनेति । पुनरुक्तिशङ्कापरिहाराय सत्कारमानपूजा- शब्दानां कमान्मनोवाङ्मयनिष्पाद्यसम्भावनापरत्वोक्तिः ॥ १७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १७ ॥

७ ह. पै. भा.— श्रद्धयेति । श्रद्धयाऽऽस्तिक्यबुद्ध्या परया प्रकृष्टया तप्तमार्जितं त्रिविधं तपः कायिकादि नरैः पुरुषैः फलनिरपेक्षैर्युक्तैः सात्त्विकमित्यभिधीयते ॥ १७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं शारीरादिभेदेन त्रैविध्यस्य तपसः सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यमाह त्रिभिः— श्रद्धयेति । तत्पूर्वोक्तं त्रिविधं तपः परया श्रद्धया आस्तिक्यबुद्ध्या फलाकाङ्क्षारहितैः युक्तैः समाहितचित्तैः सिद्धयसिद्धयोर्निर्वि- कारैः नरैः तप्तमनुष्ठितं सात्त्विकं कथयन्ति शिष्टाः ॥ १७ ॥

९ व० त० दी०— त्रिविधस्य तस्य तपसः सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यमाह— श्रद्धयेति त्रिभिः ॥ १७ ॥

१० पु. अ. त.— एवं शारीरादित्रैविध्यं तपस उक्त्वा सात्त्विकादिभेदत्रैविध्यमाह— श्रद्धयेति । तत्तपः त्रिविधं शारीरादिकं, परया श्रद्धया अनन्यादरेण, अफलाकाङ्क्षिभिः फलापेक्षारहितैः युक्तैः शास्त्राज्ञाकारिभिः तप्तं सात्त्विकं परिचक्षते कथयन्ति ॥ १७ ॥

११ नी० भा० दी०— त्रिविधं कायिकवाचिकमानसभेदेन । युक्तैः अवहितैः ॥ १७ ॥

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥ १८ ॥

१ शां. भा.— सत्कारेति । सत्कारमानपूजार्थं सत्कारः साधुकारः 'साधुरयं तपस्वी ब्राह्मणः' इत्येवमर्थं, मानो माननं प्रत्युत्थानाभिवादनादिस्तदर्थं, पूजा पादप्रक्षालनार्चनाशयितृत्वादिस्तदर्थं च तपः सत्कारमानपूजार्थं दम्भेन चैव यत्क्रियते तपस्तदिह प्रोक्तं कथितं राजसं चलं कादाचित्क- फलत्वेनाध्रुवम् ॥ १८ ॥

२ आ. शां. व्या.— राजसं तपो निर्दिशति— सत्का- रेति । साधुकारमेव स्फोरयति— साधुरिति । दम्भेन चैव नास्तिक्येन केवलधर्मध्वजित्वेनेत्यर्थः । तदिह प्रोक्तमस्मिन्नेव लोके फलप्रदमित्यर्थः । कादाचित्कफलवत्त्वमध्रुवमनियतमनै- कान्तिकफलमिति यावत् ॥ १८ ॥

३ रा. भा.— मनसा आदरः सत्कारः, वाचा प्रशंसा मानः, शारीरो नमस्कारादिः पूजा, फलाभिसन्धिपूर्वकं सत्कारार्थं च दम्भेन हेतुना यत्तपः क्रियते, तदिह राजसं प्रोक्तं, स्वर्गादिफलसाधनत्वेनास्थिरत्वात् । चलमध्रुवं, चलत्वं पातभयेन चलनहेतुत्वम्, अध्रुवत्वं क्षयिष्णुत्वम् ॥ १८ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘अफलाकाङ्क्षिभिः’ [१७।१७] इति सात्त्विकस्य तपसो विशेषणादिह फलाकाङ्क्षा अर्थसिद्धेत्यभिप्रायेणाऽऽह— फलाभिसन्धिपूर्वकमिति । स्वर्गादिफलसाधनत्वेनास्थिरत्वादिति अस्थिरस्वर्गादिफलसाधनत्वादित्यर्थः । स्वरूपतः कादाचित्कोक्तेरनुपयोगात्फलद्वाराऽत्र चलत्वमध्रुवत्वं च । तत्राध्रुवशब्देन फलानित्यत्वोक्तेश्चलशब्दः

फलस्य विद्यमानदशाभाविदोषपरः । विद्यते च तत्र चलयतीति व्युत्पत्त्या चलशब्दशक्तिरित्यभिप्रायेणाऽऽह पातभयेन चलनहेतुत्वमिति । अत्र चलशब्देन अनित्यफलत्वम्, अध्रुवशब्देन प्रतिबन्धसम्भवादैनैकान्तिकफलत्वं चोच्यत इत्युक्तम्, अन्यत्राऽपि प्रतिबन्धसम्भवस्याविशेषादिति भावः ॥ १८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १८ ॥

७ ह. पै. भा.— सत्कारेति । सत्कारश्च मानश्च पूजा च सत्कारमानपूजाः । सत्कारः साधुरयं तपस्वीति प्रत्ययः । मानः प्रत्युत्थानाभिवादानादिः । पूजा पादप्रक्षालनार्चनादिः ॥ १८ ॥

८ वै. ब्र. गि.— साधुरयं तपस्वीति स्तुतिः सत्कारः, प्रत्युत्थानाभिवादानादिर्मानः, पादप्रक्षालनधनदानादिः पूजा, एतदर्थं दम्भेनैव केवलधर्मध्वजित्वेनैव, न त्वास्तिक्यद्वया

यत्तपः क्रियते अत एव चलमत्यल्पकालस्थायैहिकसत्कारादिफलम्, अध्रुवं तत्रापि नियमशून्यं तत्तपो राजसं प्रोक्तम् ॥ १८ ॥

९ व० त० दी०— ॥ १८ ॥

१० पु. अ. त.— राजसमाह— सत्कारेति । तत्र त्रिविधं तपः इह लोकेषु सत्कारः साधुत्वादिशब्दः, मानः उत्तमत्वेन सभादिपूजोपवेशनादिरूपः पूजालाभः । एतदर्थं

दम्भेनैव च परप्रतारणरूपेण यत्क्रियते तु चलं पूर्वोक्ताभावे अध्रुवं परलोकादिसाधनरहितं तत्तपः राजसं प्रोक्तं शास्त्रेषु कथितमित्यर्थः ॥ १८ ॥

११ नी० भा० दी०— सत्कारः लोके साधुरयमिति वाक्पूजा । मानः अभ्युत्थानाभिवादानादिकाधिकी पूजा । पूजा लाभादि । एतदर्थं दम्भेन च यत्तपः क्रियते तद्राजसं, चलं विनाशि, अध्रुवं अनिश्चितफलम् ॥ १८ ॥

मूढग्राहेणाऽऽत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।

परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

१ शां. भा.— मूढेति । मूढग्राहेणाविवेकिनश्च येनाऽऽत्मनः पीडया क्रियते यत्तपः परस्योत्सादनार्थं विनाशार्थं वा तत्तामसं तप उदाहृतम् ॥ १९ ॥

२ आ. शां. व्या.— तामसं तपः संगृह्णाति— मूढेति । मूढोऽत्यन्ताविवेकी तस्य ग्राहो नामाऽऽग्रहोऽभिनिवेशस्ते-

नेत्याह— अविवेकेति । आत्मनः स्वस्य देहादेरित्यर्थः ॥ १९ ॥

३ रा. भा.— मूढाः— अविवेकिनः, मूढग्राहेण मूढैः कृतेनाभिनिवेशेन आत्मनः शक्त्यादिकमपरीक्ष्य आत्मपीडया यत्तपः क्रियते, परस्योत्सादनार्थं च यत्तपः क्रियते, तत् तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

४ वे. ता. चं.— अहितप्रवृत्तिहेतुभूतमूढत्वमहितेष्वेव हितत्वभ्रम इत्यभिप्रायेणाऽऽह— अविवेकिन इति । मूढानामभिनिवेशेनेति समासार्थः । तत्र कर्तरि षष्ठीति सुव्यक्त्यर्थमाह मूढैः कृतेनाभिनिवेशेनेति । सामान्येनोक्तमनुष्ठानविशिष्याऽऽह आत्मनः शक्त्यादिकमपरीक्ष्येति । आदिशब्देन शास्त्रपर्युदस्तत्वम्, ‘अशक्यानि दुरन्तानि समव्यय-

फलानि च । असाध्यानि च वस्तूनि नारमेत विवक्षणाः । इत्याद्युक्तविषयदोषाश्च संगृहीताः । अयथाबलारम्भादिरिहात्मपीडा, तेनाल्पपीडाकरयथाबलवतादिव्यवच्छेदः । यथोक्तं ‘सन्निरीक्ष्य बलाबलम्’ इति । स्मरन्ति च ‘देशं कालं तथाऽऽत्मानं द्रव्याद्रव्यं प्रयोजनम् । उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं समाचरेत्’ इत्यादि ॥ १९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १९ ॥

७ ह. पै. भा.— मूढेति । मूढग्राहेणाविवेकनिश्चयेनाऽऽत्मनः स्वस्य पीडया यत्तपः क्रियते परस्यान्यस्योत्सादनार्थं विनाशार्थं वा, तत्तामसमुदाहृतमुक्तमित्यर्थः ॥ १९ ॥

८ वें. ब्र. गि.— मूढग्राहेण अविवेककृतदुराग्रहेण परस्योत्सादनार्थं नाशायामिचाररूपं वा यत्क्रियते, आत्मनो देहेन्द्रियसङ्घातस्य पीडया यत्तपः क्रियते तथा तत्तपस्तामसमुक्तम् ॥ १९ ॥

९ व० त० दी०— ॥ १९ ॥

१० पु. अ. त.— तामसमाह— मूढेति । मूढग्राहेण वा परस्योत्सादनार्थं अन्यस्य विनाशार्थं तत्तामसमुदाहृतं, मूर्खताजनितदुराग्रहेण आत्मना जीवस्य पीडया यत्तपः क्रियते, सम्यक् न युक्तमित्यर्थः ॥ १९ ॥

११ नी० भा० दी०— मूढग्राहेण अविवेककृतेन दुराग्रहेण । आत्मनः शरीरस्य । उत्सादनार्थं विनाशार्थम् ॥ १९ ॥

दानस्य गुणतत्त्वैविध्यम् ।

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

१ शां. भा.— इदानीं दानत्रैविध्यमुच्यते— दातव्यमिति । दातव्यमित्येवं मनः कृत्वा यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थाय, समर्थायापि निरपेक्षं दीयते, देशे पुण्ये कुरुक्षेत्रादौ, काले संक्रान्त्यादौ, पात्रे च षडङ्गविद्वेदपारगे इत्यादौ, तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

२ आ. शां. व्या.— क्रमप्राप्तं दानस्य गुणनिमित्तभेदमाह— इदानीमिति । दातव्यमित्येवं मनः कृत्वा दानमेव मया भाव्यं, न फलमित्यभिसन्धायेत्यर्थः ॥ २० ॥

३ रा. भा.— फलाभिसन्धिरहितं दातव्यमिति देशे काले पात्रे चानुपकारिणे यद्दानं दीयते, तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

४ वे. ता. चं.— राजसे दाने 'फलमुद्दिश्य' इति विशेषणादत्र स्वर्गादिफलसङ्गनिवृत्तिरुक्ता । 'अनुपकारिणे' इत्येतत् दृष्टफलाभिसन्धिरहिताभिप्रायम् । 'दातव्यम्' इत्येतत्सात्त्विकतपःप्रभृतिष्विवाभिसन्ध्यन्तरव्युदासार्थमित्याह— फलाभिसन्धिरहितमिति । यद्यप्यत्र पात्रमेवार्थतोऽनुपकारित्वेन विशेष्यते, तथापि सम्प्रदानत्वद्रव्यप्रतिष्ठाधिकरण-

त्वयोर्विवक्षया चतुर्थीसप्तम्योः सह प्रयोगः । पात्रे सिद्धेऽनुपकारिणे तस्मा इति वाऽन्वयः । पात्रे दीयते, तच्चानुपकारिणे दीयत इति वा वाक्यभेदो ग्राह्यः । देशकालशब्दावत्र दानार्ह-तया चोदितपुण्यदेशकालविषयौ । पात्रं तु 'न विद्यया केवलया जन्मना (तपसा) वापि पात्रता । यस्य वृत्तमिमे चोक्ते तद्धि पात्रं प्रचक्षते' [या. स्मृ. १।२००] इत्यादिभिर्विवक्षितम् ॥ २० ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २० ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २० ॥

७ ह. पै. भा.— दातव्यमिति । दातव्यमिति यद्दानं दीयते हिरण्यादि अनुपकारिणेऽनुपकाराय देशे पुण्यदेशे कालेऽयनसंक्रान्त्यादौ पात्रे षडङ्गवेदविदादौ तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

८ वें. ब्र. गि.— इदानीं क्रमप्राप्तस्य दानस्य फलाभिसन्धिना-अनुपकारिणे दृष्टोपकारमकुर्वते देशे कुरु-क्षेत्रादौ काले च सूर्योपरागादौ पात्रे 'न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता । यत्र वृत्तमिमे चोक्ते तद्धि पात्रं प्रचक्षते' गी. तृ. १४

(प्रकीर्तितम्) [या. स्मृ. १।२००] इति शास्त्रोक्तलक्षणे ।
पात्र इति च चतुर्थर्थे सप्तमी । अनुपकारिणे पात्रायेत्यर्थः ।
पात्रे रक्षकायेति वा, 'विद्यातपोभ्यामात्मनो दातुश्च पालन-

शक्त एव प्रतिगृहीयात् ' इति शास्त्रात् । एवंविधं दानं
सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

९ व० त० दी०— पूर्वप्रतिज्ञातं दानस्य त्रैविध्यमाह त्रिभिः— दातव्यमिति । सुबोधार्थः ॥ २० ॥

१० पु. अ. त.— अथ पूर्वप्रतिज्ञातदानत्रैविध्यमाह—
दातव्यमिति । 'धनं मूलमनर्थानां' इत्यादिवाक्यैः सञ्चितान-
र्थकारित्वज्ञानपूर्वकदत्तेष्टभक्त्यादिसाधकत्वज्ञानेन दातव्यमिति
ज्ञात्वा अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थाय दीनाय 'सीदत्कुटु-

म्बेभ्यः' इत्याद्युक्तधर्मविशिष्टाय यद्दानं दीयते, देशे कुरुक्षेत्रादौ
ग्रहणादौ चकारेण अकाले विवाहाद्युपस्थितौ याचमानाय
पात्रे वेदविशारदाय चकारेण अपात्रे बुभुक्षिताय यत्तद्दानं
सात्त्विकं स्मृतं प्रसिद्धमित्यर्थः ॥ २० ॥

११ नी० भा० दी०— दातव्यमेवेति बुद्ध्या यद्दानं प्रदेयद्रव्यं दीयते, न तु फलमुद्दिश्य दीयते । कस्मै ?
अनुपकारिणे प्रत्युपकारासमर्थाय देशे कुरुक्षेत्रादौ काले संक्रान्त्यादौ यदीयते तत्सात्त्विकमिति सम्बन्धः ।
यच्च पात्रे दानं समर्पणं तदपि सात्त्विकमिति योजना । अत्र आद्यो दानशब्दः कर्मणि व्युत्पन्नः प्रदेयद्रव्यवाची
कर्मभूतः तत्संयोगात्सम्प्रदाने चतुर्थ्यपेक्षा । द्वितीयस्तु भावव्युत्पन्नस्त्यागमात्रवाची तेन तत्र पात्रभूते पुंसि न
चतुर्थ्यपेक्षा । "कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्" [अष्टा. १।४।३२] इति हि पारिभाषिक्याः सम्प्रदान-
संज्ञाया अत्र कर्मविभक्त्यभावेनाप्रवृत्तेः तेन पात्रे इति चतुर्थ्यर्थे सप्तमीति वा, पातृशब्दस्य चतुर्थीयमिति वा,
कल्पनं व्यर्थमेव, दानशब्दस्यावृत्त्या च देशकालानुपकारित्वविशिष्टे दानमित्येका कोटिः; पात्रे दानमित्यपरा ।
उभयसमुच्चये तु महान्गुण इति भावः ॥ २० ॥

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।

दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

१ शां. भा.— यच्चिवति । यत्तु दानं प्रत्युपकारार्थं 'काले त्वयं मां प्रत्युपकरिष्यति' इत्येव-
मर्थं फलं वाऽस्य दानस्य मे भविष्यत्यदृष्टमिति, तदुद्दिश्य पुनर्दीयते च परिक्रिष्टं खेदसंयुक्तं तद्दानं
राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

२ आ. शां. व्या.— राजसदानविभजनं स्पष्टार्थम् ॥ २१ ॥

३ रा. भा.— प्रत्युपकारकटाक्षगर्भं फलमुद्दिश्य च परिक्रिष्टं अकल्याणद्रव्यकं यद्दानं दीयते,
तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २१ ॥

४ वे. ता. चं.— प्रत्युपकारकटाक्षगर्भमिति— प्रत्यु-
पकाराभिप्रायपूर्वकमित्यर्थः । एतेन पूर्वकृतप्रत्युपकाररूपता
भाविप्रत्युपकारप्रयोजकता च सङ्गृहीता । द्रव्यरागात्परिक्रिष्टेन
त्यजन् हि पुरुषः कल्याणमंशं स्वस्मै स्थापयित्वा अन्यत्परस्मै

समर्पयतीत्यभिप्रायेणाऽऽह अकल्याणद्रव्यकमिति । अथ-
दाहृतत्वाद्वा द्रव्यस्याकल्याणत्वमिह परिक्रिष्टशब्दार्थ इति
भावः ॥ २१ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २१ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २१ ॥

७ ह. पै. भा.— यच्चिवति । दीयते प्रत्युपकारार्थमुपकृतवानुपकरिष्यतीति प्रत्युपकारं फलं
स्वर्गादिफलमुद्दिश्य वा । परिक्रिष्टं क्लेशयुक्तम् । तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

८ वें. ब्र. गि.— यत्तु पुनः प्रत्युपकारार्थं कालान्तरे
ममायुष्यपकरिष्यतीत्येवं दृष्टार्थं दीयते, यदपि वा स्वर्गादिकं
फलमुद्दिश्य दीयते— न तु फलानभिसन्धिना— तच्च परिक्रिष्टं

कथमेतावद्द्वययितमिति पश्चात्तापयुक्तं यथा तथा दीयते,
तद्दानं राजसमुक्तम् ॥ २१ ॥

९ व० त० दी०— ॥ २१ ॥

१० पु. अ. त.— यस्मिन् । तद्वत्त्वेन तादृशदानस्यानु-
चित्तत्वं ज्ञाप्यते । यत् प्रत्युपकारार्थं महाराजकृपापात्रब्राह्मणाय
अग्रे स्वोपकारकादित्वोद्देशेन दानं वा पुनः फलधर्मादि-

चतुष्टयमुद्दिश्य परिक्लिष्टं चित्तहेशयुक्तं फलोपकारासन्देहेन
दीयते तत् दानं राजसमुदाहृतं, कथितमित्यर्थः ॥ २१ ॥

११ नी० भा० दी० — परिक्लिष्टं “कथमेतावद्भव्यव्ययः कर्तव्यः” इत्याकुलतायुक्तं यथा स्यात्तथा दीयते इति
क्रिया विशेषणम् ॥ २१ ॥

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

१ शां. भा.— अदेशेति । अदेशकालेऽपुण्ये देशे म्लेच्छाशुच्यादिसङ्कीर्णं, अकाले पुण्यहेतुत्वे-
नाप्रख्याते संक्रान्त्यादिविशेषरहिते, अपात्रेभ्यश्च मूर्खतस्करादिभ्यो देशादिसम्पत्तौ चासत्कृतं
प्रियवचनपादप्रक्षालनपूजादिरहितं, अवज्ञातं पात्रपरिभवयुक्तं च यद्दानं, तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

२ आ. शां. व्या.— तामसदानविमज्जनं स्पष्टार्थम् ॥ २२ ॥

३ रा. भा.— अदेशकाले अपात्रेभ्यश्च यद्दानं दीयते, असत्कृतं पादप्रक्षालनादिगौरवरहितम्,
अवज्ञातं सावज्ञम्, अनुपचारयुक्तं यदीयते, तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

४ वे. ता. चं.— अदेशः कलिङ्गकीकटादिः । अकालो
रात्र्यादिः । अपात्राणि पङ्क्तिदूषकमूर्खतस्करकितवन्दित्रैतालि-
कादयः । सत्कृतं सत्कर्णं तद्वद्विहितमसत्कृतम्; तदाह पाद-
प्रक्षालनेति । प्रतिग्रहीतृषुषावज्ञैव क्रियापर्यन्तप्रसारात्तद्वि-
शेषणतया व्यपदिश्यत इत्यभिप्रायेणाऽऽह सावज्ञमिति ।

अवज्ञाया वाचिकादिविषयत्वमाह अनुपचारयुक्तमिति ।
शास्त्रप्रामाण्यानिश्चयेन सन्दिग्धपरलोक्तत्वात् पात्रेभ्यः स्वत्वो-
त्कर्षाभिमानोच्चासत्कारावज्ञे । देशादिसम्पत्तावप्यसत्कृतत्वादि
परिहर्तव्यम् ॥ २२ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २२ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २२ ॥

७ ह. पै. भा.— अदेशेति । अदेशकाले पुण्यदेशकालावनपेक्ष्यापात्रेभ्यश्च दीयते । अपात्रं सम्प्र-
दानं चासत्कृतं प्रियवचनपूजारहितं सम्प्रदानसम्प्रदेयगौरवज्ञायुक्तं यदेवं दानं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

८ वै. ब्र. गि.— स्वतो दुष्टसंसर्गेण वाप्यशुचि
स्थानमदेशः, अकालस्त्वशुचिसमयः, नद्विदादयोऽपात्राणि ।
अदेशे अकाले च अपात्रेभ्यो यदीयते, यच्च देशकालपात्रसम्प-

त्तावपि असत्कृतं प्रियभाषणपादप्रक्षालनादिपूजात्मकसत्कार-
शून्यं अवज्ञातं पात्रपरिभवयुक्तं च दीयते, तद्दानं तामस-
मुक्तम् ॥ २२ ॥

९ व० त० दी० — ॥ २२ ॥

१० पु. अ. त.— तामसमाह— अदेश इति ।
अदेशे कीकटादौ म्लेच्छादिसन्निधाने वा, अकाले अश्रद्धाव-
स्थायामाशौचादौ, अपात्रेभ्यः गणिकाचारणवन्दिभ्यो यद्दानं
दीयते तत्तामसं फलादिरहितमुदाहृतम् । च पुनः देशादिसम्प-
त्तौ पात्रेभ्योऽपि यत् असत्कृतं सत्कारपूजादिरहितं अवज्ञातं
स्वरूपज्ञानपूर्वकतिरस्कारं यदीयते तदपि तथेत्यर्थः । एवं
यज्ञादीनां त्रैविध्यनिरूपणेनैतत्त्रैविध्यरहितं निर्गुणमेव तत्सर्वं

यज्ञादिकं कर्तव्यमिति ज्ञापितम् । तथाहि भगवद्विच्छायां
सत्यां तज्ज्ञानपूर्वकं भगवद्विभूतियागो भक्त्यङ्गत्वेन कार्यो
युधिष्ठिरवत् “यक्ष्ये विभूतीर्भवतः” [भागः १०।७।२३]
इत्यादिविज्ञापनपूर्वकम् । तपोऽपि भगवदर्थकसर्वस्वपरित्याग-
पूर्वकं देशादिसहनरूपं ज्ञानरूपं वा कार्यम् । दानं च भक्ति-
सिद्धयर्थं भगवद्भक्ताय वेदविदे ब्राह्मणाय दातव्यम् ॥ २२ ॥

११ नी० भा० दी० — असत्कृतं प्रियभाषणपादप्रक्षालनादिपूजासत्कारस्तरहितम् । अवज्ञातं पात्रपरिभव-
युक्तम् । दानं प्रदेयं हिरण्यादि ॥ २२ ॥

यज्ञादिकाभ्याकाम्यकर्मणां वैगुण्ये तत्साङ्गतासिद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तरूपोपायः ।

ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

१ शां. भा.— यज्ञदानतपःप्रभृतीनां सादुण्यकरणायायमुपदेश उच्यते— ओमिति । ओं तत्सदित्येष निर्देशो निर्दिश्यतेऽनेनेति निर्देशस्त्रिविधो नामनिर्देशो ब्रह्मणः स्मृतश्चिन्तितो वेदान्तेषु ब्रह्मविद्धिः । ब्राह्मणास्तेन निर्देशेन त्रिविधेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता निर्मिताः पुरा पूर्वमिति निर्देशस्तुत्यर्थमुच्यते ॥ २३ ॥

२ आ. शां. व्या.— विहितानां कर्मणां प्रमादयुक्ते वैगुण्ये कथं परिहारः स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह— यज्ञेति । “ ओमिति ब्रह्म ” [तै. उ. १।८] इत्यादिश्रुतेः ॐ मिति तावद्ब्रह्मणो नामनिर्देशः, “तत्त्वमसि” [छां. उ. ६।८।७-२३] इति श्रुतेः । ‘तत्’ इत्यपि ब्रह्मणो नामनिर्देशः, “सदेव सोम्येदम्” [छां. उ. ६।२।१] इति श्रुतेः ‘सत्’ इत्यपि तस्य नामेति

मत्वाऽऽह— ओमिति । कथं निर्देशेन तेषां विधानं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— निर्दिश्यत इति । यज्ञादीनां वैगुण्यप्रतीतिकाले यथोक्तनाम्नामन्यतमोच्चारणाद्वैगुण्यं सिद्ध्यतीति भावः । कर्मसादुण्यकारणं त्रिविधं नाम स्तौति— ब्राह्मणा इति । पूर्वं सर्गादौ । निर्माणं च प्रजापतिकर्तृकम् ॥ २३ ॥

३ रा. भा.— एवं वैदिकानां यज्ञतपोदानानां सत्त्वादिगुणभेदेन भेद उक्तः, इदानीं तस्यैव वैदिकस्य यज्ञादेः प्रणवसंयोगेन तत्सच्छब्दव्यपदेश्यतया च लक्षणमुच्यते— ओमिति । ‘ओं तत् सत्’ इति त्रिविधोऽयं निर्देशः शब्दो ब्रह्मणः स्मृतः ब्रह्मणोऽन्वयी भवति । ब्रह्म च वेदः, वेदशब्देन वैदिकं कर्मोच्यते; वैदिकं यज्ञादिकम्; यज्ञादिकं कर्म ‘ओं तत्सत्’ इति शब्दान्वितं भवति; ओमिति-शब्दस्यान्वयो वैदिककर्माङ्गत्वेन प्रयोगादौ प्रयुज्यमानतया; तत्सदितिशब्दयोरन्वयः पूज्यत्वाय वाचकतया; तेन त्रिविधेन शब्देनान्विता ब्राह्मणा वेदान्वयिनस्त्रैवर्णिकाः वेदाश्च यज्ञाश्च पुरा विहिताः; पुरा मयैव निर्मिता इत्यर्थः ॥ २३ ॥

४ वे. ता. चं.— उक्तत्रैविध्यवदुपर्यपि त्रैविध्यान्तरोक्तिरिति शङ्क्युदासाय उक्तसमस्तलक्षणपरतयोत्तरमवतारयति— एवमित्यादिना । त्रैविध्यविधिरनपेक्षितः, लक्ष्येषूद्दिष्टेषु लक्षणविधिस्त्वपेक्षित इत्यभिप्रायेण ‘ब्रह्मणः स्मृतः’ इत्यन्वयो दर्शितः । वक्ष्यमाणप्रकारेण त्रिविधे निर्देशेषु कर्मत्वेनान्वयायोगात्— ब्रह्मणोऽन्वयी भवतीति सम्बन्धसामान्यार्थतोक्तिः । ननु ‘ओं तत्सत्’ इति वैदिकस्य यज्ञादेर्लक्षणमुच्यत इत्युक्तमयुक्तं, ब्रह्मशब्दस्य तदाचकत्वाभावान्मुख्यार्थबाधाभावाच्च । त्रयाणां च साक्षात्परब्रह्मनामत्वं श्रुतिसिद्धं “तत्ते पदं सङ्ग्रेहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्” [कठो. १।२।१५] इति वा; “एतस्य महतो भूतस्य नाम भवति, योऽस्यैतदेव नाम वेद ब्रह्म भवतीति” “सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः” [छां. उ. ६।८।६] इत्यादिषु । अतः शास्त्रप्रधानप्रतिपाद्यपरब्रह्मनिर्देशप्रकारोऽयमुपासकसंबन्धवहार्थमुपदिश्यत इति युक्तम् । विगुणमपि हि कर्म ब्रह्मणोऽभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं सम्पादितं भवति । कर्मणि कर्मान्तरेण लौकिकवाचा निद्राप्रमादादिभिश्च व्यवाये सन्तः सर्वत्र ‘ओं

तत्सत्’ इत्युदाहरेयुः । अतएव चाध्यायाद्यन्तेषु सर्वेष्वयमेव त्रिविधो निर्देशः पठ्यत इति शङ्कायां— कर्मणि ब्रह्मशब्दमवतारयितुं तत्प्रतिपादके प्रयोगस्तावत्सिद्ध इत्यभिप्रायेणाऽऽह ब्रह्म च वेद इति । वेदाभिधानस्य पूर्वापरवशात्तदर्थपरतामभिप्रेत्याऽह वेदशब्देनेति । वेदनिरुद्धप्रयोगेण शब्देनेत्यर्थः । ‘ब्रह्मशब्देन’ इति केषाञ्चित्पाठः ।

अयमभिप्रायः— यद्यपि ‘ओं तत्सत्’ इति शब्दानां साक्षात्परब्रह्मनामत्वं प्रसिद्धं, तथाप्यत्र तद्विवक्षा न युक्ता; अध्याये तत्प्रश्नाद्यभावात्, अनन्तरं च ‘ब्राह्मणास्तेन’ इत्यादिनाऽनन्वयप्रसङ्गाच्च; अतो वेदनोपलक्षणेन वैदिकस्यैवायं त्रिधा निर्देशः— इति । एतदेव विवृणोति— वैदिकमिति । त्रयाणामन्वयप्रकारेऽन्वयान्तरभेदं वक्ष्यमाणमुपक्षिपति ओमिति । करणाद्यर्थासम्भवादुपलक्षणतृतीयार्थमाह— तेन त्रिविधेन शब्देनान्विता इति । ब्राह्मणशब्दोऽत्र ब्रह्मशब्दविवक्षितवेदान्वयात् त्रैवर्णिकविषयः । ‘ब्रह्मवादिनाम्’ [१।७।२४] इति ह्यनन्तरमुच्यते । तेनैव प्रणवान्वयप्रकारोऽपि सूचित इत्यभिप्रायेणाऽऽह— वेदान्वयिनस्त्रैवर्णिका इति । ‘विहिताः’ इत्य

स्य कर्त्रेपेक्षायां 'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्' [४।१३] इत्यादि-
परामर्शेनाऽऽह पुरा मयैव निर्मिता इति । वेदानां विहितत्वं
यथापूर्वं प्रवर्तितत्वं, "यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै" [श्वे.

उ.६।१८] 'अनादिनिधना ह्येषा वायुत्सृष्टा' [म. भा. १२।
२३।२।२४ कृ. पु. पृ. २।३०] इत्यादिश्रुतिस्मृतिभिस्तन्त्रित्य-
त्वसिद्धेः ॥ २३ ॥

५ आ. मा. भा.— पुनश्च कर्मादीतिकर्तव्यताविधानार्थमर्थवादमाह— ॐ तत्सदित्यादिना ।
परस्य ब्रह्मणो हेतानि नामानि । "ओतं जगद्यत्र स्वयं च पूर्णो वेदोक्तस्वरूपोऽनुपचारतश्च । सर्वैः शुभै-
श्चाभियुतो न चान्यैः ॐ तत्सदित्येनमतो वदन्ति" इति हि ऋग्वेदखिलेषु । द्वितीयपादस्तच्छब्दार्थः ।

६ ज. प्र. दी.— ओमित्यादिकं तु प्रकृतासङ्गतं कथ-
मुच्यते ? इत्यत आह— पुनश्चेति । कर्मेति यज्ञ उच्यते,
आदिपदेन तपोदाने । इतिकर्तव्यता इत्यम्भावः । विधानार्थं
प्रतिपादनार्थम् । अफलाकाङ्क्षिभिरित्यादिनोक्तत्वात्पुनश्चेत्यु-
क्तम् । यज्ञतपोदानानां सात्त्विकत्वादित्येतद्वोऽसाधारणा धर्माः
प्रागुक्ताः, साधारणास्तु वक्तुं पुराकल्पारूपमर्थवादमाहेत्यर्थः ।
ब्रह्मशब्दस्य हिरण्यगर्भाद्यर्थतां निर्देशशब्दस्य च भावार्थतां
वारयितुं व्याख्याति— परस्येति । निर्दिश्यतेऽनेनेति निर्देशो
नाम । कुत एतत् ? इत्यतो हीत्युक्तम् । भावार्थत्वे 'ओम् तत्सत्'
इत्येतैः सामानाधिकरण्यानुपपत्तेर्नामार्थत्वमेवाङ्गीकार्यम् ।
ओमादिकं च परब्रह्मनामत्वेन प्रसिद्धमित्यर्थः । तामेव प्रसिद्धिं

दर्शयति— ओतमिति । ओतं प्रविष्टम् । आश्रितं यत्र परमे-
श्वरे यः स्वयं च जगत्प्रोतः प्रविष्टः पूर्णः अनुपचारतो मुख्यया
वृत्त्या । अत्र "ओतं जगद्यत्र" इत्यादिना ओतशब्दस्य निमित्तद्वयेन
भगवति वृत्तिर्दर्शिता । 'अवतेष्टिलोपश्च' [वार्ति.]
इति वचनात् । सर्वैरित्यनेन सच्छब्दस्य । 'साधुभावे च'
[१७।२६] इति वक्ष्यमाणत्वात् । तच्छब्दस्य तु न केनापि ।
अतः 'ओ तत्सत्' इत्येतमित्युक्तमित्यत आह— द्वितीयेति ।
वेदोक्तेति द्वितीयपादस्तच्छब्दार्थव्याख्यानपरः । तदिति हि
नित्यपरोक्षत्वमुच्यते । न चेश्वरस्वरूपमनुमातुं शक्यम् ; अतो
वेदैकवेद्यत्वात् 'तत्' इत्युच्यत इति भावः ।

५ आ. मा. भा.— "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्" [छां. उ. ६।२।१] इति च । "ओमिति
ब्रह्म" [तैति. १।८।१+ना. प. ८।२] इति च । तेन ब्रह्मणा आत्मपूजार्थं वेदविधिव्यञ्जनम् । मा तूक्ता
पुरस्तात् ॥ २३ ॥

६ ज. प्र. दी.— सदोशब्दयोः परब्रह्मनामत्वे श्रुत्यन्तरं
चाऽऽह— सदेवेति । तेनेति निर्देशपरामर्श इति कश्चित्, तदस-
दिति भावेनाऽऽह— तेनेति । कुत एतत् ? निर्देशस्य ब्राह्मणादि-
विधानायोगात् । निर्देशस्तुत्यर्थमिदमुच्यत इति चेत्, न ; सूतोक्ति-
सम्भवेन तदयोगात् । ब्रह्मणोऽपि ब्राह्मणादिविधानानुपपत्तिः ।
प्रयोजनाभावादित्यत आह— आरमेति । आत्मपूजया
प्राणिनां सुखार्थं ब्राह्मणादयो विहिता इति सम्बन्धः । ब्राह्मणा-
दिवद्वेदानामपि विधानं निर्माणमेवेति प्रतीतिनिरासार्थमाह—
वेदेति । व्यञ्जनमेव विधानं, न निर्माणमित्यर्थः । सकृच्छ्रुतस्य
विहितशब्दस्य द्विधाऽर्थकल्पनं कुतः ? इति चेत्, वेदापौरुषे-

यत्वस्य प्रमितत्वात् । किं तत्प्रमाणं ? इत्यत आह— मा
त्विति । परमेश्वरस्य वेदव्यञ्जनं नाध्यापकवत् । किन्तु स्वात-
न्त्र्यमप्यस्तीति ज्ञापयितुं विधिग्रहणं कृतम् । वेदो हि विद्या-
त्माऽस्ति ; विधिः प्रेरणं, नियोग इति चानर्थान्तरम् । न च
नियोक्तारमन्तरेण नियोगः सम्भवति । न च शब्दादीनां
नियोक्तृत्वं सम्भवति, लोकविरोधात् । न चोच्चारक एव
नियोक्ता मामुपासीतेत्यादावव्यवस्थापातात् । तस्मात्स्वतन्त्रेण
वक्त्रा भाव्यम् । न चैवं पौरुषेयत्वापत्तिः, अनादिसिद्धेर्नैव
शब्दार्थसम्बन्धेन तस्य नियोक्तृत्वाभ्युपगमादिति ॥ २३ ॥

७ ह. पै. भा.— ओमिति । निर्दिश्यतेऽनेनेति निर्देशः, ब्रह्मणः परमात्मनः स्मृतो ब्रह्मविद्धिः ।
ओमिति तदिति सदिति त्रिविधो ब्रह्मणो निर्देशोऽभिधानं स्मृतमित्यर्थः । तेन त्रिविधेन निर्देशेन
ब्राह्मणा वेदिनश्च वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः सृष्टाः पुरा पूर्वस्मिन्काले सृष्टिकाले सकलजगत्सृष्ट्या
हिरण्यगर्भेण ॥ २३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तदेवमाहारयज्ञतपोदानानां त्रैविध्यो-
क्त्या यानि सात्त्विकानि तान्येव सात्त्विकत्वप्रेप्सुभिरुपादे-
यानि, न तु राजसतामसानिह्युक्तम् । नन्विदमयुक्तम्,
विचार्यमाणे सर्वेषामपि यज्ञतपोदानानां राजसतामसप्रायत्वेन
सात्त्विकयज्ञादेरेवासिद्धेरित्याशङ्क्य तादृशस्यापि सात्त्विकत्वा-
पादनप्रकारं दर्शयति परमकारुणिको भगवान्— ओमिति ।

निर्दिश्यते अनेनेति निर्देशो नामधेयम् । 'ॐ तत्सत्' इत्येवं-
रूपो ब्रह्मणः परमात्मनो निर्देशत्रिविधः स्मृतो वेदान्तविद्धिः,
"ओमिति ब्रह्म" [तै. उ. १।८।१] "तदिति वा एतस्य
महतो भूतस्य नाम भवति" "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्"
[छां. उ. ६।२।१] इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धेः । यस्मादेवं पूर्वैर्ह-
विभिरयं निर्देशः स्मृतः, तस्मादिदानीन्तनैरपि स स्मर्तव्य

इति विधिः कल्प्यते “यद्वाग्नेयोऽष्टाकपालो भवति” इत्यादा-
विव ‘वचनानि त्वपूर्वत्वात्’ [पू. मी. १०।४।२१] इति
न्यायात् । यज्ञदानतपस्संयोगाच्चास्य तदवैगुण्यमेव फलं
नष्टाश्वदग्धरथन्यायात्परस्पराकाङ्क्षया कल्प्यते, ‘प्रमादात्कुर्व-
तां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं
स्यादिति श्रुतिः’ [ ] इत्यादिस्मृतेस्तथैव शिष्टाचाराच्च ।
अथाहमेव ब्रह्मनिर्देशं स्तौति— ब्राह्मणा इति, त्रैवर्णिकोप-

लक्षणमेतत् । ब्राह्मणायाः कर्तारः, वेदाः करणानि, यज्ञाः
कर्माणि, तेन ब्रह्मणो निर्देशेन पुरा विहिताः सृष्टाः प्रजापति-
ना । तस्माद्यज्ञादिसृष्टिहेतुत्वेन तद्वैगुण्यपरिहारसमर्थो महा-
प्रभावोऽयं निर्देश इत्यर्थः । अत्र ‘निर्देशः’ इत्येकवचनात्त्रि-
विध इति तिस्रो विधा अवयवा यस्येति तद्विशेषणाच्च
त्रयवयवमिदं ‘ॐ तत्सत्’ इत्येकं नाम प्रणववदित्ययमर्थो
दर्शितः ॥ २३ ॥

९ व० त० दी०— एवं श्रुतिसिद्धानां यागतपोदानानां सत्त्वादिगुणभेदेन भेद उक्तः; इदानीं तस्य श्रौत-
स्यैव यज्ञादेर्देशकालादिसम्पत्त्यभावेऽपि तत्सम्पत्तिप्रकारमाह— ॐ तत्सदिति । ब्रह्मणः वेदस्य पुरुषोत्तमस्य च
त्रिविधो नाम व्यपदेशः स्मृतो ब्रह्मवादिभिः भक्तैश्च । ‘ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म’ [१८।१३] इत्यादिभिरोमिति संज्ञा
ब्रह्मणः । तदिति संज्ञा “यतो वाचो निर्वर्तन्ते” [तै. उ. २।१४] ‘आनन्दमात्रमिति यत्’ इत्यारभ्य ‘ततो न
ज्ञायते तत्’ इत्यन्तादिवाक्यैः । सदिति च नाम ब्रह्मणः ‘सद्ब्रह्मास्ति ब्रह्म’ इति च वेदादिभिरित्येविविधं
सर्वत्र यज्ञादौ विनियुक्तं सर्वदेशकालादिसम्पत्तिसाधकमिति ज्ञापनाय पूर्ववृत्तमाह— ब्राह्मणास्तेनेति स्पष्टम् ।
अन्ये तु यज्ञादेः प्रणवयोगेन तत्सच्छब्दनिर्देश्यतया च लक्षणमाहुः ॐ इति । ‘ॐ तत्सत्’ इति त्रिविधोऽयं
निर्देशो ब्रह्मणः परस्य शाब्दस्य चान्वयी स्मृतः ब्रह्मशब्देन ब्रह्मात्मकं सर्वमक्षरादिकमक्षरपदवाक्यादिकमत्रोच्यते ।
तत् ‘ॐ तत्सत्’ इतिशब्दान्वितं भवति तत्र प्रयोगादावाद्यः ‘प्रणवश्छन्दसामिव’ इति सम्मत्या प्रणवस्यानवयः
श्रौतनामसु विधितः प्रयुज्यमानतया ‘तत्सत्’ इतिशब्दयोश्च तत्रान्वयः पूर्णभावप्रयोजकशक्त्या भवतीत्यर्थः ।
तेन ‘ॐ तत्सत्’ इतिनिर्देशेन ब्रह्मणा वा ब्राह्मणा वेदास्त्रिकाण्डा यज्ञाश्च एकैकेन वा विहिताः विशेषेण हिता वा
मया पुरा सर्गादावित्यर्थः । अत्र ‘ॐ’ इत्युच्चारकतया ब्राह्मणाः ‘तत्’ इति ब्रह्मपरतया वेदाः ‘सत्’ इति
तदर्थीयकर्मतया यज्ञाः कृता इति विवेचनीयमिति केचिदाहुः । वयं तु उच्चारकतया ब्राह्मणाः उच्चार्यतया वेदाः
कार्यतया यज्ञा विहिताः पुरा वेदाधिकृतानामित्येव ब्रूमः ॥ २३ ॥

१० पु. अ. त.— ननु देशकालाद्यभावकृतानां यज्ञानां
यदि तामसत्त्वं तदा निर्गुणेष्वपि समः समाधिः? इत्याशङ्क्य
तेषां देशकालादिसम्पत्त्यभावेऽपि तत्सम्पत्तिर्भवतीत्याशयेना-
ऽऽह— ओं तत्सदिति । ‘ओं तत्सत्’ इत्येवरूपो ब्रह्मणः
पुरुषोत्तमस्य त्रिविधो निर्देशो नामव्यपदेशः स्मृतो भक्तैः;
तत्र ‘ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म’ [८।१३] इत्यादिभिः ‘ॐम्’
इति ब्रह्मणः संज्ञा नामेति । “यतो वाचो निर्वर्तन्ते”
[तै. उ. २।१४-२।१५] आनन्दमात्रमिति ‘यत्’ इत्यारभ्य
‘ततो न ज्ञायते तु तत्’ इत्यन्तादिवाक्येभ्यस्तदित्यपि
ब्रह्मण एव नाम । मूलसत्तावाचकत्वेन सच्छब्दोऽपि ब्रह्मवाच-
क एव । एतत्रिविधमपि ब्रह्मणो नाम । स्वरूपज्ञानपूर्वकं

सर्वत्र यज्ञादिक्रियासु आदौ विनियुक्तं सर्वदेशादिसम्पत्ति-
साधकमिति ज्ञापनाय पूर्वसिद्धं तथात्वमाह— ब्राह्मणा
इति । येन त्रिविधनिर्देशेन ब्राह्मणा ब्रह्मज्ञा ब्रह्मप्रापका वा
वेदाः ब्रह्मस्वरूपास्तज्ज्ञा वा चकारेण सशब्दार्थाः । यज्ञाः
यजनात्मकाः, चकारेण साधिवेदाः । पुरा सृष्ट्यादौ विहिता
विधात्रा निर्मिताः, अतः पूर्वमेतदुदाहरणात्सर्वं सम्पद्यत इति
भावः । अथवा तेन ब्रह्मणोऽयं त्रिविधो निर्देशस्तेन ब्रह्मणा
पूर्वमेते निर्मिताः स्वार्थं, ततस्तत्स्वरूपं ज्ञानपूर्वकनामत्रयो-
दाहरणसंसूचनात्मकेन निर्गुणानां सर्वं सम्पत्स्यत इति
भावः ॥ २३ ॥

११ नी० भा० दी०— अदृष्टार्थानां यज्ञदानतपःप्रभृतीनां वैकल्यशङ्कायां साद्रुण्यसिद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तमुप-
दिश्यते— ओं तत्सदिति । ओमिति तदिति सदिति च त्रिविधस्त्रिप्रकारोऽयं ब्रह्मणो निर्देशो नाम्नां पाठः । यथा
सहस्रनाम्नां पाठे सहस्रं नामानि एवमस्मिन्नपि नामपाठे त्रीण्येव नामानीत्यर्थः । “ओमिति ब्रह्म” [१।८]
इति तैत्तिरीयके “तदिति वा एतस्य महतो भूतस्य नाम भवति” इत्यैतरेयके । “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्”
[६।२।१] इति छान्दोग्ये च एतेषां शब्दानां ब्रह्मनामत्वप्रसिद्धेः । तेन नामत्रयेण ब्राह्मणादयो विहिताः । पुरा
सर्गादौ । ब्राह्मणाः (?) एतन्नामत्रयोच्चारणसामर्थ्येनैव विधात्रा विप्रादयो विहिताः प्रकाशिता इत्यर्थः ॥ २३ ॥

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

१ शां. भा.—तस्मादिति । तस्मादोमित्युदाहृत्योच्चार्य यज्ञदानतपःक्रिया यज्ञादिस्वरूपाः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः शास्त्रोदिताः सततं सर्वदा ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवदनशीलानाम् ॥ २४ ॥

२ आ. शां. व्या.—यस्माद्ब्राह्मणादीनां कारणं, यस्माच्च ब्रह्मणो निर्देशस्तस्मादित्युपसंहरति—तस्मादिति । ‘ब्रह्मवादिनां’ इत्यत्र ब्रह्म वेदः ॥ २४ ॥

३ रा. भा.—त्रयाणां ‘ओं तत्सत्’ इतिशब्दानामन्वयप्रकारो वर्ण्यते; प्रथममोमितिशब्दस्यान्वयप्रकारमाह—तस्मादिति । तस्मात् ब्रह्मवादिनां वेदवादिनां त्रैवर्णिकानां यज्ञदानतपःक्रियाः विधानोक्ताः वेदविधानोक्ताः आदौ ‘ॐ’ इत्युदाहृत्य सततं सर्वदा प्रवर्तन्ते; वेदाश्च ‘ॐ’ इत्युदाहृत्यारभ्यन्ते । एवं वेदानां वैदिकानां च यज्ञादीनां कर्मणामोमितिशब्दान्वयो वर्णितः । ओमितिशब्दान्वितवेदधारणात्तदन्वितयज्ञादिकर्मकरणाच्च ब्राह्मणशब्दनिर्दिष्टानां त्रैवर्णिकानामप्योमितिशब्दान्वयो वर्णितः ॥ २४ ॥

४ वे. ता. चं.—‘तस्मात्’ इत्यादीनां चतुर्णां श्लोकानां प्रकृतप्रपञ्चनरूपतामाह—त्रयाणामिति । ब्राह्मणवेदयज्ञानामित्यर्थः । यज्ञशब्दोऽत्र तपोदानादीनामुपलक्षकः, यज्ञतपःक्रिया इत्यादि ह्यनन्तरमुच्यते । अनुष्ठानस्वरूपाः प्रवेशात्तत्रापि प्राथम्याच्चात्रापि प्रथममोङ्कारस्योक्तिरित्यभिप्रायेणाऽऽह प्रथममिति । तस्मादिति—सर्वस्रष्टा मया तदैव तदन्वितत्वेन विहितत्वादित्यर्थः । करणव्युत्पत्त्या विधानमिह वैदिकं विधायकवाक्यमित्याह वेदविधानोक्ता इति । यज्ञदानादीनामोङ्कारपूर्वकत्वं तत्तद्विधायकैः सिद्धमित्यभिप्रायेणाऽऽह—आदाविति । ओमित्युदाहरणं चात्र श्रुतवेदान्तानां सर्वान्तरपरब्रह्मानुसन्धानेन तत्समाराधनबुद्ध्याऽनुसन्धाय । स्मरति च भगवान्छौनकः ‘हरिमेव स्मरेन्नित्यं कर्मपूर्वापरेषु च’ [वि. ध.] इति अश्रुतवेदान्तानामपि तद्वाचकशब्दाभिधानान्मङ्गलादिलाभोऽर्थसिद्धिः । एवं च प्रणवस्य वैदिकसमस्तान्वयसिद्धिः । यद्यपि “वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत” “शरदि वाजपेयेन यजेत”

इत्यादिभिः कालविशेषनियताः क्रिया विधीयन्ते; तथापि सर्वासां क्रियाणां प्रणवपूर्वकत्वे तु न कालविशेषनियम इति सततशब्दतात्पर्यमित्यभिप्रायेणाऽऽह सर्वदेति । स्वर्गसाधनत्वेनानुष्ठाने अपवर्गसाधनत्वेनानुष्ठाने च प्रणवान्वयः साधारण इति भावः । अत्र श्लोके वेदानामनुपादानेऽपि पूर्वश्लोके ‘ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च’ [१७।२३] इत्युक्तत्वात् ‘यद्वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । तस्य प्रकृतिखीनस्य यः परः स महेश्वरः” [तै. ना. ६।१०।२४] ‘ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यादादावन्ते च सर्वदा । स्रवत्यनोक्तं पूर्वम्’ [मनुः २।७४] इत्याद्यनुसारेणाऽऽह—वेदाश्चेति । ‘विधानोक्ताः’ इत्यनेन ब्रह्मवाचिशब्देन च वेदानामप्यत्र श्लोके प्रणवान्वयः सूचित इत्यभिप्रायेणाऽऽह—एवमिति । ओमित्युदाहरणकर्तृत्वव्यपदेशेन तदन्वितब्रह्मवादित्वव्यपदेशेन च ब्राह्मणानामप्योमितिशब्देनान्वयः प्रदर्शित एवेत्याह—ओमितिशब्दान्वितवेदधारणादिति ॥ २४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २४ ॥

७ ह. पै. भा.—तस्मादिति । तस्मादोमित्युदाहृत्य प्रवर्तन्त इत्यस्योदाहृत्य प्रवर्तयितव्याः, कर्तव्या इत्यर्थः । विधानोक्ताः शास्त्रोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां ब्रह्मवादिभिरित्यर्थः ॥ २४ ॥

८ वें. ब्र. गि.—इदानीमकारोकारमकारव्याख्यानेन तत्समुदायोङ्कारव्याख्यानावदौ तत्सद्रूपावयवव्याख्यानेन तत्सस्रदायरूपं ब्रह्मनिर्देशं व्याख्यास्यन् प्रथममोङ्कारं व्याचष्टे—तस्मादिति । यस्मादोङ्कारो ब्रह्मनिर्देशावयवभूतस्तस्मात् विधानोक्ताः शास्त्रविहिताः ब्रह्मवादिनां वेदवादिनां यज्ञदान-

तपःक्रियाः सततमोमित्युदाहृत्य ओङ्कारोच्चारणानन्तरमेव प्रवर्तन्ते प्रकृष्टतया वैगुण्यराहित्येन वर्तन्ते । तथा च यस्यैकावयवोच्चारणादप्यवैगुण्यम्, किं पुनस्तस्य सर्वावयवोच्चारणादिति स्तुत्यतिशयः ॥ २४ ॥

९ व० त० दी०—त्रयाणामन्वयप्रकारं बद्धप्रथमं ‘ओं’ इत्यस्यान्वयप्रकारमाह—तस्मादिति । स्पष्टम् ॥ २४ ॥

१० पु. अ. त.— यत् एतदुदाहरणेन सर्वं सम्पद्यते तत्तस्मात् त्रिगुणानां भक्तानां सुखशूणां च लौकिके सतां चैतन्नामत्रितयं साधकमित्याह— तस्मादिति । तस्मात्कार-

णाद्ब्रह्मवादिनां भगवद्भक्तानां यज्ञदानतपःक्रियाः भगवदर्थि-
काः ‘ओम्’ इत्युदाहृत्य ताः सततं निरन्तरं विधानोक्ताः
भगवत्प्रीत्यर्थं प्रवर्तन्ते प्रकर्षेण वर्तन्ते भवन्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥

११ नी० भा० दी०— यस्मादेतन्नामत्रयपूर्वकं एतेषां विधानं सर्गादौ दृष्टं तस्मात्त्रिव्येतेषु नामसु ‘ओम्’ इत्येकमेव नाम उदाहृत्य ब्रह्मवादिनां वैदिकानां विधानोक्ताः वेदोक्ताः यज्ञादयः क्रियाः सततं प्रवर्तन्ते । तथा च श्रुतिः— “ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमिति शस्त्राणि शंसन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति सामानि गायन्ति * ” [तै. उ. १।८।१] इति यज्ञे सवषामृत्विजां क्रिया ओङ्कारपूर्विका इत्येतद्दर्शयति ॥ २४ ॥

तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५ ॥

१ शां. भा.— तदिति । तदित्यनभिसन्धाय ‘तत्’ इति ब्रह्माभिधानमुच्चार्य, अनभिसन्धाय च यज्ञादिकर्मणः फलं, यज्ञतपःक्रिया यज्ञक्रियाश्च तपःक्रियाश्च यज्ञतपःक्रिया दानक्रियाश्च विविधाः क्षेत्र-
हिरण्यप्रदानादिलक्षणाः क्रियन्ते निर्वर्त्यन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिर्मोक्षार्थिभिर्मुमुक्षुभिः ॥ २५ ॥

२ आ. शां. व्या.— ओंशब्दस्य विनियोगमुक्त्वा तच्छब्दस्य विनियोगमाह— तदित्यादिना ॥ २५ ॥

३ रा. भा.— अथैतेषां तदितिशब्दान्वयप्रकारमाह— तदिति । फलमनभिसन्धाय वेदाध्ययन-
यज्ञतपोदानक्रियाः मोक्षकाङ्क्षिभिस्त्रैवर्णिकैर्याः क्रियन्ते, ताः ब्रह्मप्राप्तिसाधनतया ब्रह्मवाचिना तदिति-
शब्दनिर्देश्याः । ‘सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम्’ [म. भा. १३।१४९।९१ वि. स. ना. ९३] इति
तच्छब्दो हि ब्रह्मवाची प्रसिद्धः । एवं वेदाध्ययनयज्ञादीनां मोक्षसाधनभूतानां तच्छब्दनिर्देश्यतया तदिति-
शब्दान्वय उक्तः । त्रैवर्णिकानामपि तथाविधवेदाध्ययनाद्यनुष्ठानादेव तच्छब्दान्वय उपपन्नः ॥ २५ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं स्वर्गापवर्गसाधनसमस्तवैदिक-
साधारणं प्रणवान्वयरूपं लक्षणमुक्तम् ; अथ तत्तच्छब्दौ मोक्ष-
साधनानां त्रिवर्गसाधनानां च विशेषलक्षणतयोच्येते । वक्ष्यति
चैतदष्टादशारम्भे [रा. भा. श्लो. १] ‘वैदिकस्य च कर्मणः
सामान्यलक्षणं प्रणवान्वयः ; तत्र मोक्षाभ्युदयसाधनयोर्भेदः
तत्तच्छब्दनिर्देश्यत्वेन’ इति । एतेषामिति त्रयाणां परामर्शः ।
उक्तानां यज्ञादीनामुपलक्षणतया वेदेष्वपि तच्छब्दप्रवृत्तिज्ञापनाय
वेदाध्ययनोपादानम् । ‘मोक्षकाङ्क्षिभिः’ इत्यनेन सूचितमा-
ब्रह्मप्राप्तिसाधनतयेति । तदिति— फलमनभिसन्धायेत्य-
न्वयः । तच्छब्दाभिधेयब्रह्मप्राप्तिसाधनतया तच्छब्दोपचार्यतया
बुद्धा फलान्तरमनभिसन्धायेत्यर्थः । इति करणसामर्थ्यात् ‘उदा-
हृत्य’ इति पदं वा पूर्वश्लोकादनुषङ्गनीयमित्यभिप्रायेणाऽऽह
तदितिशब्दनिर्देश्या इति । तच्छब्दस्य ब्रह्मनामत्वे सिद्धे

हि तेन तत्प्राप्तिसाधनतयेति लक्षणा, तदेव कुतः ? इत्यत्र तदिति
श्रुतेरुपबृंहणेन विशदीकृतत्वमभिप्रेत्याऽऽह सव इति । भगव-
न्नामसहस्रे ‘यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः’
[म. भा. १३।१४९।१३ वि. स. ना. १५] इति प्रकृमात् ‘नाम्नां
सहस्रम्’ [म. भा. १३।१४९।१२ वि. स. ना. १५] इति निगमनाच्च
यत्तदादिशब्दानां सर्वनामतया व्यापिनामपि विशेषतः साक्षात्पर-
ब्रह्मनामत्वं सिद्धमिति भावः । श्लोकेऽनुक्तस्यापि वेदाध्ययनस्य
प्रयोजकेन सङ्गृहीतत्वमाह पवमिति । तथापि त्रयाणामन्वयो
न सिध्यति, ब्राह्मणशब्दनिर्दिष्टानां त्रैवर्णिकानां मोक्षसाधनत्व-
निबन्धनतच्छब्दनिर्देश्यत्वाभावादित्यत्राऽऽह त्रैवर्णिकानाम-
पीति । ‘मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते’ इत्यनेन परम्परया
तदन्वयः सूचित इति भावः ॥ २५ ॥

५ आ. मा. भा.— तत्फलं मे स्यादित्यनभिसन्धाय ॥ २५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ‘तदित्यनभिसन्धाय’ इति वाक्यं ब्रह्मणीव यज्ञादावपि तच्छब्दस्य प्रवृत्तिं प्रतिपादयतीति ज्ञापयितुं
योजयति— तदिति । वेदोक्तं स्वर्गादिकम् ॥ २५ ॥

* “ओमिति सामानि गायन्ति । ओम् शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति । ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा
प्रसौति ” इति क्रमस्तैत्तिरीयोपनिषदि [१।८] दृश्यते ।

७ ह. पै. भा.— तदिति । क्रियन्ते कर्त्रेति क्रियाः । दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्ष-
काङ्क्षिभिः । तदिति ॐ तत्सदित्युपलक्षणार्थम् । ‘ ॐ तत्सत् ’ इति ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपाद्य यज्ञदानतपः-
क्रियाणां फलं चानभिसन्धायेश्वरार्पणबुद्ध्या यज्ञदानतपःक्रिया मुमुक्षुभिः क्रियन्ते, कर्त्रेत्यर्थः । दान-
क्रियाश्च विविधा गोभूहिरण्यादिविषयाः । ‘ दानक्रियाश्च विविधाः ’ इति पुनः क्रियाग्रहणं दानस्य
मोक्षं प्रति प्रकृष्टोपकारकत्वप्रदर्शनार्थम् ॥ २५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— द्वितीयावयवं तच्छब्दं व्याचष्टे— अत एव स्वर्गादिफलमनभिसन्धाय यज्ञाद्याः क्रियाः ‘ तत् ’
तदिति । उदाहृत्येति पूर्वस्मादनुषङ्गः । मुमुक्षुभिः पुरुषैः । इत्युच्चारणानन्तरं क्रियन्ते ॥ २५ ॥

९ व० त० दी०— तदिति । तत्पदवाच्यं हि ब्रह्म, तत्सवितुरिति ‘ सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं ’ [१३।
१४९।९३] इति भारतसहस्रनामोक्तेः ब्रह्मैव फलमिति लौकिकं यत्तत्फलमनभिसन्धायान्न ब्रह्मवाचिना तदिति-
शब्देन निर्देश्या यज्ञादिक्रियाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिरेव । अन्यैस्त्वन्यथेति निर्णयः ॥ २५ ॥

१० पु. अ. त.— भक्तानामुक्त्वा ज्ञानिनां द्वितीय-
नामसम्बन्धिफलमाह— तदिति । ‘ तत् ’ इति उदाहृत्य
तद्ब्रह्मत्वाज्ञापरिपालनेन प्रीयादित्युदाहृत्य फलं स्वर्गादिसुख-
रूपम्, अनभिसन्धाय फलामिलापं मनस्यकृत्वा मोक्षका-
ङ्क्षिभिर्निर्दोषैश्चैतत्पःक्रियाः यज्ञः अग्निहोत्रादिः, तपः
कृच्छ्रादि, तदादयः क्रियाः क्रियन्ते । तच्छब्दोदाहणात्ताश्च
सम्पन्ना भूत्वा मोक्षसम्पादिका भवन्तीत्यर्थः ॥ २५ ॥

११ नी० भा० दी०— ‘ ओम् ’ इति नाम्नः काम्याकाम्यकर्मसाधारण्येन यज्ञादौ विनियोगमुक्त्वा ‘ तत् ’
इति नाम्नो निष्कामेषु मुमुक्षुकर्मसु विनियोगं दर्शयति—तदिति । मोक्षकाङ्क्षिभिः फलमनभिसन्धाय विविधाः यज्ञतपः-
क्रियाः दानक्रियाश्च क्रियन्ते इति योजना । ननु फलं चेन्नाभिसन्धीयते तर्हि किमभिसन्धाय क्रियन्ते इत्याका-
ङ्क्षायामाह— तदिति । क्रियन्ते इति । सर्वाः क्रियास्तदिति ब्रह्मेति क्रियन्ते । यथा ब्रह्मवादिभिः ‘ ब्रह्मार्पणं
ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् । ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ’ [४।२४] इत्युक्तदिशा सर्वाः ससाधन-
फलाः क्रियाः “ ब्रह्मैवेदं सर्वं ” [नृसिंहो. ७।३] इति बुद्ध्या क्रियन्ते, तथा मुमुक्षुभिरप्येत्यर्थः । यदेव हि मुक्तानां
स्वाभाविकं शीलं तदेव मुमुक्षूणां शास्त्रेण विधीयत इति प्रसिद्धेः । ‘ फलमनभिसन्धाय ’ इति सान्निध्यात्
‘ तदिति ’ इत्यत्रापि सामर्थ्यादभिसन्धायेति लभ्यते, तेन फलमनभिसन्धाय तदित्यभिसन्धाय क्रियाः प्रवर्तन्त
इत्यन्वयोऽपि सुलभ एव । ‘ तदिति ब्रह्माभिधानमुच्चार्य ’ इति भाष्येऽपि (शां.) उदाहृत्य इति पूर्वश्लोकोक्त-
क्रियानुवृत्त्या योजनमस्मदुक्ताभिप्रायेणैव व्याख्येयं, उच्चारणस्यापि ब्रह्मानुसन्धानार्थत्वादिति दिक् ॥ २५ ॥

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ ! युज्यते ॥ २६ ॥

१ शां. भा.— ओतच्छब्दयोर्विनियोग उक्तः, अथेदानीं सच्छब्दस्य विनियोगः कथ्यते—
सद्भावे इति । सद्भावेऽसतः सद्भावे, यथाऽविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुभावे चासद्वृत्तस्यासाधोः
सद्वृत्तता साधुभावस्तस्मिन्साधुभावे च ‘ सत् ’ इत्येतदभिधानं ब्रह्मणः प्रयुज्यतेऽभिधीयते । प्रशस्ते
कर्मणि विवाहादौ च तथा सच्छब्दः पार्थ ! युज्यते प्रयुज्यत इत्येतत् ॥ २६ ॥

२ आ. शां. व्या.— वृत्तमनुधानन्तरश्लोकात्पर्थमाह— ओतच्छब्दयोरिति ॥ २६ ॥

३ रा. भा.— अथैषां सच्छब्दान्वयप्रकारं वक्तुं लोके सच्छब्दस्य व्युत्पत्तिप्रकारमाह— सद्भाव
इति । सद्भावे विद्यमानतायां साधुभावे कल्याणभावे च सर्ववस्तुषु सदित्येतत्पदं प्रयुज्यते लोकवेदयोः ।
तथा केनचित्पुरुषेणानुष्ठिते लौकिके प्रशस्ते कल्याणे कर्मणि ‘ सत्कर्मदं ’ इति सच्छब्दो युज्यते,
प्रयुज्यते इत्यर्थः ॥ २६ ॥

४ वे. ता. चं.— त्रयाणां त्रिभिरन्वये प्रतिपादयिषिते 'सद्भावो साधुभावे च' इत्यप्रस्तुतोपन्यासः किमर्थः ? इत्यत्राऽऽह— अथैषामिति । यथा प्रयोगबलाद्विद्यमानत्वादिषु सच्छब्दप्रवृत्तिरङ्गीक्रियते, एवं प्रस्तुतेऽपीत्यभिप्रायेणानेकार्थोदाहरणं विद्यमानतायामिति; असद्विलक्षणत्वरूपसत्त्वविषयो वा, वर्तमानत्वविषयो वा सद्भावशब्द इति भावः । “साधुकारी साधुर्भवति” [बृ. उ. ४।४।५] इत्यादिष्विवात्रापि साधुशब्दः पुण्यादिरूपत्वपर इत्याह कल्याणभाव इति; तच्छब्दान्वये 'मोक्षकाङ्क्षिभिः' इति विशेषणात् । इह तु 'प्रशस्ते कर्मणि' इति प्रशस्ततामात्रनिमित्तवचनान्मोक्षेतरपुरुषार्थसाधनलक्षणतया सच्छब्दोऽत्र व्युत्पाद्यत इति भावः ।

अत्यन्तविजातीयेष्वप्युक्तोपाधिद्वययोगे सच्छब्दोऽनुवृत्त इत्यभिप्रायेणाऽऽह— सर्ववस्तुष्विति । 'प्रयुज्यते' इत्यविशेषनिर्देशात् प्रयोगस्य सार्वत्रिकत्वेन दार्ढ्यं सूच्यत इत्याह लोकवेद्योरिति । 'तथा' इति प्रस्तुतासन्ने लौकिकोदाहरणार्थम् ; अन्यथा पुनरुक्तिप्रसङ्गात्, इत्यभिप्रायेणाऽऽह लौकिक इति । 'साधुभावे' इति निर्दिष्टमेव निमित्तं प्रकृतासन्नोदाहरणान्तरे प्रशस्तशब्देनावतार्यत इत्यभिप्रायेणाऽऽह— कल्याण इति । धातुलीनार्थव्यञ्जनमात्रमुपसर्गेण क्रियते । अतोऽत्र श्लोके 'युज्यते' 'प्रयुज्यते' इतिपदद्वयमेकार्थमित्याह प्रयुज्यत इत्यर्थ इति ॥ २६ ॥

५ आ. मा. भा.— सद्भावशब्देन प्रजननं सूचितम् । उन्मित्युक्त्वाऽनभिसन्धाय फलं यज्ञदानतपआदिकृतामतिप्रीतेर्नामसाम्याद्ब्रह्मैव निष्पादितं भवतीत्याशयः ॥ २६ ॥

६ ज. प्र. दी.— सद्भावे सत्तायां इति प्रतीतिनिरासार्थमाह— सद्भावेति । प्रजननं प्रागसतः सत्तापादनम् । यद्यपि सद्भावशब्दः सत्तामात्रवाची तथाप्यत्र ब्रह्मणो जगज्जनकत्वस्य विवक्षितत्वात्सत्ताविशेषप्रजननपर इति ज्ञायत इति प्रतिपादयितुं सूचितमित्युक्तम् । नन्वेनेन यज्ञादीनां केतिकर्तव्यता प्रतिपादिता भवता ? इत्यत आह— ओमिति । उक्तोद्धारार्थज्ञानपूर्वकं अनभिसन्धाय फलं ब्रह्माभिसन्धाय च ब्रह्मज्ञानभक्तिपूर्वकं तद्विषयत्वेन निष्ठया वेदोक्तप्रकारेण ब्राह्मणैः सहेत्यपि ग्राह्यम् । आदिपदेन जपादिग्रहणम् । षष्ठी तृतीयार्थे, नामसाम्यात् । नामसाम्येनावगतात्तत्प्रतिमात्वात् । घटादीनामपि ब्रह्मप्रतिमात्वसाम्यात्को विशेषो यज्ञादेः ? इत्यत उक्तमतिप्रीतेरिति । ब्रह्मणः यज्ञादिषु निष्पादितं प्रतिष्ठापितम् । अत

एवं क्रियमाणे यज्ञादिकं सात्त्विकमन्यद्वाजसं तामसं वेत्येवमिति कर्तव्यता प्रतिपादितेति वाक्यशेषः । अत्र हि 'ओं तत्सत्' [१७।२३] इत्यनेन ब्रह्मणो यन्नामत्रयं तद्यज्ञादेरपि वाचकमिति प्रतिपादितम् । तेन यज्ञादेर्ब्रह्मप्रतिमात्वं सूचितम् । 'ब्राह्मणाः' इत्यादिनोद्धारं ब्रह्मणि यज्ञादौ च व्युत्पाद्य तदुच्चारणाचार उक्तः । तेनार्थस्मरणपूर्वकमोद्धारसुचार्यं वेदोक्तप्रकारेण ब्राह्मणैः सह यज्ञादिकं कार्यमिति सूचितम् । 'तत्' इत्यनेन तच्छब्दो यज्ञादौ ब्रह्मणि च व्युत्पादितः । तेन फलमनभिसन्धाय ब्रह्माभिसन्धाय चेति लब्धम् । 'सद्भावः' इत्यनेन सच्छब्दो ब्रह्मणि व्याख्यातः । तेन ब्रह्मज्ञानपूर्वकमिति लभ्यते ॥ २६ ॥

७ ह. पै. भा.— किं चान्यत्— सद्भाव इति । सद्भावेऽसतः पुत्रादेरुत्पादने कर्तव्ये तथा साधुभावेऽसत एव सद्वृत्तस्य सद्वृत्ततायां कर्तव्यायां 'ॐ तत्सत्' इति ब्रह्मणो निर्देशत्रयं प्रयुज्यते, प्रयोक्तव्यमित्यर्थः । प्रशस्ते कर्मणि तथा मङ्गले कर्मणि पुरुषार्थरूपे वा भावे तत्पदत्रयं ब्रह्मध्यानसाधनत्वेन प्रयोक्तव्यमित्यर्थः ॥ २६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तृतीयावयवं सच्छब्दं द्वाभ्यां व्याचष्टे— सद्भावमिति । हे पार्थ ! 'सत्' इत्येतन्नाम सद्भावे अविवक्षितत्वसद्भावायां विद्यमानत्वे, तथा साधुभावे असाधुत्वशङ्कायां साधुत्वे च प्रयुज्यते शिष्टैः । तस्माद्द्वैगुण्यपरिहारेण

यज्ञादेः साधुत्वं तत्फलस्य च विद्यमानत्वं कर्तुं शक्तमेतदित्यर्थः । तथा सद्भावसाधुभावयोरिव प्रशस्ते माङ्गलिके विवाहादिकर्मणि सच्छब्दो युज्यते प्रयुज्यते । तस्माद्यज्ञादेः प्राशस्त्यसम्पादनक्षममेतन्नामेत्यर्थः ॥ २६ ॥

९ व० त० दी०— सदित्यस्यान्वयप्रकारं लोके शब्दव्युत्पत्तिसिद्धया दर्शयति— सद्भाव इति । अस्तीति सत् तस्मिन्भावे । अत्र भावो नाम वस्तु अन्यथा तत्रानवस्थितिः स्यात् तेन 'सद्भावः' इत्यत्र सत्पदेनाविर्भूतं भावो वस्त्वित्यभिधीयते । साधुभावे साधुत्वे च सदिति प्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि च सतो व्यापकस्य ब्रह्मणः सर्वत्वश्रवणादेव तथा तथा प्रयोगः सर्वत्रोपपद्यते ॥ २६ ॥

१० पु. अ. त.— लौकिकसत्सु सदिति नाम तत्सम्पादकं भवतीत्याह— सद्भाव इति । सद्भावे आस्तिक्यभावे साधुभावे उत्तमत्वभावे च 'सत्' इत्येतन्नाम प्रयुज्यते तथा

प्रशस्ते कर्मणि भगवदर्थके कर्मणि हे पार्थ ! 'सत्' इतिशब्दो युज्यते युक्तो भवतीति भावः ॥ २६ ॥

११ नी० भा० दी०— ओतच्छब्दयोर्विनियोगमुक्त्वा सच्छब्दस्य विनियोगमाह द्वाभ्यां— सद्भावे इति । सद्भावे अस्तित्वे साधुभावे समीचीनत्वे सच्छब्दः 'सदिदं कर्म' इति प्रशस्ते कर्मणि सत्सत्त्वं वेदोक्तत्वादस्त्येवेति सच्छब्दः प्रयुज्यते आस्तिकैः ॥ २६ ॥

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

१ शां. भा.— यज्ञ इति । यज्ञे यज्ञकर्मणि या स्थितिस्तपसि च या स्थितिर्दाने च या स्थितिः सा च 'सत्' इत्युच्यते विद्वद्भिः । कर्म चैव तदर्थीयं यज्ञदानतपोरर्थीयं अथवा यस्याभिधानत्रयं प्रकृतं तदर्थीयमीश्वरार्थीयमित्येतत्, 'सत्' इत्येवाभिधीयते । तदेतद्यज्ञदानतपआदिकर्मासात्त्विकं विगुणमपि श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणोऽभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं सात्त्विकं सम्पादितं भवति ॥ २७ ॥

२ आ. शां. व्या.— प्रकारान्तरेण सच्छब्दस्य विनियोगमाह— यज्ञ इति । नामत्रयोच्चारणेन सादुप्यं सिध्यतीति प्रकरणार्थमुपसंहरति— तदेतदिति ॥ २७ ॥

३ रा. भा.— अतो वैदिकानां त्रैवर्णिकानां यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः कल्याणतया 'सत्' इत्युच्यते; कर्म च तदर्थीयं त्रैवर्णिकार्थीयं यज्ञदानादिकं 'सत्' इत्येवाभिधीयते । तस्माद्वेदा वैदिकानि कर्माणि ब्राह्मणशब्दनिर्दिष्टास्त्रैवर्णिकाश्च 'ओं तत्सत्' इतिशब्दान्वयरूपलक्षणेन अवेदेभ्यश्चवैदिकेभ्यश्च व्यावृत्ता वेदितव्याः ॥ २७ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं सच्छब्दस्य व्युत्पत्तिप्रकारं प्रयोगं चोदाहृत्य तदुपजीवनेनानन्तरं लिलक्षयिषिते ब्राह्मणादित्रिके तत्प्रयोगोपपत्तिरुपसंह्रियत इत्यभिप्रायेणाऽऽह अत इति । स्थितिमुखेन स्थातृणां स्थापकानां च वेदानां सच्छब्दार्थान्वयोऽर्थादुच्यत इत्यभिप्रायेणाऽऽह वैदिकानामिति । अध्यायान्तेषु 'ओं तत्सत्' इति पाठास्थितिशब्दोऽत्र अन्तपर इति व्याख्यान्तरं प्रकृतोपयुक्तप्रसिद्धतमार्थे सम्भवत्युक्तमिति भावः । स्थितिशब्देन बुद्धानुपस्थापिताः स्थातारस्तच्छब्देन परामृश्यन्त इत्यभिप्रायेणाऽऽह त्रैवर्णिकार्थीयमिति । त्रिविधनिर्देशविषयतया 'प्रकृतेश्वरार्थीयम्' इति(शां) व्याख्यान्तरमतिव्यवहितपरामर्शात्सर्वेषां यज्ञादीनामतदर्थीयत्वाच्च अयुक्तमिति भावः । यज्ञाद्यर्थीयसाधनसम्पादनरूपकर्मणि सच्छब्द-

निर्देशवचनादपि प्रकान्ते यज्ञादावेव तदुक्तिरिहोपपन्नेत्यभिप्रायेणाऽऽह यज्ञदानादिकमिति । 'तदर्थीयम्' इति सामान्यसङ्ग्रहावलम्बना आदिशब्देनाध्ययनादिप्रहणाद्वेदानामपि सच्छब्दान्वयोऽत्र प्रदर्शित एव । भवत्वेवं त्रयाणां त्रिभिन्नवयः, तदुक्तिरिह किमर्था ? इत्यत्र लक्षणोक्तिप्रयोजनभूतविविक्तानुसन्धानप्रतिपादनमुखेन 'ओं तत्सत्' इत्यादिश्लोकैः फलितं वदन्नुपसंहरति तस्मादिति । यत्तु— केचित् 'ओं तत्सत्' इत्यमीषां वाक्यत्वकल्पनेन वाक्यार्थवर्णनं, यत्फलाभिसन्धिरहितं कर्म, तच्छोभनमिति युक्तम् तदोत्तदेवेत्यर्थ इति; एतदेवं विवक्षितमित्यत्र न कश्चिद्वेदुः; न चोपयोगः; लक्षणत्वाभिधानं त्वनुष्ठानोक्तमिति भावः ॥ २७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २७ ॥

६ ज. प्र. दी.— 'यज्ञे तपसि ... कर्म चैव' इत्यनेन यज्ञादिषु सच्छब्दो व्याख्यातः । तेन ब्रह्मविषयत्वेन निष्ठया चेति लब्धम् ॥ २७ ॥

७ ह. पै. भा.— किं चान्यत्— यज्ञ इति । यज्ञे तपसि दाने च स्थितिनैरन्तर्येण प्रवृत्तिः सा यदा साध्या भवति तदा 'ओं तत्सत्' इति पदत्रयेण ब्रह्मोच्यते, नैरन्तर्येण निर्देष्टव्यमित्यर्थः । कर्म चैव तदर्थीयं, कर्म यज्ञदानतपस्साध्यायलक्षणं तदर्थीयं तदर्थम्; स्वार्थ ईयप्रत्ययः । तदर्थीयं यदा क्रियते तदाऽनेन पदत्रयेण ब्रह्माभिधीयतेऽभिधातव्यमित्यर्थः ॥ २७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— यज्ञादिषु तात्पर्येणावस्थानमपि 'सत्' इत्युच्यते । तथैव तदर्थीयं कर्म च 'सत्' इत्युच्यते । तदर्थे भवे तदर्थीयं ब्रह्मार्पणबुद्ध्या क्रियमाणं कर्मैत्यर्थः । तस्मात्स-
दिति नाम्नः कर्मवैगुण्यापनोदनेन प्राशस्त्यमित्यवयवप्रशंसया

समुदायस्तुतिरियम् 'अष्टाकपालो भवति, गायत्र्यैवैनं ब्रह्मवर्चसेन' इत्यादौ वैश्वानरद्वादशकपालस्तुत्यर्थत्ववदिति ज्ञेयम् ॥ २७ ॥

९ व० त० दी०— किञ्च यज्ञ इति । तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । स्थादिधातुगणे भुवो व्यापकत्वं, तदनुकृचश्चेति यज्ञपत्युपाध्यायाः प्रोचुः । अतएवोक्तं— 'सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः । तस्यापि भगवानेष किमतद्वस्तु रूप्यताम्' इति । तथा सति सत्पदं (श्रेयोवचनं) निष्ठावचनमुक्तम् । कर्म चैव तदर्थीयं सदुत्तममित्येवाभिधीयते । एतेन 'मां विधत्तेऽभिधत्ते मां' [भाग. ११।२१।४३] इति प्राक्तनकर्मसदाचारपरिपाटी दर्शिता ॥ २७ ॥

१० पु. अ. त.— अथ भगवत्परत्वं सर्वत्रैव सच्छब्दे एवोच्यते इत्याह— यज्ञे तपसीति । यज्ञे अग्निहोत्रादौ, तपसि कृच्छ्रादौ, दाने तुलापुरुषादौ या स्थितिः भगवदेकनि-

ष्ठतया करणं तद्रूपा च सा सदिति उच्यते । च पुनः । तदर्थी-
यमेव कर्म यस्यैतन्नामत्रयं तस्य भगवत एव अर्थीयं सेवादि-
सामग्री सम्पादनरूपं सदित्येव अभिधीयते ॥ २७ ॥

११ नी० भा० दी०— किञ्च यज्ञादौ स्थितिर्निष्ठा सदिति समीचीनेति उच्यते । तदर्थः सच्छब्दार्थो ब्रह्म तदीयं तदर्थं कृतं तदर्थीयं परमेश्वरप्राप्त्यर्थं कृतं कर्म सदित्येव समीचीनमित्येवाभिधीयते लोके । तदेवं असात्त्विकं विगुणं वा यज्ञादिकं श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणोऽभिधानत्रयोच्चारणेन सात्त्विकं सदगुणं च सम्पादितं भवति ॥ २७ ॥

अध्यायार्थस्योपसंहारः ।

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ ! न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता-

सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय-

विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

१ शां. भा.— तत्र च सर्वत्र श्रद्धाप्रदानतया सर्वं सम्पाद्यते यस्मात्, तस्मात्— अश्रद्धयेति । अश्रद्धया हुतं हवनं कृतं, दत्तं च ब्राह्मणेभ्यः अश्रद्धया, तपस्तप्तमनुष्ठितमश्रद्धया, तथाऽश्रद्धयैव कृतं यस्तुतिनमस्कारादि, तत्सर्वं 'असत्' इत्युच्यते मत्प्राप्तिसाधनमार्गबाह्यत्वात् पार्थ ! । न च तद्वह्ना-
यासमपि प्रेत्य फलाय, नो अपीहार्थं, साधुभिर्निन्दितत्वादिति ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ

श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

२ आ. शां. व्या.— अश्रद्धान्वितस्यापि कर्मणो नाम-
त्रयोच्चारणाद्वैगुण्ये श्रद्धाप्राधान्यं न स्यादित्याशङ्क्याऽऽह—
तत्र चेति । सप्तमीभ्यां प्रकृतं यज्ञादि गृह्यते । सर्वं यज्ञादि
सगुणमिति शेषः । तस्यासत्त्वं साधयति— मत्प्राप्तीति ।
ऐहिकमाशुभिकं वा फलमश्रद्धितेनापि कर्मणा सम्पत्स्यते कुतो-
ऽस्यासत्त्वं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— न चेति । तस्योभयविधफला-
हेतुत्वे हेतुमाह— साधुभिरिति । निन्दन्ति हि साधवः श्रद्धा-

रहितं कर्मातो नैतदुभयफलौपयिकमित्यर्थः । तदनेन शास्त्रान-
भिज्ञानमपि श्रद्धावतां श्रद्धया सात्त्विकत्वादित्रैविध्यभाजां
राजसतामसाहारादित्यागेन सात्त्विकाहारादिसेवया सत्त्वैक-
शरणानां प्राप्तमपि यज्ञादिवैगुण्यं ब्रह्मनामनिर्देशेन परिहरतां
परिशुद्धबुद्धीनां श्रवणादिसामग्रीसञ्जाततत्त्वसाक्षात्कारवतां मोक्षो-
पपत्तिरिति स्थितम् ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्यानन्दज्ञानविरचिते श्रीमद्भगवद्गीता-

शाङ्करभाष्यव्याख्याने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

३ रा. भा.— अश्रद्धया कृतं शास्त्रीयमपि होमादिकमसदित्युच्यते; कुतः ? न च तत्प्रेत्य नो इह, न मोक्षाय, न सांसारिकाय च फलायेति ॥ २८ ॥

इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

४ वे. ता. चं. — ‘शास्त्रविधिमुत्सृज्य’ [१६।२७] इत्यादिना अध्यायारम्भे प्रश्नोत्तरमुखेन श्रद्धायुक्तस्याप्यशास्त्रीय-स्यासुरत्वेनासत्त्वं प्रतिपाद्य शास्त्रीयस्य ततो व्यावृत्तिर्दर्शिता; इदानीं व्यतिरेकेण प्रकृतानां सदिति निर्देशार्हत्वेददीकरणाय शास्त्रीयस्यापि श्रद्धारहितस्यासत्त्वमुच्यते । विशिष्टव्यतिरेकस्य विशेषणाभावे विशेष्याभावे च समानत्वादित्यभिप्रायेणाऽऽह अश्रद्धया कृतं शास्त्रीयमपीति । कृतशब्दस्य हुतदत्तयो-रन्वयः । ‘तप्तम्’ इत्यनेन तपसः कृतत्वसिद्धेर्हुतदत्तशब्दावत्र भावार्थः । एवं कृतशब्दस्य विशेषणतयाऽन्वयेऽपेक्षिते सामान्यविषयपरोपकारादिविषयत्वकृत्स्निरयुक्तेति च भावः ।

यद्यप्यशास्त्रीयवन्निरयपतनैकहेतुत्वं नास्ति, तथापि तत्तद्वाक्यो-दितफलाभावादसत्त्वमुपपद्यत इत्यभिप्रायेण हेत्वाकाङ्क्षां दर्शयति कुत इति । ‘येयं प्रेते’ [कठो. १।१।२०] इति श्रुत्यविरोधेन प्रेत्यशब्दस्य मुक्तदशाविषयत्वोपपत्तौ ‘मोक्षकाङ्क्षिभिः’ [१७।२५] इत्याद्युक्तफलव्यतिरेकस्य ‘न च तत्प्रेत्य’ इत्यादिना विवक्षितत्वमाह न मोक्षायेति । परिशेषसिद्धमिहशब्दस्यार्थ-माह न सांसारिकाय फलायेति । श्रद्धायुक्तमप्यवैदिकं, वैदिकमपि श्रद्धाहीनं दृष्टादृष्टप्रयोजनविरहादननुष्ठेयम् ; उभय-विधप्रयोजनयोगाद्वैदिकमेव श्रद्धापूतमेवानुष्ठेयमित्यध्यायसार इति भावः ॥ २८ ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु भगवद्रामानुज-

विरचितश्रीमद्गीताभाष्यटीकायां तात्पर्यचन्द्रिकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

५ आ. मा. भा.— तथाच ऋग्वेदखिलेषु—“ ॐ यज्ञाद्या निष्फलं कर्म तत्स्यात्सद्वै तदर्थकं कर्म वदन्ति देवाः । तच्छब्दानां सन्निधेर्ब्रह्मप्रीतेस्तद्रूपत्वाज्जनितं ब्रह्म तस्य ” इति ॥ २८ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ‘अश्रद्धया’ इत्यनेन ब्रह्मभक्तिरपीति; अत्र श्रुतिसम्मतमाह— तथा चेति । ॐ यज्ञाद्याः वेदाद्यो-त्वात् । निष्फलं फलोद्देशरहितत्वात्तदर्थं ब्रह्मविषयम् । एवं

तच्छब्दानां ब्रह्मशब्दानाम् । यज्ञादिषु सन्निधेरवगततद्रूपत्वात् तत्प्रतिमात्वात् तस्योक्तप्रकारेण यज्ञादीनामनुष्ठातुः ॥ २८ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितस्य गीताभाष्यस्य टीकायां जयतीर्थ-

मुनिविरचितायां प्रमेयदीपिकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

७ ह. पै. भा.— अश्रद्धयेति । अश्रद्धया नास्तिक्यबुद्ध्या हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्स्वा-ध्यायादि तदसदित्युच्यते तदाराधनमप्यसत्, न सदसत्, तदाराधनं तेन न भवतीत्युच्यते ब्रह्मवादिभिः । किं तत् ? इत्यत्राऽऽह—न च तत्प्रेत्य न खलु परलोके स्थितस्योपकारकं, नो इह; तस्माददृष्टं दानतप-स्स्वाध्यायादिलक्षणं कर्म फलसङ्गं त्यक्त्वा प्रकृतपदत्रयनिर्देशेन ब्रह्मस्वरूपं ध्यात्वा महत्या श्रद्धया तदाराधनत्वेन कर्तव्यं मोक्षार्थिभिरित्यर्थः ॥ २८ ॥

इति श्रीमद्भुक्तिसिद्धिरचिते पैशाचभाष्यनामके श्रीमद्भगवद्गीताव्याख्याने

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

८ घं. ब्र. गि.— नन्वेवमश्रद्धानतया शास्त्रविधिमुत्सृज्य कामकारेण यत्किञ्चिज्ज्ञादिकर्म कुर्वतामसुराणामपि ‘ॐ तत्सत्’ इति निर्देशेनैव साधुण्यसम्भवात्कृतं सात्त्विकश्रद्धयेत्याशङ्कां परिहरन्ध्यायार्थमुपसंहरति—अश्रद्धयेति । हे पार्थ ! यदश्रद्धया

हुतं यदत्तं यत्तपस्तप्तमनुष्ठितं यच्चान्यत्कर्म कृतम्, तत्सर्वम-श्रद्धया कृतं असदसाध्वित्युच्यते । अतः ‘ॐ तत्सत्’ इति निर्देशात् तस्य साधुभावः शक्यते कर्तुम्, शिलायामङ्करो-त्पत्तेरिव सर्वथा तदयोग्यत्वात् । तस्मादश्रद्धया कृतं न प्रेत्य

परलोके फलति, विगुणत्वेनापूर्वाजनकत्वात्; नापीह लोके, यज्ञादिकं कार्यम् । तस्यैव देवद्वैगुण्यशङ्कायां ब्रह्मनामनिर्देशेन साधुभिर्निन्दितत्वात् । अतः सात्त्विक्या श्रद्धयैव सात्त्विकं सादुष्यं भवतीति सात्त्विकश्रद्धा मुख्यहेतुरित्यर्थः ॥ २८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकसार्वभौमश्रीमद्वैतविद्याप्रतिष्ठापनाभिनवशङ्कराचार्य-

सर्वतन्त्रस्वतन्त्रश्रीमद्भामब्रह्मानन्दतीर्थभगवत्पूज्यपादानां शिष्येण

श्रीवेङ्कटनाथेन कृते ब्रह्मानन्दगिर्याख्याने भगवद्गी-

ताव्याख्याने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

९ व० त० दी०— किञ्च यज्ञादिकं हुतादिकं च यत्कृतं अश्रद्धया शास्त्रीयश्रद्धाराहित्येन तदसद्ग्रथ-
मित्यर्थः । कुतः ? न च तत्प्रेत्य नो इहेति उभयलोकमुखासाधकत्वादित्यर्थः ॥ २८ ॥

इति श्रीभगवद्गीतातत्त्वदीपिकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

१० पु. अ. त. — अथैतदतिरिक्तं श्रद्धाविहीनमेतदपि तत्सर्वं असदित्युच्यते, तच्च प्रेत्य परलोके न फलति मत्स-
असदित्युच्यत इत्याह— अश्रद्धयेति । अश्रद्धया श्रद्धां मन्वाभावात् । इह लोके न फलं, सदानादित्वात् । अतो
विना हुतं हवनादिकं, दत्तं दानादि, तप्तं तपः, च पुनः मत्सम्बन्धेव लौकिकालौकिकं फलतीति तदेव कर्त्तव्यमिति
यत्किञ्चित् कृतं कर्म यागतीर्थस्नानादिकं, हे पार्थ ! मद्भक्त ! निरूपितम् ॥ २८ ॥

निष्फलं त्रिगुणं कर्म सश्रद्धमपि यत्कृतम् । सफलं निर्गुणं चातः कर्त्तव्यमिति रूपितम् ॥

इति श्रीभगवद्गीतामृततरङ्गिण्यां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

११ नी० भा० दी०— सर्वत्र श्रद्धैव सादुष्यहेतुरिति व्यतिरेकमुखेनाऽऽह— अश्रद्धयेति । हुतं होमः, दत्तं दानं,
तपस्तप्तमनुष्ठितं, कृतमश्रद्धया विहितं भगवन्नामस्मरणमपि, यच्चान्यत्तत्तत्सर्वमसत् अभावभूतमित्युच्यते । पार्थ !
अत एव तत् प्रेत्य मृत्वा परलोके नोपयुज्यते, इहास्मिन् लोके वा नो नैवोपयुज्यते । तस्मात् श्रद्धैव सात्त्विकी
मातेव सुखकामैः शरणीकरणीयेति भावः ॥ २८ ॥

इति भीष्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे

सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

सप्तदशाध्यायटिप्पण्यः ।

श्लोकः १— य इति । विधिलक्षणं ब्रह्माण्डे— ‘इदमेवं विधातव्यमित्ययं विधिः स्यात् ।’ (पू. भा. ३३।५२) । सत्त्वमित्येका कोटिः, रजस्तम इत्यपरेति द्योतनाय मध्ये ‘आहो’ इत्यस्य प्रयोगः । ‘श्रद्धयाऽन्विताः’ इत्यनेनाश्रद्धया येऽनुतिष्ठन्ति, तद्विषये न प्रष्टव्यं मया, वक्तव्यं वा त्वयेति सूच्यते । तुल्यो विशेषसूचकः, तेषां तु तेषामेवेति वा । भक्ताधर्क- कृत्वात्तव भक्त्याऽनुतिष्ठतां फलसद्भाव उचितः, अतः पृच्छामीति कृष्णपदेन द्योत्यते । अत्राहुरभिनवगुप्तपादाः— शास्त्रविधि- मनालम्ब्य ये व्यवहारमाचरन्ति, तेषां का गतिः ? इति प्रश्नः; तदत्रोत्तरं श्रद्धानुसारेण दीयते भगवता— ‘त्रिविधा’ इति । तत्र चायमाशयः— शास्त्रं नाम किल पक्षपाताद्विषयबुद्धिपूर्वकत्वविहीनं, तथा परामर्शदाढ्यरूपं, बोधस्वातन्त्र्यादेव दृढपरामृश्यतया फलादिस्वभावं, शुद्धविमर्शनिष्पन्दवाक्त्वपरब्रह्मस्वभावं, स्वतन्त्रप्रसरतया आन्तराद्बोधस्वभावाद्वहिः प्रसरपर्यन्तम् । तच्च सुसूक्ष्म- प्रथनादिरूपव्यवहारप्रसिद्धप्रवाहपरम्परपर्यन्तम् । यदाह— ‘तद्विदां च स्मृतिशीले’ (गौ. ध. सू. १।१।२) इति । तच्च स्वत एव हिताहितोपदेशाय कार्याकार्यविवेचकम् । यस्य स्वभावत एव सत्त्वातिरेकसुकुमारं हृदयम्, तेनाचरितं शास्त्रितमेव । अन्यस्तु रजस्तमः कलुषीकृतः शास्त्रोक्तमप्याचरन् नाचरति, शास्त्रार्थस्य कात्स्न्येनाननुष्ठानात् । शास्त्रं हि सत्त्वतामेव फलवदिति शास्त्र- मेवाऽऽह— ‘यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् । विद्या तपश्च शीलं (कीर्तिः) च स तीर्थफलमश्नुते ॥’ (शङ्खस्मृ. ८।१५ + शि. गी. १६।१०) नान्यः, असंयतत्वात् । तस्माच्छास्त्रार्थः परित्यक्तकामक्रोधमोहेषु सफल इति तात्पर्यमध्याध्यायस्येति ।

नव्यास्तु— एवं कर्मयोगशास्त्रानुसारेण जगतो धारणपोषणकर्तारः पुरुषाः कीदृशाः ? के च तत्प्रतिद्विन्द्विनो जगद्विनाशकराः ? इति वर्णनानन्तरं मनुष्येष्वेवं भेदाः कथं भवन्ति ? इति प्रश्न उत्तिष्ठते ॥ अस्य च ‘प्रकृत्या नियताः स्वया’ (७।२०) इति सामान्यत उत्तरमस्त्येव सप्तमे, परं तदानीं गुणत्रयस्वरूपविवेचनस्याकृतत्वात् एते प्रकृतिजन्या भेदाः सविस्तरं नोपपादिताः । अत्र चतुर्दशे गुणत्रयविवेचनं विधायानुना तेभ्य एव गुणैभ्यः श्रद्धादीनामपि वैचित्र्यं कथमुत्पद्यते तदुक्त्वा ज्ञानविज्ञाननिरूपण- मशेषतोऽस्मिन्नध्याये समापितम्— इत्याहुः । तदुक्तम्, तदुक्तार्थस्य पूर्वाध्याये वर्णनाभावात् । मनुष्येषु भेदविषयकप्रश्नस्यापि नात्रोत्थानं सम्भवति, ‘प्रकृतिं यान्ति भूतानि’ (३।३३) ‘प्रकृत्या नियताः स्वया’ (७।२०) इत्यादिना प्राक् ‘अभि- जातस्य’ (१६।३-५) इत्यन्तेन समनन्तराध्याये च तन्निदानोपपादनेन शङ्कोदयासम्भवात् । ज्ञानविज्ञाननिरूपणं च प्रागेव समापितमित्यतिरोहितमेव ॥

यत्तु— तृणां शास्त्रे श्रद्धासत्त्वेऽप्यज्ञानात्प्रमादो भवति, यथा— विश्वव्यापकः परमेश एव सेव्यः पूजयितव्यश्चेति शास्त्रविधि- मुत्सृज्य देवतानां यजनम् (गी. ९।२३) तादृशानां च अवस्था स्थितिर्वा का ? इति प्रश्नः पार्थस्य । नाश्रद्धया शास्त्रं धर्मे च तिरस्कुर्वाणा आसुरा नराः प्रश्नस्यास्य विषयः, तथापि प्रसङ्गतस्तत्कर्मणां फलान्यप्यस्मिन्नध्याये वर्णितानीति । तन्न, श्रद्धा- न्वितत्त्वस्यात्र यजनकर्तृतायामेवान्वयात् । तस्य शास्त्रविध्युत्सर्गेण सम्बन्धोक्तेः ‘श्रद्धया परया तप्तं तपः’ (१७।१७) ‘अश्रद्धया हुतं दत्तं’ (१७।२८) इत्यादिनिर्देशविरुद्धत्वात्, सुतरामसम्बन्धत्वाच्च । आसुरकर्मणां फलवर्णनं त्वस्मिन्नध्याये लेशतोऽपि नास्तीति प्रत्यक्षमेवेति किमनया कुक्लपनया ? ।

—अविगीता ।

श्लोकः ३— अत्र सत्त्वशब्दः स्वभावपर्यायः । अयं पुरुष आत्मा श्रद्धयाऽन्यव्यापारोपरि वर्तिन्याऽवश्यं सम्बद्धः, स च तन्मय एव बोद्धव्यः । इत्यभिनवगुप्ताचार्याः । ‘भारतं’ इति सम्बोधनेन त्वं महाकुलप्रसूतत्वात्, ‘मा’ शब्दितब्रह्मविद्यारत- त्वाच्च शुद्धसात्त्विकोऽसीति सूचितम् ।

—अविगीता ।

श्लोकः ४— तामसानामत्यन्तवैलक्षण्यद्योतनायान्ये इति, तत्कर्मणामत्यन्तवैलक्षण्यद्योतनाय पुनर्यजन्ते इति चोक्तम् । देवादीनां लक्षणानि ब्रह्माण्डपुराणे— (म. भाग. अ. ७।१६५-१७०)

सर्वलक्षणसम्पन्नाः समासैश्चापि दैवतैः । भास्वरा बलवन्तश्च ईश्वराः कामरूपिणः ॥

अनभिभाष्या विकान्ताः सर्वलोकनमस्कृताः । सुक्ष्माश्चौजस्विनो मेध्या वरदा याज्ञिकाश्च ये ॥

देवानां लक्षणं ह्येतदसुराणां तथैव च । हीना देवैस्त्रिभिः पादैर्गन्धर्वाप्सरसः स्मृताः ॥

गन्धर्वेभ्यस्त्रिभिः पादैर्हीना गुह्यकराक्षसाः । ऐश्वर्यहीना रक्षोभ्यः पिशाचास्त्रिगुणं पुनः ॥

एवं धनेन रूपेण आयुषा च बलेन च । धर्मैश्चर्येण बुद्ध्या च तपःश्रुतपराक्रमैः ॥

देवासुरेभ्यो हीयन्ते त्रीन्हीनू पादान् परस्परम् । गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ताश्चतस्रो देवयोनयः ॥ —इति ।

‘भवपारिषदास्ते वै सर्वे भूताः प्रकीर्तिताः ।’ (३७३) इत्यपि तत्रैव ।

—अविगीता ।

श्लोकः ५— ‘तपस्तप्यन्ति तामसाः’ इति द्वितीयचरणे गुप्ताहतः पाठः । ‘तपस्तप्यन्तः’ इति— व्यापारमात्रं धात्वर्थः, अभेदेन तदन्वयी तपःपदार्थः । क्रियाविशेषणे चेयं द्वितीया । आख्यातार्थस्तु प्रयत्नलक्षणभावेनेति तपः कुर्वन्तीति पर्यवस्यति । मन्त्रतन्त्रवेषभाषादिबाह्यपरिकरादोपो दम्भः । कुलशीलविद्याश्रमादिभिस्तृष्टोऽहमित्यन्तःकरणादोपोऽहङ्कारः ।

— अविगीता ।

श्लोकः ६— ‘अचेतनम्’ इति पाठमाश्रित्य ‘अचेतनमविवेकित्वात्’ इति व्याख्यातं गुप्तपादैः । ‘अशास्त्रविहितं’ इति राजसविषयम्, ‘कर्शयन्तः शरीरस्थं’ इति तामसविषयमिति विवेकः ।

— अविगीता ।

श्लोकः ७— यज्ञादिषु सात्त्विकादीनामाहारमूलकसत्त्वशुद्धयबुद्धिमूलकस्वरूपविशेषसूचकस्तुशब्दः । अत एवाहारस्य प्रथममुक्तिः ।

— अविगीता ।

श्लोकः ८— ‘हृद्यं पश्चान्मनोहारि प्रियं तत्कालसौख्यदम् । सुखदं दीर्घसुखदं रस्यमभ्याससौख्यदम् ॥’ इति विद्याधिराजीये ।

— अविगीता ।

श्लोकः १०— ‘यामान्तरितपाकं तु यातयाममतिर्यते । क्वचिच्च गतसारं स्यान्नियम्यं यातमस्य यत् ॥’ इति विद्याधिराजीये । अपि चेति सम्भावनायाम् । तथा च वामनः—

उत्पद्यते यथा कोऽपि रसः पृथुषितादिषु । न तथा रुचिवैचित्र्यमुच्छिष्ट उपजायते ॥

उच्छिष्टे कर्दमीभावो रुचिवैचित्र्यकृद्यदि । अनुच्छिष्टेऽपि शक्योऽसौ विधातुं तद्रसप्रियैः ॥

ऋते च रुचिवैशिष्ट्यं प्रियत्वं नोपपद्यते । जुगुप्साभाव एवातस्तामसानामिहोदितः ॥

यावद्रसान्तरं किञ्चिदुच्छिष्टे न प्रदर्श्यते । तावद्वाख्यानचातुर्यमन्येषां नो न रोचते ॥ इति ।

आहाराणामायुराद्यभिवर्धकस्वरूपविशेषणेन दुःखादिप्रदस्वरूपविशेषणेन च रस्यत्वादौ सत्यपि नातथाभूतानां सात्त्विकत्वम् । अतिकटुत्वादौ सत्यपि च नातथाभूतानां राजसत्वम् । अतो रसायनोपयोगितयाऽतिकट्टादिपदार्थस्वीकारेऽपि न राजसत्वाद्यापत्तिः ।

— अविगीता ।

श्लोकः ११— ‘पशूनां द्रव्यहविषामृक्सामयजुषां तथा । ऋत्विजां दक्षिणानां च संयोगो यज्ञ उच्यते ॥’ (पू. भा. ३. २। ४७) इति ब्रह्माण्डे ।

— अविगीता ।

श्लोकः १३— असृष्टाक्षमचोदितद्रव्यम् । सृष्टं विहितं न्यायार्जितं, श्रद्धाप्रतिग्रहादिरहितमित्यर्थः । लोभातिशयादक्षिणाया अप्यभावेऽन्नदानाभावस्य कैमुतिकन्यायसिद्धत्वेनादक्षिणत्वोक्त्यैवान्नदानाभावस्य लाभात्— इति केचित् ।

— अविगीता ।

श्लोकः १४— आर्जवमृजुता अगोप्यविषया धृष्टता इत्यभिनवगुप्ताचार्याः । प्राज्ञानां द्विजेभ्यः पृथग्ग्रहेण बहुजन्मसमाचीर्णपुण्यपरिपाकलब्धभगवत्प्रसादेन ब्राह्मणेतेरेषामपि प्राज्ञत्वं सम्भवति, विदुरधर्मन्याधप्रभृतिषु दर्शनात् । तेन ते ब्राह्मणेतरत्वेऽपि पूजनीया इति सूच्यते । गुरुभ्यः पृथग्ग्रहेण गुरुत्वाभावेऽपि प्राज्ञत्वमहिम्नैव ते पूजनीया इति सूच्यते— इति केचित् ।

— अविगीता ।

श्लोकः १५— सत्यमित्यस्यैव स्वरूपनिरूपणं प्रियहितमित्यनेन क्रियते । प्रियं च तत्काले हितं च कालान्तरे ईदृशं वाक्यं सत्यमित्युच्यते, न तु यथावद्वृत्तकथनमात्रम्— इति गुप्ताः । अत्र वामनः—

अनुद्वेगकरं वाक्यं प्रियं सत्यं तथा हितम् । नाध्यात्मवचनादन्यत्किञ्चिद्लोकेषु विद्यते ॥

आत्मचर्चैवात्र तस्मादुच्यते वाक्यं तपः । अलाभे तद्विदां ग्रन्थाम्यासात्तत्साध्यते स्वयम् ॥

— इति प्रतिपादयाम्बभूव । ‘सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥’ (४।१३८) इति, ‘वेदमेव सदाभ्यस्येत्तपस्तप्यन् द्विजोत्तमः । वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिहोच्यते ॥ आहं सनखाप्रेभ्यः परमं तप्यते तपः । यः सगव्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्यायं शक्तितोऽन्वहम् ॥’ (२।१६६-६७) इति च मनु-वचनमत्रानुसन्धेयम् ।

— अविगीता ।

श्लोकः २०— ‘अनुपकारिणे’ इति विशेषणविभक्तिबलात् ‘पात्रे’ इत्यपि पातृशब्दाच्चतुर्थी । विद्यातपस्तेजसा दातु-रात्मनश्च रक्षणसमर्थायेत्यर्थः ‘अतपास्त्वनधीयानः प्रतिग्रहं रुचिर्द्विजः । अम्मस्यश्मश्रुवेनेव सह तेनैव मज्जति ॥ यथा ह्रस्वेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन् । तथा निमज्जतोऽधस्तादज्ञौ दातृप्रतीच्छकौ ॥’ (मनुः ४।१९०, १९४) इत्यन्यथानर्थस्मरणात् । इति केचित् । तत् ‘अपात्रेभ्यश्च’ (१७।२२) इत्युत्तरनिर्देशविरोधान्नातीव ह्यम् । देशकालापेक्षया पात्रस्याधिक्यं सूचयितुं परत उक्तिः । तथा च सौरपुराणम्— ‘दानं पात्रे प्रदातव्यं नापात्रेऽप्यणुमात्रकम् ।’ (१०।१) इति पात्रलक्षणमाह वसिष्ठः—

‘स्वाध्यायादयं योनिमन्तं प्रशान्तं वैतानस्थं पापमीरं बहुज्ञम् । स्त्रीषु क्षान्तं धार्मिकं गोशरण्यं त्रैतैः स्नातं तादृशं पात्रमाहुः ॥’ (ध. सू. ६।२८) इति । देशादीनां प्रत्येकं सात्त्विकतासम्पादकत्वं द्योतयितुं चकारावृत्तिः । देशानन्तरं छन्दोभङ्गभयादनुक्तोऽप्यनुकर्षेण ज्ञेयः । तथा च कुरुक्षेत्रादिदेशे कालपात्रयोः, सूर्यग्रहादिकाले देशपात्रयोः, सत्पात्रलाभे च देशकालयोर्यथोक्तयोरलाभेऽपि न दानस्य सात्त्विकत्वक्षतिः । द्वयोः सर्वेषां वा समुच्चयेन प्राप्तिस्तु प्रशस्ततरा प्रशस्ततमा चेति कैमुतिकसिद्धोऽयमर्थः । विशेषस्तु हेमाद्रिदानकाण्डदानमयूखादौ द्रष्टव्यः ।

—अविगीता ।

श्लोकः २३—अत्राहुरभिनवगुप्तपादाः— एवं लौकिकानां सात्त्विकादित्रिप्रकाराशयानुसारेण क्रिया व्याख्याता । इदानीं ये गुणत्रितयसङ्कटोत्तीर्णधियस्ते क्रियां कथमाचरन्तीति तादृक् प्रकार उच्यते— ‘ॐ तत् सत्’ इत्येभिस्त्रिभिः शब्दैर्ब्रह्मणो निर्देशः सम्मुखीकरणम् । तत्र— ओमित्यनेन शास्त्रार्थोऽयमादेहसम्बन्धमूरीकार्य इति सूच्यते । तदिति सर्वनामपदेन सामान्यमात्राभिधायिना विशेषपरामर्शमात्रासमर्थेन फलानभिसन्धानं ब्रह्मण्युच्यते; अभिसन्धानस्य विशेषपरिग्रहमन्तरेणाभावात्, सकलविशेषानुप्राहित्वेऽपि सकलफलसन्धाने सर्वकर्तृतायामपि विशिष्टफलायोगात् । सदित्यमुष्या श्रुत्या प्रशंसाऽभिधीयते । क्रियमाण-मपीदं यज्ञादिकं दुष्टमिति बुद्ध्या क्रियमाणं तामसतामेति । तस्मात् कर्तव्यमिदं मन्वाना विशिष्टफलाभिसन्धानेन च क्रियमाणं न सत् बन्धदायकमेवेति यज्ञादि कुर्वाणा अपि न बद्धयन्ते । अनेनैवाभिप्रायेणादिपर्वण्युक्तम्— ‘तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः स्वाभाविको वेदविधिर्न कल्कः । प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कस्तान्येव भावोपहतानि कल्कः ॥’ (म. भा. १।१।२७५) इति । कल्को बन्धकः स्वाभाविक इति ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गं वेदाद्यध्येतव्यमिति प्रसह्य शास्त्रलोकप्रसिद्धोचितया चेष्टया, भावेन सत्त्वादिगुणत्रययोगिना चित्तेनोपहतान्येव बन्धकानि, नान्यथेति तात्पर्यम् । अतो यज्ञादि यावच्छरीरभावितया कार्यमेव, तदर्थं विहितं कर्म अर्जनादि ।

यदि वा— ओमित्यनेन समुपशान्तसमस्तप्रपञ्चम्, तदित्यनेनोद्भिद्यमानविश्वतरङ्गपरामर्शमात्रात्मकेच्छास्वातन्त्र्यस्वभावम्, सदित्यनेनेच्छास्वातन्त्र्यभरविसम्भमाणभेदकं पूर्णत्वेऽपि तावच्चित्तस्वभावतया भवनमिति प्रतिपाद्यते । तथा चोक्तम्— ‘सद्भावे साधुभावे च’ (१।७।२६) इति । तेन परमप्रशान्तं रूपं पुरस्कृत्य, दित्ता-यियक्षा-तितप्सात्मकेच्छातरङ्गसङ्गतं च मध्येकृत्य, दानयज्ञतपःक्रियाकारककलापपरिपूर्णं यच्चरन् बपुरिदमुल्लसितम्, एतत्खलु समं त्रितयमनगैलस्य स्वाभाविकं रूपमिति कस्य ? किं ? कथं ? कुतः ? केन ? फलं स्यादिति ॥

अत्र यद्यपि ‘स्मृतः’ इत्येतावन्मात्रं श्रूयते, न तु विधिविभक्तिः; तथापि तावन्मात्रस्य प्रकृतसङ्गतत्वात्, प्रमादजनितान्ना-वैगुण्यशान्तिफलकतया विशिष्टस्मरणस्याप्राप्तत्वेनापूर्वतया विधातुं योग्यत्वाच्च, यथा ‘वषट्कर्तुः प्रथमभक्षः’ इत्यादौ विधिविभक्तेरश्रुतत्वेऽपि वषट्कर्तृसम्बन्धिप्राथम्यविशिष्टभक्षणस्यान्यतोऽप्राप्तत्वेन विधिः कल्प्यते; तथा— प्रकृतसङ्गतय उक्तवैगुण्यशान्तिकासेनोक्तनिर्देशः स्मर्तव्य इति विधिः कल्प्यत इति मधुसूदनाशयः ।

—अविगीता ।

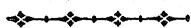
श्लोकः २५—तच्छब्दस्य ब्रह्माभिधायकत्वमित्थं समर्थितं श्रुतिकल्पलतायाम्— तच्छब्देन जगदुपादानकारणं ब्रह्मोच्यते । यथा मृदुपादानके घटादिप्रपञ्चे स घट इत्युक्ते तच्छब्देन मृदेवोपदिश्यते, घटादेरवस्तुत्वात् । ततस्तच्छब्दो मृन्मय-प्रपञ्चे मृदाचकः । एवं प्रकृत्यादिचतुर्विंशतितत्त्वात्मके जगति यद्यत्तदित्युच्यते, तत्तद्ब्रह्मैव; जगदुपादानकारणत्वात्, कार्यस्य मिथ्यात्वात् । घटस्य मृद्वज्जगत आद्यन्तयोर्विद्यमानत्वान्मध्येऽपि तदेकमात्रत्वादित्येवमर्थगर्भितत्वात्तच्छब्दवाच्यं ब्रह्मैक्यं च द्रष्टव्यम् ।

ननु स घट इत्युक्ते दृष्टिर्मृदं स्पृष्टा घटाकारं पश्यति, न तथा ब्रह्म स्पृष्टा स्थिरचरादि किमपि दृष्टिः पश्यति । तत आद्यन्तयोः कारणत्वेन विद्यमानत्वेऽपि सत्यत्वेन ततः प्रपञ्च उत्पद्यत इति चेत्; यथा मृदं स्पृष्टा दृष्टिर्घटं पश्यति, तथैव बुद्धिर्ब्रह्म स्पृष्ट्वैव चक्षुरादीन्द्रियाणि च तद्गोचररूपादिविषयांश्च विजानातीत्यभिधत्ते श्रुतिः— ‘येन रूपं रसं गन्धं शब्दान् स्पर्शा २५ मैथुनान् । विजानाति’ (कठो. २।१।३) इति । न हि चैतन्ययोगं विना बुद्धेरिन्द्रियादिविषयज्ञानं सम्भवतीत्यखिलानुभूतम् । न हि करकङ्कणस्य दर्पणापेक्षा । तच्च चैतन्यं ब्रह्मैव, ‘प्रज्ञानं ब्रह्म’ (ऐ. उ. ५।३) इति श्रुतेः । इत्यादि (अ. २४) ।

—अविगीता ।

श्लोकः २७—अत्राहुर्नव्याः— ब्रह्मणा सहैव यत्कर्मात्पन्नम् (३।१०), यच्च न कस्याप्यच्छिष्टम्, तत्त्यक्तव्यमिति वक्तुं न युक्तमित्यनेन सिद्धयतीति । तन्न, निर्दिष्टस्थले ब्रह्मणा सहैव कर्मात्पत्तेरनुक्तत्वात् । तत्र हि ‘प्रजापतिः सद्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा च’ इत्येवोक्तम्, न ब्रह्मणा सहैव कर्मात्पन्नमिति । कर्म न कस्याप्यच्छिष्टमिति च ‘नैव कुर्वन्न कारयन्’ (५।१३) ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ (१।८।६६) इत्यादि पूर्वोत्तरनिर्देशविरुद्धं, ‘इतरस्याप्येवमसंश्लेषः—’ (ब्र. सू. ४।१।१४) इति वेदान्तसिद्धान्तविरुद्धं चेत्युपेक्ष्यमेव ।

—अविगीता ।

श्रीमद्भगवद्गीतायाः सप्तदशाध्यायस्य माहात्म्यम् ।

ईश्वर उवाच—

षोडशाध्यायसामर्थ्यं कथितं शृणु साम्प्रतम् ।
स्पष्टं सप्तदशाध्यायमहिमाम्भोनिधि शिवे ! ॥ १ ॥
खड्गबाहोः सुतस्यैव भृत्यो दुःशासनोऽभवत् ।
तं गजं धर्तुमागम्य गजात्प्राप्तो यमक्षयम् ॥ २ ॥
तद्वासनानिबद्धात्मा गजयोनिमवाप्य च ।
गीतासप्तदशाध्यायं श्रुत्वा प्राप्तः परं पदम् ॥ ३ ॥

श्रीदेव्युवाच—

दुःशासनो गजत्वं च प्राप्य मुक्त इति श्रुतम् ।
तदेव वद कल्याणं विस्तरेण मम प्रभो ! ॥ ४ ॥

ईश्वर उवाच—

स्थितः कश्चन दुर्मेधा माण्डलिककुमारकैः ।
बहुमूल्यं पणं कृत्वा गजमारुढवांस्ततः ॥ ५ ॥
गत्वा कतिपयान्येव पदानि जनवारितः ।
नाम्ना दुःशासनो मूढः प्रौढवाक्यमुदीरयत् ॥ ६ ॥
ततो निशम्य तद्वाक्यं क्रोधान्धः सिन्धुरोऽभवत् ।
न्यपतच्च खलत्पादः कम्प्यमानः कुमारकैः ॥ ७ ॥
ततो निपतितं किञ्चिदुच्छसन्तं गजो रुषा ।
ऊर्ध्वमुन्मूलयाञ्चक्रे कृतान्तकनिरङ्कुशः ॥ ८ ॥
गतासोरपि रोषेण तस्यास्थीनां गणं गजः ।
विकीर्णवान्पृथक्कृत्वा मत्तो दन्तावलस्ततः ॥ ९ ॥
ततः कालेन सम्प्रेत्य गजयोनिमवाप्य सः ।
महान्तं कालमनयत्सिंहलट्ठीपभूपतेः ॥ १० ॥
मैत्री गरीयसी सार्धं खड्गबाहुमहीभुजा ।
ततोऽसौ जलमार्गेण प्रापितः स तु वारणः ॥ ११ ॥
जयदेवेन खड्गबाहोः प्रीत्यानीतो महीभुजा ।
जाति स्मरन्स्वकीयां स पश्यन्बन्धून्सहोदरान् ॥ १२ ॥
दुःखेन महता स्तोकान्दिवसानत्यवाहयत् ।
राजा कदाचित्सन्तुष्टः समस्याश्लोकपूरणैः ॥ १३ ॥
कस्मैचित्कवये प्रादात्तमुपायनहस्तिनम् ।
शतेन तेन कविना रोगोपद्रवभीरुणा ॥ १४ ॥
मालवक्षोणिपालस्य विक्रीतश्चैत्यकुञ्जरः ।
कियत्यपि गते काले पालयमानोऽपि यत्नतः ॥ १५ ॥
मुमुर्षुरभवत्तत्र कुञ्जरो दुर्जरज्वरः ।
न जिघ्रति पयः शीतं नाऽऽदत्ते कवलं गजः ॥ १६ ॥

स्वपित्यपि न सौख्येन मुञ्चत्यश्रुणि केवलम् ।
दिवा नक्तं स्थाणुवच्च तिष्ठति भ्रष्टचेतनः ॥ १७ ॥
इत्थं तैर्हस्तिपैर्दृष्टो दुर्व्यवस्थो गजाधिपः ।
सत्वरं कथयामासु राज्ञे गजहिताय ते ॥ १८ ॥

हस्तिपा ऊचुः—

महीपाल ! न जानीमो गजस्तेऽस्वस्थमानसः ।
न खादति न पिबति न स्वपित्यपि वै तथा ॥ १९ ॥
स्वकरेण रजो भूमेर्न स्वपृष्ठे निषिञ्चति ।
अश्रुपातं बहुविधं करोति दृश्यतामिति ॥ २० ॥

श्रीशिव उवाच—

तच्छ्रुत्वा तस्य वृत्तान्तं राजा द्रष्टुमगात्स्वयम् ।
मन्त्रिभिर्मैषजे दक्षैर्गजरोगकवेदिभिः ॥ २१ ॥
ततो हस्तिपकारुयातं वृत्तान्तमवनीपतिः ।
आकर्ण्य स समायातो यत्राऽऽस्ते ज्वरितो गजः ॥ २२ ॥
स चाऽऽलोक्य च भूपालं जगद्विस्मयकारिणीम् ।
वाचमुचे गजः सम्यग्विस्मृज्ज्वरवेदनः ॥ २३ ॥

गज उवाच—

राजन्नशेषशास्त्रज्ञ ! राजनीतिपयोनिधे ! ।
निर्जितारातिसङ्घात ! मुरारिचरणप्रिय ! ॥ २४ ॥
किमौषधैरलं वैद्यैः किं दानैः किन्तु जापकैः ।
गीतासप्तदशाध्यायजापकं द्विजमानय ॥
तेनायं मामको रोगः शाम्यत्यत्र न संशयः ॥ २५ ॥

श्रीशिव उवाच—

यथाऽऽदिष्टं गजेनाऽऽदौ तथा चक्रे नराधिपः ।
ततो गजत्वमुत्सृज्य मुक्तो दुःशासनोऽभवत् ॥ २६ ॥
तेन विप्रेणाभिमन्य जले क्षिप्ते तदुत्तमे ।
अथ दिव्यं समारुढं विमानमवनीपतिः ॥
तं दुःशासनमद्राक्षीत्पाकशासनतेजसम् ॥ २७ ॥

राजोवाच—

किञ्चातीयः किमात्मा त्वं किंवृत्त इति मे वद ।
केन वा कर्मणा जातो गजः कथमिहाऽऽगतः ॥ २८ ॥

श्रीशिव उवाच—

पृष्ठो राजा विमुक्तोऽसौ विमानस्थः स्थिराक्षरम् ।
वृत्तं यथावदाचख्यौ निजं दुःशासनः क्रमात् ॥ २९ ॥
गीतासप्तदशाध्यायं जपन्मालवभूपतिः ।
नरवर्योऽभवन्मुक्तः कालेनाल्पीयसा ततः ॥ ३० ॥

इति श्रीमहापुराणे पाद्म उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये श्रीमद्भगवद्गीतासप्तदशाध्याय-

माहात्म्यवर्णनं नाम सप्ताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

श्रीमद्यामुनमुनिप्रणीतः श्रीमद्गीतार्थसंग्रहः ।

[अध्यायः १८]

ईश्वरे कर्तृताबुद्धिः सत्त्वोपादेयताऽन्तिमे ।

स्वकर्मपरिणामश्च शास्त्रसाराथ उच्यते ॥ २२ ॥

श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकविरचिता गीतार्थसङ्ग्रहरक्षा ।

तदेतत्पूर्वाध्यायसङ्गतिप्रदर्शनपूर्वकं व्याचष्टे— ‘अतीतेनाध्यायद्वयेनाभ्युदयनिश्चयेयसाधनभूतं वैदिकमेव यज्ञतपोदानादिकं कर्म, नान्यत् ; वैदिकस्य कर्मणः सामान्यलक्षणं प्रणवान्वयः ; तत्र मोक्षाभ्युदयसाधनयोर्भेदस्तत्सच्छब्दनिर्देश्यत्वेन ; मोक्षसाधनं च कर्म फलामिसन्धिरहितं यज्ञादिकं ; तदारम्भः सत्त्वोद्रेकाद्भवति ; सत्त्वोद्रेक- (सत्त्ववृद्धि)श्च सात्त्विकाहारसेवयेत्युक्तम् ; अनन्तरं मोक्षसाधनतया निर्दिष्टयोस्त्यागसङ्ग्यासयोरैक्यं, त्यागस्य स्वरूपं, भगवति सर्वेश्वरे सर्वकर्मणां कर्तृत्वानुसन्धानं, सत्त्वरजस्तमसां कार्यवर्णनेन सत्त्वगुणस्थोपादेयत्वं, स्ववर्णोचितानां कर्मणां परमपुरुषाराधनभूतानां परमपुरुषप्राप्तिनिवर्तनप्रकारः ; कृत्स्नस्य च गीताशास्त्रस्य साराथो भक्तियोग इत्येते प्रतिपाद्यन्ते ’ [रा. भा. १८।१] इति । अत्र त्यागसङ्ग्यास-शब्दावेकार्थाविति भगवदुक्तेनोत्तरेण ख्यापितं भाष्ये । सर्वेश्वरे कर्तृत्वानुसन्धानं च ‘दैवं चैवात्र पञ्चमम्’ [१८।१४] इत्यत्रैव दर्शितम्— ‘अत्र कर्महेतुकलोपे दैवं पञ्चमम् । परमात्माऽन्तर्यामी कर्मनिष्पत्तौ प्रधानहेतुरित्यर्थः । उक्तं हि— ‘सर्वस्य चाऽहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च’ [१५।१५] इति । वक्ष्यति च— ‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया’ [१८।६१] इति । परमात्मायत्तं च जीवात्मनः कर्तृत्वं ‘परात्तु तच्छ्रुतेः’ [ब्र. सू. २।३।४१] इति प्रतिपादितम् ।

नन्वेवं परमात्मायत्ते जीवात्मनः कर्तृत्वे जीवात्मा कर्मण्यनियोज्यो भवतीति विधिनिषेधशास्त्राण्यनर्थकानि स्युः । इदमपि चोद्यं सूत्रकारेण परिहृतं— ‘कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः’ [ब्र. सू. २।३।४२] इति । एतदुक्तं भवति— ‘परमात्मना दत्तैस्तदाधारैश्च करणकलैवरादिभिस्तदाहितशक्तिभिः स्वयं च जीवात्मा तदाधारस्तदाहितशक्तिः सन् कर्मनिष्पत्तये स्वेच्छया करणाद्यधिष्ठानाकारं प्रयत्नं चारभते । तदन्तरवस्थितः परमात्मा स्वानुमतिदानेन तं प्रवर्तयतीति जीवस्यापि स्वबुद्ध्यैव प्रवृत्तिहेतुत्वमस्ति ; यथा गुरुतरशिलामहीरुहादिचलनादिफलप्रवृत्तिषु बहुपुरुषसाध्यासु बहूनां हेतुत्वं विधिनिषेधमाकृतं च’— इति । तत्र शास्त्रसाराथः ‘सर्वगुह्यतमम्’ [१८।६४] इत्यादिना सादरं सम्मुखीकृत्य ‘मन्मना भव मद्भक्तः’ [१८।६५] ‘सर्वधर्मान्परित्यज्य’ [१८।६६] इति श्लोकद्वयेन शिष्टः । चरमश्लोकार्थश्च तात्पर्यचन्द्रिकायां निक्षेपरक्षायां चास्माभिः यथाभाष्यं यथासम्प्रदायं च समस्तपरपक्षप्रतिक्षेपपूर्वकमुपपादितः । तत्रायमस्मदीयसङ्ग्रहः— ‘सुदुष्करेण शोच्यो येन येनेष्टहेतुना । स स तस्याहमेवेति चरमश्लोकसङ्ग्रहः’ इति । साराथो भक्तियोग इति भाष्ये त्वङ्गाधिकारे प्रपत्तिं प्रत्यपि भक्तेरङ्गित्वेन प्राधान्यात् ॥ २२ ॥

मोक्षसन्न्यासयोगाख्योऽष्टादशोऽध्यायः ।

त्यागसन्न्यासशब्दयोः स्वरूपबुभुत्सयाऽर्जुनप्रश्नः ।

अर्जुन उवाच— सन्न्यासस्य महाबाहो ! तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश ! पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥

१ शाङ्करभाष्यम् ।

सर्वस्यैव गीताशास्त्रस्यार्थोऽस्मिन्नध्याय उपसंहृत्य सर्वं वेदार्थो वक्तव्य इत्येवमर्थोऽयमध्याय आरभ्यते; सर्वेषु ह्यतीतेष्वध्यायेषूक्तोऽर्थोऽस्मिन्नध्यायेऽवगम्यते; अर्जुनस्तु सन्न्यासत्यागशब्दार्थयोरेव विशेषं बुभुत्सुरुवाच— सन्न्यासस्येति । सन्न्यासस्य सन्न्यासशब्दार्थस्येत्येतत्— हे महाबाहो ! तत्त्वं तस्य भावस्तत्त्वं याथात्म्यमित्येतत्— इच्छामि वेदितुं ज्ञातुं; त्यागस्य च त्यागशब्दार्थस्येत्येतत्— ‘हे हृषीकेश ! पृथगितरेतरविभागतः केशिनिषूदन ! केशिनामा हयच्छद्मा कश्चिदसुरः, तं निषूदितवान् भगवान्वासुदेवः, तेन तन्नाम्ना सम्बोध्यतेऽर्जुनेन ॥ १ ॥

२ आनन्दगिरिकृता शाङ्करभाष्यव्याख्या ।

पूर्वैरध्यायैर्विस्तरेण यतस्ततो विक्षिप्ततथोक्तमर्थं सुखप्रति-
पत्त्यर्थं सङ्क्षेपेणोपसंहृत्याभिधानुमध्यायान्तरमवतारयति— सर्व-
स्यैवेति । उपसंहृत्य वक्तव्य इति सम्बन्धः । किञ्चोपनिषत्सु
यतस्ततो विस्तृतस्यार्थस्य बुद्धिसौकर्यार्थमस्मिन्नध्याये सङ्क्षि-
प्ताभिधानं कर्तव्यमुपनिषदां गीतानां चैकार्थत्वादित्याऽऽह—
सर्वश्चेति । कथं सर्वोऽपि शास्त्रार्थोऽस्मिन्नध्याये सङ्क्षिप्तोप-
संहियते ? तत्राऽऽह— सर्वेषु हीति । ननु वेदार्थश्चेदशेष-
तोऽत्रोपसङ्गिहीर्षितस्तर्हि किमिति “ त्यागेनैके अमृतत्व-

मानशुः ” [महाना. ८।१४ + कैव. २ + भवसं. ३।३३]
“ सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ” [मुं. उ. ३।२।६ + महाना.
८।१५ + कैव. ३ + भवसं. ३।३३] इति च वेदार्थैकदेश-
विषयं प्रश्नप्रतिवचनं तत्राऽऽह— अर्जुनस्त्विति । पृथगनयो-
स्तत्त्वं वेदितुमिच्छामीति विशेषणादपृथगर्थस्तयोरस्तीति
गम्यते । बुभुत्सितस्य प्रष्टव्यत्वादेकदेशे तद्भावाद्भुक्तप्रश्नोपपत्ति-
रिति भावः ॥ १ ॥

३ रामानुजभाष्यम् ।

अतीतेनाध्यायद्वयेन अभ्युदयनिश्चयेयससाधनभूतं वैदिकमेव यज्ञतपोदानादिकं कर्म, नान्यत् ; वैदि-
कस्य च कर्मणः सामान्यलक्षणं प्रणवान्वयः, तत्र मोक्षाभ्युदयसाधनयोर्भेदः तत्सच्छब्दनिर्देश्यानिर्देश्यत्वेन,
मोक्षसाधनं च कर्म फलाभिसन्धिरहितं यज्ञादिकम्, तदारम्भश्च सत्त्वोद्रेकाद्भवति, सत्त्ववृद्धिश्च सात्त्वि-
काहारसेवया— इत्युक्तम् । अनन्तरं मोक्षसाधनतया निर्दिष्टयोः त्यागसन्न्यासयोरैक्यं, त्यागस्य सन्न्यासस्य
च स्वरूपं, भगवति सर्वेश्वरे च सर्वकर्मणां कर्तृत्वानुसन्धानं, सत्त्वरजस्तमसां कार्यवर्णनेन सत्त्वगुणस्यावश्यो-
पादेयत्वं, स्ववर्णोचितानां कर्मणां परमपुरुषाराधनभूतानां परमपुरुषप्राप्तिनिर्वर्तनप्रकारः, कृत्स्नस्य
गीताशास्त्रस्य सारार्थो भक्तियोग इत्येते प्रतिपाद्यन्ते । तत्र तावत्त्यागसन्न्यासयोः पृथक्त्वैकत्वनिर्णयाय
स्वरूपनिर्णयाय चार्जुनः पृच्छति— सन्न्यासस्येति ।

४ वेङ्कटनाथविरचिता तात्पर्यचन्द्रिका ।

कर्तव्यविशोधनप्रधाने अन्तिमेऽध्यायत्रिकेऽस्याध्यायस्य पञ्चाङ्गावित्त्वज्ञापनाय षोडशसप्तदशयोर्देवासुरविभागोक्त्यादिमुखेन हेयोपादेयविभजनपरतया प्रष्टव्यैक्यमभिप्रेत्याऽऽह— अतीतेनेति । वैदिकस्य कर्मणः सामान्यलक्षणं प्रणयान्वयः, तत्र मोक्षाभ्युदयसाधनयोर्भेदस्तत्सच्छब्दनिर्देशात्वेनेति विभज्यमानस्यायमभिप्रायः— विशेषणादिसामर्थ्यलब्धोऽयं विभागः । ब्रह्मणः पारोक्ष्यात् 'तत्' इति निर्देशः । तज्ज्ञाने तु सन्मात्रविवक्षया सच्छब्दः । क्रमादेते सार्विकराजसतामसा इति विभागस्तु कस्यचिदुत्प्रेक्षाकल्पितः— इति । एवमुक्तेष्वप्यर्थेषु मोक्षसाधनभूतांशस्वरूपशोधनमुत्तराध्यायेन क्रियत इति सङ्गत्यभिप्रायेणाऽऽह— अनन्तरमिति । 'ईश्वरे कर्तृतावुद्धिः सत्त्वोपादेयताऽन्तिमे । स्वकर्मपरिणामश्च शास्त्रसाराथं उच्यते' [गी. सं. २२] इति सङ्ग्रहश्लोके त्यागसंख्यासौ-

कृतत्वस्वरूपानुक्तिरीश्वरे कर्तृतावुद्धेः शेषतया तदुपन्यासादिति मन्तव्यम् । सत्त्वोपादेयत्वमत्र तात्पर्यवृत्त्याऽभिधीयत इत्यभिप्रायेणाऽऽह सत्त्वरजस्तमसां कार्यवर्णनेनेति । 'स्वधर्मज्ञानवैराग्यसाध्यभक्त्येकगोचरः' [गी. सं. १] इति सङ्ग्रहारमोक्तप्रधानकर्तव्यपरोऽत्र 'शास्त्रसाराथंशब्दः' इत्यभिप्रायेणाऽऽह साराथी भक्तियोग इति । स्वर्गादिसाधनानां यज्ञदानादीनां स्वरूपाविशेषेऽपि ययोगान्मोक्षसाधनत्वं, तदिदानीं सविशेषं शोधयितुमर्जुनः पृच्छतीत्यभिप्रायेण प्रकृते प्रश्नं सङ्गमयति— तत्र तावदिति । सत्त्वविवृद्धितदुपायादिकथनं त्यागादिविशिष्टमोक्षसाधनकर्मार्थतया । सन्न्यासशब्दस्याश्रमविशेषादिरूढेस्त्यागमात्रेऽपि शक्तः पृथक्त्वैकत्वशङ्का । वादिविप्रतिपत्त्यादिभिः स्वरूपविशेषानिश्चयः ।

३ रा. भा.— त्यागसंख्यासौ हि मोक्षसाधनतया विहितौ— “न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः....वेदान्तविज्ञानमुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्परिमुच्यन्ति सर्वे” [मुण्ड. ३।२।६+महाना. ८।१४+ कैव. ४+ भवसं. ३।३३+तै. ना. १०।२१; २२] इत्यादिषु । अस्य सन्न्यासस्य त्यागस्य च तत्त्वं याथात्म्यं पृथग्वेदितुमिच्छामि । अयमभिप्रायः— किमेतौ सन्न्यासत्यागशब्दौ पृथगर्थौ, उतैकार्थावेव ? यदा पृथगर्थौ, तदा अनयोः पृथक्त्वेन स्वरूपं वेदितुमिच्छामि, एकत्वेऽपि तस्य स्वरूपं वक्तव्यमिति ॥ १ ॥

४ वे. ता. च.— त्यागसंख्यासयोर्विशेषतस्तत्त्वबुभुत्साहेतुमाह—त्यागसंख्यासौ हीति । कर्मस्वरूपे स्वर्गापवर्गादि-साधारणे त्यागादिसंज्ञकविशेषणयोगादेव ह्यपवर्गसाधनत्वम् । अतः प्राप्ताप्राप्तविवेकेन विशेषणे तत्साधनत्वव्यपदेशः । संशयविपर्ययोपमदी विशेष इह तत्त्वशब्देन विवक्षित इत्याह— याथात्म्यमिति । पृथक्त्वं वेदितुमिच्छामीत्युक्ते निश्चितपृथक्त्वस्य तत्तत्स्वरूपजिज्ञासा प्रतीयते; न च तद्युक्तं, पूर्वत्र

पृथक्त्वनिश्चयहेत्वभावादुत्तरत्र चैकत्वस्यैव वक्ष्यमाणत्वात् । अतोऽयं प्रश्नोऽनुपपन्नः; प्रतिवचनासङ्गतिश्चेत्यत्राऽऽह— अयमभिप्राय इति । 'तत्त्वं वेदितुमिच्छामि' इत्येतदेव विवक्षितम्; पृथक्त्वनिर्देशस्तु संशयकोट्यन्यतरोपक्षेपमात्रपरः । 'पृथक्त्वमस्ति चेत्तद्वेदितुमिच्छामि' इति वा वाक्यावृत्तिरित्यभिप्रायेणाऽऽह— किमिति ॥ १ ॥

५ आनन्दतीर्थकृतं (माध्वीयं) भाष्यम् ।

अनन्तगुणपूर्णाय नमः । ॐ पूर्वोक्तं साधनं सर्वं सङ्क्षिप्योपसंहरत्यनेनाध्यायेन ॥ १ ॥

६ जयतीर्थकृता प्रमेयदीपिका ।

अध्यायप्रतिपाद्यमाह— पूर्वोक्तमिति । साधनं ज्ञानसाधनम् । उक्तस्योक्तिव्यर्थेत्याशङ्कानिरासाय सङ्क्षिप्योपसंहरतीत्युक्तम् । अनुक्तं त्रैगुण्यं च वक्तव्यमिति प्राहम् ॥ १ ॥

७ हनुमत्प्रणीतं पैशाचभाष्यम् ।

सर्वेष्वध्यायेषु भगवता बहुशः सन्न्यासस्त्यागोऽपि निर्दिष्टः, अतो विवेकेन तयोः स्वरूपबुभुत्सयाऽर्जुन उवाच— सन्न्यासस्येति । सन्न्यासलक्षणस्यार्थस्य तत्त्वं तद्भावं वेदितुमिच्छामि पृथक्त्यागस्वरूपव्यावृत्तम् । त्यागस्यापि स्वरूपं वेदितुमिच्छामि । केशी नाम कश्चिद्व्यच्छब्दाऽसुरस्तं निषूदितवान् वासुदेवस्तस्य सम्बोधनम् ॥ १ ॥

८ वेङ्कटनाथकृतं ब्रह्मानन्दगिर्याख्यानम् ।

सप्तदशोऽध्याये सात्त्विकी श्रद्धैव ज्ञाने मुख्यमधिकारि-
विशेषणमित्युक्तम् ; अष्टादशे तु श्रद्धावत्सात्त्विकस्यैव
सन्न्यासस्य ज्ञानहेतुत्वमिति निरूप्यते । तत्र तावत्सात्त्विक-
सन्न्यासस्वरूपं निरूपयिषुस्तदुपोद्घातत्वेन प्रथममर्जुनप्रश्न-
मवतारयति—सन्न्यासस्येति । सन्न्यासस्यागशब्दौ किं
भिन्नार्थकौ ? किंवैकार्थकौ ? उभयथाऽपि तयोस्तत्त्वं स्वरूपं
पृथग्विवेकेन सात्त्विकराजसतामसभेदेन वेदितुमिच्छामि ।
अत्र 'वेदितुमिच्छामि' इत्यनेन विनयः प्रदर्शितो भवति ।
'ब्रूहि' इत्युक्ते हि नियोज्यत्वाविष्करणादविनयोक्तिरुक्ता स्यात् ।
न हि तन्महापुरुषे भगवति युक्तम् ; तदेतद्दर्शयितुमेव
'महाबाहो !' इति सम्बोधनम् । तेन हि 'अनादिमध्यान्त-
मनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्' [११।१९] इत्यादिनो-
क्तमनन्तबाहुत्वादिरूपं पारम्यं द्योत्यते । ननु युद्धमोहशान्तये
तव ज्ञानमुपदिष्टम् ; त्वमपि शान्तमोहोऽसि, 'मोहोऽयं
विगतो मम' [११।१९] इति तवैवोक्तेः ; अत इदानीमप्रतः
सन्नद्धैरतैः शत्रुभिः सह युद्धमेव तवोचितं, न तु सन्न्यासत्या-
गादि यत्किञ्चिद्विप्रभवापारपारतन्त्र्यम्, तथा सति ह्यसावधानं
त्वां प्रसज्य शत्रवोऽभिभवयुः ; न हि तथाविधप्रसक्तौ
त्वत्सारथ्यव्यापृतेन मया किञ्चित्कर्तुं शक्यमित्याशङ्क्य सम्बो-
धयति—केशिनिषूदनेति । केशिनाम्नो ह्याकृतेर्दैत्यस्य
मुखं व्यादाय भक्षयितुमागच्छतस्तस्मिन्मुखे वामबाहुं दत्त्वा
तत्क्षणविवर्धितेन तेनैव बाहुना कर्कटिकाफलवद्विदार्य
न्यषूदयस्त्वम् । अतस्तादृशे त्वयि मम नियन्तरि यन्तरि च
सति न प्रामादिकपराभवशङ्कावकाशः । सारथ्यव्यापृतैक-
बाहुनाऽपि त्वया बाह्वन्तरेण शत्रून्निषूद्य मद्रक्षणस्य कर्तुं
शक्यत्वादिति भावः ।

ननु सत्यमेव, तथापि सारथ्यमात्रमेव कर्तव्यतया
प्रतिज्ञातवता मया न योद्धुमुचितमित्यत आह—हृषीके-
शेति । ज्ञानकर्मेन्द्रियाख्यनिखिलहृषीकप्रवर्तके त्वयि मम
रक्षके सति मद्रिपये न कोऽपि धनुरादातुमिषुं वा सन्धातुं
केवलमुदीक्षितुमपि वा शक्नोति, त्वदायत्तचेष्टत्वादिन्द्रियाणा-
मिति सम्बोधनत्रयस्यापि स्वास्यात्र वैयर्थ्यमिति ध्येयम् ।

स्यादेतत् । सन्न्यासस्यागविषयोऽयं प्रश्नः किं विद्वत्सन्न्या-
सविषयः ? किंवा विविदिषासन्न्यासविषयः ? नाद्यः
'यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । आत्मन्येव च
सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते' [३।१७] 'सर्वकर्माणि
मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी । नवद्गारे दुरे देही नैव कुर्वन्न
कारयन्' [५।१३] इत्यादिना विद्वत्सन्न्यासस्य सर्वकर्मत्याग-
रूपत्वेन बहुधा व्याख्याततया तत्रैतादृशप्रश्नानवकाशात्
सर्वकर्मस्वरूपतत्फलत्यागरूपे तस्मिन् 'काम्यानां कर्मणां
न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः । सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं
विचक्षणाः' [१८।२] इति प्रतिवचनायोगाच्च, विद्वत्सन्न्या-
सस्य तत्त्वज्ञानफलभूतस्य गुणातीतत्वेन प्राम्बहुष्योक्त्या
'विविधः सम्प्रकीर्तितः' [१८।४] इति वक्ष्यमाणसात्त्विक-
राजसतामसविभागस्यापि तत्रासङ्गतेः । न द्वितीयः ;
परमेश्वरार्पणबुद्धयत्तुष्टितकर्मसम्पादितचित्तशुद्धिसम्पन्नब्रह्मवि-
विदिषस्य तद्वदनसाधनवेदान्तश्रवणौपयिकचित्तशुद्धिसिद्ध्या
यस्तत्साधनकर्मकलापस्य वेतुष्ये जातेऽवहननस्येव परित्याग-
स्तस्यैव चित्रिदिषासन्न्यासशब्दार्थत्वेन 'प्रत्यकप्रवणतां बुद्धेः
कर्माण्युत्पाद्य शुद्धितः । कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्राष्टुडन्ते
यना इव' इत्यादिशास्त्रसिद्धत्वेन तत्राण्युक्तरीत्या प्रश्नप्रति-
वचनत्रिविधविभागानामसामञ्जस्यात् । तस्मादत्र वक्तव्यं
किंविषयकोऽयं प्रश्न इति । अत्रोच्यते—द्विविधः सन्न्यासो
मुख्यो गौणश्चेति । तत्र मुख्यो विद्वद्विविदिषासन्न्यासभेदेन
द्विविधः 'तस्य कार्यं न विद्यते' [३।१७] 'नैकर्म्यसिद्धिं
परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति' [१८।४९] इत्यादिनोक्तवक्ष्य-
माणस्वरूपः कर्मानधिकारिकर्तृको नैगुण्यलक्षणः । गौणस्त्व-
ह्युपपन्नत्वबोधानामजातविविदिषाणां च कर्माधिकारिणामेव
सतां केवलकर्मानुष्ठानेन तत्फलत्यागात्मात्मकः 'स सन्न्यासी च
योगी च' [६।१] इत्यादिनोक्तत्रैगुण्यलक्षणः । तद्विषयको-
ऽयमर्जुनप्रश्नः । तादृशस्य हि त्यागस्य कर्माधिकारिककर्तृत्वा-
त्सन्न्यासशब्दाव्याच्यत्वाच्च भवति सन्न्यासाद्वेदाभेदसंशयः ।
भेदे हि 'स सन्न्यासी च' इत्युक्तिर्यदन्ते ; अभेदे तु
तादृशत्यागस्य त्रैगुण्यरूपत्वात्तदर्थिनः सन्न्यासोऽपि त्रिगुणो
जात इति ; तद्वेदो वक्तव्य इति प्रश्नार्थः ॥ १ ॥

९ बल्लभाचार्यकृता तत्त्वदीपिका ।

अष्टादशे स्वगीतार्थस्याग्न्यासविनिर्णयात् । सर्वधर्मान्परित्यज्य शरणं मोक्ष उच्यते ॥ १ ॥

इह खलु 'सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी' [५।१३] 'सन्न्यासयोगयुक्तात्मा' [९।२८]
इत्यादिषु सन्न्यासशब्दोऽभिहितः 'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं' [४।२०] इत्यादिषु त्यागशब्दश्च तत्र सन्न्यासत्याग-
शब्दयोरेकविषय एवार्थो विशेषो वा कश्चनेत्यवशेषिततत्त्वबुभुत्सयाऽर्जुन उवाच—सन्न्यासस्येति ।
सन्न्यासस्य त्यागस्य च तत्त्वं पृथक् विवेकतो ज्ञातुमिच्छामि, संशयासुरनिरासार्थं 'महाबाहो ! केशिनिषूदन !'
इति सम्बोधयति ॥ १ ॥

१० पुरुषोत्तमजीकृताऽमृततरङ्गिणी ।

अष्टादशानां विद्यानां फलमेतद्यतो मतम् । सर्वत्यागेन कर्तव्यो ह्याश्रयः सर्वभावतः ॥ १ ॥

अतः पार्थाय सुप्रीतः प्राहाष्टादशसंज्ञके । अध्याये स्वाश्रयं श्रीमत्कृष्णो देवकिनन्दनः ॥ २ ॥

अत्र सप्तदशाध्यायैर्भगवद्वाक्यतरणिकिरणविपाटितहृदय-
मोहान्धकारोऽर्जुनः सन्यासकर्मफलत्यागयोरेव भगवत्प्राप्ति-
हेतुत्वनिश्चयप्रकाशितहृत्सरोरुहः स्वबुद्धिनिश्चयेन सन्यासोत्त-
मज्ञानोऽपि भगवदुक्तस्वमुख्यत्वज्ञानेन तस्मिन्साधयिषुस्तथो-
स्तत्त्वं पृच्छति— सन्यासस्येति । हे हृषीकेश एतत्तत्त्व-
ज्ञानार्थं मदिन्द्रियप्रेरक ! 'सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्याऽऽस्ते
सुखं वशी । सन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मादुपैष्यसि'

[५।१३] इत्यादिना सन्यासस्य स्वप्राप्तिरुक्ता, तत्र तस्य
तत्त्वं यादृशेन त्वत्प्राप्तिर्भवति तादृक् तत्त्वं, हे महाबाहो ! अहं
वेदितुं ज्ञातुमिच्छामि, तज्ज्ञापयेत्यर्थः । महत् क्रियाशक्तिमत्,
स्वोद्धारणसमर्थ ! त्वत्सम्बन्धेनैतत्तत्त्वोपदेशेन मादुदरेत्युक्तं
भवति । च पुनः हे केशिनिषूदन दैत्यनिवारक ! दैत्यावेशेन
कायकेशादिककृतत्यागात् पृथक् त्यागस्य त्वत्सेवार्थकृतत्या-
गस्य तत्त्वं मुख्यरूपं वेदितुं ज्ञातुमिच्छामि ॥ १ ॥

११ नैलकण्ठीयो भारतभावदीपः ।

अस्यामष्टादशाध्याय्यां प्रथमे उपोद्घातितानां द्वितीये सूत्रितानां शेषैर्व्युत्पादितानामर्थानां कात्स्न्येनोपसंहा-
राथोऽयमन्तिमोऽध्याय आरभ्यते; तत्र पूर्वाध्यायान्ते 'अश्रद्धया कृतं सर्वं व्यर्थं' [१८।१८] इत्युक्तं, तत्र
फलावश्यम्भावननिश्चयः श्रद्धा, सा च फलवतां कर्मणांमेवाङ्गं, न तु कर्मविरहरूपस्य सन्यासस्य; भावरूपफल-
वर्जितस्य अभावाद्भावोत्पत्तेरयोगात् । तस्माच्छ्रद्धासापेक्षकर्मपेक्षया श्रद्धानपेक्षः सन्यासः श्रेयान्; न चास्यैवं-
रूपस्य श्रद्धात्रैविध्यप्रयुक्तं सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यं सम्भवति, येन फले तारतम्यं स्यात्, तत्फलस्य दृष्टविक्षेप-
निवृत्तिरूपस्य सर्वत्र तुल्यत्वात् । 'स च सन्यासो यदि कर्मत्याग एव तर्हि सिद्धं नः समीहितम्; यदि तु तौ
भिन्नौ तर्हि तयोर्वैलक्षण्यं विचार्यमित्याशयेनार्जुन उवाच— सन्यासस्येति । हे महाबाहो ! हे हृषीकेश !
हे केशिनिषूदन ! इति बहुकृत्वः सम्बोधयन् जिज्ञासितेऽर्थेऽत्यागं दर्शयति । सन्यासस्य तत्त्वं याथात्म्यं
त्यागात्पृथग्भूतं वेदितुमिच्छामि; त्यागस्य याथात्म्यं सन्यासात्पृथग्भूतं वेदितुमिच्छामीति चकारेणानुवर्त्यते ॥ १ ॥

सन्यासत्यागशब्दार्थयोरितरविचक्षणानां मतानि ।

श्रीभगवानुवाच— काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

१ शां. भा.— तत्र तत्र निर्दिष्टौ सन्यासत्यागशब्दौ न निर्लुण्ठितार्थौ पूर्वेष्वध्यायेषु; अतो-
ऽर्जुनाय पृष्टवते तन्निर्णयाय भगवानुवाच— काम्यानामिति । काम्यानामश्वमेधादीनां कर्मणां न्यासं
परित्यागं सन्यासं सन्यासशब्दार्थमनुष्ठेयत्वेन प्राप्तस्याननुष्ठानं कवयः पण्डिताः केचिद्विदुर्विजानन्ति ।
नित्यनैमित्तिकानामनुष्ठेयमानानां सर्वकर्मणामात्मसम्बन्धितया प्राप्तस्य फलस्य परित्यागः सर्वकर्मफल-
त्यागस्तं प्राहुः कथयन्ति त्यागं त्यागशब्दार्थं विचक्षणाः पण्डिताः । यदि काम्यकर्मपरित्यागः फल-
परित्यागो वाऽर्थो वक्तव्यः, सर्वथाऽपि परित्यागमात्रं सन्यासत्यागशब्दयोरेकोऽर्थः स्यात्, न घटपट-
शब्दाविव जात्यन्तरभूतार्थौ ।

२ आ. शां. व्या.— ननु पूर्वेष्वध्यायेषु तत्र तत्र
सन्यासत्यागयोक्तत्वात्किमिति पुनस्तौ पृच्छयेते ? ज्ञाते तद-
योगात्तत्राऽऽह— तत्र तत्रेति । न निर्लुण्ठितार्थौ न निष्कृ-
ष्टार्थौ, न विविक्तार्थावित्यर्थः । बुभुत्सया प्रश्नस्य प्रवृत्तत्वात्प्रष्टु-
रभिप्रायं प्रश्नेन प्रतिपद्य भगवानुत्तरमुक्तवानित्याह— अत

इति । पक्षद्वयोपन्यासेन सन्यासत्यागशब्दयोरर्थभेदं कथयति—
काम्यानामिति । तत्किमिदानीं सन्यासत्यागशब्दयोरात्य-
न्तिकं भिन्नार्थत्वं ? तथा प्रसिद्धिविरोधः स्यादित्याशङ्क्या-
वान्तरभेदेऽपि नाऽऽत्यन्तिकभेदोऽस्तीत्याह— यदीति ।

१ शां. भा.— ननु नित्यनैमित्तिकानां कर्मणां फलमेव नास्तीत्याहुः, कथमुच्यते तेषां फल-
त्यागः ? इति ; यथा वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः । नैष दोषः, नित्यानामपि कर्मणां भगवता फलवत्त्वस्येष्ट-
त्वात् । वक्ष्यति हि भगवान्— 'अनिष्टमिष्टं मिश्रं च' [१८।१२] इति, 'न तु सन्यासिनां क्वचित्'

[१८।१२] इति च । सन्न्यासिनामेव हि केवलं कर्मफलासम्बन्धं दर्शयन्नसन्न्यासिनां नित्यकर्मफलप्राप्तिं ' भवत्यत्यागिनां प्रेत्य ' [१८।१२] इति दर्शयति ॥ २ ॥

२ आ. शां. व्या.— पुत्राभावाद्बन्ध्यायास्तत्यागायोग-
वन्नित्यनैमित्तिककर्मणामफलानां फलत्यागानुपपत्तेरुक्तस्त्याग-
शब्दार्थो न सिध्यतीति शङ्कते— नन्विति । नित्यनैमित्तिक-
कर्मफलस्य बन्ध्यापुत्रसादृश्याभावात्तत्यागसम्भवादुक्तस्त्याग-
शब्दार्थः सम्भवतीति समाधत्ते— नैष दोष इति । भगवता

तेषां फलवत्त्वं ' इष्टं ' इत्यत्र वाक्यशेषमनुकूलयति— वक्ष्य-
तीति । तर्हि सन्न्यासिनामसन्न्यासिनां च नित्याद्यनुष्ठायिना-
मविशेषेण तत्फलं स्यात् ? इति चेत्, नैव इत्याह— न
त्विति । वक्ष्यतीत्यनुकर्षेण चकारार्थः । प्रसक्तस्य वचसोऽर्थं
प्रकृतोपयोगित्वेन संगृह्य स्मारयति— सन्न्यासिनामिति ॥ २ ॥

३ रा. भा.— अथानयोरेकमेव स्वरूपं, तच्चेद्वशमिति निर्णेतुं वादिविप्रतिपत्तिं दर्शयन् श्रीभगवा-
नुवाच— काम्यानामिति । केचन विद्वांसः काम्यानां कर्मणां न्यासं स्वरूपत्यागं सन्न्यासं विदुः;
केचिच्च विचक्षणाः नित्यानां नैमित्तिकानां काम्यानां च सर्वेषां कर्मणां फलत्याग एव मोक्षशास्त्रेषु
त्यागशब्दार्थ इति प्राहुः । तत्र शास्त्रीयत्यागः काम्यकर्मस्वरूपविषयः, सर्वकर्मफलविषय इति विवादं
प्रदर्शयन् एकत्र सन्न्यासशब्दमितरत्र त्यागशब्दं प्रयुक्तवान् ; अतस्त्यागसन्न्यासशब्दयोरैकार्थत्वमङ्गी-
कृतमिति ज्ञायते; तथा ' निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ! ' [१८।४] इति त्यागशब्देनैव
निर्णयवचनात् । ' नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः '
[१८।७] ' अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां
कचित् ' [१८।१२] इति परस्परपर्यायतादर्शनाच्च तयोरेकार्थत्वं प्रतीयत इति निश्चीयते ॥ २ ॥

४ वे. ता. चं.— पृथक्त्वैकत्वतत्स्वरूपजिज्ञासया प्रश्न-
श्चेत् तत्र कस्मिन्नेवे ' काम्यानाम् ' इत्यादिमतभेदोपन्यासस्य
सङ्गतिः ? इत्यत्राऽऽह— अथेति । अयमभिप्रायः— न्यायतो
ह्यत्र निर्णयः प्रतिपाद्यते; सन्दिग्धे च न्यायावतारः; सन्देह-
श्चात्र वादिविप्रतिपत्तिनिबन्धन इति न्यायविषयविशोधनाय
विप्रतिपत्त्युपन्यासः— इति । एतेन कथितार्थयोरपि सन्न्यास-
त्यागशब्दयोर्विप्रतिपत्तिप्रशमनाय अस्मिन्नध्याये पुनः प्रश्न
इत्यपि सूचितम् । एकत्वस्वीकारेण प्रतिवचनात् पृथक्त्वप्रति-
क्षेपोऽर्थसिद्ध इत्यभिप्रायेणाऽऽह— एकमेव स्वरूपमिति ।
स्वमतस्य ' निश्चयं शृणु ' [१७।४] इति वक्ष्यमाणत्वात् ।

' कवयः ' ' विचक्षणाः ' इति पदद्वयं नार्थप्राप्त्यस्त्यार्थवक्तृ-
गौरवपरम् ; अपितु विप्रतिपत्त्युपयुक्तवेदनमात्रपरमित्यभिप्राये-
णाऽऽह— केचन विद्वांस इति । अनन्तरलोकेन भेदस्य
' एके, अपरे ' इति व्यक्तमुक्तत्वादिहापि तद्विवक्षेत्यभिप्रायेण—
केचनेत्युक्तम् । ' काम्यानां कर्मणां न्यासम् ' इति विशे-
षणादितरेषामपरित्यागः प्रतीयते; उत्तरत्र च ' सर्वकर्मफल-
त्यागम् ' इति विशेषणादत्र काम्यस्वरूपत्यागश्चेत्यभिप्रायेणाऽऽह—
स्वरूपत्यागमिति । काम्यस्वरूपत्यागं वदतामयमभि-
प्रायः— न तावन्नित्यनैमित्तिकवत् अकरणे प्रत्यवायात्कर्मन्तरा-
नर्हतापत्तिभयाद्वा काम्यमनुष्ठीयते । न च त्रिवर्गसाधनाय,
तस्यापवर्गप्रत्यनीकत्वात् । न च तदेव कर्मापवर्गस्यापि स्वयं
साधनम्, उपासनादिनैरर्थक्यप्रसङ्गात् । नच विनियोगपृथक्त्वेन
विद्याज्ञतया तत्परिग्रहः, यज्ञादिश्रुतेर्नित्यनैमित्तिकमात्रविषय-

त्वेऽपि विरोधाभावात् । अत एव हि ' सर्वापेक्षा च यज्ञादि-
श्रुतेरश्ववत् ' [ब्र. सु. ३।४।२६] इत्यधिकरणमाश्रमधर्मसापेक्ष-
तापरं भाव्यते । तस्मात्स्वर्गादिसंज्ञनरकहेतवः काम्याः क्रिया
मुमुक्षुभिर्नानुष्ठेयाः— इति ।

सर्वकर्मफलत्यागमिति वदतां त्वयमाशयः— फलविरोधादि
काम्यानां त्यागः शङ्क्यते; अतः फलमेव त्यज्यताम्, न च
निष्फलानुष्ठानप्रसङ्गः, नित्यनैमित्तिकवदेव भगवत्प्रीतिमात्रार्थ-
तया तदनुष्ठानोपपत्तेः । न चैवं न विधिः ' यो वा एतदक्षरं
गार्ग्यविदित्वा जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राणि
अन्तर्वदेवास्य तद्भवति ' [बृ. उ. ३।८।१०] इत्यादिना-
ऽक्षरशब्दनिर्दिष्टपरमपुरुषवेदनावेदनाभ्यामेव तस्यैव कर्मणो
नित्यानित्यफलसाधनत्वश्रुतेः । अतो नित्यनैमित्तिकानामिव
काम्यानामपि न स्वरूपत्यागः— इति ।

विवादस्य भिन्नविषयत्वायोगादत्र त्यागसन्न्यासशब्दयो-
रेकार्थत्वावश्यम्भावात्पृथगर्थत्वशङ्कापरिहारोऽर्थलब्ध इत्याह—
तत्रेति । एतेन सन्न्यासत्यागशब्दयोः पृथगर्थत्वमङ्गीकृत्य कस्य-
चित्काम्यस्वरूपप्रहाणविषयतया कस्यचित्तु नित्यनैमित्तिक-
फलोपेक्षार्थतां च वदन्तः प्रत्युक्ताः । नह्यत्र काम्येतरकर्मफल-
त्यागमित्युच्यते । ततश्च सङ्कोचकाभावात् त्रिविधमपि कर्म
संगृह्णाति । तदिदमुक्तं— नित्यानां नैमित्तिकानां काम्यानां
च सर्वेषां कर्मणामिति । नित्यानामपि ' प्राजापत्यं गृहस्था-
नाम् ' [वि. पु. १।६।३७] इत्यादिना फलसंयोगोऽवगतः ।

अत्र श्लोके त्यागसंन्यासशब्दयोरर्थभेदव्युत्पादनपरतां निर-
सितुमैकार्थं प्रस्पष्टं हेतुद्वयमाह— तथेति । नह्यर्थद्वयविषयेऽत्र
विमर्शे अन्यतरस्यैव निश्चय उपपन्न इत्यभिप्रायेणोक्तं त्याग-
शब्देनैवेति । परस्परपर्यायतादर्शनाच्चेति— अयमभि-
प्रायः— ‘नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते’ [१८।७] इति
निषिद्ध एव हि संन्यासः । ‘मोहात्तस्य परित्यागः’ [१८।७] इति

त्यागशब्देनान्य तामसत्वेन निन्द्यते, अन्यथा जरद्ववादि-
वाक्यवत्परस्परानन्वयप्रसङ्गात् । एवं ‘भवत्यत्यागिनां प्रेयः’
[१८।१२] इत्युक्त एवार्थः ‘न तु संन्यासिनां क्वचित्’
[१८।१२] इति व्यतिरेकेण दृढीक्रियते । न च तदन्य-
विधिरन्याभावस्य व्यतिरेकः । अत इमौ शब्दावत्राप्येकार्था-
वित्यङ्गीकृतम्— इति प्रतिवक्त्रा भगवतेति शेषः ॥ २ ॥

५ आ. मा. भा.— फलानिच्छयाऽकरणेन वा काम्यकर्मणो न्यासः संन्यासः । त्यागस्तु फल-
त्याग एव । तथा हि प्राचीनशालश्रुतिः— “अनिच्छयाऽकर्मणा वाऽपि काम्यकर्मन्यासो न्यासः, फल-
त्यागस्तु त्यागः” इति ॥ २ ॥

६ ज. प्र. दी.— ‘काम्यानां कर्मणां’ इत्येतं श्लोकं
केचिद्व्याचक्षते— ‘काम्यानां कर्मणामश्वमेधादीनां स्वरूपेण
त्यागः संन्यासः, नित्यनैमित्तिकादिसर्वकर्मफलत्यागस्त्यागः’
इति, तदसदिति भावेनाऽऽह— फलेति । वैकल्पिककाम्यानां
स्वर्गादिफलानिच्छया विशेषणत्यागेन त्यागो नियतकाम्यानां
स्वरूपाकरणेन त्यागः संन्यासः, काम्यकर्मणामेव फलत्यागस्तु

त्यागः; करणाकरणे तु न विवक्षित इत्यर्थः । कुत एतत् ?
इत्यत आह— तथा हीति । अकर्मणा अकरणेन जनकाश्व-
पत्यादिभिर्मुमुक्षुभिरश्वमेधादीनामनुदिष्टफलानामनुष्ठानान् का-
म्यानां स्वरूपपरित्याग एव नित्यनैमित्तिकफलस्यान्तःकरण-
शुद्धेः सर्वापेक्षितत्वेन तस्यागो न युक्तः ॥ २ ॥

७ ह. पै. भा.— अर्जुनेन बुभुत्सितमर्थं यथावद्वक्तुकामः श्रीभगवानुवाच— काम्यानामिति ।
काम्यानां कमनीयफलानां कर्मणां कर्तव्यतया प्राप्तानां शास्त्रतो रागतो वा न्यासं संन्यासं विदुर्विजा-
नन्ति कवयः पण्डिताः । ननु ‘काम्यानां’ इति विशेषणमनर्थकं “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्” [ ]
इत्यादिश्रुतिचोदितानां व्यावृत्त्यर्थमिति चेत्, न; तेषामपि कमनीयफलत्वेन काम्यत्वात् । “अथ
त्रयो लोका वै लोकानां श्रेष्ठाः श्रेष्ठतमास्तस्माद्विद्यां प्रशंसन्ति” इति श्रुतेः । तथा सर्ववर्णानां स्वधर्मे
वर्तमानानां परमिति श्रुतं सुखमिति स्मृतेश्च । तथैव वक्ष्यति भगवान्— ‘अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं
कर्मणः फलम्’ [१८।१२] इति । तस्मात्कमनीयफलत्वात्कर्तव्यतया प्राप्तानि नित्यनैमित्तिककाम्य-
प्रतिषिद्धानि कर्माणि काम्यान्येव, अतः कर्तव्यतया प्राप्तानां कर्मणां ‘काम्यानां’ इति स्वरूपानुवादः ।
सर्वाणि च तानि कर्माणि नित्यनैमित्तिकसंज्ञितानि तेषां फलत्यागं ‘इदं मे फलं स्यात्’ इति सङ्कल्प-
त्यागं त्यागं प्राहुर्विचक्षणाः पण्डिताः । सर्वग्रहणेन काम्यकर्मग्रहणं कस्मान्न स्यात् ? काम्यकर्मत्यागेन
तत्फलत्यागस्य सिद्धत्वात्त्यागसंन्यासयोः साङ्ग्यप्रसङ्गात् । तस्मात्तेन नित्यनैमित्तिकफलत्यागः ॥ २ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अत्रोत्तरं काम्यानामिति । केचित्कवयः
पण्डिताः काम्यानां “स्वर्गकामो यजेत” [आप.श्रौ.१०।१।२।१]
‘पुत्रकामो यजेत’ इत्यादिकामोपनिबन्धनत्वेन शास्त्रविहितानां
कर्मणां न्यासं परित्यागं संन्यासं विदुर्जानन्ति । काम्यकर्मणां
तल्लैः सह स्वरूपतोऽपि परित्यागः संन्यासशब्दार्थ इत्यर्थः ।
केचिच्च विचक्षणा विचारनिपुणाः सर्वेषां काम्यानां नित्य-
नैमित्तिकानां च कर्मणां यः, फलमात्रत्यागः न तु स्वरूपतोऽपि
त्यागः तं त्यागशब्दार्थं प्राहुः । एवं च यद्यपि संन्यासस्त्याग-
शब्दयोर्भिन्नार्थकत्वमेवानेनोक्तमिति प्रतीयते, काम्यकर्मत्यागः
संन्यासः सर्वकर्मफलत्यागस्त्याग इत्युक्त्या तयोरर्थान्तरत्वस्यै-
वावगमात् । तथाप्यस्मिन् श्लोके त्यागविषय एव एकत्र

संन्यासशब्दस्य अन्यत्र त्यागशब्दस्य च प्रयोगात् ‘निश्चयं
श्रु मे तत्र त्यागो भरतसत्तम !’ [१८।१४] इति त्यागशब्देनैव
संन्यासकोडीकरणात् ‘नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोप-
पद्यते । मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः’ [१८।७]
इति परस्परपर्यायत्वप्रदर्शनाच्च तयोरैकार्थ्यमेव भगवतोऽभि-
मतम् । तथैव लोकप्रसिद्धेयुक्तं चेति स्थिते, संन्यासस्त्यागश्चैक
एवार्थ इति स्पष्टत्वात्कण्ठतस्तथाऽनुक्त्वा कीदृशस्त्यागः
संन्यासः ? इत्यपेक्षायाम्, काम्यकर्मत्याग एव संन्यासाख्य-
स्त्याग इति केचित् । केचित्तु सर्वकर्मफलत्याग एव तथेति
पक्षद्वयमत्रोक्तमिति सूक्ष्मदृष्ट्याऽवधेयम् ॥ २ ॥

९ व० त० दी०— तत्र त्यागसंन्यासयोरैकार्थेऽपि विषयभेदेन विनिर्णयं मतान्तरोपन्यासेन दर्शयन्नुत्तर-
भाष्यं स्वयं श्रीभगवानुवाच— काम्यानां कर्मणामिति । “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत” “स पाप्मानं तरति स
गी. तु. ३७

ब्रह्महत्यां” “योऽश्वमेधेन यजते” “पुत्रकामो यजेत” इत्यादिकामोपनिबन्धेन वेदेन विहितानां सर्वेषां न्यासं स्वरूप-
तस्यागं सन्न्यासं कवयो योगिनो विदुः । ततोऽपि विचक्षणाः स्वरूपतः त्यागमसहमाना निपुणा भक्ताः
सर्वकर्मफलत्यागं सर्वेषां नित्यनैमित्तिककाम्यानां तथा श्रुतानामपि कर्मणां श्रुतफलस्य त्याग एव मोक्षशास्त्रे
त्यागशब्दार्थ इति प्राहुः । तत्रैतेषां मते सन्न्यासार्थः सम्यक् फलत एव, न स्वरूपत इत्यायाति ॥ २ ॥

१० पु. अ. त.— अस्योत्तरमाह श्रीभगवान्—
काम्यानामिति । काम्यानां “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो
यजेत । सर्वपाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां तरति योऽश्वमेधेन
यजते ” [आप. श्रौ. १०।१।२।१] इत्यादिकर्मणां न्यासं
परित्यागं कवयो निर्दुष्टशब्दरसिकाः सन्न्यासं विदुः जानन्ती-
त्यर्थः । अत्रायं भावः— सन्न्यासशब्देन सम्यक्प्रकारेण
न्यासं स्थापनं तच्च काम्यानां कामितफलपरित्यागेन भवदर्थ-
फलार्थस्थापनरूपं शब्दार्थज्ञानेन ते जानन्ति । एतेन तेषामपि

शब्दार्थज्ञानवत्त्वमेवोक्तं, न तु तत्त्वज्ञानवत्त्वमिति भावः ।
किञ्च, ये विचक्षणा विशेषेण व्याख्यानसमर्थाः चातुर्यादियुक्ताः
सर्वकर्मणां नित्यनैमित्तिकानामपि फलत्यागं त्यागं प्राहुः । यद्यपि
नित्यकर्मसु फलं न श्रूयते “अहरहः सन्ध्यामुपासीत ।
यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात् ” [ ] इत्यादिषु, तथापि
प्रत्यवायपरिहार एव फलमिति कल्पयन्ति । एतदेव विचक्षण-
त्वेनोक्तम् । तेऽपि तत्त्वं न जानन्तीत्यर्थः ॥ २ ॥

११ नी० भा० दी०— अत्रोत्तरं श्रीभगवानुवाच— काम्यानामिति । काम्यानां रागतः प्राप्तानां पुत्र-
कामेष्ट्यादीनाम् । ननु फलस्य कामनाविषयत्वात् सर्वस्य कर्मणः फलवत्त्वनियमात् सर्वं कर्म काम्यमेवेति
नित्यादीनामपि मुमुक्षोस्त्यागः स्यादिति सिद्धं नः समीहितमित्याशङ्क्याऽऽह— सर्वेति । सर्वेषां नित्यनैमित्तिक-
काम्यानां कर्मणां फलत्यागमेव त्यागं विचक्षणाः प्राहुः, न स्वरूपतस्त्यागं प्राहुः, अतो न त्वदिष्टः सन्न्यासः
सिद्ध्यतीत्यर्थः । अयमाशयः— यद्यपि सन्न्यासत्यागशब्दौ निवृत्तिमेव ब्रूतः, तथापि सा वैराग्याद्वा कायकेश-
भयाद्वा मौढ्याद्वा भवतीति तत्कारणानां सात्त्विकादिभेदेन भिन्नत्वात्तस्या अपि सात्त्विकराजसतामसभेदेन
त्रैविध्यं त्रिविधश्रद्धाप्रधानत्वं च दुर्वारम् । न चाविरक्तो श्रद्धानश्च त्यक्तकर्माऽपि दृष्टविक्षेपहीनो दृश्यते । यथोक्तं
वार्तिकाचार्यैः— ‘प्रमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुनाः कलहोत्सुकाः । सन्न्यासिनोऽपि दृश्यन्ते दैवसन्दूषिताशयाः’
इति । तस्मादविरक्तकृतसन्न्यासापेक्षया निष्कामकर्माचरणमेव श्रेय इत्याशयेन भगवता काम्यकर्मत्यागः सन्न्यास-
त्वेन नित्यादिकर्मणां फलानभिसम्भानं च त्यागत्वेन स्तूयत इति । तस्मादश्रद्धया कृतः सन्न्यासोऽप्यसन्नेवेति
‘सन्न्यासाद्ब्रह्मणः स्थानं’ इति स्मृतं स्वफलं दातुं न समर्थ इति युक्तमुक्तं भगवता ‘अश्रद्धया कृतं सर्वं व्यर्थं’
[१७।२८] इति । यत्तु नित्यानामेव विविदिषायोगात्काम्यानां स्वरूपतोऽपि त्याग इति पूर्वद्विष्यार्थः, सर्वेषां
कर्मणां फलतस्त्याग इत्युत्तराद्द्वार्थ इति व्याख्यानं पक्षद्वयप्रदर्शनपरं, तदग्रिमेण श्लोकेन पौनरुक्त्यमावहती-
त्युपेक्षितम् ॥ २ ॥

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

१ शां. भा.— त्याज्यमिति । त्याज्यं त्यक्तव्यं दोषवत्, दोषोऽस्यास्तीति दोषवत् । किं तत् ? कर्म,
बन्धहेतुत्वात्सर्वमेव । अथवा दोषो यथा रागादिस्त्यज्यते, तथा त्याज्यमित्येके प्राहुर्मनीषिणः पण्डिताः
साङ्ख्यादिदृष्टिमाश्रिता अधिकृतानां कर्मिणामपीति । तत्रैव यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे ।
कर्मिण एवाधिकृतानपेक्ष्यैते विकल्पाः, न तु ज्ञाननिष्ठान्वयुत्थायिनः सन्न्यासिनोऽपेक्ष्य । ‘ज्ञानयोगेन
साङ्ख्यानां निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता’ [३।३] इति कर्माधिकारादपोद्धृता ये न तान्प्रति चिन्ता ।

२ आ. शां. व्या.— काम्यानि वर्जयित्वा नित्य-
नैमित्तिकानि फलामिलाषादृते कर्तव्यानीत्युक्तं पक्षं प्रतिपक्ष-
निरासेन द्रढयितुं विप्रतिपत्तिमाह— त्याज्यमिति । कर्मणः
सर्वस्य दोषवत्त्वे हेतुमाह— बन्धेति । ‘दोषवत्’ इत्येत-
दृष्टान्तत्वेन व्याचष्टे— अथवेति । कर्मण्यनधिकृतानामकर्मि-

णामेव कर्म त्याज्यं, कर्मिणां तस्यागे प्रत्यवायादित्याशङ्क्या-
ऽऽह— अधिकृतानामिति । न हि तेषामपि कर्म त्यजतां
प्रत्यवायो हिंसादियुक्तस्य कर्मणोऽनुष्ठाने परं प्रत्यवायादिति
भावः । साङ्ख्यादिपक्षसमाप्ताविति शब्दः । मीमांसकपक्षमाह—
तत्रैवेति । कर्माधिकृतेष्वेवेति यावत्, कर्म नित्यं नैमित्तिकं च ।

‘काम्यानां कर्मणां’ [१८।२] इत्यारभ्य श्लोकाभ्यां कर्मिणोऽकर्मिणोऽधिकृताननधिकृतांश्चापेक्ष्य दर्शितविकल्पानां प्रवृत्तिरित्याशङ्क्याऽऽह—कर्मिण इति । एवकारव्यवच्छेदमाह—न त्विति । तदेव स्फुटयति—ज्ञानेति ।

१ शां. भा.—ननु ‘कर्मयोगेन योगिनां’ [३।३] इत्यधिकृताः पूर्वं विभक्तनिष्ठा अपीह सर्वशास्त्रोपसंहारप्रकरणे यथा विचार्यन्ते तथा साङ्ख्या अपि ज्ञाननिष्ठा विचार्यन्तामिति; न, तेषां मोहदुःखनिमित्तत्यागानुपपत्तेः । न कायक्लेशनिमित्तानि दुःखानि साङ्ख्या आत्मनि पश्यन्ति, इच्छादीनां क्षेत्रधर्मत्वेनैव दर्शितत्वात् । अतस्ते न कायक्लेशदुःखभयात्कर्म परित्यजन्ति; नापि ते कर्माण्यात्मनि पश्यन्ति, येन नियतं कर्म मोहात्परित्यजेयुः । गुणानां कर्म ‘नैव किञ्चित्करोमि’ [५।८] इति हि ते सन्न्यस्यन्ति ।

२ आ. शां. व्या.—कर्माधिकृतानां ज्ञाननिष्ठानां विभक्तनिष्ठावत्त्वेन पूर्वोक्तानामपि शास्त्रार्थोपसंहारे पुनर्विचार्यत्ववज्ज्ञाननिष्ठानामपि विचार्यत्वमत्राविरुद्धमिति शङ्कते—न त्विति । साङ्ख्यानां परमार्थज्ञाननिष्ठानां नात्र विचार्यतेत्युत्तरमाह—न तेषामिति । ननु तेषामपि स्वात्मनि क्लेशदुःखादि पश्यतां तदुत्तरोधेन राजसकर्मत्यागसिद्धेर्विचार्यत्वं नेत्याह—न कायेति । तत्र (१३) क्षेत्राध्यायोक्तं हेतुक्रोति—इच्छादीनामिति । स्वात्मनि साङ्ख्यादीनां क्लेशाद्यप्रतीतौ फलित-

माह—अत इति । ननु तेषां क्लेशाद्यदर्शनेऽपि स्वात्मनि कर्माणि पश्यतां तत्त्यागो युक्तस्तेषां कायक्लेशादिकरत्वान्नेत्याह—नापीति । अज्ञानां मोहमाहात्म्यान्नियतमपि कर्म त्यक्तुं शक्यं, न तत्त्वविदां, स्वात्मनि कर्मादर्शनेन तत्त्यागे हेत्वभावादिति मत्वाऽऽह—मोहादिति । कथं तर्हि तेषामात्मनि कर्माण्यपश्यतां प्राप्त्यभावे तत्त्यागः सन्न्यासः ? तत्राऽऽह—गुणानामिति ।

१ शां. भा.—‘सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य’ [५।१३] इत्यादिभिर्हि तत्त्वविदः सन्न्यासप्रकार उक्तः । तस्माद्येऽन्येऽधिकृताः कर्मण्यनात्मविदः, येषां च मोहाच्यागः सम्भवति कायक्लेशभयान्न, त एव तामसास्त्यागिनो राजसाश्चेति निन्द्यन्ते । कर्मिणामनात्मज्ञानां कर्मफलत्यागस्तुत्यर्थम् । ‘सर्वारम्भपरित्यागी’ [१२।१९] ‘मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ; अनिकेतः स्थिरमतिः’ [१२।१९] इति गुणातीतलक्षणे च परमार्थसन्न्यासिनो विशेषितत्वात् । वक्ष्यति च—‘निष्ठा ज्ञानस्य या परा’ [१८।५०] इति । तस्माज्ज्ञाननिष्ठाः सन्न्यासिनो नेह विवक्षिताः । कर्मफलत्याग एव सात्त्विकत्वेन गुणेन तामसात्वाद्यपेक्षया सन्न्यास उच्यते; न मुख्यः सर्वकर्मसन्न्यासः ।

२ आ. शां. व्या.—अविवेकप्राप्तानां कर्मणां त्यागस्तत्त्वविदामित्युक्तं स्मारयन्नप्राप्तप्रतिषेधं प्रत्यादिशति—सर्वेति । तत्त्वविदामत्राविचार्यत्वे फलितमाह—तस्मादिति । येऽनात्मविदस्त एवेत्युत्तरत्र सम्बन्धः । कर्मण्यधिकृतानामनात्मविदां कर्मत्यागसम्भावनां दर्शयति—येषां चेति । तन्निन्दा कुत्रोपयुक्ता ? इत्याशङ्क्याऽऽह—कर्मिणामिति । किञ्च परमार्थसन्न्यासिनां प्रशस्यत्वोपलम्भान्न निन्दाविषयत्वमित्याह—

सर्वेति । किञ्चात्रापि ‘सिद्धिं प्राप्तो यथा’ [१८।५०] इत्यादिना ज्ञाननिष्ठया वक्ष्यमाणत्वात्तद्वतां नेह विचार्यतेत्याह—वक्ष्यतीति । कर्माधिकृतानामेवात्र विवक्षितत्वं, न ज्ञाननिष्ठानामित्युपसंहरति—तस्मादिति । ननु सन्न्यासशब्देन सर्वकर्मसन्न्यासस्य ग्राह्यत्वात्तथाविधसन्न्यासिनामिदं विवक्षितत्वं प्रतिभाति तत्राऽऽह—कर्मिति ।

१ शां. भा.—सर्वकर्मसन्न्यासासम्भवे च ‘नहि देहभृता’ [१८।११] इति हेतुवचनान्मुख्य एवेति चेत्, न; हेतुवचनस्य स्तुत्यर्थत्वात् । यथा ‘त्यागाच्छान्तिरनन्तरं’ [१२।१२] इति कर्मफलत्यागस्तुतिरेव, यथोक्तानेकपक्षानुष्ठानाशक्तिमन्तमर्जुनमज्ञं प्रति विधानात्, तथेदमपि ‘न हि देहभृता शक्यं’ [१८।११] इति कर्मफलत्यागस्तुत्यर्थं वचनम् । न ‘सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य....नैव कुर्वन्न कारयन्नास्ते’ [५।१२] इत्यस्य पक्षस्यापवादः केनचिद्दर्शयितुं शक्यः; तस्मात्कर्मण्यधिकृतान् प्रत्येवैष सन्न्यासत्यागाविकल्पः । ये तु परमार्थदर्शिनः साङ्ख्यास्तेषां ज्ञाननिष्ठायामेव सर्वकर्मसन्न्यास-

लक्षणायामधिकारः, नान्यत्रेति न ते विकल्पाहः तथो- (तच्चो)-पपादितमस्माभिः ' वेदाविनाशिन् ' [२।२१] इत्यस्मिन्प्रदेशे तृतीयादौ च ॥ ३ ॥

२ आ. शां. व्या.—संन्यासशब्देन मुख्यस्यैव संन्यासस्य ग्रहणं, गौणमुख्ययोर्मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययात्; अन्यथा तदसम्भवे हेतुक्तिवैयर्थ्यादप्राप्तप्रतिषेधादिति शङ्कते—सर्वेति । नेदं हेतुवचनं सर्वकर्मसंन्यासासम्भवसाधकं कर्मफलत्यागस्तुतिपरत्वादिति परिहरति—नेत्यादिना । एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति—यथेति । दृष्टान्तेऽपि यथाश्रुतार्थत्वं किं न स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह—यथोक्तेति । न हि फलत्यागादेव ज्ञानं विना मुक्तिर्युक्ता, मुक्तेर्ज्ञानैकाधीनत्वसाधकश्रुतिस्मृतिविरोधात् ' अद्वेष्टा ' [१२।१३] इत्यादिना चानन्तरमेव ज्ञानसाधनविधानानर्थक्यात्; अतस्त्यागस्तुतिरेवात्र ग्राह्येत्यर्थः । दृष्टान्त-

गतमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति—तथेति । प्रागुक्तपक्षापवाद-विवक्षया हेतुर्केर्मुख्यार्थत्वमेव किं न स्यात् ? इत्याशङ्क्य तदपवादे हेत्वभावान्मैवमित्याह—न, सर्वेति । न चेयमेव हेतुक्तिस्तदपवादिकाऽन्यथासिद्धेरुक्तत्वादिति भावः । मुख्यसंन्यासापवादासम्भवे संन्यासत्यागविकल्पस्य कथं सावकाशता ? इत्याशङ्क्याऽऽह—तस्मादिति । ज्ञाननिष्ठान्प्रत्युक्तविकल्पा-नुपपत्तौ कुत्र तेषामधिकारः ? तत्राऽऽह—ये त्विति । संन्यासिनां विकल्पानर्हत्वेन ज्ञाननिष्ठायामेवाधिकारः तस्य भूयस्सु प्रदेशेषु साधितत्वान्न साधनीयत्वापेक्षेत्याह—तथेति ॥ ३ ॥

३ रा. भा.—एके मनीषिणः कापिला वैदिकाश्च तन्मतानुसारिणो रागादिदोषबन्धकत्वात् सर्वं यज्ञादिकं कर्म मुमुक्षुणा त्याज्यमिति ग्राहुः; अपरे पण्डिता यज्ञादिकं कर्म न त्याज्यमिति ग्राहुः ॥ ३ ॥

४ वे. ता. चं.—एवं ' काम्यानाम् ' [१८।२] इति श्लोकेन फलविरोधतदभावद्वारा विरोधो दर्शितः । अथ ' त्याज्यं दोषवत् ' इति श्लोकेन स्वरूपतो दोषयोगतदभावाभ्यां प्रत्यवायत्वादिसुखेन विवादः प्रदर्श्यते—वैधर्हिंसाऽपि कापिलैर्निषिद्धत्वेन दोषतयाऽङ्गीक्रियते । यथोक्तमीश्वरकृष्णेन ' दृष्टवदानुश्रविकः स ह्यविशुद्धः क्षयातिशययुक्तः ' इति । उक्तं च पञ्चशिखाचार्यैः—' स्वल्पः सङ्करः सुपरिहरः सप्रत्यवमर्शः ' इति । अतो वैधर्हिंसा पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्चोपकरिष्यतीति तन्मतम् । अतः ' एके ' इति शब्देन सामान्यतो निर्दिष्टावादिनः ' दोषवत् ' इति हेत्वन्वयादिसामर्थ्याद्दोषाख्यदृष्टान्तोक्तिबलाद्वा विशेषतो व्यज्यन्त इत्याह कापिला वैदिकाश्च तन्मतानुसारिण इति । एतेन सर्वकर्मस्वरूपसंन्यासवादिनां मतमपि वेदाबलत्वेन दर्शितम् । रागादिदोषवदिति—

रागादयो दोषा बन्धका इति सर्वसैद्धान्तिकसम्मतत्वात्तदुदाहरणम्; यद्वा कर्मैव रागादिदोषवत्; अत एव बन्धकमित्यभिप्रायः । अस्यां योजनायामादिशब्दो हिंसादिकमपि संगृह्णाति । सर्वं यज्ञादिकं कर्मैति—कर्मशब्दोऽत्र सामान्यविषयोऽपि ' यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम् ' इति पक्षान्तरे विशेषणाच्छास्त्रचोदितविषयः; तत्र च विशेषकाभावात्काम्यविषयत्वे पौनरुक्त्याच्च सर्वविषय इति भावः । सर्वैस्त्याज्यत्वे तद्विधायकस्य शास्त्रस्याप्रामाण्यप्रसङ्गात् मुमुक्षुणेति विशेषितम् । अपरशब्दोऽत्र स्वमतानुसारिविषयः । ' यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ' [१८।९] इति हि स्वमतं वक्ष्यत इत्यभिप्रायेणाऽऽह पण्डिता इति; त्याज्योपादेयविभागतत्त्वविद इत्यर्थः ॥ ३ ॥

५ आ. भा. भा.—मनीषिण इत्युक्तत्वात्पूर्वपक्षोऽपि ग्राह्य एव । फलत्यागेन त्यागो विवक्षितः । यज्ञादेस्तत्पक्षे । ' यस्तु कर्मफलत्यागी ' [१८।११] इति च वक्ष्यति । अत एक एवायं पक्षः ॥ ३ ॥

६ ज. प्र. दी.—' त्याज्यं दोषवत् ' इत्यनेन हेयः कापिलानां पक्ष उपन्यस्त इति केचित्, तदसदिति भावेनाऽऽह—मनीषिण इति । पूर्वपक्षः पूर्वोपन्यस्तः पक्षः । ननु ' यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ' [१८।९] इति भगवन्मतविरुद्धोऽसौ कथं ग्राह्यः ? इत्यत आह—फलत्यागेनेति । फलत्यागाभिप्रायेण यज्ञादेस्त्यागो विवक्षितः, तत्पक्षे न स्वरूपतः । कुतः ? ' मनीषिणः ' इति विशेषणादेव । अतो न भगवन्मतविरुद्धोऽसौ ।

कर्मत्यागशब्दः कथं फलत्यागेनार्थेनार्थवानित्यत आह—यस्त्विति । नन्वेवं सति पूर्वोत्तरार्थोपन्यस्तयोः पक्षयोरविरोध आपद्यत इति चेत्; सत्यं, इत्याह—अत इति । अतो मनीषिपक्षत्वादेकोऽविरुद्धः । अयं पूर्वोत्तरार्थोपन्यस्तः किन्त्वापातप्रतीतिमपेक्ष्य सन्देहबीजत्वेन विप्रतिपत्तिरियमुद्भावितेति भावः ॥ ३ ॥

७ ह. पै. भा.—त्याज्यमिति । त्याज्यं त्यक्तव्यं दोषवत्कर्म तस्माद्बन्धहेतुत्वात्त्याज्यमित्येके मनीषिणः ग्राहुः । अथवा दोषशब्देन रागद्वेषा उच्यन्ते; दोषवद्वागद्वेषवत्ताभ्यां तुल्यं कर्म त्याज्यं, भेदबन्धकत्वादित्येके मनीषिणः ग्राहुः । नित्यं यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति ' स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ' [१८।४६] इति वचनान्मोक्षार्थिनामपि न त्याज्यमित्यर्थः ॥ ३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अथानयोः पक्षयोः कतरः श्रेयान् ? इत्याकाङ्क्षायां द्वितीयपक्ष एवेति वक्तुं मतभेदं दर्शयति— त्याज्यमिति । बन्धहेतुत्वात्सर्वमपि कर्म दोषवद्दुष्टमिति

हेतोः कर्माधिकृतैरपि कर्म त्यक्तव्यमित्येके मनीषिणः प्राहुः । अपरे तु कर्माधिकृतैश्चित्तशुद्धिद्वारा ब्रह्मविविदिसार्थं यज्ञादि कर्म न त्याज्यमिति प्राहुः ॥ ३ ॥

९ व० त० दी०— एके त्वाहुस्त्याज्यं दोषवदिति । कर्ममात्रं हिंसादिदोषवत्त्वात्त्याज्यमित्येके साङ्ख्याः मनीषिण इति युक्तितर्शनात् स्तौति । अपरे मीमांसका यज्ञदानतपःकर्म सफलमपि श्रुतत्वान्न त्याज्यमित्याहुः । भ्रान्ता अप्येते एकांशतः समीचीनाः, यतः कस्मिंश्चिदप्यंशे वेदं न परित्यजन्ति । यद्यपि पूर्वैऽपि न परित्यजन्ति तथापि आपाततः प्रतीतिमादायैवमुपन्यस्तम् ; वस्तुतस्तु 'काम्यानां' इत्युक्तेऽकाम्यानां विधानमित्यर्थादुक्तं भवतीति भावेन कवित्वं तेपूक्तम् । अग्रे च 'विचक्षणाः' इति 'दोषवत्' इत्युक्तेऽदोषवत्कार्यमिति मनीषिता तत्रोक्तेति ॥ ३ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च— त्याज्यमिति । एके मनस ईषिणो मनीषिणो विवेकिनः दोषवत् कर्म ज्ञानादिसाधनरहितं त्याज्यमिति प्राहुः प्रकर्षेण प्रामाण्यादिना आहुः । अपरे कर्मवादिनो मीमांसकाः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमित्याहुः,

विहितत्वात् । "तस्माद्यज्ञं परमं वदन्ति" [महाना. १. ७. १०] "तस्मादानं परमं वदन्ति" [महाना. १. ७. ५] इति च "तस्मात्तपः परमं वदन्ति" [महाना. १. ७. ५] इति च । एतेन ते कर्मण एव ईश्वरत्वं वदन्त्यतस्तेऽपि न जानन्ति ॥ ३ ॥

११ नी० भा० दी०— इदमेव पक्षद्वयमाह— त्याज्यमिति । एके मुख्या मनीषिणो मनोनिग्रहसमर्थाः परमात्मन्युत्पन्नविविदिषाणां पुरुषाणां दोषवत् रागादयो यथा त्याज्यास्तद्वत् कर्म त्याज्यमिति प्राहुः । अपरे तु विविदिषार्थिना यज्ञादिकं न त्याज्यमिति वा प्राहुरित्यनुवर्तते । तथा च द्विविधाः श्रुतय उपलभ्यन्ते— "न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः" [कैवल्यो. १. २ + महाना. ८. १४ + अवधू. ५ सदानं. ५] "कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः" [ईशो. २] इत्याद्याः । अविद्वद्विषयमेवैतत्पक्षद्वयं विदुषां तु कर्मसु प्रवृत्तिकारणस्याज्ञानस्य नष्टत्वात्स्वतस्सिद्ध एव त्याग इति न तान्प्रति कर्मविधिर्वा तत्त्यागविधिर्वा प्रवर्तते; यथोक्तम्— "न कर्माणि त्यजेद्योगी कर्मभित्त्यज्यते ह्यसौ" [अमनस्को. २. १०. ३] इति ॥ ३ ॥

त्यागसंन्यासशब्दयोरर्थविषये निश्चितं भगवन्मतम् ।

निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ! ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र ! त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

१ शां. भा.— निश्चयमिति । तत्रैतेषु विकल्पभेदेषु निश्चयं शृण्ववधारय मे मम वचनात्, तत्र त्यागे त्यागसंन्यासविकल्पे यथादर्शिते भरतसत्तम भरतानां साधुतम ! । त्यागो हि त्यागसंन्यासशब्दवाच्यो हि योऽर्थः स एक एवेत्यभिप्रेत्याऽऽह— त्यागो हीति । पुरुषव्याघ्र ! त्रिविधस्त्रिप्रकारस्तामसादिप्रकारैः सम्प्रकीर्तितः शास्त्रेषु सम्यक्कथितः । यस्मात्तामसादिभेदेन त्यागसंन्यासशब्दवाच्योऽर्थोऽधिकृतस्य कर्मिणोऽनात्मज्ञस्य त्रिविधः सम्भवति, न परमार्थदर्शिन इत्ययमर्थो दुर्ज्ञानस्तस्मादत्र तत्त्वं नान्यो वक्तुं समर्थः, तस्मान्निश्चयं परमार्थशास्त्रार्थविषयमध्यवसायमैश्वरं मे मत्तः शृणु ॥ ४ ॥

२ आ. शां. व्या.— कर्माधिकृतान्प्रत्येवोक्तविकल्पप्रवृत्ता-वपि कृतो निर्धारणसिद्धिः ? तत्राऽऽह— तत्रेति । तमेव निश्चयं दर्शयितुमादौ त्यागगतमवान्तरविभागमाह— त्यागो हीति । ननु त्यागसंन्यासयोरुभयोरपि प्रकृतत्वाविशेषे त्यागस्यैवावान्तर-विभागाभिधाने संन्यासस्योपेक्षितत्वमापद्येत ? नेत्याह—

त्यागेति । सात्त्विको राजसस्तामसश्चेत्युक्तेऽर्थे त्रैविध्येऽपि स्वयमेव निश्चयासम्भवात्किमत्र भागवतेन निश्चयेनेत्याशङ्क्या-ऽऽह— यस्मादिति । भगवतोऽन्यस्योक्तविभागे तत्त्वानिश्च-याद्भागवतनिश्चयस्य श्रोतव्यतेति निगमयति— तस्मा-दिति ॥ ४ ॥

३ रा. भा.— तत्र एवं वादिविप्रतिपन्ने त्यागे त्यागविषयं निश्चयं मत्तः शृणु; त्यागः क्रियमाणेष्वेव वैदिकेषु कर्मसु फलविषयतया, कर्मविषयतया, कर्तृत्वविषयतया च पूर्वमेव हि मया त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः— 'मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत-

ज्वरः ' [३।३०] इति कर्मजन्यं स्वर्गादिकं फलं मम न स्यादिति फलत्यागः; मदीयफलसाधनतया मदीयमिदं कर्मेति कर्मणि ममतायाः परित्यागः कर्मविषयस्त्यागः; सर्वेश्वरे कर्तृत्वानुसन्धानेनात्मनः कर्तृतात्यागः कर्तृत्वविषयस्त्यागः ॥ ४ ॥

४ वे. ता. चं.— 'तत्र' इति शब्दः प्रकृते विप्रति-
पत्तिविषयतानुवादमुखेन न्यायप्रवृत्तिविषयसन्निधताद्योक्त इत्य-
भिप्रायेणाऽऽह एवं वादिविप्रतिपन्न इति । 'मे निश्चयम्' इत्यनेन मतान्तरोत्थानशङ्काव्युदासायाऽऽह त्यागविषयं निश्चयं मत्तः शृण्वति । मत्तः भ्रमादिदोषरहितादित्यर्थः । 'त्यागो हि' इत्यादिकं न वक्ष्यमाणसात्त्विकत्यागादित्रैविध्य-
विषयं, किन्तु सात्त्विकत्यागावान्तरभेदविषयं 'सम्प्रकीर्तितः' इत्यस्य प्रागुक्ततत्परत्वस्वास्यात् । हिशब्देन श्रोतृसम्प्रतिपत्त्या-
दिप्रतीतिश्वेत्त्वभिप्रायेणाऽऽह त्यागः क्रियमाणेष्वेवेत्यादि ।

'मयि सर्वाणि' इत्येक एव श्लोकस्त्रिविधत्यागपर इति अत्र निष्फलानुष्ठानस्वरूपत्यागं, साङ्ख्यमतशङ्कां च प्रतिक्षेप्तुं त्रयाणां स्वरूपं विविनक्ति कर्मजन्यमित्यादिना । मदीयफल-
साधनतयेत्यादि—स्वकीयप्रीतिसाधनतया स्वार्थमेव भगवान् प्रवर्तयतीति हि मुमुक्षोरनुसन्धानमिति भावः । स्वकर्तृत्वस्य तादधीन्यतदनुमितिसापेक्षत्वादिभिः सर्वेश्वरे कर्तृत्वानुसन्धानम् । कर्तृत्वत्यागास्तु अनेककर्तृके परप्रयुक्तस्वात्मकर्तृकत्वानुसन्धान-
मित्युत्तरत्र विशोधयिष्यते ॥ ४ ॥

५ आ. मा. भा.— तत्प्रकारं चाह— निश्चयमित्यादिना । यज्ञभेद उक्तः 'द्रव्ययज्ञाः' [४।२८] इत्यादिना । दाने त्वभयदानमन्तर्भवति । एतेषां मध्ये यत्किञ्चिद्यज्ञादिकं कर्तव्यमेवेत्यर्थः । अन्यथा 'ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यतिस्तथा । यदीच्छेन्मोक्षमास्थातुमुत्तमाश्रममाश्रयेत्' इत्यादि-
व्यासस्मृतिविरोधः । ज्ञानयज्ञविद्याभयदानब्रह्मचर्यादितपसो हि ते । अतो यद्वचोऽन्यथाप्रतीयते-
ऽधिकारभेदेन तद्योज्यम् । अन्यथेतरेषां गत्यभावात् ॥ ४ ॥

६ ज. प्र. दी.— न केवलं मनीषिण इति विशेषण-
सामर्थ्यादिमुच्यते, किन्तु भगवताऽपि तदविरोधप्रकारस्य व्युत्पाद्यमानत्वादिति भावेनोत्तरवाक्यतात्पर्यमाह— तदिति । न तु परमहंसानां यज्ञदानयोरभावात् कथमुच्यते 'न त्याज्यं कार्यमेव तत्' ? [१।८५] इति तत्राऽऽह— यज्ञेति । ननु ज्योतिष्टोमादिकमेव यज्ञो धनदानादिकमेव दानं गृहीत्वा पारमहंस्यमेव कुतो न निराकियते ? इत्यत आह— अन्यथेति । यतिर्हंसादिः । आस्थातुं प्राप्तुम् । उत्तमाश्रमं पारमहंस्यम् । नन्वेतेषां मध्य इत्येवं व्याख्यानेऽपि कथं परमहंसानां यज्ञादि-
सम्भव इत्यत आह— ज्ञानेति । बहुव्रीहित्रयगर्भः कर्म-

धारयोऽयम् । विद्याभयविषयं दानं येषां ते तथोक्तास्ते परम-
हंसाः । ननु पारमहंस्ये हि प्रवृत्तः प्रियव्रतो हिरण्यगर्भेण निवारित इति पुराणेषूच्यते [भाग. ५।१।११-१९] तत्कर्तुं पारमहंस्यकर्तव्यता ? इत्यत आह— अत इति । उक्तवाक्या-
विरोधादेव वाक्यत्वाविशेषात् पुराणवाक्येनैव स्मृतेर्बाधः किं न स्यात् ? इत्याह— अन्यथेति । एवमयोजने इतरेषां ब्रह्मचारीत्यादीनां गत्यन्तराभावादप्रामाण्यमेव प्रसज्यत इति शेषः । एवं परमहंसानामपि यज्ञादिकर्तव्यतासम्पादनेनैवमपि परास्तम् । यत्केनचिदुक्तम्— अज्ञानकर्मण्यधिकारिणोऽधिकृत्य एतत्प्रकरणं प्रवृत्तं, न परमहंसपरित्राजकानिति ॥ ४ ॥

७ ह. पै. भा.— तस्माद्वैविध्यत्यागमतभेदाच्च— तत्र त्यागे मम निश्चयं शृणु ॥ ४ ॥

८ वे. ब्र. गि.— एवं मतभेदश्रुत्वा स्वमतं दर्शयितु-
माह— निश्चयमिति । तत्र त्वया पृष्ठे काम्यकर्मत्यागः सर्वकर्मत्यागो वा सर्वकर्मफलत्यागो वा ? इत्येवं विप्रतिपत्ति-
विषये कर्माधिकारिकर्तृके सव्यासापरपर्याये त्यागे विषये हे भरतसत्तम ! मे मम मुखान्निश्चयं शृणु; मां विना नान्यो वक्ताऽऽस्तीत्यर्थः । तदेवोपपादयति— त्यागो हीति । हि यस्मात् हे पुरुषव्याघ्र ! त्यागोऽयं सात्त्विकादिभेदेन त्रिविधः

शास्त्रे सम्प्रकीर्तितः । अतो दुर्विज्ञेयत्वान्मयैवोपदेष्टव्योऽयमर्थ इत्यर्थः । अत्र 'भरतसत्तम' इत्यनेन भरतवंशे बहवो राजानः सन्ति; तेषु त्वमेक एव मदुपदेशयोग्यसौभाग्यवानिति स्तुत्या श्रोता अभिमुखीक्रियते । 'पुरुषव्याघ्र' ! इत्यनेन च— पुरुष-
श्रेष्ठस्य तव सात्त्विक्येव त्यागसम्पत्तिः, न त्वन्येषामिव राजसी तामसी चेति न तच्छङ्कावकाश इति व्यज्यते ॥ ४ ॥

९ व० त० दी०— एवं हि श्रौतो निर्णयः, न तं निश्चिन्वन्तीति स्वयं निर्णयमाह— निश्चयं शृण्वति । स एव त्यागोऽन्यथाकृतश्चेद्वैरोणो भवेदित्याह । त्रिविधः तामसो राजसः सात्त्विकश्चेति प्रकीर्तितः । उक्तश्लोके वा त्रिविधः कीर्तितः । 'मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य' [३।३०] इत्यत्र निराशीः कामशून्यः निर्मम इति

फलकर्मणोर्ममतारहितः (भूत्वा) एवं मयि कर्माणि सन्न्यस्य समर्प्य तत्कर्तृत्वं मय्यनुसन्धाय ' तदधीनशक्ति-
रिदं करोमि ' इति धिया कृतकर्मसु कर्तृत्वममत्तफलानां त्यागो यः स सन्न्यास इति ॥ ४ ॥

१० पु. अ. त.— एवं सर्वेषां तत्त्वाज्ञानेन मतान्युक्त्वा तन्मतेषु तत्त्वज्ञानार्थं तन्मतनिश्चितं स्वमतमाह— निश्चय-
मिति । तत्र बहुभिर्बहुधा प्रपञ्चिते त्यागे हे भरतसत्तम सङ्कुलोत्पन्नत्वेन श्रवणयोग्य ! मे मत्तो निश्चयं निर्धारितं
शृणु । एवमभिमुखीकृत्याऽऽह— त्याग इति । हे पुरुषव्याघ्र

पुरुषश्रेष्ठ ! पुरुषस्य भगवद्भजनाधिकारित्वात्तेषु श्रेष्ठत्वोक्तौ व्याघ्रत्वोक्त्या तथा श्रवणानन्तरं करणेन पौरुषप्रकटनसमर्थत्वं ज्ञापयित्वाऽऽह— त्यागो हीति । त्यागो निश्चयेन त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः सम्यक्प्रकारेण कथितः ॥ ४ ॥

११ नी० भा० दी०— निश्चयमिति । तत्र कर्मणां त्यागात्यागविषये विप्रतिपत्तौ सत्यां प्रथमोपात्ते त्यागे विषये मे मद्बचनान्निश्चयं शृणु; हि यस्मात् हे पुरुषव्याघ्र ! त्यागस्त्रिविधः सात्त्विकराजसतामसभेदेन त्रिप्रकारः परिकीर्तितः शास्त्रे । दृढवैराग्यपूर्वकः कर्मसन्न्यासः सात्त्विकः, आयासभयात्तत्त्यागो राजसः, मौढ्यात्तत्त्याग-
स्तामस इति । तस्माद्ब्रह्मत्वात्त्यागो निश्चयेन विचारणीय इत्यर्थः ॥ ४ ॥

यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

१ शां. भा.— कः पुनरसौ निश्चयः ? इत्यत आह— यज्ञ इति । यज्ञो दानं तप इत्येतन्निविधं कर्म न त्याज्यं न त्यक्तव्यं, कार्यं करणीयमेव तत् । कस्मात् ? यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि विशुद्धिकराणि मनीषिणां फलानभिसन्धीनामित्येतत् ॥ ५ ॥

२ आ. शां. व्या.— तमेव भगवतो निश्चयं विशेषतो निर्धारयितुं प्रश्नपूर्वकमनन्तरश्लोकप्रवृत्तिं दर्शयति— कः पुन-
रिति । यज्ञादीनां कर्तव्यत्वे हेतुमाह— यज्ञ इति । न केवल-

मत्याज्यं, किन्तु कर्तव्यमेवेत्याह— कार्यमिति । प्रतिज्ञात-
मेवं विभज्य हेतुं विभजते— कस्मादिति ॥ ५ ॥

३ रा. भा.— यज्ञदानतपःप्रभृति वैदिकं कर्म मुमुक्षुणा न कदाचिदपि त्याज्यम्, अपित्वाप्रया-
णादहरहः कार्यमेव । कुतः ? यज्ञदानतपःप्रभृतीनि वर्णाश्रमसम्बन्धीनि कर्माणि मनीषिणां मनन-
शीलानां पावनानि; मननमुपासनम्, मुमुक्षूणां यावज्जीवमुपासनं कुर्वतामुपासननिष्पत्तिविरोधिप्राचीन-
कर्मविनाशनानीत्यर्थः ॥ ५ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं त्रिविधत्यागानुवादस्य स्वरूप-
त्यागव्यवच्छेदार्थतोच्यते ' यज्ञदान- ' इत्यादिना । विविदि-
षायुत्पत्तेः प्राग्यज्ञादिकमनुष्ठेयं, पश्चात् परित्याज्यमित्याख्या-
तीति केचित्; तन्मतव्युदासायाऽऽह— न कदाचिदपीति । 'स
खल्वेवं वर्तयन्त्यावदायुषम् ' [छां. उ. ८।१।५।१] इति
श्रुत्यभिप्रायेणाऽऽह— अपित्वाप्रयाणादिति । तथा च सूत्रम्
' आप्रयाणात्तत्रापि हि दृष्टम् ' [ब्र. सु. ४।१।१२] इति ।
अहरहरिति चोदितकालोपलक्षणम् । ननु विद्यानिष्ठस्य
किमर्थं कर्म ? न तावदारादुपकारित्वेन, समुच्चयादिपक्षानभ्यु-
पगमात्; नापि तत्त्वज्ञानार्थं, सपरिकरात्प्रमाणादेव तत्सिद्धेः;
न च तदनुस्मरणरूपोपासनार्थं, तस्यापि संस्कारपाटवादि-
साध्यत्वात्; न चान्यत्किञ्चित्कर्मसाध्यं मुमुक्ष्वपेक्षितं प्रयोजनं
पश्यामः; ' न च प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दस्यापि प्रवृत्तिः ' इत्य-
भिप्रायेण कुत इत्याकाङ्क्षाप्रदर्शनम् । चकारोऽनुक्तसमुच्चयार्थं

इत्यभिप्रायेण प्रवृत्तिशब्दः । वर्णाश्रमसम्बन्धीनीति—
नित्यनैमित्तिकानामपि स्वरूपत्याग इति यः पक्षः, स इह
प्रतिक्षिप्यत इति भावः । यज्ञादीनां सन्निपत्योपकारद्योतनायो-
पकर्तव्यज्ञानस्वरूपपरोऽत्र मनीषिशब्द इत्यभिप्रायेणाऽऽह—
मननशीलानामिति । मनस ईषिणो मनीषिण इति व्युत्पत्तौ
फलितोक्तिरियम् । श्रवणानन्तरभावियौक्तिकमननव्यवच्छेदा-
याऽऽह— मननमुपासनमिति । ' पावनानि मनीषिणाम् '
इति समभिव्याहारसिद्धमुपकारप्रकारं व्यनक्ति— मुमुक्षुणा-
मित्यादिना । ' प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत ' [प्रश्नो. ५।१]
इति प्रक्रम्य ' यः पुनरेतं (एतत्) त्रिमात्रेणोमित्यनेनैवाक्षरेण (परं पु)
परमपुरुषमभिध्यायीत ' [प्रश्नो. ५।५] इत्युपासनं यावज्जीव-
मनुष्ठेयमिति गम्यते । अतस्तदङ्गमपि यावज्जीवमनुष्ठेयम् ।
तच्च 'स खल्वेवं वर्तयन्त्यावदायुषम् ' इत्यादिभिर्वर्ण्यत इति
भावः । उपासनवदुत्तराशनिवर्तकत्वाभावात्प्राचीनशब्दः ॥ ५ ॥

७ ह. पै. भा.—यज्ञेति । यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं, सत्त्वशुद्ध्यर्थमीश्वराराधनार्थं च कार्यमेव तत् । यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि उपात्तदुरितक्षयार्थानि मनीषिणां ज्ञानिनाम् । यस्मान्नित्यां यज्ञदानतपांसि उपात्तदुरितक्षयार्थं तस्मात्कार्याण्येवेत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं श्रोतारमभिमुखीकृत्य स्वमतमाह द्वाभ्याम्— यज्ञेति । कर्माधिकृतैर्यज्ञादिकं कर्म न त्याज्यम्, किन्तु तत्कार्यं कर्तव्यमेवेति व्यतिरेकमुखेनान्वयमुल्लेखेन

चावश्यकर्तव्यतोक्तिः । चो हेतौ । यस्माद्यज्ञादीनि मनीषिणमकृतफलाभिसन्धीनां पावनानि ज्ञानप्रतिबन्धकमलापकर्षणेन ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूपगुणाधानेन च शोधकानि ॥ ५ ॥

९ व० त० दी०—मीमांसकमतमेकांशतोऽङ्गीकरोति— यज्ञेति । “यज्ञो वै विष्णुः” [तै. सं. १।७।४ श. ब्र. १।३।१] इति श्रुत्या भगवत्स्वरूपो यज्ञः, दानं देवतोद्देशेन द्रव्यविसर्जनात्मकं च, तथा तपः स्वधर्माचरणतदेतद्भगवद्धर्मपदरूपं श्रौतं कर्म न त्याज्यं मुमुक्षुणाऽपि, अपित्वाप्रायणादन्वहं कार्यमेव वेदोक्तत्वादपि कर्तव्यं एकांशेऽपि वेदस्यापरित्यागनियमात् । ननु कुतोऽयं कर्तव्यत्वविध्युपदेशः ? इत्यत आह— पावनानीति यज्ञादीनि मनीषिणां यैर्मनीषिभिर्दोषवदित्युक्तं तेषामेव गुणाधायकमिति दोषवदित्यपास्तम् । अतएव भगवद् येन युधिष्ठिरेण ‘यक्ष्ये विभूतीर्भवतः’ [भाग. १०।७।३] इत्यादेशमादाय कृतमेव पावनार्थत्वात् । एतद्भगवदीयानां कर्म कर्तव्यं न कर्तव्यं वा ? इत्यादिवादसंवादोपन्यासपूर्वकं भाष्ये विस्तृतमिति नेह प्रपञ्च्यते ॥ ५ ॥

१० पु. अ. त.— त्रिविधत्वं पश्चाद्वक्ष्यति [१८।७-९] पूर्व निश्चयमाह— यज्ञदानेति द्वयेन । यज्ञादिकं कर्म न त्याज्यं यतः कार्यमवश्यं कर्तव्यं तत् प्रत्यवायपरिहारार्थम् । यज्ञो यजनं, दानं तपश्च मनीषिणां ज्ञानिनां तत्स्वरूपविदुषां

स्वरूपज्ञाने कृतान्येतानि पावनान्येव चित्तशोधकानि, ३ एतत् त्रितयात्मकं कर्म कार्यम् । एवकारेण नान्यफलाभिलषया कर्तव्यानीति व्यञ्जितम् ॥ ५ ॥

११ नी० भा० दी०— सूचीकटाहन्यायेन त्यागस्वरूपकथनात्प्राक् परमतमत्यागपक्षमुपन्यस्यति— यज्ञेति यज्ञादिकं कर्म न त्याज्यं किन्तु कार्यमेव विष्टिगृहीतेनेव पुंसा अवश्यमनुष्ठेयमेव; तदकरणे प्रत्यवायश्रणात् । चकारो हेत्वर्थः । यस्माद्यज्ञो दानं तपश्चैव मनीषिणां निष्कामानां दुष्मादिरहितानां पावनानि चि शोधकानि । तथा च श्रुतिः—“त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्यावा कुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ” [छां. उ. २।२३।१] यज्ञादीनां गृहस्थधर्माणां तपसो वनस्थधर्मस्याचार्यकुलवासस्य ब्रह्मचारिधर्मस्य च पावनत्वं दर्शयति । अत्र यज्ञदानशब्देन गृहस्थधर्मा ज्ञेयाः, तप इति वानप्रस्थधर्माः, परिशेषात् कर्मेति ब्रह्मचारिधर्माश्च ज्ञेयाः ॥ ५ ॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

१ शां. भा.— एतान्यपीति । एतान्यपि तु कर्माणि यज्ञदानतपांसि पावनान्युक्तानि सङ्गं सक्तिं तेषु त्यक्त्वा, फलानि च तेषां त्यक्त्वा परित्यज्य कर्तव्यानीत्यनुष्ठेयानीति मे मम निश्चितं ममुत्तमम् । ‘निश्चयं शृणु मे तत्र’ [१८।४] इति प्रतिज्ञाय पावनत्वं च हेतुमुक्त्वा ‘एतान् कर्माणि कर्तव्यानि’ इत्येतत् ‘निश्चितं मतमुत्तमं’ इति प्रतिज्ञातार्थोपसंहार एव, नापूर्वार्थं वा ‘एतान्यपि’ इति, प्रकृतसन्निकृष्टार्थतोपपत्तेः । सासङ्गस्य फलार्थिनो बन्धहेतव एतान्यपि कर्म मुमुक्षोः कर्तव्यानीत्यपिशब्दस्यार्थः, न त्वन्यानि कर्माण्यपेक्ष्य ‘एतान्यपि’ इत्युच्यते ।

२ आ. शां. व्या.— प्रतिज्ञातमर्थमुपसंहरति— एतान्यपीति । उपसंहरणोकाक्षराणि व्याकरोति— एतानीत्यादिना । अक्षरार्थमुक्त्वा तात्पर्यमाह— निश्चयमिति । प्रकृतार्थो-

पसंहारे गमकमाह— एतान्यपीति । अपिशब्दस्य विवर्तमर्थं दर्शयति— सासङ्गस्येति । व्यावर्त्य कीर्तयति न त्विति ।

१ शां. भा.— अन्ये तु वर्णयन्ति— नित्यानां कर्मणां फलाभावात्सङ्गं त्यक्त्वा फलानि चेति नोप-
पद्यते । अतः 'एतान्यपि' इति यानि काम्यानि कर्माणि नित्येभ्योऽन्यान्येतान्यपि कर्तव्यानि, किमुत
यज्ञदानतपांसि नित्यानि ? इति । तदसत्, नित्यानामपि कर्मणामिह फलवत्त्वस्योपपादितत्वात् 'यज्ञो
दानं तपश्चैव पावनानि' [१८।५] इत्यादिप्रचनेन नित्यान्यपि कर्माणि बन्धहेतुत्वाशङ्कया जिहासो-
र्मुमुक्षोः कुतः काम्येषु प्रसङ्गः ? 'दूरेण ह्यवरं कर्म' [२।४९] इति च निन्दितत्वात्; 'यज्ञार्थात्
कर्मणोऽन्यत्र' [३।९] इति च काम्यकर्मणां बन्धहेतुत्वस्य निश्चितत्वात् । 'त्रैगुण्यविषया वेदाः'
[२।४५] 'त्रैविद्या मां सोमपाः' [९।२०] 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति' [९।२१] इति च
दूरव्यवहितत्वाच्च न काम्येषु 'एतान्यपि' इति व्यपदेशः ॥ ६ ॥

२ आ. शां. व्या.— 'एतान्यपि' इत्यादिवाक्यं न
नित्यकर्मविषयमिति मतमुपन्यस्यति— अन्य इति । न चेदिदं
नित्यकर्मविषयं, किंविषयं तर्हि ? इत्याशङ्क्य वाक्यमवतार्य
व्याकरोति— एतानीत्यादिना । नित्यानामफलत्वमुपेत्य
यच्चोद्यं तदयुक्तमिति दूषयति— तदसदिति । यत्तु काम्या-
न्यपि कर्तव्यानीति तन्निरस्यति— नित्यान्यपीति ।
किञ्च काम्यानां भगवता निन्दितत्वान्न तेषु मुमुक्षोरनुष्ठानमि-
त्याह— दूरेणेति । किञ्च मुमुक्षोरपेक्षितमोक्षापेक्षया विरुद्ध-

फलत्वात्काम्यकर्मणां न तेषु तस्यानुष्ठानमित्याह— यज्ञार्था-
दिति । काम्यानां बन्धहेतुत्वं निश्चितमित्यत्रैव पूर्वोत्तर-
वाक्यानुकूल्यं दर्शयति— त्रैगुण्येति । किञ्च पूर्वश्लोके यज्ञा-
दिनित्यकर्मणां प्रकृतत्वादेतच्छब्देन सन्निहितवाचिना पराम-
र्शात्काम्यकर्मणां च 'काम्यानां कर्मणाम्' [१८।२] इति
व्यवहितानां सन्निहितपरामर्शकैतच्छब्दाविषयत्वाच्च काम्यकर्मा-
ण्येतान्यपीति व्यपदेशमर्हन्तीत्याह— दूरेति ॥ ६ ॥

३ रा. भा.— यस्मान्मनीषिणां यज्ञदानतपःप्रभृतीनि पावनानि, तस्मादुपासनवदेतान्यपि यज्ञा-
दिकर्माणि मदाराधनरूपाणि सङ्गं कर्मणि ममतां फलानि च त्यक्त्वा अहरहराप्रयाणादुपासननिर्वृत्तये
मुमुक्षुणा कर्तव्यानीति मम निश्चितमुत्तमं मतम् ॥ ६ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं पावनत्वोक्त्या 'त्याज्यं दोषवत्'
[१८।३] इति पक्षः प्रतिक्षिप्तः । 'निश्चयं शृणु' [१८।४]
इत्यादिनोक्त एवार्थः 'एतान्यपि' इति श्लोकेन निर्दोषत्वा-
ध्यवसायार्थं निगमनात्मना दृढीक्रियत इत्युपनुरक्तिः । हेतु-
साध्यभावेन पूर्वोत्तरग्रन्थौ सङ्गमयति यस्मादिति । मनीषि-
शब्दसूचितोपासनसमानयोगक्षेमताद्योतनाय अपिशब्द इत्याह

उपासनवदेतान्यपीति । परमात्मप्रीतिद्वारा कर्मणां पावन-
त्वादिसिद्धयर्थमाह मदाराधनरूपाणीति । सङ्गशब्दस्य
फलत्यागोक्त्या पुनरुक्तिपरिहरति कर्मणि ममतामिति ।
निश्चितमिति— नात्र पुनस्त्वया संशयितव्यमिति भावः ।
उत्तममिति— असर्वज्ञानामन्येषामेतद्विरुद्धं स्वरूपत्यागादि-
मतं सर्वमधमत्वादानादरणीयमिति भावः ॥ ६ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६ ॥

७ ह. पै. भा.— एवं तु कर्तव्यानि; कथं ?— एतानीति । एतानि कर्माणि यज्ञादीनि सङ्गं
फलस्पृहां फलानि च त्यक्त्वा कर्तव्यानीति निश्चितमसन्दिग्धमुत्तमं श्रेष्ठम् (मे मतम्) ॥ ६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— यदुक्तं बन्धकत्वेन दुष्टत्वात्कर्म त्याज्य-
मिति, तत्राह— एतानीति । तु-शब्दः पूर्वोक्तदोषनिरासार्थः ।
यानि यज्ञादीनि कर्माणि एतानि कर्तृत्वाभिमानफलाभिस-
न्धिपूर्वकत्वेन बन्धकान्यपि सङ्गं कर्तृत्वाभिनिवेशं फलानि च
त्यक्त्वा कर्तव्यानीति मे मम सर्वज्ञस्य सर्वलोकेश्वरस्य
निश्चितमुत्तमं श्रेष्ठं मतम् । न च फलत्यागे निष्फलेषु कर्मसु
पश्चाद्विफलत्यागेऽपि "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिष-
न्ति" [बृ. उ. ४।४।२२] इत्यादिश्रुत्युक्तब्रह्मविविदिषाख्य-
फलार्थित्वेन तदनुष्ठानसम्भवात् । न च विनियुक्तविनियोग-
विरोधः, संयोगपृथक्त्वान्यायेन तद्विरोधादिति भावः ।

अत्र 'फलानि त्यक्त्वैतानि कर्तव्यानि' इत्यनेन 'काम्य-
कर्मत्यागः सन्न्यासः' इति पक्षो दूषितः, नित्यवत्काम्यस्यापि
फलाभिसन्धित्यागेनानुष्ठितस्य चित्तशुद्धिहेतुत्वेन तत्त्यागायो-
गात् । न हि नित्यकाम्ययोः स्वरूपकृतो विशेषोऽस्ति
पुरुषाभिप्रायकृतो हि विशेषः । स च फलाभिसन्धित्यागे
कुतस्तस्य ? तदेतदभिप्रेत्योक्तं वार्तिके— 'यद्वा विविदिषार्थत्वं
सर्वेषामपि कर्मणाम् । तमेतमिति वाक्येन संयोगस्य पृथक्त्वतः'
इति । सङ्क्षेपशारीरकेऽपि— 'यज्ञेनेत्यादिवाक्यं शतपथविहितं
कर्ममृन्दं गृहीत्वा स्वोत्पत्त्याश्नायसिद्धं पुरुषविविदिषामात्र-
साध्ये युनक्ति' इति ॥ ६ ॥

९ व० त० दी०— एवं ब्रह्मवादिनां कर्तव्यत्वे प्राप्तेऽपि तु परन्तु सङ्गं स्वकर्तृत्वाभिनिवेशं गुणमयीचनार्थानि फलानि चोक्तविधया त्यक्त्वा कर्तव्यानीति विचक्षणाभिमतं निश्चितं मे मतम् । उत्तमं चैतत्सर्वमतेष्वित्याह- उत्तममिति ॥ ६ ॥

१० पु. अ. त.— यथा कृतानि पावनानि भवन्ति तथाऽऽह— एतानीति । तु पुनः पावनार्थकान्यपि एतानि यज्ञादीनि कर्माणि— सङ्गं तदभिनिवेशं, च पुनः फलानि

स्वर्गसुखादीनि (त्यक्त्वा) मदाज्ञात्वेन कर्तव्यानि इति मे निश्चितं पूर्वोक्तमतेषु उत्तमं मतम् ॥ ६ ॥

११ नी० भा० दी०— एवमत्यागपक्षमुक्त्वा औत्सुक्यात्प्रथमं स्वाभिमतं त्यागात्यागसमुच्चयपक्षं दर्शयति— एतानीति । तुशब्दः पूर्वोपन्यस्तात्पक्षाद्वैलक्षण्यं दर्शयति; अपिशब्द एवशब्दार्थः, एतान्येव कर्माणि यज्ञदान-तपांसि सङ्गं त्यक्त्वा ‘अहमेतेषां कर्ता, मयाऽवश्यमेतानि कर्तव्यानि’ इत्यभिमानं वयोवर्णाद्यध्यासनिमित्तं त्यक्त्वा । एतैः कृतैः ‘अहं स्वर्गं वा चित्तशुद्धिं वा ज्ञानं वा प्राप्स्यामि’ इति फलानि च त्यक्त्वा, चकारात् ‘एषाम-करणे मम प्रत्यवायो भविष्यति’ इत्येतमप्यभिसन्धिं त्यक्त्वा ब्रह्मनिष्ठेनेवासङ्गस्वभावेन पुरुषेण कर्तव्यानि इति एवं प्रकारं मे मम मतमुत्तमं पूर्वमतात् श्रेष्ठम् । तत्र हि कर्तृत्वाभिमानरूपेण सङ्गेन प्रत्यवायोत्पादभयाच्च कर्मानुष्ठानं विहितं, अत्र तु तदभावादसङ्गत्वाद्यंशेन कर्मणां त्यागः, स्वरूपेणात्याग इति भेदः ॥ ६ ॥

कर्मत्यागस्य त्रैविध्यम् ।

नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।

मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

१ शां. भा.— तस्मादज्ञस्याधिकृतस्य मुमुक्षोः— नियतस्य तु नित्यस्य सन्न्यासः परित्यागः कर्मणो नोपपद्यते, अज्ञस्य पावनत्वस्येष्टत्वात् । मोहादज्ञानात्तस्य नियतस्य परित्यागः नियतं चावश्यं कर्तव्यं त्यज्यते चेति विप्रतिषिद्धं अतो मोहनिमित्तः परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः, मोहश्च तम इति ॥ ७ ॥

२ आ. शां. व्या.— नित्यकर्मणामवश्यकर्तव्यत्वं-मुपजीव्यापेक्षितं पुरयन्ननन्तरं लोकमवतारयति— तस्मादिति । ननु कश्चिन्नियतमपि कर्म त्यजन्नुपलभ्यते तत्राऽऽह— मोहा-

दिति । अज्ञानं पावनत्वापरिज्ञानम् । अज्ञस्य नित्यकर्मत्यागो मोहादित्येतदुपपादयति— नियतं चेति । नित्यत्यागस्य मोह-कृतत्वे कुतस्तामसत्वं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— मोहश्चेति ॥ ७ ॥

३ रा. भा.— नियतस्य— नित्यनैमित्तिकस्य महायज्ञादेः कर्मणः सन्न्यासः त्यागो नोपपद्यते ‘शरीरयात्राऽपि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः’ [३८] इति शरीरयात्राया एवासिद्धेः । शरीरयात्रा हि यज्ञशिष्टाशनेन निर्वर्त्यमाना सम्यग्ज्ञानाय प्रभवति, अन्यथा ‘ते त्वयं भुञ्जते पापाः’ [३.१३] इत्ययज्ञशिष्टाचरुपाशनाप्यायनं मनसो विपरीतज्ञानाय भवति । “अन्नमयं हि सोम्य मनः” [छां. उ. ६।५।४] इत्यन्नेन हि मन आप्यायते; “आहारशुद्धौ सच्चशुद्धिः सच्चशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः । स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः” [छां. उ. ७।२६।२] इति ब्रह्मसाक्षात्काररूपं ज्ञानमाहारशुद्धयायत्तमिति श्रूयते । तस्मान्महायज्ञादिनित्यनैमित्तिकं कर्म आप्रयाणात् ब्रह्मज्ञानायैवोपादेयमिति तस्य त्यागो नोपपद्यते, एवं ज्ञानोत्पादिनः कर्मणो बन्धकत्वमोहात्परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ।

४ वे. ता. चं.— अथ ‘नियतस्य’ इत्यादिना मता-न्तराणामधमत्वं स्वमतस्योत्तमत्वं च प्रपञ्च्यते । वर्णाश्रमप्रयुक्त-तया दुस्त्यजत्वं नियतशब्देनाभिप्रेतमित्याह— नित्यनैमित्तिक-स्येति । तुशब्दसहितः सन्न्यासशब्दोऽत्र ‘त्याज्यं दोष-वत्’ [१८।३] इत्यत्र स्वरूपत्यागानुवादी, स एव हि ‘मोहात्तस्य परित्यागः’ इत्युत्तरार्धेन निन्यत इत्यभिप्रायेण सन्न्यासस्त्याग इत्युक्तः । पावनत्वेनावश्यकर्तव्यत्वे शिष्टे

पुनस्त्यागो नोपपद्यत इति शासनं प्राक्प्रपञ्चितदृष्टानुपपत्ति-स्मारणपरमित्यभिप्रायेणानुपपत्तिं विवृणोति— शरीरयात्रापी-ति । केवलाशनादिनाऽपि लौकिकदेहयात्रा सिद्धयेदित्यत्राऽऽह— शरीरयात्रा हीति । ‘पञ्चभूतात्मकैर्भोगैः पञ्चभूतात्मकं वपुः । आप्यायते’ इति स्मरणात्कथमाहारेण मनस आप्यायन-मित्यत्राऽऽह अन्नमयं हीति । सात्त्विकाहङ्कारकार्यस्यान्नविकार-त्वासम्भवादाप्यायनोक्तिः । “स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां

विप्रमोक्षः ” [छां. उ. ७।२६।२] इत्येतत् “ भिद्यते हृदय-
ग्रन्थिः ” [मुं. उ. २।२।८] इत्यादिकया समानार्थया श्रुत्या
दर्शनशब्देन विशेष्येत इत्यभिप्रायेण ब्रह्मसाक्षात्कार-
रूपमित्युक्तम् । विशदतमत्वात्साक्षात्कारोक्तिरिह भाव्या ।
सकृदनुष्ठितस्य विद्योपकारित्वशङ्कां परिहरन्निगमयति— तस्मा-

३ रा. भा.— तमोमूलस्त्यागस्तामसः, तमःकार्याज्ञानमूलत्वेन त्यागस्य तमोमूलत्वम्; तमो
ह्यज्ञानस्य मूलं ‘ प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ’ [१४।१७] इत्यत्रोक्तम् । अज्ञानं तु ज्ञान-
विरोधि विपरीतज्ञानम्; तथा च वक्ष्यते— ‘ अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । सर्वार्थान्विपरी-
तांश्च बुद्धिः सा पार्थ ! तामसी ’ [१८।३२] इति, अतो नित्यनैमित्तिकादेः कर्मणस्त्यागो, विपरीत-
ज्ञानमूल एवेत्यर्थः ॥ ७ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘ तत्र भवः ’ [अष्टा. ४।३।५३]
इत्यणप्रत्ययेन तामसशब्दं निर्वक्ति— तमोमूल इति । सम्बन्ध-
मात्रेऽपि तद्विद्वत्तत्वे फलितविशेषोऽयम् । तामसबुद्धिमूलत्वेन
सद्धारकं तमोमूलत्वं विवृणोति तमःकार्येति । नन्वत्र समभि-
व्याहृतमोहमूलत्वेनैव तमोमूलत्वे दर्शयितव्ये तमःकार्याज्ञानमूल-
त्वोक्तिः किमर्था ? तदर्थैव; नह्युक्तस्यैव पुनश्शब्दान्तरव्यञ्जने
प्रयोजनम्, अधिकबोधनं तु युक्तं, अतिरुद्धं चेति । ननु ‘ प्रमाद-
मोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ’ [१४।१७] इति श्लोके
मोहशब्देन विपरीतज्ञानस्य पृथगुक्तत्वादज्ञानशब्देन ज्ञानाभाव
उच्यत इति व्याख्यातम्; इह पुनः ‘ अज्ञानं तु ज्ञानविरोधि

दिति । ‘ नोपपद्यते ’ इत्यस्य कारणाभावे कथं कार्यं स्यात् ? इति
भावः । उक्तप्रकारेणापरित्याज्यत्वनियमवत्त्वं तस्येत्यनुवृत्त
इत्यभिप्रायेणाऽऽह— एवं ज्ञानोत्पादिन इति । ‘ त्याज्यं
दोषवत् ’ [१८।३] इत्यनुदितस्य मतस्यैतद्वृत्तमित्यभिप्रायेणा-
ऽऽह— बन्धकत्वमोहादिति ।

विपरीतज्ञानम् ’ इति कथमुच्यते ? इत्थं— ज्ञानाभावस्यापि
वृत्तिहेतुत्वं विपरीतज्ञानद्वारेति प्रदर्शनार्थं श्लोकस्थमोहशब्दस्य
प्रयोजनान्तरविवक्षया वा श्लोकस्थस्याज्ञानशब्दस्य मोहविषयत्व-
ज्ञापनार्थं वेति । तामसबुद्धेः कर्मत्यागहेतुतां वक्ष्यमाणेन
व्यनक्ति— तथा चेति । तत्त्वविदो न परित्यजन्तीत्यभिप्रायेण
तामसनिर्देशफलितं निगमयति— अत इति ‘ नित्यनैमित्ति-
कादेः ’ इत्यादिशब्देन फलामिसन्धिरहितकाम्यानामपि वक्ष्य-
माणानां ग्रहणम् । विपरीतज्ञाने लनेनायथाज्ञानमूलद्राजस-
त्यागादिशेषप्रदर्शनम् । ‘ अयथावत् ’ [१८।३१] इति हि
राजसबुद्धिर्वक्ष्यते ॥ ७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ७ ॥

७ ह. पै. भा.— काम्यकर्मणस्त्यागोऽस्तु— नियतस्येत्येति । नियतस्य नित्यस्य कर्मणस्त्यागो
नोपपद्यते । सत्त्वशुद्धयर्थं मुमुक्षूणां कर्तृत्वम् । मोहादज्ञानात्तस्य नियतस्य कर्मणस्त्यागस्तामसः परि-
कीर्तितः ॥ ७ ॥

८ वे. ब्र. गि.— तदेवं ‘ सर्वकर्मफलत्यागः सन्न्यासः ’
इति स्वमतमुक्त्वा ‘ काम्यकर्मत्यागः सन्न्यासः ’ इति मतं
निरस्तम्; इदानीं ‘ त्याज्यं दोषवदित्येके ’ [१८।३]
इत्यनेनोक्तं ‘ सर्वकर्मत्यागः सन्न्यासः ’ इति मतं निराकुर्वन्नेव
पूर्वोक्तं त्यागत्रैविध्यं दर्शयति— नियतस्येति । काम्यस्या-
करणे प्रत्यवायाभावेन त्यागसम्भवेऽपि नियतस्य तु नित्य-
स्याकरणे प्रत्यवायहेतोश्चित्तशुद्धिजनकस्य च कर्मणः सन्न्यासः
परित्यागः कर्माधिकारिणोऽन्तःकरणशुद्धयर्थिनो नोपपद्यते ।

न च नित्यस्य दर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादेर्वीहिपशुहिंसामिश्रि-
तत्वेन दुष्टत्वात्त्याज्यत्वैवेति साङ्ख्यप्रलापो युक्तः; “ व्रीहीन-
वहन्ति ” “ अग्नीषोमीयं पशुमालभेत ” इति विधिविहि-
तत्वेन तद्विसाया दुष्टत्वाभावादित्यन्यत्र विस्तरः । अतो निर्दोषे
दोषबुद्धिः साङ्ख्यानानां मोह एवेति तादृशमोहात्तस्य नित्यस्य
परित्यागस्तामसो मोहात्मकतमोमूलकः । ‘ अधर्मं धर्ममिति
या मन्यते तमसाऽऽवृता । सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा
पार्थ ! तामसी ’ [१८।३२] इति हि वक्ष्यते ॥ ७ ॥

९ व० त० दी०— कवीनां मतं दूषयति— नियतस्येति । कामोपनिबन्धेनापि वेदेन नियन्त्रितस्य नियम-
विहितस्य तु कर्मणः स्वरूपतस्त्यागः सन्न्यासः कार्य इत्युक्तः कविभिः स नोपपद्यते, ब्रह्मवादिनां वैदिकानां
कच्चिदप्यंशे वेदोक्तस्यापरित्यागात् । यदि मोहादज्ञानात्तामसात्तस्य वैदिकस्य कर्मणस्त्यागः श्रौतेन क्रियमाणः
स्यात्तदा मोहहेतुकत्वात् स त्यागस्तामसः परिकीर्तितः, तमःकार्यभूतेन मोहेन जायमानत्वात्; ‘ प्रमादमोहौ
तमसो भवतः ’ [१४।१७] इत्यादिवाक्यात् प्रत्यवायावहश्चेति पर्युपसर्गार्थः ॥ ७ ॥

१० पु. अ. त.— एवं निश्चितार्थमुक्त्वा पूर्वोक्तत्रैविध्य-
माह— नियतस्येति त्रयेण । नियतस्य तु, नियतस्य
भक्त्यङ्गत्वेनोक्तस्य पुनः कर्मणः सन्न्यासस्त्यागो नोपपद्यते न

उप समीपे भगवतः पश्यते, प्राप्तो भवतीत्यर्थः । अतस्ता-
दृशकर्मणस्त्याग एव मोक्षार्थक इति मोहात् अमेण यस्तस्य
परित्यागः स तामसः अज्ञानात्मकः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

११ जी० भा० दी०— प्राक्प्रतिज्ञातं त्यागत्रैविध्यमाह— नियतस्येति । तुशब्दः पूर्वोक्तपक्षद्वयवैलक्षण्यार्थः । यस्मादधिकृतस्य सुमुक्षोर्नियतस्यावश्यानुष्ठेयस्य कर्मणः सन्ध्यासः स्वरूपेण त्यागो नोपपद्यते न युज्यते; अज्ञस्य शुद्धयपेक्षत्वात् । एवं सति यो मोहादज्ञानात्तस्य नियतस्य कर्मणः परित्यागः स तामसः परिकीर्तितः, आवश्यकं च त्यज्यते चेति विप्रतिषेधात् ॥ ७ ॥

दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।

स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयाच्छरीरदुःखभयात्त्यजेत्परित्यजेत्, स कृत्वा राजसं रजोनिर्वर्त्य त्यागं नैव त्यागफलं ज्ञानपूर्वकस्य सर्वकर्मत्यागस्य फलं मोक्षार्थं न लभेन्नैव लभेत् ॥ ८ ॥

२ आ. शां. व्या.— इतश्च नित्यकर्मत्यागो नाज्ञस्य सम्भवतीत्याह— किञ्चेति । ननु मोहं विनैव दुःखात्मकं कर्म कायक्लेशभयात्त्यजति, करणानि हि कार्ये जनयन्ति श्राम्यन्ति च, तथा च न तस्यांगस्तामसो युक्तस्तत्राऽऽह— दुःखमित्येवेति । यत्कर्म दुःखात्मकमशक्यसाध्यमित्येवा-

ऽऽलोच्य ततो निवर्तते देहस्येन्द्रियाणां च क्लेशात्मनो भयात्त्यजति, स तस्यक्त्वा रजोनिमित्तं त्यागं कृत्वाऽपि न तत्फलं मोक्षं लभते; किन्तु कृतेनैव राजसेन त्यागेन तदनुत्पन्नकं प्रतिपद्यत इत्याह— दुःखमित्येवेत्यादिना ॥ ८ ॥

३ रा. भा.— यद्यपि परम्परया मोक्षसाधनभूतं कर्म, तथापि दुःखात्मकद्रव्यार्जनसाध्यत्वात् बह्वायासरूपतया कायक्लेशकरत्वाच्च मनसोऽवसादकरमिति तद्गीत्या योगनिष्पत्तये ज्ञानाभ्यास एव यतनीय इति यो महायज्ञाद्याश्रमकर्म परित्यजेत्, स राजसं रजोमूलं त्यागं कृत्वा तदयथावस्थितशास्त्रार्थरूपमिति ज्ञानोत्पत्तिरूपं त्यागफलं न लभेत्; 'अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ ! राजसी' [१८।३१] इति हि वक्ष्यते; न हि कर्म दृष्टद्वारेण मनःप्रसादहेतुः, अपितु भगवत्प्रसादद्वारेण ॥ ८ ॥

४ वे. ता. चं.— तदेवमन्तरङ्गतया स्वरूपशब्दव्यपदेश्य-स्वरूपनिरूपकधर्मप्राणप्रदधर्मवैपरीत्याभावेऽपि निरूपितस्वरूप-विशेषकधर्मवैपरीत्येन राजसीं बुद्धिं वक्ष्यमाणमनुस्मरन् राजस-त्यागं विवृणोति— यद्यपीत्यादिना । 'दुःखमित्येव' इत्यवधारणात् 'कायक्लेशभयात्' इति चोक्तेरधर्मत्वमोहोऽत्र नास्तीति फलितम् । 'अर्थानामार्जने दुःखम्' [म. भा. ३।२।४४] इत्याद्यनुसारेणाऽऽह— दुःखात्मकेति । मनसोऽवसादकरमिति— अनवसादो हि विवेकादिसाधनसप्तके गणित इति भावः । अन्तरङ्गबहिरङ्गविरोधे बहिरङ्गत्यागो युक्त इत्यभिप्रायेणाऽऽह— ज्ञानाभ्यास एवेति । 'यथोक्तान्यपि

कर्माणि परिहास्य द्विजोत्तम ! । आत्मज्ञाने शमे च स्याद्देहाभ्यासे च यत्नवान्' इत्यनुवादवाक्यान्यस्य मूलम् । 'स कृत्वा राजसं त्यागम्' इत्यनुवादविवक्षितमाह— अयथावस्थितेति । वक्ष्यमाणसात्त्विकत्यागफलमिह त्यागफलशब्देन विवक्षितम्, सुमुक्षुप्रकरणत्वात्कर्मत्यागे तत्साध्यस्वर्गादिफलस्य प्रसङ्गाभावाच्चैवभिप्रायेणाऽऽह— ज्ञानोत्पत्तिरूपमिति । दुःखात्मकत्वादिप्रयुक्तमनोवसादशङ्कां परिहरति— नहीति । 'फलसम्बन्धसया हि' इत्याद्युक्तक्रमेण कर्मभिः प्रसादितो भगवान्मनसोऽनवसादमेव करोतीत्यर्थः ॥ ८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ८ ॥

७ ह. पै. भा.— दुःखमिति । यत्कर्म कायक्लेशभयादुःखं दुःखतरमिति त्यजेत्स राजसं रजसि भवं त्यागं कृत्वा नैव ज्ञानपूर्वत्यागफलं मोक्षं लभेत् ॥ ८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— राजसं त्यागमाह— दुःखमिति । 'यः' इत्यर्थे 'यत्' इति सामान्ये नपुंसकम् । यः पुनरशु-द्धान्तःकरणतया कर्माधिकृतोऽपि कायक्लेशभयादुःखमित्येव कर्म त्यजति स पुरुषो रजोगुणात्मकदुःखमूलकत्वाद्वाजसं त्यागं कृत्वा त्यागफलं ज्ञाननिष्ठारूपं नैव लभते । अत्र दुःखमित्येव त्यज्येदित्यनेन विद्वद्विविधाख्यमुल्लयसञ्ज्ञा-

सीयात्कर्मत्यागाद्वैलक्षण्यं प्रदर्शितम् । तत्र ह्यकर्त्रात्मबुद्धवैव कर्मत्यागो न दुःखबुद्ध्या; न वा पुरुषः कर्माणि त्यजति, कर्मभिरेव हि स त्यज्यते; 'न कर्माणि त्यजेद्योगी' कर्मभि-स्त्यज्यते ह्यसौ ? [अमनस्को, २।१०३] इति खलु ज्ञान-वासिष्ठम् ॥ ८ ॥

९ व० त० दी०— प्रसङ्गादेव राजसमप्याह— दुःखमिति । नियतस्यैव यस्य परम्परया मोक्षसाधनभूत-
स्यापि दुःखात्मकद्रव्यार्जनसाध्यज्ञात्मकतया बह्वायासरूपतया च त्यागो राजसः; रजोहेतुकत्वाद्वाजसं त्यागं
कृत्वा तत्फलं ज्ञाननिष्ठा लक्षणं न लभेत; सत्त्वसं ज्ञातत्वाज्ज्ञानस्येत्यर्थः ॥ ८ ॥

१० पु. अ. त.— राजसमाह— दुःखमित्येवेति । साध्यभयेन यत्कर्म यत्स्यजेत्, स राजसं त्यागं कृत्वा
त्यागो भगवदासक्त्या भगवदर्थक इत्यज्ञात्वा दुःखमित्येव त्यागफलं मत्प्रसादादिरूपं न लभेदेव, न प्राप्नोत्येव-
लौकिकराजससुखप्रतिबन्धकं ज्ञात्वा कायक्लेशभयात् आयास-
त्यर्थः ॥ ८ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं तामसं त्यागमुक्त्वा राजसं त्यागमाह— दुःखमिति । यो 'दुःखरूपमेवेदं कर्म'
इति मत्वा कायक्लेशभयात्स्यजेत् स पुमान् तस्मादेव हेतोः राजसं रजोगुणनिर्वृत्तं त्यागं कृत्वा त्यागफलं चित्त-
शुद्धिद्वारा मोक्षं नैव लभेत् लभेत् ॥ ८ ॥

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ! ।

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

१ शां. भा.— कः पुनः सात्त्विकस्त्यागः? इत्याह— कार्यमिति । कार्यं कर्तव्यमित्येव यत्कर्म नियतं
नित्यं क्रियते निर्वर्त्यते हेऽर्जुन ! सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव । एतन्नित्यानां कर्मणां फलवत्त्वे भगवद्वचनं
प्रमाणमवोचाम । अथवा यद्यपि फलं न श्रूयते नित्यस्य कर्मणः, तथापि नित्यं कर्म कृतमात्मसंस्कारं
प्रत्यवायपरिहारं वा फलं करोत्यात्मन इति कल्पयत्येवाज्ञः; तत्र तामपि कल्पनां निवारयति 'फलं
त्यक्त्वा' इत्यनेन, अतः साधुक्तं— 'सङ्गं त्यक्त्वा फलं च' इति । स त्यागो नित्यकर्मसु सङ्गफल-
परित्यागः सात्त्विकः सत्त्वनिर्वृत्तो मतोऽभिमतः ।

२ आ. शां. व्या.— कर्मत्यागस्तामसो राजसश्चेति
द्विविधो दर्शितः, सम्प्रति सात्त्विकं त्यागं प्रश्नपूर्वकं वर्णयति—
कः पुनरिति । 'कर्तव्यमित्येव' इत्येवकारेण नित्यस्य
भाव्यान्तरं निषिध्यते । नित्यानां विध्युद्देशे फलाश्रवणात्तेषां
फलं त्यक्त्वैत्युक्तमित्याशङ्क्याऽऽह— नित्यानामिति ।
'फलं त्यक्त्वा' इत्यस्य विधान्तरेण तात्पर्यमाह— अथ-
वेति । न हि विधिना कृतं कर्मानर्थकं, विध्यानर्थक्यात् ;

तेन श्रौतफलाभावेऽपि नित्यं कर्म विधितोऽनुतिष्ठन्नात्मान-
मजानन्ननुपहतमनस्त्वोक्त्या तस्मिन्कर्मण्यात्मसंस्कारं फलं
कल्पयति तदकरणे प्रत्यवायसमृत्त्या तत्करणं कर्तुरात्मनस्तन्नि-
वृत्तिं करोतीति वा नित्ये कर्मण्युक्तां कल्पनामनु निष्पादितफल-
कल्पनां च 'फलं त्यक्त्वा' इत्यनेन भगवान्निवारयतीत्यर्थः । नित्य-
कर्मसु फलत्यागोक्तेः सम्भवे फलितमाह— अत इति ।

१ शां. भा.— ननु कर्मपरित्यागस्त्रिविधः सन्न्यास इति च प्रकृतः, तत्र तामसो राजसश्चोक्त-
स्त्यागः, कथमिह सङ्गफलत्यागस्तृतीयत्वेनोच्यते? यथा त्रयो ब्राह्मणा आगतास्तत्र षडङ्गविदौ द्वौ
क्षत्रियस्तृतीय इति तद्वत् । नैष दोषः, त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थत्वात् । अस्ति हि कर्मसन्न्यासस्य
फलाभिसन्धित्यागस्य च त्यागत्वसामान्यं, तत्र राजसतामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया कर्मफलाभिसन्धि-
त्यागः सात्त्विकत्वेन स्तूयते 'स त्यागः सात्त्विको मतः' इति ॥ ९ ॥

२ आ. शां. व्या.— कर्मतत्फलत्यागस्य त्यागसन्न्यास-
शब्दाभ्यां प्रकृतस्य 'त्यागो हि' [१८४] इति त्रैविध्यं प्रतिज्ञाय
प्रतिज्ञानुरोधेन द्वे विधे व्युत्पाद्य तृतीयां विधां तद्विरोधेन
व्युत्पादयतो भगवतोऽकौशलमापतितमिति शङ्कते— नन्वेति ।
प्रक्रमप्रतिकूलमुपसंहारवचनमनुचितमित्यत्र दृष्टान्तमाह— यथेति ।
पूर्वोत्तरविरोधेन प्राप्तमकौशलं प्रत्यादिशति— नैष दोषः

इति । कर्मत्यागफलत्यागयोस्त्यागत्वेन सादृश्यात्कर्मत्याग-
निन्दया तत्फलत्यागस्तुत्यर्थमिदं वचनमित्युपगमान्न विरोधो-
ऽस्तीत्युक्तमेव व्यक्तीकृर्वन्नादौ त्यागसामान्यं विशदयति—
अस्तीति । सति सामान्ये निर्देशस्य स्तुत्यर्थत्वं समर्थयते—
तत्रेति ॥ ९ ॥

३ रा. भा.— नित्यनैमित्तिकमहायज्ञादिवर्णाश्रमविहितं कर्म मदाराधनरूपतया कार्यं— स्वयम्प्र-
योजनमिति मत्वा सङ्गं कर्मणि ममतां फलं च त्यक्त्वा यत्क्रियते, स त्यागः सात्त्विको मतः स सत्त्व-

मूलः, यथावस्थितशास्त्रार्थज्ञानमूल इत्यर्थः । सत्त्वं हि यथावस्थितवस्तुज्ञानमुत्पादयतीत्युक्तं 'सत्त्वा-
त्सञ्जायते ज्ञानम्' [१४।१७] इति । वक्ष्यते च—'प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । बन्धं
मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ ! सात्त्विकी' [१८।३०] इति ॥ ९ ॥

४ वे. ता. चं.—अथ 'त्यागो हि' [१८।४] इत्यादिना
स्मारितमेवोद्धृत्य सत्त्वकार्ययथावस्थितज्ञानमूलतया तस्यैव
शास्त्रीयत्वं दृढयति—'कार्यमित्येव' इति श्लोकेन । 'नियतस्य
तु सन्त्यासः कर्मणो नोपपद्यते' [१८।७] इति प्रकमादिहापि
नियतशब्दः कर्मविशेषणमिति तदर्थमाह नित्येति । आहत्य

कार्यत्वं हि प्रयोजनस्यैव । तदर्थतयैव हि साधनस्य कार्यता;
तस्मादफलस्य कथं कर्तव्यत्वं ? इत्यत्राऽऽह—मदाराधनरूप-
तया कार्यमिति । तदभिप्रेतमाह स्वयम्प्रयोजनमिति ।
कर्तृत्वत्यागोऽप्यत्रानुसन्धेयः । अत एव ह्यनन्तरश्लोके 'त्यागी'
इति शब्दः सङ्गफलकर्तृत्वत्यागीति व्याख्यायते ॥ ९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ९ ॥

७ ह. पै. भा.— कार्यमिति । कार्यं कर्म कर्तव्यमित्येव यद्यज्ञादि नियतं नित्यं क्रियते निर्व-
र्त्यते । सङ्गं फलेच्छाम् । तदा विद्यमानसङ्गफलत्यागः सात्त्विकः सत्त्वनिवृत्तः, नियतं नित्यं कर्म सङ्गं
त्यक्त्वा फलानि च त्यक्त्वा यदा क्रियत इतीश्वरवचनान्नित्यकर्मणां सफलत्वं सिद्धम् ॥ ९ ॥

८ वें. ब्र. नि.—सात्त्विकं त्यागमाह— कार्यमिति ।
विद्युद्देशे फलाश्रवणेऽपि 'कार्यं कर्तव्यं' एवेति बुद्ध्या नियतं
नित्यं यत्कर्म चित्तशुद्धिपर्यन्तं क्रियते । केन प्रकारेण ? सङ्गं
कर्तृत्वाभिनिवेशं फलं च त्यक्त्वैव । इदमेवं वचनं नित्यकर्म-
णामपि फलमस्तीत्यत्र प्रमाणमिति भगवता भाष्यकारेण

व्यवस्थापितम् । स त्यागः सात्त्विकः सत्त्वमूलकः ।
'सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानम्' [१४।१७] इति सत्त्वगुणजन्य-
यथावस्थितशास्त्रार्थज्ञानमूल इति यावत् । 'मतः' इति
मदभिमत इत्यर्थः । 'कर्तव्यानीति मे पार्थ ! निश्चितं
मतश्च त्वमतम्' [१८।६] इति हि प्रागुक्तम् ॥ ९ ॥

९ व० त० दी०—विचक्षणाभिमतं त्यागं सात्त्विकतयाऽऽह— कार्यमिति । नित्यनैमित्तिकमहायज्ञादि-
वर्णाश्रमविहितं कर्म भगवदाज्ञया तदाराधनरूपत्वात् कर्तव्यमिति यत्क्रियते हेऽर्जुन शुद्धस्वरूप ! तदप्युक्त-
प्रकारेणेत्याह—सङ्गं कर्मणि ममतां फलं च त्यक्त्वैति । स सात्त्विकः सत्त्वहेतुकत्वात् । एवमपि पुष्टिपुरुषोत्तम-
श्रयण-(ग्रहण)-मेव सर्वं सन्त्यस्य निर्गुणस्यागस्तदाज्ञापरिपालनरूप इत्याचार्याभिमतः ॥ ९ ॥

१० पु. अ. त.—सात्त्विकमाह— कार्यमित्येवेति ।
नियतं भक्त्यङ्गत्वेन कार्यमित्येव मदाज्ञात्वेनावश्यकर्तव्यमेव,
एवं ज्ञात्वा सङ्गं त्यक्त्वा तत्कर्तृत्वाभिमानं फलं तज्जं

स्वर्गादिमुखं च त्यक्त्वा यत्कर्म क्रियते स त्याग एव सात्त्विकः,
मदाज्ञारूपकरणेन स्वार्थफलाभावात् सात्त्विकः । अतएव
मतः मत्सम्मत इत्यर्थः ॥ ९ ॥

११ नी० भा० दी०—एवं द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां तामसराजसौ मुख्यावेव त्यागावुक्तौ, तामसराजसयोरमुख्य-
त्यागयोरसम्भवस्य भगवतैव 'मोहात्तस्य परित्यागः' इति 'कायक्लेशभयाच्यजेत्' [१८।८] इति च सूचनात् ।
न ह्येवं सम्भवति मूढश्च करोति चेति विप्रतिषेधात्, यदि करोति नैव मूढः, यदि मूढस्तर्हि नैव करोति । एवं
यदि कायक्लेशाद्विभेति नैव करोति । यदि करोति नैव कायक्लेशाद्विभेति । तस्मात्करोति च कायक्लेशाद्विभेति
चेति विप्रतिषिद्धम् । अतस्तामसराजसयोरमुख्यत्यागयोरसम्भवात्तौ नैवोक्तौ । सात्त्विकस्त्वमुख्यत्यागः सम्भवति ।
यथा स्फटिके जपाकुसुमाश्रिते लौहित्यं विवेकिनां प्रतीतित एवास्ति, न वस्तुतः; एवमात्मनि ईश्वराधीने विवे-
किनां कर्तृत्वं प्रतीतित एवास्ति, न वस्तुतः इति वक्तुं शक्यं; एवं च कर्तृत्वाभिनिवेशशून्यः पुमान् प्रतीतितः
करोत्येव, न वस्तुतः इति सम्भवति । अमुख्योऽपि सात्त्विकस्याग इति तमेव मुख्यत्यागेऽधिकारहेतुं प्रथम-
माह— कार्यमिति ।

कार्यं कर्तव्यमित्येव यत्कर्म नियतं नित्यं क्रियते हेऽर्जुन ! सङ्गं फलं च त्यक्त्वा—एव इत्यवधारणं
प्रागुक्तस्यात्यागपक्षस्य व्यावृत्त्यर्थम्—स एवम्भूतस्यागः सात्त्विको मतो वेदे दृष्टः । तथा च श्रुतिः—
"ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्" [ईशो. १]
इति । ईशा ईशेन परमेश्वरेण सर्वकार्यकरणकर्त्राऽऽत्मप्रवर्तकेन इदं जगत्स्थावरजङ्गमं जगत्यां ब्रह्माण्डे स्थितं वास्य-
माच्छादितं व्याप्तम् । येन हेतुना सर्वं तदधीनं तेन कारणेन त्यक्तेन त्यागेन कर्तृत्वभोक्तृत्वाभिमानवर्जनेन

भुञ्जीथाः विषयान् भुङ्क्षु । मा गृधः गर्द्ध मा कार्षीः कस्यस्विद्धनं, न कस्यापि तत्र स्वामित्वमस्तीति वृथैव तत्र गर्द्ध इत्यर्थः । एवं कर्माण्यपि यज्ञादीनि कर्तृत्वाभिमानं त्यक्त्वा कुर्वतस्तव कर्मलेपो न भविष्यति । एतद्व्यतिरेकेण तवोपायान्तरं च नास्तीत्यग्रिममन्त्रेण प्रदर्श्यते “कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे” [ईशो. २] इति । इदमेव मुख्यं स्वमतं भगवता प्रदर्शितं ‘एतान्यपि तु कर्माणि’ [१८।६] इति श्लोके ।

ननु नित्यानां फलमेव नास्ति किं त्यक्तव्यमिति चेत्, इत एव भगवद्वचनात्तेषामपि फलमस्तीति जानीहि निष्फलस्य वेदेनानुष्ठापनासम्भवात् । तथा चापस्तम्बः—“तद्यथाऽऽग्ने फलार्थं निर्मिते छाया गन्ध इत्यनूपद्यते एवं धर्मं चर्यमाणमर्था अनूपद्यन्ते ” इति आनुषङ्गिकं फलं नित्यानां दर्शयति । अकरणे प्रत्यवायस्मृत्याऽपि तेषां प्रत्यवायपरिहारः फलमिति प्रदर्श्यते । “धर्मेण पापमपनुदति ” [महाना. १७।६] इत्यादिना च नित्येऽपि कर्मसु फलं दृश्यते तदेव वक्तव्यमिति न कोऽपि दोषः ॥ ९ ॥

आत्मज्ञानवतस्तद्धीनस्य च सात्त्विकत्यागसम्पन्नस्य त्यागिनो लक्षणम् ।

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।

त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।

यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

१ शां. भा.— यस्त्वधिकृतः सङ्गं त्यक्त्वा फलाभिसन्धिं च नित्यं कर्म करोति, तस्य फल-
रागादिनाऽकलुषीक्रियमाणमन्तःकरणं नित्यैश्च कर्मभिः संस्क्रियमाणं विशुद्ध्यति; तद्विशुद्धं प्रसन्नमात्मा-
लोचनक्षमं भवति; तस्यैव नित्यकर्मानुष्ठानेन विशुद्धान्तःकरणस्याऽऽत्मज्ञानाभिमुखस्य क्रमेण यथा
तन्निष्ठा स्यात्तद्वक्तव्यमित्याह— न द्वेष्टीति । न द्वेष्ट्यकुशलमशोभनं काम्यं कर्म शरीरारम्भद्वारेण
संसारकारणं ‘किमनेन ?’ इत्येवम् । कुशले शोभने नित्ये कर्मणि सत्त्वशुद्धिज्ञानोत्पत्तितन्निष्ठाहेतुत्वेन
‘मोक्षकारणमिदं’ इत्येवं नानुषज्जते, तत्रापि प्रयोजनमपश्यन्ननुषङ्गं प्रीतिं न करोतीत्येतत् । कः
पुनरसौ ? त्यागी, पूर्वोक्तेन सङ्गफलपरित्यागेन तद्वांस्त्यागी, यः कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा तत्फलं च
नित्यकर्मानुष्ठायी स त्यागी ।

२ आ. शां. व्या.— एवं पूर्वापरविरोधं पराकृत्यानन्तर-
श्लोक्तात्पर्यमाह— यस्त्विति । फलरागादिनेत्यादिशब्देन
कर्मस्वरूपासङ्गो गृह्यते । अन्तःकरणं ‘अकलुषीक्रियमाणं’
इति च्छेदः । विशुद्धेऽन्तःकरणे किं स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह—
विशुद्धमिति । मलविकलत्वं विशुद्धत्वं संस्कारवत्त्वं प्रसन्नत्व-
मिति भेदः क्रमेण श्रवणाद्यावृत्तिद्वारेणेत्यर्थः । तन्निष्ठेत्यात्म-
ज्ञाननिष्ठोक्ता । काम्यकर्मणि त्याज्यत्वेन द्वेषमभिनयति—

किमिति । उभयत्र द्वेषं प्रीतिं च न करोतीति सामान्येनोक्तं
कर्तारं प्रश्नपूर्वकं विशेषतो निर्दिशति— कः पुनरिति ।
त्यागीत्युक्तं त्यागिनमभिव्यनक्ति— पूर्वोक्तेनेति । कर्मणि
सङ्गस्य तत्फलस्य च त्यागेनेति यावत् । उक्तमेव त्यागिनं
विवृणोति— यः कर्मणीति । तत्फलं त्यक्त्वेति सम्बन्धः ।
काम्ये निषिद्धे च कर्मणि बन्धहेतुरिति न द्वेष्टि नित्ये
नैमित्तिके च मोक्षहेतुरिति न प्रीयते ।

१ शां. भा.— कदा पुनरसावकुशलं कर्म न द्वेष्टि, कुशले च नानुषज्जते ? इत्युच्यते— सत्त्व-
समाविष्टो यदा सत्त्वेनाऽऽत्मनाऽऽत्मविवेकविज्ञानहेतुना समाविष्टः संव्याप्तः, संयुक्त इयेतत् । अत एव च
मेधावी मेधयाऽऽत्मज्ञानलक्षणया प्रज्ञया संयुक्तस्तद्वांस्मेधावी, मेधावित्वादेव छिन्नसंशयश्छिन्नोऽविद्याकृतः
संशयो यस्य ‘आत्मस्वरूपावस्थानमेव परं निश्चयैयससाधनं, नान्यत्किञ्चित्’ इत्येवं निश्चयेन छिन्नसंशयः ।
योऽधिकृतः पुरुषः पूर्वोक्तेन प्रकारेण कर्मयोगानुष्ठानेन क्रमेण संस्कृतात्मा सञ्जन्मादिविक्रियारहितत्वेन

निष्क्रियमात्मानमात्मत्वेन सम्बुद्धः सः 'सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य' 'नैव कुर्वन्न कारयन्नासीनः' [५।१३] नैष्कर्म्यलक्षणां ज्ञाननिष्ठामश्नुत इत्येतत्पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनमनेन श्लोकेनोक्तम् ॥ १० ॥

२ आ. शां. व्या.— तत्र कालविशेषं पृच्छति— कदे-
ति । नित्यादिकर्मणां फलाभिसन्धिर्वर्जितेन क्षपितकलमषस्य
सत्त्वं यथार्थग्रहणसमर्थमुद्बुध्यते तेन समावेशदशायामुक्तप्रीति-
द्वेषयोरभावो भवतीत्याह— उच्यत इति । अत एवेति
समुद्बुद्धयथार्थग्रहणसमर्थसमाविष्टत्वादित्यर्थः । छिन्नसंशयत्वमेव
विशदयति— आत्मेति । परं निश्चेयसं तस्य च साधनं
सम्यग्ज्ञानमेवेति योजना । 'न द्वेष्टि' इत्यादिना श्लोकेनोक्त-

मर्थे सङ्क्षिप्यानुवदति— योऽधिकृत इति । पूर्वोक्तप्रकारेणेति
कर्मणि तत्फले च सङ्गत्यागेनेत्यर्थः । कर्मात्मनो योगस्यानुष्ठानेन
संस्कृतात्मा सन्क्रमेण श्रवणाद्यनुष्ठानद्वारेण कूटस्थं ब्रह्म प्रत्यक्त्वेन
सम्बुद्ध इति सम्बन्धः । परस्य निष्क्रियत्वे हेतुमाह— जन्मा-
दीति । उक्तज्ञानवतः सर्वकर्मत्यागद्वारा मुक्तिभाक्त्वं
दर्शयति— स सर्वेति ॥ १० ॥

१ शां. भा.— यः पुनरधिकृतः सन्देहात्माभिमानित्वेन देहभृदज्ञोऽबाधितात्मकर्तृत्वविज्ञानतया-
ऽहं कर्तेति निश्चितबुद्धिस्तस्याशेषकर्मपरित्यागस्याशक्यत्वात्कर्मफलत्यागेन चोदितकर्मानुष्ठान एवाधि-
कारः, न तत्याग इत्येतमर्थं दर्शयितुमाह— न हि यस्माद्देहभृता-देहं विभर्तीति देहभृत्, देहात्माभिमान-
वान्देहभृदुच्यते, न विवेकी; स हि 'वेदाविनाशिनं' [२।२१] इत्यादिना कर्तृत्वाधिकारान्नि-
वर्तितः— अतस्तेन देहभृताऽज्ञेन न शक्यं त्यक्तुं सन्न्यसितुं कर्माण्यशेषतो निश्शेषेण । तस्माद्यस्त्वज्ञोऽधि-
कृतो नित्यानि कर्माणि कुर्वन्कर्मफलत्यागी कर्मफलाभिसन्धिमात्रसन्न्यासी सः 'त्यागी' इत्यभिधीयते
कर्म्यपि सन्निति स्तुत्यभिप्रायेण । तस्मात्परमार्थदर्शित्वेनैवादेहभृता देहात्मभावरहितेनाशेषकर्मसन्न्यासः
शक्यते कर्तुम् ॥ ११ ॥

२ आ. शां. व्या.— आत्मज्ञानवतः सर्वकर्मत्याग-
सम्भावनामुक्त्वा तद्धीनस्य तदसम्भवे हेतुवचनत्वेनानन्तर-
श्लोकमवतारयति— यः पुनरिति । न बाधितमात्मनि
कर्तृत्वविज्ञानमस्येत्यज्ञस्तथा, तस्य भावस्तत्ता; तथेति यावत्;
एतमर्थं दर्शयितुमज्ञस्य सर्वकर्मसन्न्यासासम्भवे हेतुमाहेति
योजना । 'यस्मात्' इत्यस्य 'तस्मात्' इत्युत्तरेण सम्बन्धः ।
विवेकिनोऽपि देहधारितया देहभृत्त्वाविशेषे कर्माधिकारः
स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— न हीति । कर्तृत्वाधिकारस्तत्पूर्वकं

कर्मानुष्ठानं तस्मादिति यावत् । ज्ञानवतो देहधारणेऽपि तदभि-
मानित्वाभावोऽतश्शब्दार्थः । अज्ञस्य सर्वकर्मत्यागायोगमुक्तं
हेतुकृत्य फलितमाह— तस्मादिति । कर्मानुष्ठायिनस्त्यागित्वो-
क्तिरयुक्तेत्याशङ्क्याऽऽह— कर्म्यपीति । कर्मिणोऽपि फलत्यागेन
त्यागित्ववचनं फलत्यागस्तुत्यर्थमित्यर्थः । कस्य तर्हि सर्व-
कर्मत्यागः सम्भवति ? इत्याशङ्क्य विवेकवैराग्यादिमतो देहा-
भिमानहीनस्येत्युक्तं निगमयति— तस्मादिति ॥ ११ ॥

३ रा. भा.— एवं सत्त्वसमाविष्टो मेधावी यथावस्थिततत्त्वज्ञानस्तत एव छिन्नसंशयः कर्मणि
सङ्गफलकर्तृत्वत्यागी न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म, कुशले च कर्मणि नानुषज्जते; अकुशलं कर्मानिष्टफलं, कुशलं च
कर्मैश्वर्यस्वर्गपुत्रपश्वन्नाद्यादिकलम्, सर्वस्मिन् कर्मणि ममतारहितत्वात् ; त्यक्तब्रह्मव्यतिरिक्तसर्व-
फलत्वात्, त्यक्तकर्तृत्वत्वाच्च तयोः क्रियमाणयोः प्रीतिद्वेषौ न करोति, अनिष्टफलं पापं कर्मात्र प्रामादि-
कमभिप्रेतं "नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वाऽपि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्"
[कठो. १।२।२३] इति दुश्चरिताविरतेर्ज्ञानोत्पत्तिविरोधित्वश्रवणात् ; अतः कर्मणि कर्तृत्वसङ्गफलानां
त्यागः शास्त्रीयत्यागः, न कर्मस्वरूपत्यागः ॥ १० ॥

४ वे. ता. चं.— सत्त्वादिमूलशास्त्रीयत्यागयुक्तस्य 'वर्तते
सात्त्विको भाव इत्युपेक्षेत तत्तदा' 'उदासीनवदासीनः'
[१।४।२३] इत्यादिप्रसिद्धं विकाराभावरूपं लक्षणमुच्यते— 'न
द्वेष्टि' इति श्लोकेन । तेनोक्तलक्षणत्यागस्य सत्त्वमूलत्वमप्यु-
पपादितं भवति । तत्र हेतुकार्यक्रमौचित्येन भिन्नकमतया
ख्याख्याति सत्त्वसमाविष्ट इत्यादिना । 'धीर्धारणावती
मेधा' [अमरः १।५।२] इति नैघण्टुकाः । श्रुतिश्च— 'मेधा

मनीषेमा विशतां समीची भूतस्य भव्यस्यावरुध्यै" [आरण्य.
५।४२] इति । अत आचार्योपदिष्टेष्वर्थेषु अप्रच्युतेरन्या-
सङ्कराच्च फलितमाह— यथावस्थिततत्त्वज्ञान इति । अत्र
शुभाशुभपर्यायकुशलाकुशलशब्दान्यां प्रतिषिद्धयमानद्वेषसङ्ग-
हेत्वनुवाद इत्यभिप्रायेणानिष्टफलत्वाशुक्तिः । 'त्यागी'
इत्युक्तस्य त्यागस्य हेतुतां विवृणोति— सर्वस्मिन्नित्यादिना ।
यथाऽन्यदीयेऽन्यकर्तृके कर्मणि स्वसम्बन्धविरहाद्वाधकाद्यभाव-

निश्चयेन द्वेषाभावः, तथाऽत्रापीत्यभिप्रायः । अननुष्ठानदशायां हि हर्षद्वेषप्रसङ्गाभावात् क्रियमाणयोरित्युक्तम् । ननु 'कुशले नानुषज्जते' इत्येत्युक्तं, स्वर्गादिनिस्सङ्गतामात्रेण काम्यानुष्ठानेऽपि तत्फलानन्वयशास्त्रात्, 'न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म' इति तु विरुद्धं, फलसङ्गाभावे सत्येव निषिद्धानां फलान्वयात्, अन्यथा क्वचिदपि प्रत्यवायाभावप्रसङ्गात् । न हि नरकादिकं

कस्यचिदिष्टं स्यात् । एवं दृष्टप्रत्यवायहेतुष्वप्यद्वेषो न युक्त इत्यत्र प्रामादिकविषयत्वेन परिहार उक्तः । नन्वधिकारिविशेषे बुद्धिपूर्वैरपि पापकर्मभिरलेपः किं न स्यात् ? इत्यत्राऽऽह— नाविरत इति । एतच्छ्लोकार्थं प्रकृतहेतुतया घटयन्परमप्रकृतं निगमयति— अत इति ॥ १० ॥

३ रा. भा.— तदाह— न हीति । नहि देहभृता भ्रियमाणशरीरेण कर्माण्यशेषतस्त्यक्तुं शक्यं, देहधारणार्थानामशनपानादीनां तदनुबन्धिनां च कर्मणामवर्जनीयत्वात् ; तदर्थं च महायज्ञाद्यनुष्ठानमवर्जनीयम् । यस्तु तेषु महायज्ञादिकर्मसु फलत्यागी, स एव "त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः" [कै. उ. २+ महाना. ८।१४] इत्यादिशस्त्रेषु त्यागीत्यभिधीयते । फलत्यागीति प्रदर्शनार्थः फलकर्तृत्वकर्मसङ्गानां त्यागीति 'त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः' [१८।४] इति प्रक्रमात् ॥ ११ ॥

४ वे. ता. चं.— 'नियतस्य' [१८।७] इत्यादिप्रतिपादितयुक्तिविवरणपूर्वकं फलत्यागेनोपलक्षणेन प्रागुक्तस्त्रिविधोऽपि सात्त्विकत्यागो 'नहि' इति श्लोकेन निगम्यत इत्याह— तदाहेति । अत्र 'देहभृता' इति न प्राणिमात्रनिर्देशः, अनुपयोगात् । अतः कर्मस्वरूपत्यागाशक्यताहेतुरवयवार्थो विवक्षित इत्यभिप्रायेणाऽऽह भ्रियमाणशरीरेणेति । 'शक्यम्' इति त्यजनपरत्वानुसक्तत्वैकत्वे, सामान्यरूपविवक्षणाद्वा ।

देहभृत्त्वहेतुकमशक्यत्वं विवृणोति देहधारणार्थानामिति । तदनुबन्धिनोऽर्थार्जनादयो भवन्तु लौकिकानि; किं शास्त्रीयैः ? इत्यत्राऽऽह तदर्थं चेति । श्रुतिस्मृत्यहेतुकां स्वरूपत्यागशङ्कां परिहर्तुं 'यस्तु' इत्यादिकमुच्यत इत्यभिप्रायेणाऽऽह यस्त्विति । 'अभिधीयते' इत्यस्य कैरित्याकाङ्क्षाशमनाय 'त्यागेनैके' इत्यादिश्रुत्युपपादनम् । प्रकान्तनिगमनपरत्वेन प्रदर्शनार्थतां द्रवयति— त्रिविध इति ॥ ११ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ १० ॥ अन्यस्त्यागार्थो न युक्त इत्याह— न हीति ॥ ११ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ १० ॥ ननु 'इति मे पार्थ' [१८।६] इति भगवता स्वसिद्धान्तो निष्ठाङ्कितः, अतो 'न हि देहभृता' इति किमुच्यते ? इत्यत आह— अन्य इति । सर्वकर्मपरि-

त्यागलक्षणस्त्यागार्थस्त्यागशब्दार्थः । पूर्वपक्षबीजनिरासार्थमिति शेषः ॥ ११ ॥

७ ह. पै. भा.— न द्वेष्टीति । न द्वेष्टि न कुध्यति अकुशलं दुःखसाधनं कर्म हेमन्ते प्रातस्तनम् । कुशले सुखसाधनेऽपि तस्मिन्नेव कालेऽग्निसेवादौ नानुषज्जते । त्यागी कर्मफलानां सत्त्वसमाविष्टः सात्त्विको मेधावी विवेकी । अत एव च्छिन्नसंशयः, सत्त्वशुद्ध्यर्थं नित्यानि कर्तव्यानीति निश्चयात् ॥ १० ॥ न हीति । देहं विभर्तीति देहभृदविद्यावान्देहात्मदर्शी, तेन देहभृता कर्माण्यशेषतस्त्यक्तुं न शक्यम् । यस्तु विद्यया सत्त्वशुद्ध्यर्थं कर्माणि कुर्वन्कर्मफलत्यागी स कर्मसंन्यासीति स्तूयते ॥ ११ ॥

८ वै. ब्र. गि.— तदेवमज्ञस्य शुशुक्षोः सर्वकर्मत्यागः सर्वकर्मफलमात्रत्यागो वा सन्न्यास इति विवादपदे त्यागे 'त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः' [१८।४] इति त्रैविध्यं प्रतिज्ञाय सर्वकर्मत्यागपक्षं तामसराजसत्त्वाभ्यां निन्दित्वा सर्वकर्मफलत्याग एव सात्त्विकत्वेन ग्राह्य इति सिद्धान्तितम् ; अथास्य सात्त्विकत्यागस्य फलमाह— न द्वेष्टीति । त्यागी उक्तसात्त्विकत्यागवान् सत्त्वसमाविष्टः सत्त्वेन ज्ञानप्रतिबन्धकरजस्तमोमलापकर्षरूपेण ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारुण्यगुणाधानरूपेण च चित्तगतातिशयेन समाविष्टो व्याप्तः, शुद्धचित्त इति यावत् । ततो मेधावी साधनचतुष्टयसम्पत्तिगुरूपसदनवेदान्तश्रवणादिप्रणाड्या समुपजातब्रह्मात्मतत्त्वसाक्षात्कारः, ततश्छिन्नसंशयः "छिद्यन्ते सर्वसंशयाः" [मुं. उ. २।२।८] इति श्रुत्युक्ता-
गी. तु. ३९

विधिकसकलसंशयविपर्ययच्छेदसम्पन्नः, तदानीं च "क्षीयन्ते चास्य कर्माणि" [मुं. उ. २।२।८] इति क्षीणकर्मत्वादकुशलमशोभनं पापं कर्म न द्वेष्टि न प्रतिकूलं मन्यते, कुशले शोभने पुण्ये कर्मणि नानुषज्जते न प्रीतिं करोति; अकर्त्रात्मज्ञानविनिवृत्ता विद्यातत्कार्यनिखिलकर्मकलापत्वेन तस्य पुण्यपापाभ्यामसम्बन्धात् प्रारब्धोपनतयोश्च पुण्यपापयोः "तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्" [ ] इत्यादिश्रुतिभिर्ज्ञानिनि सम्बन्धाभावप्रतिपादनात् । तथा च सात्त्विकत्यागिनश्चित्तशुद्धिद्वारा सर्वकर्मसंन्यासरूपज्ञाननिष्ठा फलमित्यर्थः ॥ १० ॥

न केवलं कर्मफलत्यागस्य सर्वकर्मसंन्यासफलकत्वाद्भेदेन शुशुक्षणा प्रथममनुष्ठेयत्वम्, किन्तु सर्वकर्मत्यागस्याशक्यत्वा-

दपीति प्रतिपादयन्नेतावता ग्रन्थेनोक्तमर्थमुपसंहरति— न हीति । देहं बिभर्तीति देहभृत् देहात्माभिमानो । स हि देहधर्मान्वाग्निश्रमानात्मन्यध्यस्य तत्तद्विहितकर्माणि कुर्वन्त-
दारब्धदेहभरणं करोति । तेन देहभृता हि यस्मादशेषतः सर्वाणि कर्माणि त्यक्तुं न शक्यम्, 'न हि कश्चिदक्षयमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्' [३।१३] इति प्रागुक्तेः । न चैवंफल-
भूतः सर्वकर्मसन्ध्यासोऽपि कथं स्यात् ? इति वाच्यम् ; न हि सर्वकर्मसन्ध्यासो नाम कस्यापि कर्मणोऽकरणं येनैवं स्यात्,

किन्त्वकर्त्रात्मज्ञानेन सर्वकर्मणामात्मनि मिथ्यात्वबोधः; स चाज्ञस्य न घटत इति सर्वकर्मस्वरूपत्याग एव स वक्तव्यः, स चाशक्य इति भावः । शक्यमिति वाच्यम्, 'शक्यं च स्वर्मासेनापि क्षुत्प्रतिहन्तुम्' इति महाभाष्ये प्रयोगात्, 'शक्यमञ्जलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः' इत्यादिदर्श-
नाच्च; अतः 'कर्माणि शक्यम्' इत्युक्तिरुपपत्ता । यस्तु कर्मफलत्यागीत्युपसंहारः ॥ ११ ॥

९ व० त० दी०— एवम्भूतस्य लक्षणमाह— न द्वेष्टीति । सत्त्वसमाविष्टस्यागी बुद्धिमान् अकुशलं कर्मानिष्टफलकं, कुशले चेष्टस्वर्गादिफलके कर्मणि नानुषज्जते, त्यक्तात्मसुखातिरिक्तफलत्वात्, त्यक्तकर्तृत्वाच्च । अत्राकुशलं कर्म प्रमादिनमभिप्रेत्योक्तम् "नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्" [कठो. २।२४+ ना.प. ९।१९+ महो. ४।६९] इति दुश्चरिताविरतस्य प्रमादिनो ज्ञानतो-
ऽप्यात्मसुखानवाप्तिश्रवणात् । अतः कर्मणि कर्तृत्वसङ्गफलानां त्यागः शास्त्रीयः, न तु स्वरूपतस्त्याग इति । तदाह—नहीति । नहि ध्रियमाणदेहेन कर्माण्यशेषतस्त्यक्तुं शक्यन्त इत्यर्थे शक्यमव्ययम् । देहधारणार्थानां अशनपानादीनां तदनुबन्धानां च कर्मणामवर्जनीयत्वात्, तदर्थं च महायज्ञादिकर्माप्यवर्जनीयमेव । तत्र यः तेषु यज्ञादिकर्मसु फलत्यागी— फलेत्युपलक्षणं कर्तृत्वममतयोरपि— स एष "त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः" [महाना. ८।१४+कैव. २] इत्यादौ त्यागीत्यभिधीयते ॥ १० ॥ ११ ॥

१० पु. अ. त.— ननु सङ्गं फलं च त्यक्त्वा यत्कर्म करोति तस्य त्यागरूपता सात्त्विकता च कथं सम्पद्यते ? इत्याशङ्क्याऽऽह— न द्वेष्टीति । अकुशलं स्वरूपतः क्लेशादिसा-
धकं पश्चाच्च दुःखातिरूपं तादृशं न द्वेष्टि, किन्तु भगवदाज्ञा-
रूपत्वात्तत्समये पुनः करणादत एव भवेत् । कुशले कृतकर्म-
जातसुखोऽपि मदाज्ञाव्यतिरिक्तोत्तमत्वज्ञानेन सत्त्वसमाविष्टः सत्त्वात्मकधैर्यवान् न अनुषज्जते नाऽऽसक्तो भवतीत्यर्थः । तत्र हेतुः—मेधावी बुद्धिमान्, छिन्नसन्देहः मदिच्छयैव सुखदुःखा-

दिज्ञानेन कर्मसु द्वेषासक्तिरहितो यः स त्यागी इति ज्ञातव्य इत्यर्थः ॥ १० ॥ ननु कर्मफलत्यागे तत्करणं किंप्रयो-
जनम् ? इत्यत आह— न हीति । देहभृता देहाध्यासवता अशेषतः कर्माणि त्यक्तुं न शक्यम् । हीति युक्तश्राव्यमर्थः । देहाध्यासे फलापेक्षणात् लोकापेक्षणाच्च कथं त्यागः कर्तव्यः ? इति । यतो यस्तु यश्च पुनः कर्मफलत्यागी कृतकर्मणां फलानभिलाषी स 'त्यागी' इति अभिधीयते ॥ ११ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं मुख्यं सात्त्विकत्यागमुक्त्वाऽमुख्यं तमाह— न द्वेष्टीति । सत्त्वेन सम्यगाविष्टो व्याप्तस्त्यागी मुख्यः सात्त्विकस्त्यागी सन्न्यासीत्यर्थः । अकुशलमसुखप्रदं कर्म त्रिषवणस्नानचतुर्गुणशौचभिक्षादना-
दिप्रयासरूपं न द्वेष्टि । कुशले मिष्टान्नभिक्षादौ नानुषज्जते न सङ्गं काकवत्प्रीतिं करोति । यद्वा कर्मकुशले संवादिकर्मकुशले शिष्यादौ नानुषज्जते तत्राकुशलं वा तं न द्वेष्टि । एतेन रागद्वेषशून्यत्वमस्य दर्शितम् । तदपि कुतः ? इत्यपेक्षायामाह— मेधावीति । ऊहापोहकुशलतया नित्यानित्यवस्तुविवेचनादौ प्रज्ञावान् ; अत एव छिन्नसंशयः 'किं कर्माण्येव मुक्तिसाधनानि उत सन्न्यास एव ?' इति विचिकित्सारहितः ।

एवं च 'त्यागी' इत्यनेन 'यज्ञो दानं तपः कर्म न त्याज्यं' [१८।९] इत्युक्तादत्यागाद्व्यावृत्तिः । 'मेधावी' इत्यनेन 'मोहात्तस्य परित्यागः' [१८।७] इत्युक्तात्तामसत्यागाद्व्यावृत्तिः । पूर्वार्द्धेन रागद्वेषाभावप्रतिपादनेन 'कायक्लेशभयात्त्यजेत्' [१८।८] इत्युक्ताद्राजसत्यागाद्व्यावृत्तिः । 'छिन्नसंशयः' इत्यनेन 'कार्यमित्येव यत्कर्म' [१८।९] इत्युक्तादमुख्यसात्त्विकत्यागाद्व्यावृत्तिः । न ह्यसौ कर्मणां तुच्छत्वं सन्न्यासस्य महाभाग्यत्वं च तत्त्वतो वेद, वेद चेत्क्षणमपि कर्मसु न तिष्ठेत् । न हि दाहोपशमार्थी निकटस्थं जाह्नवीमहाहृदं जानन् ग्रीष्मोष्मप्रतप्तपाथसि पल्वले क्षणमपि रमेत । संशयच्छेदेऽपि हेतुः सत्त्वसमाविष्ट इति । यतः सत्त्वेनैव कर्त्रा सम्यगाविष्टोऽयं, न त्वयं सत्त्वमाश्रित इति महान्विशेषः । एवं च पूर्वश्लोकोक्तस्य सात्त्विकत्यागरूपस्य कर्म-
योगस्य फलभूतोऽयं मुख्यः सन्न्यासो विविदिषूणामनुष्ठेयः "यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्" [जाबालो. ४] "एतमेव प्रवाजितो लोकमन्विच्छन्तः प्रब्रजन्ति" [बृ. उ. ४।४।२२] इति श्रुतिप्रसिद्धः ।

(शां.) भाष्ये तु [१८।९] “ ननु कर्मपरित्यागस्त्रिविधः सन्न्यास इति च प्रकृतः, तत्र तामसो राजसश्चोक्तस्यागः कथमिह सङ्गफलत्यागस्तृतीयत्वेनोच्यते ? यथा त्रयो ब्राह्मणा आगतास्तत्र षडङ्गविदौ द्वौ क्षत्रियस्तृतीयः इति तद्वत् । नैष दोषः त्यागसामान्येन स्तुत्यर्थत्वात् । अस्ति हि कर्मसन्न्यासस्य फलाभिसन्धित्यागस्य च त्यागत्वं सामान्यम् । तत्र राजसतामसत्वेन कर्मत्यागनिन्दया कर्मफलाभिसन्धित्यागः सात्त्विकत्वेन स्तूयते ‘ स त्यागः सात्त्विको मतः ’ इति ग्रन्थेन त्यागत्रैविध्यं समाधायैवं सङ्गफलत्यागपूर्वकं नित्यकर्मानुष्ठानेन विशुद्धान्तःकरणस्यात्मज्ञानाभिमुखस्य तन्निष्ठाक्रमकथनार्थोऽयं श्लोक इत्युक्तम् । तथैव श्लोकं व्याख्याय “ पूर्वोक्तस्य कर्मयोगस्य प्रयोजनमनेन श्लोकेनोक्तं ” इत्युपसंहृतम् । अन्ये तु फलाभिसन्धिविशिष्टस्य कर्मणस्त्यागस्त्रिविधः विशेषणाभावाद्द्विशेष्याभावादुभयाभावाच्च । आद्योऽत्रैव विधित्सितः, द्वितीयस्तु तामसराजसभेदेन द्विविधोऽप्यत्रैव निन्दितः; तृतीयस्तु कर्मानधिकारिणा विविदिषुणा । विदुषा च कर्तुं योग्यो द्विविधः । तत्रान्त्यः स्थितप्रज्ञलक्षणौ प्राग्व्याख्यातः । आद्यस्तु ‘ नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां ’ [१८।४९] इत्यत्र वक्ष्यते । तत्र भाष्ये तिस्रस्त्यागविधाः प्रतिज्ञाय द्वे यथावत्प्रदर्श्य तृतीयाऽपि केनचित्सामान्येन प्रतिपादिता । अत्र तु एकस्यां द्वयो-रन्तर्भावं कृत्वा द्वे एव विधे उपपाद्य तृतीया प्रदेशान्तरे प्रक्षिमेति प्रकृते प्रतिज्ञाया अनिर्वाह इति विशेषः ॥ १० ॥

अमुख्यमेव सात्त्विकं त्यागमनूय तत्प्रयोजनमाह द्वाभ्यां— न हीति । देहभृता देहाभिमानिना हि यस्मादशेषतः कर्माणि त्यक्तुं न शक्यं अशक्यं, प्राणयात्रालोपप्रसङ्गात् ; तस्मादधिकृतः सन् यः कर्मफलत्यागशीलः— तुशब्द एवार्थ— स एव त्यागीत्युच्यते । यस्त्वशेषतः कर्माणि त्यक्तुं शक्नोति परमार्थदर्शी स मुख्यस्त्यागीत्यर्थः ॥ ११ ॥

अज्ञानां केवलज्ञाननिष्ठानां च कर्मणः त्रिविधफलप्राप्तिनिर्णयः ।

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

१ शां. भा.— किं पुनस्तत्प्रयोजनं यत्सर्वकर्मपरित्यागात्स्यात् ? इत्युच्यते— अनिष्टमिति । अनिष्टं नरकतिर्यगादिलक्षणं, इष्टं देवादिलक्षणं, मिश्रमिष्टानिष्टसंयुक्तं मनुष्यलक्षणं चैवं त्रिविधं त्रिप्रकारं कर्मणो धर्माधर्मलक्षणस्य फलं बाह्यानेककारकव्यापारनिष्पन्नं सदविद्याकृतमिन्द्रजालमायोपमं महामोहकरं प्रत्यगात्मोपसर्पीव फल्गुतया लयमदर्शनं गच्छतीति फलमिति फलनिर्वचनं तदेतदेवंलक्षणं फलं भवत्यत्यागिनामज्ञानां कर्मिणामपरमार्थसन्न्यासिनां प्रेत्य शरीरपातादूर्ध्वम् । न तु सन्न्यासिनां परमार्थसन्न्यासिनां परमहंसपरिव्राजकानां केवलज्ञाननिष्ठानां क्वचित् । न हि केवलसम्पददर्शननिष्ठा अविद्यादिसंसारबीजं नोन्मूलयन्ति कदाचिदित्यर्थः ॥ १२ ॥

२ आ. शां. व्या.— उक्ताधिकारिणः सर्वकर्मसन्न्यास-सम्भवेऽपि फलाभावे कुतस्तस्य कर्तव्यता ? इति शङ्कते— किं पुनरिति । गौणस्य मुख्यस्य वा सन्न्यासस्य फलं पिपृच्छितमिति विकल्पयति— उच्यते इति । सर्वकर्मत्यागो नाम तदनुष्ठानेऽपि तत्फलभिसन्धित्यागः । स चामुख्यसन्न्यास-स्तस्य फलमाह— अनिष्टमिति । मुख्ये तु सन्न्यासे सर्वकर्म-त्यागे सम्यग्धीद्वारा सर्वसंसारोच्छित्तिरेव फलमित्याह— न त्विति । पादत्रयं व्याकरोति— अनिष्टमित्यादिना । तिर्य-गादीत्यादिपदमवशिष्टनिकृष्टयोनिसङ्ग्रहार्थं, देवादीत्यादिपद-मवशिष्टोत्कृष्टयोनिसङ्ग्रहायेति विभागः । फलशब्दं व्युत्पादयति— बाह्येति । करणद्वारकमनेकविधत्वमुक्त्वा मिथ्यात्वमाह— अविद्येति । तत्कृतत्वेन दृष्टिमात्रदेहत्वे दृष्टान्तमाह— इन्द्रे-

ति । प्रतीतितो रमणीयत्वं सूचयति— महामोहेति । अवि-द्योत्थस्याविद्याश्रितत्वादात्माश्रितत्वं वस्तुतो नास्तीत्याह— प्रत्यगिति । उक्तं फलं कर्मिणामिष्यते चेदमुख्यसन्न्यासफलो-क्तिपरत्वं पादत्रयस्य कथमिष्टं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अपर-मार्थेति । फलाभिसन्धिविकलानां कर्मिणां देहपातादूर्ध्वं कर्मा-नुरोधिफलमावश्यकमित्यर्थः । कर्मिणामेव सतामफलाभिसन्धी-नाममुख्यसन्न्यासित्वात्तदीयामुख्यसन्न्यासस्य फलमुक्त्वा चतुर्थ-पादं व्याचष्टे— न त्विति । अमुख्यसन्न्यासमनन्तरप्रकृतं व्यवच्छिनन्ति— परमार्थेति । तेषां प्रधानं धर्ममुपदिशति— केवलेति । क्वचिद्देशे काले वा नास्ति यथोक्तं फलं तेषामिति सम्बन्धः । तर्हि परमार्थसन्न्यासोऽफलत्वान्नानुष्ठीयेतेत्याशङ्क्य तस्य मोक्षावसायित्वान्मैवमित्याह— न हीति ॥ १२ ॥

३ रा. भा.— ननु कर्माण्यग्निहोत्रदर्शपूर्णमासज्योतिष्टोमादीनि महायज्ञादीनि च स्वर्गादिफल-
सम्बन्धितया शास्त्रैर्विधीयन्ते; नित्यनैमित्तिकानामपि 'प्राजापत्यं गृहस्थानाम्' [वि. पु. १।६।३७]
इत्यादिफलसम्बन्धितयैव हि चोदना; अतस्तत्फलसाधनस्वभावतयाऽवगतानां कर्मणामनुष्ठाने
बीजावापादीनामिवानभिसंहितफलस्यापीष्टानिष्टरूपफलसम्बन्धोऽवर्जनीयः; अतो मोक्षविरोधिफलत्वेन
मुमुक्षुणा न कर्मानुष्ठेयमित्यत उत्तरमाह— अनिष्टमिति ।

४ वे. ता. चं.— लौकिकफलसाधनकर्मप्रक्रियैव हि वैदि-
कानामपि फलसाधनत्वव्यवस्थापनम् । लौकिकानि च कर्माणि
फलेच्छाभावेऽपि स्वशक्त्यनुरूपं फलन्ति । एवं वैदिकेष्वपीत्य-
भिप्रायेण शङ्कते— नन्विति । नन्वग्निहोत्रादीनां महायज्ञादीनां
च विनियोगपृथक्त्वेन आश्रमाङ्गत्वस्वर्गाद्यर्थत्वाविरोधात् स्व-
र्गाद्यर्थतयाऽनुष्ठानं मा भूत्, आश्रमार्थतयाऽनुष्ठाने तु को विरोधः ?

इत्यत्राऽऽह— नित्यनैमित्तिकानामपीति । बीजावापादि-
दृष्टान्तेन 'अकुशलम्' [१।८।१०] इत्युक्तस्य प्रामादिकस्यापि
बन्धकत्वं सूचितम् । न हि भूमौ प्रमादनिपतितं बीजं न
फलति (?) । तस्मादमृततरसार्थिनो विषतस्वीजावापतुल्योऽयं कर्म-
कलाप इत्यभिप्रायेण फलितं स्वरूपत्यागमाह— अत इति ।

३ रा. भा.— अनिष्टं नरकादिफलम्, इष्टं स्वर्गादि, मिश्रमनिष्टसम्भिन्नं पुत्रपश्वन्नादि; एतन्नि-
विधं कर्मणः फलं अत्यागिनां कर्तृत्वममताफलत्यागरहितानां प्रेत्य भवति, प्रेत्य कर्मानुष्ठानोत्तरकाल-
मित्यर्थः । न तु सन्न्यासिनां क्वचित्— न तु कर्तृत्वादिपरित्यागिनां क्वचिदपि मोक्षविरोधि फलं भवति ।

४ वे. ता. चं.— अमुमुक्षूणामिदमनिष्टत्वादित्रैविध्यम्,
मुमुक्ष्वपेक्षया स्वर्गादेरप्यनिष्टत्वादित्यभिप्रायेण नरकस्वर्गादि-
कथनम् । कारीर्यादिसाध्यवृष्ट्यादिफलानां जीवहृशाभाव-
त्वस्थितेः । 'प्रेत्य' इति प्रदर्शनार्थम्; अन्यथा तस्मिन्नेव
शरीरे त्यागिनामपि त्रिविधस्यापि फलस्य आरम्भानुमति-

प्रसङ्गात्; 'न तु सन्न्यासिनां क्वचित्' इति व्यतिरेकोक्त्या
तस्यापि बाधाचेत्यभिप्रायेणाऽऽह कर्मानुष्ठानोत्तरकाल-
मिति । अत्राप्यनिष्टफलानन्वयः पूर्वोक्तरीत्या प्रामादिकर्म-
विषयो मन्तव्यः ।

३ रा. भा.— एतदुक्तं भवति— यद्यप्यग्निहोत्रमहायज्ञादीनि नित्यान्येव, तथापि जीवनाधि-
कारकामाधिकारयोरिव मोक्षाधिकारे च विनियोगपृथक्त्वेन परिह्रियते, मोक्षविनियोगश्च— "तमेतं वेदा-
नुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" [बृ. उ. ४।४।२२] इत्यादिभिः—
इति । तदेवं क्रियमाणेष्वेव कर्मसु कर्तृत्वादिपरित्यागः शास्त्रसिद्धः सन्न्यासः; स एव च त्याग
इत्युक्तः ॥ १२ ॥

४ वे. ता. चं.— उक्तस्य चोद्यस्य प्रतिज्ञामात्रेणोत्तरमिद-
मुच्यते; न तु कयाचियुक्तयेत्यत आह— एतदुक्तमिति ।
विनियोगपृथक्त्वं विनियोजकवाक्यपृथक्त्वेन ग्राह्यम् । विनि-
योगात् पृथक्त्वेन ज्योतिष्टोमादिषु पापक्षयादिनानाफलत्वं
सिद्धम् । परिह्रियते— विरुद्धकृत्वचोद्यमिति शेषः । ननु
"तमेवं विद्वानमृत इह भवति । नान्यः पन्थाः" [यजुस्सं.
३।१।१८+तै. आ. ३।१।३+ त्रि. म. ना. ४।३+चित्यु. १२।७+
१३।१+महाना. ३] इति नियमनाद्वेदनमेव मोक्षसाधनतया
विधीयते; कर्म तु व्यवच्छिद्यते; अतः कथं मोक्षाधिकारे विनि-
योगोक्तिः ? तत्राऽऽह— मोक्षविनियोगश्चेति । 'असिना
जिघांसति; अध्वेन जिगमिषति' इत्यादिष्विवार्थस्वभावादि-
हापीष्यमाणधात्वर्थकरणतयाऽन्वयः । अतो वेदनोत्पत्तिद्वारेण

परम्परया साधनत्वान्मोक्षविनियोगः । अव्यवहितसाधन-
विवक्षया तु "नान्यः पन्थाः" [श्वेता. ३।८+६।१५+ना.
५. ९।१+त्रि. म. ना. ४।३ महाना. ३+चित्यु. १२।७]
इत्यादिभिर्निषेध इति भावः । एवं परिप्रश्नाभिप्रेतमन्यथापि
प्रतिवक्तुमुपक्रमत इत्यभिप्रायेण सङ्गत्यर्थमुक्तमंशं निगमनच्छाय-
याऽनुवदति— तदेवमिति । तत्— स्वरूपत्यागादेस्ताम-
सत्वादित्यर्थः । एवं वर्णाश्रमादिनियतस्य दुस्त्यजत्वप्रकारेणे-
त्यर्थः । अस्मिन्नेव श्लोके 'भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्या-
सिनां क्वचित्' इति त्यागाभावविपर्ययस्य सन्न्यासशब्देनानु-
कथनात्यागसन्न्यासपृथक्त्वशङ्का च परिहृतेत्याह— स एव
च त्याग इति ॥ १२ ॥

५ आ. मा. भा.— त्यागं स्तौति— अनिष्टमिति ॥ १२ ॥

६ ज. प्र. दी.— कर्मफलाभावो नाम संसारनिवृत्तिरेव, सा कथं त्यागफलत्वेनोच्यते ? इत्यत आह— त्यागमिति । उपपादितमेतत् 'त्यागाच्छान्तिः' [१२।१२] इत्यत्र ॥ १२ ॥

७ ह. पै. भा.— अनिष्टमिति । अनिष्टं द्वेष्यं, इष्टमिष्यमाणं, मिश्रमुभयात्मकमिष्टानिष्टकर्मणः फलम् । फल्युतया लीयत इति फलम् । तच्च त्रिविधं त्रिप्रकारं भवति जायतेऽत्यागिनामज्ञानां कर्मिणाम् । परमार्थसंन्यासिनां केवलज्ञाननिष्ठानां तु कृतसर्वकर्मसंन्यासान्न तु भवतीति प्रकृतेन सम्बन्धः । इति कर्मानुष्ठानेन फलाभिसन्धिर्हितेन प्राप्तसत्त्वशुद्धीनां सकलकर्मसंन्यासो विधीयते ॥ १२ ॥

८ वे. ब्र. गि.— एवं गौणसंन्यासस्वरूपसुखवेदानां 'न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म' [१८।१०] इति पूर्वश्लोके गौण-संन्यासफलत्वेनोक्तस्य सर्वकर्मसंन्यासस्य ततो विशेषं दर्शय-ति— अनिष्टमिति । अनिष्टं नरकादि, इष्टं स्वर्गादि, मिश्रमनिष्टसम्भिन्नं पुत्रपञ्चनादिमातृपुत्रसुखम्, एतन्निविधं कर्मणः फलं अत्यागिनां कर्मफलत्यागेऽपि कर्मानुष्ठायिना-मज्ञानां गौणसंन्यासिनां प्रेत्य विविदिषापर्यन्तसत्त्वशुद्धेः प्रागेव मृतानां भवति; न तु संन्यासिनामात्मज्ञानवतां मुख्यसंन्यासिनां परमहंसपरित्राजकानां क्वचिद्देशे काले वा भवति, ज्ञानेनाज्ञानतन्मूलसकलकर्मोच्छेदात् । तथा च गौणसंन्यासिनां पुनः संसारः, शुद्धयसंन्यासिनां तु मोक्ष एवेति विशेष इत्यर्थः । अत्र 'संन्यासिनां' इत्यनेन गौण-

संन्यासिनो गृहीत्वा तेषां त्रिविधकर्मफलराहित्यपरोऽर्थं श्लोक इति श्रीधरैर्व्याख्यातम्, तत्तु (शं.) भगवत्पाद-भाष्यविदो न मन्यन्ते । मन्यन्ते चेत्परापेक्षेण त्यक्तफलस्यापि चित्तशुद्ध्यर्थं कर्मानुष्ठायिनोऽन्तराले मृतस्य पुनः शरीरग्रहण-मवश्याभ्युपेयम्, सामग्रीसत्त्वे कार्यावश्यभावात् । अत एव विविदिषासंन्यासिनः श्रवणादि कुर्वतोऽन्तराले मृतस्य योगभ्रष्टशब्दवाच्यस्य 'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभि-जायते' [६।४१] इति ज्ञानाधिकारिशरीरप्राप्तिर्भवता षष्ठेऽध्यायेऽभिहिता । यदैवं मुख्यस्य विविदिषासंन्यासिनो-ऽप्यज्ञस्य प्रेत्य शरीरधारणमावश्यकम्, तदा किमु वक्तव्य-मज्ञस्य गौणसंन्यासिनः ? इति । तस्माद्वाच्यवर्णितो यथोक्त एवार्थः ॥ १२ ॥

९ व० त० दी०— ननु तर्हि शास्त्रेषु यज्ञादीनि कर्माणि "प्राजापत्यं गृहस्थानां" [वि.पु. १।६।३७] इत्यादिश्रूय-माणफलसम्बन्धितया विधीयन्ते इत्यतस्तत्फलसाधनस्वभावतयाऽवगतानां कर्मणामनुष्ठाने बीजावापादीनामिवान-भिसंहितफलकस्यापीष्टानिष्टरूपफलसम्बन्धोऽवर्जनीय एवेति मोक्षविरोधिफलत्वेन मुमुक्षुणा न कर्मानुष्ठेयमित्या-शङ्कयाऽऽह— अनिष्टमिति । अनिष्टं नरकादिफलं, इष्टं स्वर्गादिफलं, मिश्रं पुत्रार्थपञ्चनादि, त्रिविधं कर्मणः फलं अत्यागिनां उक्तकर्मत्यागरहितानां कर्मिणां प्रेत्य भवति कामवासनासलिलसेकेनोद्भवति; न तु कामादिपरि-त्यागिनां भगवद्वर्षितकर्मिणां क्वचिदपि मोक्षविरोधिफलं भवति । अत्रायमभिप्रायो दर्शितः श्रीरामानुजाचार्यैः— "जीवनाधिकारकामाधिकारयोरिव मोक्षाधिकारे च विनियोगपृथक्त्वेन परिह्रियन्ते यज्ञादिकर्माणि मोक्ष-विनियोगश्च "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" [बृ.उ. ४।४।२२] इत्यादिभिः इति । तदेवं क्रियमाणेषु स्वकर्मसु कर्तृत्वफलकामादिपरित्यागः शास्त्रीयः संन्यासः, स एव च त्यागः इत्युक्तम् ॥ १२ ॥

१० पु. अ. त.— एवं कर्मफलत्यागिनस्त्यागित्वश्रुप-पाद्याथ कर्मफलत्यागमाह— अनिष्टमिष्टमिति । कर्मणः फलं त्रिविधम्— अनिष्टं इष्टं मिश्रं च । तत्रानिष्टं नरकशूरादियोनि-प्राप्तिर्यातनारूपम्, इष्टं देवभावेन स्वर्गादिसुखरूपम्, मिश्रं

संन्यज्यजन्मराज्यादिभोगरूपम् । तन्निविधं कर्मफलं अत्यागिनां कर्मफलत्यागिनां प्रेत्य परत्र लोके भवति । न तु क्वचिदपि संन्यासिनां कर्मफलत्यागिनां भवती-त्यर्थः ॥ १२ ॥

११ नी० भा० दी०— एवम्भूतस्य त्यागस्य फलमाह— अनिष्टमिति । अनिष्टं नरकतिर्यंगादिरूपम्, इष्टं देवतादिरूपम्, मिश्रं मानुषभाव इति कर्मणः कर्मजातीयस्य फलं त्रिविधं प्रेत्य मरणानन्तरमत्यागिनां पूर्वोक्तमुख्यसंन्यासहीनानां भवति । मुख्यसंन्यासिनां तु न क्वचित्तद्भवति, तेषां कर्तृत्वाभिमानाभावात् । अन्ये तु गौणसंन्यासिनामेवायं कर्माक्षेप इत्याहुः । तथा च व्याख्यातं 'कार्यमित्येव यत्कर्म' [१८।९] इत्यत्र । अन्यथा संन्यासिनां गौणसंन्यासिनां च विशेषो न स्यात्, न चैवं मुख्यसंन्यासिनां गौणसंन्यासिनां चाविशेषा-पत्तिरिति वाच्यं; उभयेषामुत्तरकर्माक्षेपसाम्येऽपि पूर्वकर्मदाहादाहकृतस्य विशेषस्य सत्त्वात् । गौणसंन्यासिनां जन्मान्तरादिकमपि पूर्वकर्मभिरेव भविष्यति, आपस्तम्बोक्तान्ननिदर्शनेन योगभ्रष्टगतिवन्तान्तरीयकं वा; न तु तस्य प्रधानं फलं स्वर्गादि भवितुमर्हत्यनुद्दिष्टत्वादिति ॥ १२ ॥

आत्मनोऽकर्तृत्वादिसिद्धये तत्कारकप्रदर्शनम् ।

पञ्चेमानि महाबाहो ! कारणानि निबोध मे ।

साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

१ शां. भा.— अतः परमार्थदर्शिन एवाशेषकर्मसंन्यासित्वं सम्भवत्यविद्याध्यारोपितत्वादात्मनि क्रियाकारकफलानां, न त्वज्ञस्याधिष्ठानादीनि क्रियाकर्तृकारकाण्यात्मत्वेन पश्यतोऽशेषकर्मसंन्यासः सम्भवति । तदेतदुत्तरैः श्लोकैर्दर्शयति— पञ्चेति । पञ्चेतानि वक्ष्यमाणानि हे महाबाहो ! कारणानि निर्वर्तकानि निबोध मे ममेति । उत्तरत्र चेतस्समाधानार्थं वस्तुवैषम्यप्रदर्शनार्थं च तानि कारणानि ज्ञातव्यतया स्तौति । साङ्ख्ये, ज्ञातव्याः पदार्थाः सङ्ख्यायन्ते यस्मिञ्छास्त्रे तत्साङ्ख्यं वेदान्तः । कृतान्त इति तस्यैव विशेषणं कृतमिति कर्मोच्यते, तस्यान्तः कृतस्य परिसमाप्तिर्यत्र स कृतान्तः, कर्मान्त इत्येतत् । ‘यावानर्थं उदपाने’ [२।४६] ‘सर्वं कर्मोखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते’ [४।३३] इत्यात्मज्ञाने सञ्जाते सर्वकर्मणां निवृत्तिं दर्शयति । अतस्तस्मिन्नात्मज्ञानार्थं साङ्ख्ये कृतान्ते वेदान्ते प्रोक्तानि कथितानि सिद्धये निष्पत्त्यर्थं सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

२ आ. शां. व्या.— नन्वपरमार्थसंन्यासवदविशेषादज्ञानां परमार्थसंन्यासोऽपि किं न स्यात् ? त्यागस्य सुकरत्वात्तत्राऽऽह— अतः परमार्थेति । तस्य सम्यग्दर्शनादविद्यानिवृत्तौ तदारोपितक्रियाकारकादिनिवृत्तेरिति हेत्वर्थः । विद्यावतः सर्वकर्मसंन्यासित्वसम्भावनामुक्तवैवकारव्यावर्त्यं दर्शयति— न त्विति । अविदुषोऽशेषकर्मणां तद्वेतूनां च रागादीनां त्यागायोगे कारकेष्वधिष्ठानादिष्वात्मत्वदर्शनं हेतुमाह— क्रियेति । कथमधिष्ठानादीनां क्रियाकर्तृत्वं ? कथं वाऽविदुषस्तेष्वात्मत्वधीः ? इत्याशङ्क्यानन्तरश्लोकचतुष्टयस्य तात्पर्यमाह— तदेतदिति । कर्मार्थानामधिष्ठानादीनामप्रामाणिकत्वाशङ्कामादावुद्धरति— पञ्चेति । उत्तरत्रेत्यधिष्ठानादिषु वक्ष्यमाणेष्वित्यर्थः । वस्तूनां तेषामेव वैषम्यं दिदर्शयितुं न हि चेतस्समाधानादते ज्ञातुं शक्यते । साङ्ख्यशब्दं व्युत्पादयति—

ज्ञातव्या इति । आत्मा त्वम्पदार्थस्तत्पदार्थो ब्रह्म, तयोरैक्यधीस्तदुपयोगिनश्च श्रवणादयः पदार्थास्ते सङ्ख्यायन्ते व्युत्पाद्यन्ते । कृतान्तशब्दस्य वेदान्तविषयत्वं विभजते— कृतमित्यादिना । वेदान्तस्य तत्त्वधीद्वारा कर्मावसानभूमित्वे वाक्योपक्रमानुकूल्यं दर्शयति— यावानिति । उदपाने कृपादौ यावानर्थः स्नानादिस्तावानर्थः समुद्रे सम्पद्यतेऽतो यथा कृपादिकृतं कार्यं सर्वं समुद्रेऽन्तर्भवति, तथा सर्वेषु वेदेषु कर्मार्थेषु यावत्फलं तावज्ज्ञानवतो ब्राह्मणस्य ज्ञानेऽन्तर्भवति, ज्ञानं प्राप्तस्य कर्तव्या नवशेषादित्यर्थः । तत्रैव वाक्यान्तरमनुकामिति— सर्वमिति । उदाहृतवाक्ययोस्तात्पर्यमाह— आत्मेति । आत्मज्ञाने सति सर्वकर्मनिवृत्तावपि कथं वेदान्तस्य कृतान्तत्वं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अत इति । तानि मद्बचनतो निबोधेति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ १३ ॥

३ रा. भा.— इदानीं भगवति पुरुषोत्तमे अन्तर्यामिणि कर्तृत्वानुसन्धानेन आत्मन्यकर्तृत्वानुसन्धानप्रकारमाह— तत एव फलकर्मणोरपि ममतापरित्यागो भवतीति । परमपुरुषो हि स्वकीयेन जीवात्मना स्वकीयैश्च करणकलेवरप्राणैः स्वलीलाप्रयोजनाय कर्माप्यारभते; अतो जीवात्मगतं क्षुब्धवृत्त्यादिकमपि फलं तत्साधनभूतं च कर्म परमपुरुषस्यैव ।

४ वे. ता. चं.— ‘अनिष्टमिष्टम्’ [१।८।१२] इत्यादेरनन्तरं कारणपञ्चकोक्तेः का सङ्गतिः ? इत्यत्राऽऽह— इदानीमिति । साक्षात्प्रश्नविषये प्रत्युक्ते सतीत्यर्थः । भगवति पुरुषोत्तमे इत्युभाभ्यां प्रागुक्तप्रकारेण सर्वान्तर्यामिणः तद्वत्त्वतः प्रयुक्तदोषाभावख्यापनम् । प्रकारमाहेत्यनेनातृतीयाध्यायादनुक्रान्तस्याकर्तृत्वानुसन्धानस्यात्रैव सहेतुक्यथावस्थितस्वरूपशोधनमिति दर्शितम् । त्रिषु त्यागेषु प्रक्रान्तेषु अन्यतमस्य प्रकारशोधनमिति सङ्गतिः । त्रिविधेऽपि त्यागे सात्त्विकतया प्रक्रान्ते किमिति कर्तृत्वत्यागप्रकारमात्रोपपादनं ?

इत्यत्राऽऽह— तत एवेति । इतिशब्दोऽत्र हेत्वर्थः । ऋत्विपादिषु कर्तृत्वेऽपि यजमानादेः कर्मणि फले च ममता दृश्यते; तद्वदस्यापि किं न स्यात् ? अतः कर्तृत्वत्यागमात्रात्कथं कर्मणि फले च ममतानुद्धिनिवृत्तिः ? इत्यत्राऽऽह— परमपुरुषो हीति । हीति प्रमाणप्रसिद्धिसूचनम् । ‘त्वं न्यश्नद्विरुदश्चिः कर्मसूत्रोपपादितैः । हरे ! विहरसि क्रीडाकन्दुकैरिव जन्तुभिः’ ‘बालः क्रीडनकैरिव’ [म.भा. ३।१२।५४+३।३०।३७] ‘कृष्णस्य हि कृते भूतमिदं विश्वं चराचरम्’ [म.भा. २।३।८।२३] इत्यादिप्रसिद्धमाह— स्वकीयेनेत्यादिना । करणाधिपाधिपो हि परम

पुरुषः श्रूयते; अतः करणानां जीवशेषत्वदशायामपि गजतुरगाद्य-
लङ्कारेषु राज्ञ इव परमपुरुषस्य शेषित्वं न निवर्तत इत्यभिप्रायेणा-
ऽऽह स्वकीयैश्च करणकलेवरप्राणैरिति । सङ्कोचकाभावा-
दृष्टादृष्टफलप्रदानादिकमपि तस्य लीलेत्याह स्वलीलाप्रयोज-
नायेति । ‘ लोकवत् लीलाकैवल्यम् ’ [ब्र. सू. २।१।३३]
इत्यादिभिरिदं मीमांसितमिति भावः । लीलादिप्रयोजना-
येति पाठे तु आदिशब्देन कारण्यादिमूलभक्तरक्षणदि-
ग्रहणम् । ननु शास्त्रीयस्य कर्मणः परमपुरुषसमाराधनतयैव
विधानात्फलपर्यन्तस्य तस्य तदीयता युक्ता; लौकिकं तु

कर्म न तथा शिष्टं, नापि तथाध्यक्षं, क्षुत्रितृत्यादेः फलस्य जीव-
गामित्वेनैवोपलम्भात्, अतो लौकिकानां फलानां जीवशेषत्वे
तत्साधनस्यापि कर्मणस्तदर्थता युक्ता; तस्मात् ‘ सिद्धये सर्व-
कर्मणाम् ’ इत्यादिभिः सर्वविषयसङ्गत्यागाद्युपपादनमशक्य-
मिति तत्राऽऽह-अत इति । परमपुरुषस्यैवेति — षष्ठी
स्वस्वामिभावाख्यसम्बन्धविशेषविश्रान्ता । यथा पञ्जरशकुन्त-
पोषणादिकं तत्सुखादिकं च सार्वभौमस्य शेषभूतं, तथाऽत्रा-
पीति भावः ।

३ रा. भा.—सङ्ख्या बुद्धिः । (सङ्ख्याविद्धिः) साङ्ख्ये कृतान्ते—यथावस्थिततत्त्वविषयया वैदिक्या
बुद्ध्या अनुसंहिते निर्णये सर्वकर्मणां सिद्धये—उत्पत्तये प्रोक्तानि पञ्चेतानि कारणानि निबोध मे मम
सकाशादनुसन्धत्स्व । वैदिकी हि बुद्धिः शरीरेन्द्रियप्राणजीवात्मोपकरणं परमात्मानमेव कर्तारमवधारयति ।
“ य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति स त
आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ” [श.प. १४।५।३०] “ अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ” [चित्यु. ११।२+
तै. आ. ३।११।३] इत्यादिषु ॥ १३ ॥

४ वे. ता. चं.—‘ साङ्ख्ये कृतान्ते ’ इति न साङ्ख्य-
सिद्धान्तो विवक्षितः, तत्रेश्वरानभ्युपगमात् ; करणातिरिक्तस्य
कर्तृत्वानभ्युपगमेन ‘ कर्ता करणं पृथग्विधम् ’ इति कर्तृकरण-
विभागोक्त्यसम्भवात्, तस्य वेदविरुद्धत्वे तत्त्वोपदेशाय
तदुपन्यासायोगात्, अविरुद्धत्वेऽपि वेदमूलत्वस्यैवाङ्गीकर्तव्यत्वे
वेद एव विश्रमात्, अथौचित्याय च रुढिपरित्यागेन यौगि-
कार्यावलम्बनस्य सर्वसम्भवे; अतो वेदेष्वेव यथावस्थिततत्त्व-
निर्णयाय प्रवृत्तो भागः साङ्ख्यकृतान्तशब्देन विवक्षित इत्य-
भिप्रायेण निर्वक्ति—सङ्ख्या बुद्धिरिति । प्रकरणानुरोधेन बुद्धिं
विशिन्ष्टि यथावस्थितेति । यदिह शङ्करेणोक्तं ‘ पदार्थाः
सङ्ख्यायन्ते यस्मिन् शास्त्रे तत्साङ्ख्यं वेदान्तः, स एव कृतान्तः,
कृतस्य कर्मणोऽस्मिन्नन्तः ’ इति; तदसत्, वेदान्तेष्वपि कर्मा-
न्वयस्य स्थापितत्वात्, रुढिपरित्यागे चावश्यम्भाविन्युचित-
तमयोगस्यैव ग्रहीतुं युक्तत्वात् । अन्तशब्दो निश्चयपरतया
नैघण्टुकैः पठितः; स एव बुद्धिपूर्वसम्पादिततया कृतशब्देन
विशेष्यत इत्यभिप्रायेण अनुसंहिते निर्णय इत्युक्तम् ।
यद्वा निर्णयशब्दोऽत्र निर्णीतवस्तुपरः; कृतान्तशब्दस्य सिद्धान्त-

पर्यायस्य तत्तदभ्युपगतार्थरूढत्वात् । अत एव हि—अनु-
संहित इति विशेषितम् । न हि निर्णय एवानुसन्धातव्यः ।
अथवा प्राचां निर्णयः परैरनुसंहित इति भावः । निर्णायकशब्द-
परो वाऽत्र निर्णयशब्दः । तदानीं ‘ प्रोक्तानि ’ इत्यनेन सम-
न्वयः । सिद्धिशब्देन फलपर्यन्तत्वादिकमिहाविवक्षितम् ;
‘ यत्कर्म प्रारभते, ... पञ्चेते तस्य हेतवः ’ [१८।१९] इति
कर्मस्वरूपोपसम्पत्तेरेवानन्तरोक्तेरित्यभिप्रायेणाऽऽह—उत्पत्त-
य इति । ‘ मम कारणानि ’ इत्यसम्भवान्मदीयानि कारणा-
नीत्युक्तेरिह दैवशब्दनिर्दिष्टस्य स्वस्य स्वकीयत्वाभावेनानन्व-
यादुचितमन्वयमाह—मम सकाशादनुसन्धत्स्वेति ।
वक्ष्यमाणानां पञ्चानां यथादर्शनं विविके हेतुभावे मनस्समा-
धानविधानार्थमिदमिति भावः । षड्विंशकमनभ्युपगच्छतां पञ्च-
विंशकं च कर्तृत्वारोपमात्राधिकरणं प्रतिपादयतां प्रकरणमिदं
विरुद्धमित्यभिप्रायेण यौगिकार्थपरत्वमुपपादयति—वैदिकी
हीति । शरीरेन्द्रियप्राणजीवात्मोपकरणमिति बहुव्रीहिः ।
उपकरणं विवक्षितकार्यार्थतयोपात्तः परिकरः ॥ १३ ॥

५ आ. मा. भा.—पुनः सङ्ख्यासं प्रपञ्चयितुं कर्मकारणान्याह—पञ्चेत्यादिना । साङ्ख्ये कृतान्ते
ज्ञानसिद्धान्ते ॥ १३ ॥

६ ज. प्र. दी.—पञ्चेत्यादेः प्रकृतेन सङ्गत्यप्रतीतेस्ता-
माह—पुनरिति । न केवलं काम्यानां कर्मणां न्यासः
सङ्ख्यासं, किन्तु कर्तृत्वाभिमानत्यागश्चेत्येवं प्रागुक्तं सङ्ख्यासं
पुनः प्रपञ्चयितुं आत्मनोऽकर्तृत्वे क्रियानिष्पत्तिप्रसङ्गादङ्गीकार्यं
कर्तृत्वे कथं तदभिमानत्यागो युक्तः ? इत्याशङ्कापरिहारार्थ-
मात्मव्यतिरिक्तान्येव कर्मकारणान्याहेत्यर्थः । साङ्ख्यशब्दः

कापिलतन्त्रे रूढः । कृतं कर्म तस्यान्तो निवृत्तिर्यत्रोच्यत
इत्युपनिषत्सु कृतान्तशब्दं कश्चिद्व्याख्यातवान्, तदुभयं निवर्त-
यितुमाह—साङ्ख्य इति । ज्ञानार्थः सिद्धान्तो ज्ञानसिद्धान्तः ।
सिद्धान्त इति शास्त्रं लक्ष्यते, कापिलतन्त्रस्य निन्दितत्वात् ।
उपनिषत्स्वपि कर्मत्यागाप्रतिपादनात् ॥ १३ ॥

७ ह. पै. भा.— पञ्चेति । साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां साङ्ख्ये कृतान्ते पुरुषार्थे इति साङ्ख्यो वेदः स एव साङ्ख्यम् । स्वार्थेऽण्प्रत्ययः । कृतो निश्चयो यत्र तत्कृतान्तं, तत्र कृतान्ते प्रोक्तानि निश्चयायोक्तानि कथितानि । निश्चितार्थे वेदे प्रोक्तानीत्यर्थः । सिद्धये निष्पत्तये । सर्वकर्मणां शरीरादीनाम् ॥ १३ ॥

८ वै. ब्र. गि.— स्यादेतत् ; परमार्थतः कर्तृत्वस्वभाव-स्यात्मनः कथं सर्वकर्मसन्ध्यासः ? इत्याशङ्क्य न कर्तृत्वस्यात्मनः स्वभावः, किन्त्वधिष्ठानादितादात्म्याध्यासप्रयुक्तः । तस्य च निर्विकारात्मतत्त्वज्ञानेन मूलभूताज्ञानाशादुच्छेदे निष्क्रिया-त्मतत्त्वज्ञाननिष्ठारूपः सर्वकर्मसन्ध्यासः सम्पद्यत इत्यमुमर्थं पञ्चभिर्दर्शयन्प्रथममधिष्ठानादिपञ्चकमेकत्रात्मज्ञानार्थमवश्यज्ञे-यमित्याह— पञ्चेमानीति ।

हे महाबाहो ! कृतान्ते, कृतं कर्म, तस्यान्तः परिसमाप्ति-ज्ञानोत्पत्त्या भवति 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमा-प्यते' [४.३३] इत्युक्तेः । सा यत्र प्रतिपाद्यते तत्कृतान्तम्, तस्मिन्साङ्ख्ये सम्यक्ख्यायते अनया आत्मेति साङ्ख्या वेदान्तः । साङ्ख्यैव साङ्ख्यम् । स्वार्थेऽण् । वेदान्तशास्त्रे

सर्वकर्मणां सिद्धये उत्पत्तये प्रोक्तानि इमानि वक्ष्यमाणानि पञ्च कारणानि मे सुखान्निबोध जानीहि । अत्र 'मे निबोध महाबाहो !' इत्यनेन मां विना नान्यो वक्ता, त्वां विनाऽन्य-श्चोपदेष्टव्यः पुरुषो नास्तीति दर्शितम् । 'साङ्ख्ये प्रोक्तानि' इत्यनेन वेदान्तार्थोपदेशोऽयं विश्वासेन ग्राह्य इत्युक्तम् । नन्वात्मतत्त्वपरैर्वेदान्तैः किमर्थमनात्मभूतान्यवस्तूनि कर्मकार-णान्युक्तानि ? इत्याशङ्कानिरासाय कृतान्त इति साङ्ख्यविशे-षणम् । अनात्मभूतान्यप्येतान्यात्मरूपेण गृह्यमाणत्वाददर्श-नमूलमिति तन्निरासायात्मविविक्ततथैतान्युक्त्वा सर्वकर्मणा-मेतद्वर्त्मत्वप्रदर्शने सति निष्क्रियात्मतत्त्वज्ञानं भवतीति तदर्थमेतदुक्तिरित्यर्थः ॥ १३ ॥

९ व० त० दी०— इदानीं भगवत्कर्तृत्वानुसन्धानपूर्वकम् । स्वकर्तृत्वानुसन्धानपरिहार उदीर्यते ॥ १ ॥ कर्तृत्वं स्वस्य मनुते सत्सु कर्तृषु पञ्चसु । स यथा निन्द्यते लोके तथा कृष्णेन शास्त्रतः ॥ २ ॥ पश्येद्गुणानां हेतुत्वं यदा वैवस्य वा हरेः । तत एवेह ममतात्यागः स्यात्फलकर्मणोः ॥ ३ ॥ तत्रान्तर्यामिपुरुषे (षः स्वकीयैः करणा-दिभिः) कर्तृत्वं मुख्यतः स्थितम् । (जीवात्मना स्वलीलार्थं कर्माण्यारभते ततः ।) स्वातन्त्र्यात्परतन्त्रे तु गौण-मेवाभ्युपेयते ॥ ४ ॥ अतो ब्रह्मगतं कर्तृत्वादि जीवे तदंशतः । सर्वं कर्मफलं (चापि पुरुषस्य परस्य तत्) चाप्यं पुरुषेण परत्र तत् । इति तत्त्वं भगवता भाष्यमाभाष्यतेऽन्ततः ॥ ५ ॥

पञ्चेति । कृतान्ते सिद्धान्ते कृतनिर्णये वा साङ्ख्ये प्रोक्तानि सिद्धान्तीकृत्योक्तानि सर्वकर्मणां सिद्धये पञ्चेतानि कारणानि निबोध मे मम सकाशादवधेहि । साङ्ख्ये हि वेदानुरोधेन सूत्रनिबन्धो दृश्यते, तदनुरोधे शरीरेन्द्रियप्राणजीवात्मोपकरणं परमात्मानमन्तर्यामिणमुत्तमं कर्त्तारं प्रत्याययति “ य आत्मनि तिष्ठन्नात्मान-मन्तरो यमयति, यमात्मा न वेद, यस्यात्मा शरीरं स त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ” [श. प. १४/५।३०] “ अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मा ” [तै. उ. ३।११+चित्यु. ११।१] इत्यादौ स्वातन्त्र्येण नियमनादिकर्तृत्वं केवलस्य परमात्मनो बोध्यते इति । तदेककर्तृत्वं तदंशभूते जीवात्मनि सततं शुद्धं, अन्यत्तु प्राकृतं निषिध्यते तदेतद्वपे स्फुटीभविष्यति ॥ १३ ॥

१० पु. अ. त.— ननु साङ्गफलपरित्यागेऽपि कर्मकर्तुः फलं तु सम्भावितमेव, भोजनवृत्तिवदौषधार्थमक्षितमादकद्रव्य-जोन्मादवत्, अतः कथं फलं न भवेत् ? इत्याशङ्क्याऽऽह— पञ्चेतानीति श्लोकपञ्चकेन । हे महाबाहो फलत्यागक्रिया-

करणसमर्थ ! सर्वकर्मणां सिद्धये फलास्ये साङ्ख्ये त्यागात्याग-निर्णायके कृतान्ते कृतस्य कर्मणोऽन्तः समासिर्यत्र स कृतान्तो वेदान्तस्तस्मिन् प्रोक्तानि । एतान्यग्रे प्रोच्यमाणानि पञ्च कारणानि मे मत्तो निबोध जानीहि ॥ १३ ॥

११ नी० भा० दी०— नन्वात्मनः कर्मालेपनिमित्तं यदकर्तृत्वानुसन्धानं तत्किं योषिदग्निदृष्ट्यादिवदाहार्यं ! उत वास्तवमेव सदविद्याध्यस्तकर्तृत्वेनावृतमिति शास्त्रदृष्ट्या कर्तृत्वतिरोधानेनाकर्तृत्वमेव भाव्यते ? इत्या-शङ्क्यामित्वेन दृष्ट्या योषिति दग्धत्वादर्थनेनेव कल्पितेनाकर्तृत्वेन वास्तवस्य कर्मालेपस्यासम्भवादाद्यं निरस्य द्वितीयमुपपादयिष्यन् पीठिकामारचयति— पञ्चेति । हे महाबाहो ! सर्वकर्मणां सिद्धये इमानि वक्ष्यमाणानि पञ्च कारणानि निर्वर्तकानि मे मद्ब्रह्मनिबोधं बुध्यस्व । स्वब्रह्मने विश्वासोत्पादनार्थं कारणानां समूलत्वमाह— साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानीति । सम्यग्विविक्त्य ख्यायन्ते प्रकटीक्रियन्ते तत्त्वान्यात्मानात्मपदार्थरूपाणि यद्भिस्त-

साङ्ख्यं वेदान्तशास्त्रम् । तदेव विशिनष्टि— कृतान्ते कृतस्य कर्मणोऽन्तः परिसमाप्तिर्यस्मिन् ; 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ ! ज्ञाने परिसमाप्यते' [४।१३] इत्यात्मज्ञाने सति सर्वकर्मणां समाप्तिदर्शनात्, तस्मिन्साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि ॥ १३ ॥

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।

विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥

शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः ।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

१ शां. भा.— कानि तानि ? इत्युच्यते— अधिष्ठानमिति । अधिष्ठानमिच्छाद्वेषसुखदुःख-ज्ञानादीनामभिव्यक्तेराश्रयोऽधिष्ठानं शरीरं, तथा कर्ता उपाधिलक्षणो भोक्ता, करणं च श्रोत्रादिकं शब्दाद्युपलब्धये पृथग्विधं नानाप्रकारं तद्वादशसङ्ख्यं, विविधाश्च पृथक्चेष्टा वायवीयाः प्राणापानाद्याः, दैवं चैव दैवमेव चात्रैतेषु चतुर्षु पञ्चमं पञ्चानां पूरणमादित्यादि चक्षुराद्यनुग्राहकम् ॥ १४ ॥

२ आ. शां. व्या.— कर्मार्थान्यधिष्ठानादीनि मानमूल-त्वाज्ज्ञेयानीत्युक्तं, इदानीं प्रश्नपूर्वकं विशेषतस्तानि निर्दिशति— कानीत्यादिना । प्रतीकमादाय व्याकरोति— अधिष्ठान-मिति । उपाधिलक्षणो बुद्ध्यादिरुपाधिस्तल्लक्षणस्तत्स्वभावो बुद्ध्याद्यनुविधायी तद्धर्मानात्मनि पर्यन्तुपहितस्तत्प्रधान इत्यर्थः । तत्र कार्यलिङ्गकमनुमानं सूचयति— शब्दादीति । ज्ञाने-

न्द्रियाणि पञ्च, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, मनो बुद्धिश्चेति द्वादशसङ्ख्या-त्वम् । चेष्टाया विविधत्वान्नाप्रकारत्वं, तदेव स्पष्टयति— वाय-वीया इति । पृथक्त्वमसङ्कीर्णत्वं, न हि प्राणापानादिचेष्टानां मिथः सङ्करोऽस्ति । दैवमेवेति विशदयति— आदित्या-दीति ॥ १४ ॥

१ शां. भा.— शरीरेति । शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म त्रिभिरेतैः प्रारभते निर्वर्तयति नरः न्याय्यं वा धर्म्यं शास्त्रीयं, विपरीतं वाऽशास्त्रीयमधर्म्यम् । यच्चापि निमित्तितचेष्टादि जीवनहेतुस्तदपि पूर्वकृतधर्मा-धर्मयोरेव कार्यमिति न्याय्यविपरीतयोरेव ग्रहणेन गृहीतम् । पञ्चैते यथोक्तास्तस्य सर्वस्यैव कर्मणो हेतवः कारणानि । नन्वेतान्यधिष्ठानादीनि सर्वकर्मणां कारणानि, कथमुच्यते 'शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते' इति । नैष दोषः, विधिप्रतिषेधलक्षणं सर्वं कर्म शरीरादित्रयप्रधानं, तदङ्गतया दर्शनश्रवणादि च जीवनलक्षणं त्रिधैव राशीकृतमुच्यते शरीरादिभिरारभ्यत इति फलकालेऽपि तत्प्रधानैः साधनैर्भुज्यत इति पञ्चानामेव हेतुत्वं न विरुध्यते ॥ १५ ॥

२ आ. शां. व्या.— पञ्चानामधिष्ठानादीनामुक्तानां सर्वकर्मसिद्धयर्थत्वं स्फुटयति— शरीरेति । ननु जीवनकृतं निमेषोन्मेषादिकर्मन्तरं साधारणमस्ति तत्कथं राशिद्वयकरण-मिति ? तत्राऽऽह— यच्चेति । अधिष्ठानादीनां कर्ममात्रहेतुत्वं प्रतिज्ञाय शरीरादित्रिविधकर्महेतुत्वोक्तिरयुक्तेति शङ्कते— नन्वेति । पूर्वापरविरोधं परिहरति— नैष दोष इति । ननु जीवनकृतानि स्वाभाविकानि कर्माणि दर्शनादीनि विधिनिषेध-बाधत्वात् देहादिनिर्वर्त्यानीत्याशङ्क्याऽऽह— तदङ्गतयेति ।

तस्य देहादित्रयस्य प्रधानस्याङ्गं चक्षुरादि तन्निष्पाद्यत्वेन जीवनकृतं दर्शनादि प्रधानकर्मण्यन्तर्भूतमिति त्रैविध्यमविरुद्ध-मित्यर्थः । देहाद्यारभ्ये त्रिविधे कर्मेणि सर्वकर्मान्तर्भावोऽपि कथं पञ्चानामेवाधिष्ठानादीनां तत्र हेतुत्वं ? फलोपभोगकाले कारणान्तरापेक्षासम्भवादित्याशङ्क्य जन्मकालभाविनो भोग-कालभाविनश्च सर्वस्य कारणस्य तेष्वेवान्तर्भावान्मैवमित्याह— फलेति ॥ १५ ॥

३ रा. भा.— तदिदमाह— अधिष्ठानमिति । न्याय्ये शास्त्रसिद्धे विपरीते प्रतिषिद्धे वा सर्वस्मिन् कर्मणि शरीरे वाचिके मानसे च पञ्चैते हेतवः । अधिष्ठानं शरीरम्, अधिष्ठीयते जीवात्म-नेति महाभूतसङ्घातरूपं शरीरमधिष्ठानम् । तथा कर्ता जीवात्मा; अस्य जीवात्मनो ज्ञातृत्वं कर्तृत्वं च— 'ज्ञोऽस्त एव' [ब्र. सू. २।३।१८] 'कर्ता शास्त्रार्थवच्चात्' [ब्र. सू. २।३।३३] इति च सूत्रोपपादितम् ।

४ वे. ता. चं.— उक्तविवरणतया श्लोकद्वयस्यापुनरुक्तिं परमते विरोधं चाभिप्रेत्याऽऽह— तदिदमाहेति । तत् श्रुतिसिद्धम्, इदं विवक्षितमित्यर्थः । न्याय्यं न्यायादनपेतं ' धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते ' [अष्टा. ४।४।९२] इत्यनुशासनात् । न्यायशब्दश्चात्र अर्थान्तरानौचित्याद्व्युत्पत्त्यनुरोधाच्च शास्त्रमेवानुसन्धत्त इत्यभिप्रायेणाऽऽह— शास्त्रसिद्ध इति । शास्त्रसिद्धेन सह लौकिकविवक्षायां तदन्यद्वेति वक्तव्यम् । विहिते निर्दिष्टे विपरीतशब्दश्च निषिद्धे स्वरसः; कैमुत्येन च लौकिकं लभ्यमित्यभिप्रायेणाऽऽह— प्रतिषिद्धे वेति । सर्वस्मिन् कर्मणीति फलितोक्तिः । यथा शरीरमानसवाचिकेषु कर्मसु शरीरादीनां प्राधान्येन प्रतिनियतता; न तथाऽमी पञ्च हेतवः; अपितु प्रतिकर्म पञ्चाप्यपेक्षिता इत्यभिप्रायेण शरीरत्वाद्युक्तिः । पञ्चहेतुकेषु सर्वेषु कर्मसु प्राधान्यादेव हि शरीरत्वादि विभागः । यद्यपि जगत्सृष्ट्यादिषु परमात्मैव कारणं, तथापि क्षेत्रज्ञकर्तृकेषु परमात्मना स्वेच्छयैवमुपकरणीकृतान्येतानीत्यभिप्रायेण हेत्वन्तरोक्तिः ।

३ रा. भा.— करणं च पृथग्विधं— वाक्पाणिपादादिपञ्चकं समनस्कं कर्मेन्द्रियं, पृथग्विधं कर्मनिष्पत्तौ पृथग्व्यापारम्; विविधा च पृथक्चेष्टा— चेष्टाशब्देन पञ्चात्मा वायुरभिधीयते तद्वृत्तिवाचिना— शरीरेन्द्रियधारकस्य प्राणापानादिभेदभिन्नस्य वायोः पञ्चात्मनो विविधा च चेष्टा विविधा वृत्तिः ।

४ वे. ता. चं.— कर्मोत्पत्तिहेतुपन्यासात्करणशब्दोऽत्र कर्मेन्द्रियमात्रपर इत्यभिप्रायेणाऽऽह वागिति । यद्यपि ज्ञानेन्द्रियाणां तत्तद्विषयज्ञानोत्पादनद्वारा परम्परया कर्मणि हेतुत्वमस्ति, तथापि वस्तुमात्रेष्वालोचितेषु मनसा सङ्कल्प्यैव कर्मकरणान्मनसश्चान्यव्यापारव्यवधानाभावात्— समनस्कमित्युक्तम् । ज्ञानेन्द्रियस्यापि मनसः कर्मेन्द्रियप्रवृत्तिष्वपि साधारण्यात्कर्मेन्द्रियत्वोक्तिः । ' शरीरवाङ्मनोभिः ' इत्यत्रैवोक्तेः मनसः सङ्कल्पादिकर्मापेक्षया वा कर्मेन्द्रियत्ववादः । साङ्ख्यैरप्येवमेवोक्तं— ' बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुश्श्रोत्रघ्राणरसनत्वगाख्यानि (स्पर्शनकानि) । वाक्पाणिपादपायूपस्थान्कर्मेन्द्रियाण्याहुः । उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात् ' [सां. का. २६; २७] इति ।

कर्महेतुषूपादीयमानेषु ' पृथग्विधम् ' इति विशेषणं तदुपयुक्तव्यापाराख्यविधापरमित्याह कर्मनिष्पत्तौ पृथग्व्यापारमिति । वागादिष्वेकैकस्य वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दसङ्कल्पादिक्रियाव्यापारो हि मिथो विलक्षणः । प्रयत्नमूला शरीरादिक्रियैव हि चेष्टेत्युच्यते; अतोऽत्र कर्मणस्तदेव कारण-

' अधिष्ठानं क्षेत्रमाहुः ' [म. भा. १।२।३०।१४] इति करालायाऽऽह वसिष्ठः; तदनुसारेणाऽऽह— अधिष्ठानं शरीरमिति । श्रुतिश्च— "मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तवेत- (तदस्या)-दमृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानम् " [छां. उ. ८।१२।१९] इति शरीरेऽधिष्ठानशब्दं प्रयुङ्क्त । ' कृत्यल्युटो बहुलम् ' [अष्टा. ३।३।११३] इति कर्मार्थतया शरीरेऽधिष्ठानशब्दं व्युत्पादयति— अधिष्ठीयत इति । अधिष्ठातुर्जीवस्यापि परमात्माधिष्ठेयत्वात्तद्व्यवच्छेदाय जीवात्मनेति विशेषितम् । जीवाधिष्ठेयस्यापि करणादेः पृथङ्निर्देशात्तत्सङ्कोचायाऽऽह महाभूतसङ्घातरूपमिति ।

विश्वकर्तुरिह दैवशब्देन पृथग्ग्रहणात् कर्तृशब्दस्य चात्र ' शास्त्रफलं प्रयोक्तारि ' [पू. मी. ३।७।१८] इति न्यायसूचनार्थत्वाच्च कर्ता जीवात्मैत्युक्तम् । ननु कर्तृत्वं हि ज्ञानचिकीर्षापूर्वकप्रयत्नयोगित्वं; ज्ञानमात्रस्यात्मनो ज्ञातृत्वासम्भवात्तन्मूलं कर्तृत्वमपि न स्यादेवेत्यत आह— अस्य जीवात्मनो ज्ञातृत्वं कर्तृत्वं चेति । ' ज्ञोऽत एव ' [ब्र. सू. २।३।१८] इत्यादिसूत्रग्रहणं, श्रुत्यादेरपि तत् एवाकर्षणात् ।

मित्यात्माश्रयः स्यात्; तत्राऽऽह— चेष्टाशब्देन पञ्चात्मा वायुरिति । अभिधीयत इति शब्देन प्रतिपादनमात्रं विवक्षितम् । अत्र तद्वेतावन्यस्मिन् लक्षयितव्ये वागादीनां करणादिशब्दैरुपात्तत्वात्प्राणसंवादादिषु करणानां शरीरस्य च स्थितिप्रवृत्तेः प्राणायत्तत्वश्रुतेः प्राणप्रवृत्तिनिमित्तचेष्टावाचिना शब्देन प्राणलक्षणाऽत्र युक्त्यभिप्रायेणाऽऽह— तद्वृत्तिवाचिनेति । चेष्टाशब्देनेति पूर्वैणान्वयः ।

प्राणसंवादादिस्मारणेन प्राणलक्षणाया औचित्यं श्रुतैर्विध्यं च विवृणोति— शरीरेन्द्रियेति । पृथक्शब्दविविधशब्दयोः पौनरुक्त्यपरिहारायाऽऽह शरीरेन्द्रियधारकस्य प्राणापानादिभेदभिन्नस्येति । अधिष्ठानकर्तृकरणव्यापारापेक्षया शरीरेन्द्रियवर्गरूपविषयभेदेन च पृथक्त्वं प्राणादिश्रुतिभेदप्रतिनियतोच्छ्वासनिमेषोन्मेषादिव्यापारैर्वैविध्यं चेति भावः । पञ्चात्मशब्दोऽत्र पञ्चवृत्तित्वपरः; तथा च सूत्रं— ' पञ्चवृत्तिर्मनोवध्यपदिश्यते ' [ब्र. सू. २।४।१२] इति । पञ्चवृत्तित्वोक्तिश्च नागकूर्मकृकदेवदत्तधनञ्जयरूपवृत्त्यन्तरपञ्चकस्यापि प्रदर्शिका ।

३ रा. भा.— ' दैवं चैवात्र पञ्चमम् ' अत्र कर्महेतुकलापे दैवं पञ्चमं-परमात्मान्तर्यामी कर्मनिष्पत्तौ प्रधानहेतुरित्यर्थः । उक्तं हि— ' सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ' [१५।१५] इति । वक्ष्यति च— ' ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया [१८।६१] इति; परमात्मायत्तं च जीवात्मनः कर्तृत्वं— ' परात्तु तच्छ्रुतेः ' [ब्र. सू. २।३।४१] इत्युपपादितम् ।

४ वे. ता. चं.—‘दैवं चैवात्र पञ्चमम्’ इत्यत्र दैवाख्य-
प्रधाननिर्धारणार्थमत्रेत्यनुवाद इत्याह—अत्र कर्महेतु-
कलाप इति । परमात्मनः पञ्चमतया परिगणने श्रुत्यर्थपाठादि-
कामासम्भवाद्वाचः क्रमवर्तित्वेन यथासम्भवं परिगणनेऽपि ‘पञ्च-
मम्’ इति पूरणे निर्देशे प्रयोजनाभावात् यथा कठवल्क्याम्—
“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः” इत्युपक्रम्य “महतः परमव्यक्त-
मव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषात्र परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा
गतिः” [१।३।१०; ११] इतीन्द्रियादिसमस्तप्रवृत्तौ प्रधान-
हेतुः परमपुरुषो वशीकरणीयकाष्ठत्वेन निर्दिष्टः, तद्वदिहापीत्य-
भिप्रायेणाऽऽह—परमात्मान्तर्यामीति । ननु ‘दैवं पुराकृतं
कर्म’ ‘दैवं दिष्टं भागधेयम्’ [अमरः १।४।२८] इत्या-
दिषु प्राचीनकर्मरूपभोग्यपर्यायतया दैवशब्दं पठन्ति; तस्य
च हेतुत्वमुपपन्नम्; अतः कथमत्र परमात्मेत्युच्यते ? इत्थं
न हि प्रागेव विनष्टानां कर्मणां स्वरूपेण हेतुत्वं सम्भवति;
अतः कर्मजन्यादृष्टरूपपरमपुरुषसङ्कल्पस्यैव हेतुत्वं वक्तव्यं; ततो
वरं तस्यैव दैवशब्देन प्रतिपादनम्; अस्ति च दैवशब्दस्य
दैवतपर्यायतयाऽपि लोकवेदयोः प्रसिद्धिः; यथा—‘सत्यं सत्यं
पुनः सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते । वेदशास्त्रात्परं नास्ति न दैवं
केशवात्परम्’ [नृ. पु. १।८।३३] इति । नह्यत्रार्थान्तरं
सम्भवति । एवं श्रीमद्रामायणेऽपि—‘स्वाधीनं समतिक्रम्य
मातरं पितरं गुरुम् । अस्वाधीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते’
[वा. रा. २] इति । तथा सभापर्वणि—‘भूयतां परमं दैवं
दुर्विज्ञेयं मयाऽपि च । नारायणस्तु पुरुषो विश्वरूपो महाद्युतिः’
इति । तथा याज्ञवल्क्यप्रणीते योगशास्त्रे—‘आर्षे छन्दश्च
मन्त्राणां दैवतं ब्राह्मणं तथा’ इति । उक्त एवार्थः पुनः ‘आर्षे
छन्दश्च दैवं च’ इत्यादिनाऽपि निर्दिश्यते । तत्रैव दैत्यमोहनार्थं
प्रजापत्युपदेशानुवादे ‘आत्मानं पूजयेन्नित्यं भूषणाच्छादना-
दिभिः । स्वदेह एव दैवं स्यादन्यद्दैवं न विद्यते’ [यो. या.]

इति । तथा—‘दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च दैवतम् ।
तन्मन्त्रं ब्राह्मणाधीनं तस्माद्विप्रा हि दैवतम्’ । [वि. सं. २२]
इति । अस्मिन्नपि शास्त्रे ‘साधिभूनाधिदैवं माम्’ [७।३.०]
इति प्रस्ताव्य ‘अधिदैवं किमुच्यते’ [८।१] इति पृष्ठमर्थं
‘पुरुषश्चाधिदैवतम्’ [८।४] इति प्रतिवक्ति । छान्दोग्ये (?)
च आदित्याख्यदैवतवर्तिनः पुरुषस्याधिदैवतमिति नामोच्यते
—“तस्योपनिषदहः” [बृ. उ. ५।५।३] इत्यधिदैवतं
“तस्योपनिषदहं” [बृ. उ. ५।५।४] इत्यध्यात्मम् ।
इति । एवमन्यत्रापि दृश्यम् । अन्यैरपि चात्र दैवशब्दश्चक्षु-
राद्यनुग्राहकादित्यादिविषयतया व्याख्यातः । वयं त्वादित्या-
दीनामप्यनुग्राहकं परमात्मानमिह दैवं ब्रूम इति विशेषः ।
प्रयुक्तं च स्तोत्रे ‘प्रख्यातदैवपरमार्थविदां मतैश्च’ [स्तो. र. १५]
इति । लक्ष्मीकल्याणे च—‘धर्मे प्रमाणं समयस्तदीयो वेदाश्च
तत्त्वं च तदिष्टदैवम्’ इति । तस्माद्दैवशब्दोऽत्र देवतापर्यायः ।
स चात्र सर्वप्रवर्तकहेतुपरत्वाद्दिशेषकाभावाच्च परदेवताविषय
उचित इति परमात्मान्तर्यामी कर्मनिष्पत्तौ प्रधान-
हेतुरित्युक्तम् । यथाऽऽसौ सर्वेषामात्मा, न तथाऽस्य कश्चिदि-
त्यतः परमात्मा । तथा शरीरादेः प्रवृत्तौ जीवः प्रधानहेतुः,
तथा तस्याप्यसावित्यभिप्रायेणान्तर्यामित्वोक्तिः । तद्विवक्षामत्र
पूर्वापरार्थ्यां स्थापयति—उक्तं हीत्यादिना । ननु ‘स्वतन्त्रः
कर्ता’ [अष्टा. १।३।५] इति कर्तृत्वक्षणमनुशिष्टम्; इह च
कर्तैति क्षेत्रज्ञ एव निर्दिष्टः; अतः कारकान्तरप्रयोक्तृत्वं कारका-
न्तराप्रयोज्यत्वं च तस्याङ्गीकर्तव्यम् । तस्माद्दैवमप्यत्राधिष्ठाना-
दिवत्तदपेक्षया गुणीभूतं वक्तव्यमित्यत्राऽऽह—परमात्मायत्तं
चेति । उत्पन्नज्ञानचिकीर्षाप्रयत्नय हि पुरुषस्य कारकान्तर-
प्रयोक्तृत्वादिकम्; ज्ञानाद्युत्पत्तिरेव तु परमात्मायत्तेति श्रुति-
सिद्धत्वात्, जीवस्य परायत्तकर्तृत्वं स्वातन्त्र्यं चाविरुद्धमिति
शारीरके स्थापितमिति भावः ।

३ रा. भा.—नन्वेवं परमात्मायत्ते जीवात्मनः कर्तृत्वे जीवात्मा कर्मण्यनियोज्यो भवतीति विधि-
निषेधशास्त्राप्यनर्थकानि स्युः; इदमपि चोद्यं सूत्रकारेणैव परिहृतं ‘कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धा-
वैयर्थ्यादिभ्यः’ [ब्र. सू. २।३।४१] इति; एतदुक्तं भवति—परमात्मना दत्तैस्तदाधारैश्च करण-
कलेवरादिभिस्तदाहितशक्तिभिः स्वयं च जीवात्मा तदाधारस्तदाहितशक्तिः सन् कर्मनिष्पत्तये
स्वेच्छया करणाद्यधिष्ठानाकारं प्रयत्नं चारभते, तदन्तरवस्थितः परमात्मा स्वानुमतिदानेन तं प्रवर्तयतीति
जीवस्यापि स्वबुद्धयैव प्रवृत्तिहेतुत्वमस्ति; यथा गुरुरतरशिलामहीरुहादिचलनादिफलप्रवृत्तिषु बहुपुरुष-
साध्यासु बहूनां हेतुत्वं विधिनिषेधभाक्त्वं च—इति ॥ १४ ॥ १५ ॥

४ वे. ता. चं.—इममभिप्रायमजानन्वायुद्वादिवत्पर-
मात्मनः प्रेरकत्वाच्चोदयति—नन्वेवमिति । ज्योतिष्मोमादिषु
यदि परमात्मा प्रेरयति, तदा न जीवस्य किञ्चिद्विधेयं; न हि
प्रबलेन हियमाणस्य गमनविधिः; अथ निरुद्धे, तथापि न विधेयं;
न हि दुर्बलस्य प्रबलेन निरुद्धस्य गमनविधिः; एवं यत्र परमात्मा
प्रवर्तयति, तत्र निवृत्तेरशक्यत्वान्निषेधो निष्फलः; यत्र तु न
प्रवर्तयेत्, तत्र तु प्रवृत्तेरेवाशक्यत्वान्न निषेधापेक्षेति भावः ।

इयमत्र चार्वाकैतरसमस्तसिद्धान्तावलम्बिनी चोद्यकाष्ठा—
‘निग्रहानुग्रहान्नानुपूर्वादृष्टप्रचोदितः । निग्रहानुग्रहायहं इतीदं
घटते कथम्’ इति । जीवस्य ज्ञानृत्त्वकर्तृत्वपारतन्त्र्याभावः
चोद्यत पारतन्त्र्येऽपि विधिनिषेधवैयर्थ्यप्रसङ्गचोद्यमपि पञ्चम-
वेदतदुपनिषदोर्द्वेष्टा भगवान्बादरायणः स्वयमेव परिजहारे-
त्याह—इदमपीति । विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिहेतुभ्य एव
चेतनेन कृतं प्रयत्नमपेक्ष्य परमात्मा उत्तरोत्तरेषु प्रवर्तयतीति

सुत्रार्थः । तत्र सर्वप्रवृत्तिषु परमात्माधीनासु कथं कृतप्रयत्ना-
पेक्षत्वमुच्यते ? वैयर्थ्यचोद्यस्य चावैयर्थ्यासिद्धयर्थतया परिहारे
साध्याविशेषश्च स्यादिति शङ्कायां सूत्रस्याभिप्रायिकमर्थमाह—
एतदुक्तमिति ।

अयमभिप्रायः— यत्तावदीश्वरस्य यन्त्रादिवत्त्वसङ्कल्प-
कल्पितप्रवृत्तिशक्तीनां करणकलेवराणां समर्पणं, यच्च भूतलादि-
वत्सर्वप्रवृत्तिनिवृत्त्यानुगुण्येन स्वरूपतः सङ्कल्पतश्च सर्वाधारत-
याऽवस्थानं, यदपि करणकलेवराद्यधिष्ठानशक्तिप्रदानं, यच्च
प्रवृत्त्यालम्बनबाह्यविषयपुरस्करणं, तत्सर्वं जीवस्य कर्तृत्वानुगुणं
सर्वप्रवृत्तिनिवृत्तिसाधारणं चेति न तत्र चोद्यावकाशः । एतावतैव
सर्वप्रवृत्तिनिवृत्तिसाधारणमुदासीनत्वं भगवत उच्यते । एवं
लब्धशक्तेः पुरुषस्य प्रवृत्तिकाले यत्कार्यनिष्पत्त्यर्थमीश्वरस्या-
नुमन्तृत्वं, तदपि न जीवस्य कर्तृत्वं वारयति; अपितु तन्मा-
तीति न ततोऽपि विधिनिषेधवैयर्थ्यम् । नचैकस्मिन्नेव कर्मणि
परमात्माख्यकर्त्रन्तरसाहचर्यं जीवस्यानियोज्यताकारणं, प्रत्येक-
मशक्येषु सम्भूय बहुभिरनुष्ठीयमानेष्वपि लोके विधिनिषेध-
तत्फलादिदर्शनात्प्रवृत्तिशक्त्येच्छायात्मन्यैरनिवार्यत्वेन स्वात-
न्त्र्यादिसिद्धेः । एवं ' कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः'
[३।५] इत्यादिष्वपि ज्ञानेच्छापुरस्कारेण प्रवर्तनादिच्छा-
विशेषादेश्च स्ववासनादिविशेषमूलत्वाज्जीवस्य कर्तृत्वं सुस्थितम् ।
अत एव ह्यत्र हेतुपञ्चके कर्तेति समाख्यासमाधिना कर्तृत्वेनैव
जीवो निरूप्यते; यत्तु करणकलेवरशक्तिज्ञानवाञ्छादिषु विषम-
प्रदानमहितप्रवृत्तावनिवारणमनुमननं प्रत्यवायजननं च, तदप्य-
नादिपूर्वकर्मवैषम्योपाधिकतया नेश्वरस्य वैषम्यनैर्घृण्यापादकम् ।
प्रवृत्तिवैषम्यस्यादृष्टवैषम्यमूलत्वेऽपि तदेवाहृष्टं शास्त्रपुरस्कारे-
णास्य दृष्टादिकमारभते । तदप्येवमिति विधिनिषेधावकाश-
लाभः । न हि पूर्वं यज्ञादिकारणमहृष्टं कृतमिति तेनैवेदानीं
यज्ञादिकं निष्पद्यते, शास्त्रजन्यबुद्ध्यादिसापेक्षत्वात्तस्य । एवं

पापहेतुभूतमप्यहृष्टं स्वबुद्धयैव निवृत्तियोग्यतया शासनानहृ-
दशामापाय पापे प्रवर्तयति; तदपि तथेति, अन्यथाहृष्टमूलत्वा-
द्विदाहितप्रवृत्त्योर्न शास्त्रापेक्षेति वादिनः पूर्वाहृष्टेऽपि तथा
प्रसङ्गात्स्ववचनविरोधः । अथाहृष्टमूलत्वे शास्त्रवैयर्थ्यप्रसङ्गः;
सार्थकं च शास्त्रं परैरभ्युपगम्यत इत्यहृष्टमूलत्वमेव नोपपद्येतेति
मन्यसे; तदपि न, लौकिकविधिनिषेधयोरपि तथा प्रसङ्गात् ।
तत्रापि हि सामग्रीवैचित्र्यमूलत्वे प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिवैचित्र्यस्य
किं ' गामानय ' इत्यादिनियोगेन अथ सोऽपि नियोगः
स्वसामग्र्योपनीतः प्रवृत्तिनिवृत्तिसामग्रीमध्यमध्यास्त इति
पश्यसि, एवं वैदिकनियोगोऽपीति सम्पश्येथाः । तर्हि लौकिक-
मपि नियोगं परित्यजाम इति चेत्— हन्त परस्परसंख्यवहार-
व्युत्पत्त्याद्यसम्भवाद्विलीनं लोकायतेनापीति मूकीभवं । एवं
सामान्यतः सर्वेषु अहृष्टवैषम्यमूलेष्वपि कर्मसु शास्त्रे सावकाशे
तदेव शास्त्रमीश्वरबुद्धिविशेषं चेदहृष्टमुपदिशति, तथाविधोऽय-
मीश्वरः प्रमाणबलादगवत इति न तत्र परिचोदनावकाशः ।
न चैष दोषः— यथोक्तमाचार्यैर्वादिहं सामानुवाहैः— ' वैषम्ये
सति कर्मणामविषमः किं नाम कुर्यात्कृती ? किंनोदारतया ददीत
वरदो वाञ्छन्ति चेदुर्गतिम् ' इति ।

तदयं चार्वाकेतरसमस्तसिद्धान्तनिष्ठानां साधारणपरिहार-
सारः— ' तत्तदिष्टाहृष्टमूलशास्त्रवश्यदशान्वयात् । पुनस्तथा-
तथा दृष्टसम्पत्तिरुपपद्यते ॥ पुमर्थसाधनत्वेन प्रतीतेः स्वेच्छया
पुमान् । प्रवर्ततेति तादर्थ्यतसावकाशाऽत्र चोदना ॥ ' इति ।
अत्र करणकलेवरप्रदानादिसाधारणोपकारसापेक्षतया जीवकर्तृ-
त्वस्य परापेक्षत्वं सन्नित्यन्तेनोक्तम् । कर्मनिष्पत्तये
इत्यादिना तु प्रवृत्तिविशेषे जीवस्य स्वातन्त्र्यं दर्शितम् । तत्रापि
परस्य किञ्चित्कारः तदन्तरवस्थित इत्यादिनोक्तः ।
तं— कृतप्रयत्नमित्यर्थः ॥ १४ ॥ १५ ॥

५ आ. मा. भा.— अधिष्ठानं देहादिः । कर्ता विष्णुः; स हि सर्वकर्तृत्युक्तम्; जीवस्य चाकर्तृत्वे
प्रमाणमुक्तम् । करणमिन्द्रियादि च । चेष्टाः क्रियाः हस्तादिक्रियाभिर्होमादिकर्माणि जायन्ते । ध्याना-
देरपि मानसी चेष्टा कारणम् । पूर्वतनी चेष्टाऽपि संस्कारकारणत्वेन भवति । दैवमदृष्टम् । तथा
चायास्यश्रुतिः— "देहो ब्रह्मार्थेन्द्रियाद्याः क्रियाश्च तथाऽदृष्टं पञ्चमं कर्महेतुः" इति ॥ १४ ॥ १५ ॥

६ ज. प्र. दी.— अधिष्ठानादि करण एवान्तर्भूतमिति
वक्ष्यति, तत्प्रबोधनायाधिष्ठानं निर्दिशति— **अधिष्ठान-
मिति** । आदिपदेन भूम्यादि । कर्ता जीव इति व्याख्यानम-
सदिति भावेनाऽऽह— कर्तेति । शरीरवाङ्मनोभिः क्रियमाणानां
कर्मेणां कर्ता कथं विष्णुः ? इत्यत आह— **स** हीति । उक्त-
मुपपादितम् । तथापि जीवोऽत्र कर्ता किं न स्यात् ? इत्यत
आह— **जीवस्य** चेति । अपराधीनत्वाभिप्रायेणेदं निराकरणं,
पराधीनं कर्तृत्वमङ्गीकृत्यान्यत्र जीवो व्याख्यात इत्यविरोधः ।
भावसाधनताप्रतीतिनिरासार्थमाह— **करणमिति** । आदिपदेन
बुवादि । भावसाधनार्थस्य साध्यत्वाच्चेष्टाग्रहणेन च गृहीतत्वाच्च ।
वायवीयाः प्राणापानाद्याश्चेष्टाः (शां.) इत्यसत् । द्रव्याभिधाने

चेष्टात्वानुपपत्तेः । प्राणनाद्यभिधाने साध्यत्वात्कारकत्वानुपपत्ते-
रित्याशयवानाह— **चेष्टा** इति । क्रियाणां साधकत्वात्कथं
कारकत्वं ? इत्यत आह— **हस्तादीति** । सावान्तरव्यापारं
हि करणं कारकमुच्यते । तत्राधिष्ठानादिपदैर्व्यापारिणो निर्दि-
श्यन्ते । क्रियाशब्देन त्ववान्तरा व्यापाराः । कारकाश्रिताभि-
रवान्तरक्रियाभिः प्रधानक्रियाजननं च प्रसिद्धमेवेत्यर्थः ।

नन्वत्र कारकाभिधानप्रसङ्गेऽधिष्ठानाद्येवोक्तं कर्मसम्प्रदाना-
पादानानि कुतो नोक्तानि ? अधिष्ठानादीनां सर्वक्रियानुगमात्
कर्मादीनां तदभावादिति ब्रूमः । तथा च वक्ष्यति— ' शरी-
रवाङ्मनोभिर्भूत ' [१८।१९] इति । एवं तर्हि चेष्टाऽपि
वक्तव्या । ध्यानादिजनने करणस्य मनसश्चेष्टाभावेनानुगमार्हा

त्यत आह— ध्यानादेरपीति । आदिपदेन स्मरणं गृह्यते, ज्ञात एवार्थे ध्यानं भवति, ज्ञानं चात्मेन्द्रियसन्निकृष्टेनैव मनसा जायते, सन्निकर्षश्च मानसचेष्टाजन्यः, अतो ध्यानादेरपि मनस्सम्बन्धिनी चेष्टा कारणं भवतीति भावः । ननु नियतपूर्वक्षणे सत्कारणं न च ध्यानादिपूर्वक्षणे मनसि क्रियाऽस्ति चिरातीतत्वात् । मनो नैश्वर्यसाध्यत्वाद्धानादेः । न च सन्निकर्षज्ञानद्वारा करणं तस्यापि चिरातीतत्वादित्यत आह— पूर्वतनीति । पूर्वतनी चिरातीताऽपि मानसी क्रिया सन्निकर्षद्वारा ध्यानादि-

हेतुसंस्कारकारणत्वेन भवति, ध्यानादेः कारणसंस्कारस्य स्थायित्वादित्यर्थः । दैवमन्तर्यामिव्यापार इति कश्चित्, तदसत् ; कर्तृत्यनेनैवोक्तत्वात् । चक्षुराद्यनुग्राहकाः सूर्यादय इत्यपरः [वें. ब्र.] तदप्यसत् ; करणादिशब्दैरेव गृहीतत्वादिति भावेनाऽऽह— दैवमदृष्टमिति । उक्तमर्थं ध्रुतिसम्मत्याऽपि समर्थयते— तथा चेति । देह इत्युपलक्षणम् । हेतुः कारणम् । कर्म हेत्विति कचित्पाठः, तत्र छान्दसो लिङ्गव्यत्ययः ॥ १४ ॥ १५ ॥

७ ह. पै. भा.— तानि कानि ? इत्यत्रोच्यते— अधिष्ठानमिति । अधिष्ठानं शरीरं, तथा कर्ता योऽहमीश्वरोऽस्मीति मन्यते, करणं च श्रोत्रादीन्द्रियं पृथग्विधं पञ्चधा, विविधा नानाप्रकारा पृथक्चेष्टा प्राणादिवायूनां प्रवृत्तिः । अत्र कारणवर्गे पञ्चानां पूरणं दैवम् ॥ १४ ॥ शरीरेति । शरीरं च वाक्च मनश्च शरीरवाङ्मनांसि, तैर्यत्कर्म क्रियारूपं प्रारभते नरो न्याय्यं वा शास्त्रीयं वा [विपरीतं वाऽशास्त्रीयं वा] तस्य कर्मण एते पञ्च हेतवः ॥ १५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तान्येवाह— अधिष्ठानमिति । अधिष्ठानं कर्तृकरणक्रियाश्रयं शरीरम्, कर्ता अहङ्कारश्चिद्विद्भ्रान्तिः, ज्ञानकर्मैन्द्रियभेदेन पृथग्विधमनेकप्रकारं करणं चक्षुरादिकम्, विविधाः नागकूर्मकृकरदेवदत्तधनञ्जयभेदेन प्राणापानादिभेदेन चानेकप्रकाराः पृथगसङ्कीर्णाश्चेष्टाः क्रियारूपाः तत्प्रधानाः प्राणादयः, दैवं चक्षुराद्यनुग्राहकमादित्यादि, तदेवात्र कारणवर्गे पञ्चमं पञ्चत्वसङ्ख्यापूरणम् ॥ १४ ॥ एवमधिष्ठानादीनि पञ्चोक्त्वा तेषां कर्मकारणत्वमाह— शरीरेति । न्याय्यं शास्त्रीयं वा विपरीतमशास्त्रीयं वा यत्कर्म

शरीरवाङ्मनोभिर्नरः प्राणी प्रारभते निर्वर्तयति, तस्य सर्वस्य कर्मणः एते अधिष्ठानादयः पञ्च हेतवः । एवं पञ्चभिरारभ्यमाणमपि कर्म शरीरं वाचिकं मानसिकमिति त्रैविध्यप्रसिद्धया त्रिष्वेवान्तर्भवतीत्यभिप्रायेण शरीरवाङ्मनोभिरित्युक्तम् । शरीरं च वाक्चेति विगृह्य ततः समस्तस्य शरीरवाक्पदस्य मनःपदेन द्वन्द्वः, न तु केवलवाक्पदस्येत्यचतुरादिसूत्रनिपातितं [अष्टा. ५।४।७७] वाङ्मनस्यकारणान्तत्वं न भवति ॥ १५ ॥

९ व० त० दी०— तथाहि अधिष्ठानमिति । शरीरवाङ्मनोभिरिति न्याय्यं शास्त्रीयं, विपरीतं निषिद्धं वा, अन्यत्सर्वं कर्म शरीरं वाचिकं मानसं च; तस्य पञ्चैते हेतवो भवन्ति । तान्याह— अधिष्ठानं प्रथमं शरीरं कारणं, कर्ता जीवात्मा साहकारो ज्ञाता संज्ञात एव 'कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्' [ब्र. सू. २।३।३३] इति सूत्रात् ; करणं च समनस्कं चक्षुश्श्रोत्रादिज्ञानकर्मभेदात् पृथग्विधं गृहीतं; कार्यस्वरूपतो विविधाश्चेष्टाः प्राणादीनां वृत्तयोऽत्र कर्मणि हेतवः । दैवं च पञ्चमं अदृष्टमिति केचित् (माध्वाः) । वस्तुतस्तु पञ्चसङ्ख्यापूरणमुत्तममन्तर्यामिरूपं कर्ममात्रनिष्पत्तौ प्रधानं, हेतुरित्यर्थः । उक्तं हि प्राक् भगवता पुरुषोत्तमेन स्वान्तरे स्वरूपमाहात्म्यं 'हृदि सर्वस्य धिष्ठितं' [१३।१८] इति । श्रीमदाचार्यैरप्युक्तं— 'कृष्णात्परं नास्ति दैवं वस्तुतो दोषवर्जितम्' इति । तथा च सूत्रेष्वपि तदन्तरात्मायत्तजीवात्मदेहेन्द्रियादेः कर्तृत्वं 'परानुवृत्तेः' इत्युपपादितं 'यथा च तक्षोभयथा' [ब्र. सू. २।३।४०] इति ।

अत्र भाष्यकारः— "ननु कर्मकारिणां कर्तृत्वभोक्तृत्वभेदो दृश्यते; तथा च कर्तृत्वभोक्तृत्वयोर्भेदो भविष्यतीति चेत्, न; यथा तक्षा रथं निर्माय तत्रारूढो विहरति पीठं वा; स्वतो न व्याप्रियते वास्यादिद्वारेण वा, चकारादन्ये स्वार्थकर्तारः । अन्यार्थमपि करोतीति चेत्प्रकृतेऽपि सर्वहितार्थं प्रयतमानत्वात् । न च कर्तृत्वमात्रं दुःखरूपं पयःपानादेः सुखरूपत्वात् । तथा च स्वार्थं परार्थं कर्तृत्वं कारयितृत्वं च सिद्धम् । अन्यच्च— 'परानुवृत्तेः' [ब्र. सू. २।३।४१] इति । कर्तृत्वं ब्रह्मगतमेव तत्सम्बन्धादेव जीवे कर्तृत्वं, तदंशत्वात् ऐश्वर्यादिवत् ; न तु जडैकगतं" इति । अतः "नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा" [बृ. उ. ३।७।२३] इति सर्वकर्तृत्वं घटते । कुत पतत् ? श्रुतेः; तस्यैव कर्तृकार-

यितृत्वश्रवणात् “अयमुन्निनीषति तं साधु कर्म कारयति यमधोनिनीषति तमसाधु कारयति” इति ‘सर्वकर्ता, सर्व-
भोक्ता, सर्वनियन्ता’ इति सर्वरूपत्वान्न भगवति दोषः । तथाच सूत्रं— ‘कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्या-
दिभ्यः’ [ब्र. सू. २।३।४२] ननु वैषम्यनैवृण्ययोर्न परिहारः, अनादित्वेन स्वस्थैव कारयितृत्वादिति पक्षं तु-
शब्दो निशरयति प्रयत्नपर्यन्तं जीवकृत्यं अग्रे तस्याऽशक्यत्वात् स्वयमेव कारयति । यथा पुत्रं यतमानं बालं वा
पदार्थगुणदोषौ वर्णयन्नपि तत्प्रयत्नाभिनिवेशं दृष्ट्वा तथैव कारयति सर्वत्र तत्कारणत्वाय तदानीं फलदातृत्वे या
इच्छा तामेवानुवदति ‘उन्निनीषति अधोनिनीषति’ इति । अन्यथा विहितप्रतिषिद्धयोर्वैयर्थ्यापत्तिः, अप्रामा-
णिकत्वं च । फलदाने कर्मपेक्षः कर्मकारणे प्रयत्नापेक्षः कामे प्रवाहापेक्ष इति मर्यादारक्षार्थं वेदांश्चकार,
ततो न ब्रह्मणि दोषगन्धोऽपि, न चानीश्वरत्वं मर्यादामार्गस्य तथैव निर्णयात् यत्रान्यथा स
पुष्टिमध्ये ” इति ॥ १४ ॥ १५ ॥

१० पु. अ. त.— एवं प्रतिज्ञाय तान्येवाह— अधि-
ष्ठानमिति । अधिष्ठानं लिङ्गशरीरं, कर्ता कर्तृत्वात्मकाभिमान-
रूपोऽङ्कारः, करणं चेन्द्रियाणि, पृथग्विधं अनेकप्रकारकम् ।
चकारेण स्वाधिदैविकसहितम् । विविधाः कार्यकारणफलादि-
भिरनेकप्रकारकाः । पृथग्भूताः भिन्नरूपेण जाताः प्राणादीनां
चेष्टा व्यापाराः । अत्र एतन्मध्य एव सर्वप्रेरकोऽन्तर्गामी देवं
पञ्चमं मुख्यं कारणमित्यर्थः । एवकारेण तदविरोधेनान्येषां
कारणत्वमुक्तम् ॥ १४ ॥

पञ्चानामेव सर्वकर्महेतुत्वमाह— शरीरेति । कर्म त्रिविधं
शरीरं, वाचनिकं, मानसिकम् । अतः शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म
नरो मनुष्यः प्रारभते न्याय्यं वा मदाज्ञया मदच्छारूपं,
विपरीतं स्वफलभोगार्थरूपं विपरीतमन्याय्यं वा प्रारभते तस्यैते
पूर्वोक्ता पञ्च हेतवः, कारणरूपा इत्यर्थः । विकल्पवाचकत्वा-
शब्दद्वयेन मदच्छाज्ञानाभावे न्याय्यस्य वेदोक्तत्वेनावश्यप्राप्त-
स्याऽपि विपरीतत्वं तज्ज्ञाने विपरीतस्याऽपि न्याय्यत्वमिति
ज्ञापितम् ॥ १५ ॥

११ नी० भा० टी०— तान्येव पञ्च गणयति— अधिष्ठानमिति । अधिष्ठानमिच्छाद्वेषमुखदुःखज्ञानादी-
नामभिव्यक्तेराश्रयो देहः, तस्यानात्मत्वं चार्वाकव्यतिरिक्तसमस्तवादिसिद्धम् । तथा कर्ता बुद्धिविशिष्टाधिदा-
भासः प्रमाता नामाहम्प्रत्ययविषयोऽहङ्कारस्तथेत्यनेन तद्वदेवानात्मत्वेन ज्ञेय इत्युक्तं देहस्यैव सृष्टौ प्रलये च
तस्याप्युत्पत्तिविनाशयोर्दर्शनात् । एतच्च विशेषणनाशाद्विशिष्टनाशं विशेषणोत्पत्त्या च विशिष्टोत्पत्तिमभिप्रेत्य
श्रूयते— “विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति” [बृ. उ. २।४।१२] इति ।
“यथाऽग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेतस्मादात्मनः सर्व एत आत्मानो सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः
सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति” [बृ. उ. २।१।२०] इति च विशिष्टस्य चानतिरेकादर्शनादनात्मत्वं सिद्धम् ।
करणं च शब्दाद्युपलब्धिसाधनं पृथग्विधं द्वादशविधं पञ्च कर्मेन्द्रियाणि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि मनो बुद्धिश्च । तथा
विविधाश्च पृथक्चेष्टा वायवीयाः प्राणनादिरूपाः । दैवं पुण्यपापरूपं तत्तत्करणानुग्राहकसूर्यादिदेवतारूपम् । पञ्चमं
पञ्चानां पूरणम् ॥ १४ ॥

शरीरेति । न्याय्यं धर्म्यं शास्त्रीयम् । विपरीतमन्याय्यमधर्म्यमशास्त्रीयम् । ननु शरीरादिभिस्त्रिभिरारभ्यते
पञ्चैते तस्य हेतव इति च विप्रतिषिद्धमुच्यते । नैष दोषः— अत्रापि शरीरपदेनाधिष्ठानस्य नरपदेन कर्तु-
र्बाद्धमन इति करणस्यारभत इति चेष्टानां न्याय्यमिति धर्माधर्मरूपस्य दैवस्य च सङ्गहात् । सर्वेषु कर्मसु
पञ्चानां समानेऽप्युपयोगे विविधतिषेयलक्षणं त्रिविधमेव कर्म शास्त्रे प्रसिद्धमिति । इदं शरीरं कर्म, इदं
मानसं, इदं वाचिकमिति व्यपदेशो देहादीनां प्राधान्यापेक्ष इति न कश्चिद्विरोधः ॥ १५ ॥

आत्मनि कर्तृत्वारोहं कुर्वतो दुर्मतित्वम् ।

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धिवान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

* “एष ह्येवैनं साधु कर्म कारयति तं मेयमन्वानुनेषत्तयेष एवैनमसाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो जुनुत्सते”
[३।९] इति कौषीतकिब्राह्मणोपनिषदीयं श्रुतिरुच्यते ।

१ शां. भा.— तत्रेति । तत्रेति प्रकृतेन सम्बध्यते । एवं सति, एवं यथोक्तैः पञ्चभिर्हेतुभिर्निर्वर्त्ये सति कर्मणि । ‘तत्रैवं सति’ इति दुर्मतित्वस्य हेतुत्वेन सम्बध्यते । तत्र तेष्व्वात्मानमनन्यत्वेनाविद्यया परिकल्प्य तैः क्रियमाणस्य कर्मणः ‘अहमेव कर्ता’ इति कर्तारमात्मानं केवलं शुद्धं तु यः पश्यत्य-विद्वान्; कस्मात् ? वेदान्ताचार्योपदेशन्यायैरकृतबुद्धित्वादसंस्कृतबुद्धित्वात्; योऽपि देहादिव्यतिरिक्तात्म-वाद्यन्यमात्मानमेव केवलं कर्तारं पश्यति, असावप्यकृतबुद्धिरेव; अतोऽकृतबुद्धित्वान्न स पश्यत्या-त्मनस्तत्त्वं कर्मणो वेत्यर्थः; अतो दुर्मतिः, कुत्सिता विपरीता दुष्टाऽजस्रं जननमरणप्रतिपत्तिहेतुभूता मतिरस्येति दुर्मतिः, स पश्यन्नपि न पश्यति, यथा तैमिरिकोऽनेकं चन्द्रं, यथा वाऽप्रेषु धावत्सु चन्द्रं धावन्तं, यथा वा वाहन उपविष्टोऽन्येषु धावत्स्वात्मानं धावन्तम् ॥ १६ ॥

२ आ. शां. व्या.— क्रियाकर्तृत्वमधिष्ठानादीनामापा-द्याविदुषस्तेष्व्वात्मत्वदृष्टिमनुवदति— तत्रेति । तत्पदपरामर्श-योग्यं प्रकृतं सर्वं कर्म । प्रतीकमादाय पूर्वेण सहाक्षरार्थं कथ-यति— एवमिति । अधिष्ठानादीनामुक्तरीत्या कर्तृत्वे सत्य-न्यगतं कर्तृत्वमात्मनो यतोऽध्यारोप्य पश्यति, अतो दुर्मति-रित्यात्मनि कर्तृत्वं पश्यन्नित्याह— तत्रैवमिति । कर्तारमि-त्यादि व्याचष्टे— तत्रेत्यादिना । तेष्वधिष्ठानादिषु तैरधिष्ठा-नादिभिरारोपितात्मभावैरित्यर्थः । अकर्तारमात्मानं कर्तारं पश्यतीत्यत्र प्रश्नद्वारा हेतुमाह— कस्मादिति । ननु शास्त्र-संस्कृतबुद्धिरेवातिरिक्तात्मवादी कर्तृत्वं तस्यानुमन्यते, नासौ कर्तृत्वमात्मनि पश्यन्नपि भवत्यकृतबुद्धिस्तत्राऽऽह— योऽपी-ति । तस्यापि शास्त्रपूर्वकमाचार्योपदेशेन तदनुसारिन्यायैश्चा-

नाहितबुद्धित्वादकृतबुद्धित्वं सिद्धमित्यर्थः । कौटस्थ्यमात्मन-स्तत्त्वं याथात्म्यं कर्मणोऽपि तत्त्वमविद्याकृताधिष्ठानादिकृतत्वे-नाऽऽत्मासर्गशित्वमात्मकर्मणोस्तत्त्वदर्शनाभावोऽतश्शब्दार्थः । दुष्टत्वं स्पष्टीकर्तुं दुर्मतित्वं विवृणोति— जननेति । ‘अहं कर्ता’ इत्यात्मदर्शनवतोऽपि नाविदुषस्तद्दर्शनमस्तीत्यत्र दृष्टा-न्तमाह— यथेति । तिमिरोपहतचक्षुरनेकं चन्द्रं पश्यन्नपि तत्त्वतो न तं पश्यति, एवमविद्वानात्मानं कर्तारं पश्यन्नपि तत्त्वतो न तं पश्यतीत्यर्थः । अधिष्ठानादिष्वविद्यया सम्बद्धात्मनः स्वात्मनि तद्वत्क्रियारोपे दृष्टान्तमाह— यथा वेति । अन्येषु वाहकेषु पुरुषेषु धावनकर्तृषु वाहने स्थितः स्वात्मानं प्रधावनकर्तारम-विवेकादभिमन्यते तथाऽधिष्ठानादिषु क्रियाकर्तृषु तद्वत् स्वात्मानं कर्तारं मन्यमानो दुर्मतिरित्यर्थः ॥ १६ ॥

३ रा. भा.— एवं वस्तुतः परमात्मानुमतिपूर्वकं जीवात्मनः कर्तृत्वे सति तत्र कर्मणि केवलमात्मान-मेव कर्तारं यः पश्यति, स दुर्मतिः विपरीतमतिः, अकृतबुद्धित्वात्— अनिष्पन्नयथावस्थितवस्तुबुद्धित्वात्; न पश्यति न यथावस्थितं कर्तारं पश्यति ॥ १६ ॥

४ वे. ता. चं.— यथेवं पञ्चानां हेतुत्वेऽप्यात्मैव कर्ता, तत्रैककर्तृत्वानुसन्धानं भ्रान्तिरूपमेव स्यात्; विधिनिषेधादि-संरक्षणाय कर्तृत्वं तावदुक्त्यजम्; न च सहकारिनिरपेक्षकर्तृत्वं प्रतिषिध्यत इति वाच्यं; तस्य प्रसङ्गाभावेन प्रतिषेधयोगात् । न हि कश्चिद्देहेन्द्रियदण्डचक्रादिनिरपेक्षः करोमीति मन्यत इति शङ्कायां नियन्त्रन्तरनिरपेक्षस्वाभाविककर्तृत्वभ्रमस्य देहाद्यात्म-भ्रमवतां चानेकाधीने कर्मण्यनन्याधीनत्वाभिमानस्य निवारण-मकर्तृत्वानुसन्धानमित्युच्यते ‘तत्रैवम्’ इति श्लोकेन । परमात्मानुमतिपूर्वक इति सर्वनिर्वाहकप्रधानहेतुग्रहः । आत्मानमिति स्वात्मानमित्यर्थः । अत एव च कर्तृशब्दो-ऽत्र न पूर्ववद्वर्मिसमर्पकः; इतरथा कर्मप्रारम्भहेतुमित्यध्याहार-प्रसङ्गजैलमिप्रायेणाऽऽह— केवलमात्मानमेव कर्तारमिति । तुशब्दोऽत्रावधारणार्थो व्याख्यातः । शङ्कानिवर्तकत्वेऽपि वा केवलशब्दोक्तव्यक्त्यर्थ एवकारः ।

नन्वत्र केवलशब्देन स्वाभाविककर्तृत्वानुवादमात्रं स्यादिति चेत्, न; चतुर्भिः सम्भूयकरणे प्रस्तुते तदनभिन्ननिन्दायां

तद्यवच्छेदार्थत्वस्वारस्यात्तस्यापेक्षितत्वाच्च । तत्र यत्परैरुक्तम्— ‘आत्मनोऽविक्रियस्वभावत्वेनाधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्तेः विक्रियावतो ह्यन्यैः संहननं, संहत्य वा कर्तृत्वं स्यात्; नत्व-विक्रियस्यात्मनः केनचित्संहननमस्तीति न सम्भूयकारित्वमुप-पद्यते’ इति; तदसत्, स्वरूपोत्पत्त्यादिविकाररहितस्यात्मनः ‘दारुण्यग्निर्यथा तैलं तिले तद्वत्तुमानपि । प्रधानेऽत्रास्थितो व्यापी चेतनात्मात्मवेदनः’ इत्यादिभिः शास्त्रैर्द्रव्यान्तरेण संहननस्य ज्ञानचिकीर्षाधारतया सहकारिभिः सम्भूयकर्तृत्वस्य च स्थापनात् । अन्यथाऽत्रापि ‘पञ्चैते तस्य हेतवः’ [१८।१५] इति कर्तुरपि हेतुत्वेन परिगणनस्य भङ्गप्रसङ्गादिति ।

‘स दुर्मतिः’ इत्येतदुक्तस्यैवानुवादः; अन्यथा पौन-स्तक्यादित्यभिप्रायेणाऽऽह— विपरीतमतिरिति । अकृत-बुद्धिरिहाध्यात्मशास्त्रैरनिष्पादितबुद्धिः; तदाह— अनिष्पन्नेति । ‘यः पश्यति, न स पश्यति’ इति व्यावातात् सदपि दर्शन-मयथाभावेनावलङ्कृततया निन्यत इत्यभिप्रायेणाऽऽह— न यथावस्थितमिति । बाह्येषु यथावस्थितिदर्शनसमभवात्प्रकृत-

विषये नियच्छति कर्तारमिति । स्वभावार्थशास्त्रप्राप्त्यति-
रिक्तेषु न प्रवर्तते; अवश्यकर्तव्येषु स्वभावादिप्राप्तेष्वपि

स्वस्मिन्नधिष्ठानादिषु च यथांशं कर्मबन्धनमस्य प्रवर्ततेति
हृदयम् ॥ १६ ॥

५ आ. मा. भा.— केवलं निष्क्रियम् । एनं केवलमात्मानं निष्क्रियत्वाद्वदन्ति हीति तत्रैव ॥ १६ ॥

६ ज. प्र. दी.— न चैवं जीवस्य कर्मकारणेष्वनन्तमिव
व्याख्यायमाने ‘तत्रैवं सति’ इत्युत्तरवाक्ये केवलमिति न
युज्यते, एकाकिनमात्मानं कारणत्वेन मन्यमानस्य निन्दया-
ऽस्य सहायस्य कारणत्वप्रतीतिरित्यत आह— केवलमिति ।

नात्र केवलशब्द एकाकिवचनः, किन्तु निष्क्रियत्ववाची;
तदुक्तिश्च निन्दोपपादनार्थेति भावः । केवलशब्दस्य निष्क्रिया-
र्थत्वं कुतः ? इत्यत आह— एनमिति । तत्रैवायास्यश्रुता-
वेवोक्तम् ॥ १६ ॥

७ ह. पै. भा.— तत्र कर्मण एवं सति कर्तारं क्रियानिर्णयित्वाकारणं प्रत्यग्वोधरूपं केवलमसाध्यं तु
यः पश्यति यो जानाति अकृतबुद्धित्वाच्छास्त्राचार्योपदेशासंस्कृतबुद्धित्वात्, न स पश्यति न स
जानाति दुर्मतिः तस्याऽऽत्मनः कर्तृत्वमविद्याकृतं, न वास्तवं कर्तृत्वमस्तीति । आत्मानं नित्यशुद्ध-
बुद्धमुक्तस्वरूपं प्रतिपद्यमानस्य साङ्ख्यज्ञाननिष्ठस्य योगिनः सकलकर्मसंन्यास एवेत्यभिप्रायः ॥ १६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— यदर्थमधिष्ठानादीनां कर्मकारणत्वमुक्तं
तदाह— तत्रैवमिति । तत्र तस्मिन्पूर्वोक्ते सर्वस्मिन्कर्मणि
एवं सति यथोक्तैरधिष्ठानादिभिः पञ्चभिर्निर्वर्त्ये सति अतन्नि-
र्वर्तकं अथ च केवलमसङ्गोदासीनस्वभावम् “साक्षी चेता
केवलः” [श्वे. उ. ६।११-ब्रह्मो. ३] इति श्रुतेः; अतः
कर्तृत्वानर्हमेवात्मानं यस्तु कर्तारं पश्यति, स न पश्यत्य-
ज्ञानी । कुतः ? अकृतबुद्धित्वात् शास्त्रन्यायाभ्यामसंस्कृतबुद्धि-
कत्वात् । तथा हि— शास्त्रं तावत् “असङ्गो ह्ययं पुरुषः”
[वृ. उ. ४।३।१५; १६] “असङ्गो न हि सज्जते” [वृ. उ.
३।१।२६; ४।२।४; ४।४।२२; ४।५।१५] इत्यात्मतत्त्वस्याङ्गो-
दासीनस्वभावत्वम् “ध्यायतीव लेलायतीव” [वृ. उ. ४।३।७]
इति तस्य बुद्धयुपाधिकमध्यस्तमेव च कर्तृत्वं दर्शयति ।
अत्राप्युक्तम् ‘अहङ्कारविमृदात्मा कर्ताऽहमिति मन्यते’
[३।३७] ‘शरीरस्योऽपि कौन्तेय ! न करोति न लिप्यते’
[१३।३१] इति ।

न्यायोऽपि निर्धर्मकत्वनिर्विकारत्वादन्यथानुपपत्तिरूपः पूर्वा-
चार्यैरुक्तो वज्रपञ्जरे चास्माभिः प्रपञ्चितः । अत्रापि ‘अना-
दित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्माऽयमव्ययः । ... न करोति’
[१३।३१] इत्यनेनोक्तः । क्षेत्राध्याये च कर्तृत्वनिर्वाहकाणां
ज्ञानेच्छाकृत्यादीनां सर्वेषामपि क्षेत्रधर्मत्वप्रतिपादनात्मात्मनः
कर्तृत्वानुपपत्तिर्दर्शिता । अतः शास्त्रन्यायवासनाशून्यस्य
देहात्मवादिन एवेदमात्मकर्तृत्वदर्शनं, न तु पण्डितस्येत्यर्थः ।
ननु पण्डितोऽपि तार्किकादिः कर्तारमात्मानं पश्यतीत्यत
आह— दुर्मतिरिति । दुष्टा विवेकप्रतिबन्धकपापेन मलिन
मतिर्यस्य सः । तथा च तार्किकाद्योऽप्यसच्छास्त्रार्थन्याय
संस्कृतबुद्धित्वाद्भ्रान्ता एवेति भावः ।

यस्वत्र ‘जीवात्मनः परमेश्वराधीनं कर्तृत्वमिति स्थिते सति
यः केवलमात्मानमेव कर्तारं पश्यति, स न पश्यति’ इति
माध्वरामानुजव्याख्यानम्, तत्रापि ‘न स पश्यति दुर्मतिः
इत्येतदेव प्रतिवचनम्, उक्तरीत्या शास्त्रन्यायभगवद्भजन
प्रतिषिद्धत्वेन कर्त्तात्मवादस्यासद्बुद्धिकर्तृत्वादिति ॥ १६ ॥

९ व० त० दी०— तत्रैवं सति पञ्चहेतुके कर्मणि सति वस्तुतः प्रकृतिपुरुषप्रयोजकभूतपरमात्मानुमति
पूर्वके जीवात्मनः कर्तृत्वे सति तत्र कर्मणि केवलमात्मानं स्वमेव कर्तारं पश्यति यः स परं विपरीतमिति
अकृतबुद्धित्वात् यथावस्थितं कर्तारं न पश्यति यतः ॥ १६ ॥

१० पु. अ. त.— किमतो यथेधमत आह— तत्रेति ।
तत्र सर्वकर्मसु पञ्चहेतवो मयोरिता इत्येवं सति स केवलमेकं
आत्मानं जीवं, तुल्येन अकर्तारं, योऽकृतबुद्धित्वात् गुरुपदेश-

प्राप्तविवेकाभावात् दुर्मतिः दुर्बुद्धिः स्वमौल्येन पश्यति, स
पश्यति आत्मानं मां चेति भावः । एवं यः कर्म करोति तस्य
तत्फलतीति भावः ॥ १६ ॥

११ नी० भा० दी०— एतत्प्रतिपादनफलं कर्तृत्वस्यारोपितत्वसिद्धिरकर्तृत्वस्य स्वाभाविकत्वसिद्धिश्च
द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां दर्शयति— तत्रेति । तत्र तस्मिन्कर्मणि एवमुक्तरीत्या पञ्चभिर्निर्वर्त्ये सति केवलं त्वकर्तारमप्य
त्मानं चेतनम् “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” [श्वे. उ. ६।११] इति श्रुतेः आधिष्ठानादिपञ्चकप्रचा
दर्शिनमुदासीनमपि यः कर्तारं कर्तृत्वाश्रयं पश्यति, स दुर्मतिः पापमिभूतमतिर्न पश्यत्यन्य एव सः । अदर्श
हेतुः— अकृतबुद्धित्वादिति । शास्त्राचार्योपदेशशमदमादिसंस्कृता बुद्धिर्यस्य स कृतबुद्धिः, तद्विपरीतोऽकृतबुद्धि
स्तस्य भावतत्त्वं तस्मात् । यथा स्वमुखस्योदपात्रसंसर्गिकत्वं पश्यता जलचाञ्चल्यमपि तत्रारोप्यत एवमात्म
बुद्धिसंस्पृष्टत्वं पश्यता बुद्धिधर्मः कर्तृत्वादिरप्यात्मन्यारोप्यत इति भावः ॥ १६ ॥

अकर्त्रात्मज्ञानिनः सुमतिस्त्वं तत्फलं च ।

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान् हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

१ शां. भा.— कः पुनः सुमतिः ? यः सम्यक्पश्यति इत्युच्यते— यस्येति । यस्य शास्त्राचार्यो-
पदेशन्यायसंस्कृतात्मनो न भवत्यहंकृतः ' अहं कर्ता ' इत्येवंलक्षणो भावो भावना प्रत्ययः ' एत एव
पञ्चाधिष्ठानादयोऽविद्ययाऽऽत्मनि कल्पिताः सर्वकर्मणां कर्तारः, नाहम् ; अहं तु तद्व्यापाराणां साक्षि-
भूतः "अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः" [मुं. उ. २।१।२] ' केवलोऽविक्रियः ' इत्येवं पश्यती-
त्येतत् । बुद्धिरन्तःकरणं यस्याऽऽत्मन उपाधिभूता न लिप्यते नानुशायिनी भवति ' इदमहमकार्षं,
तेनाहं नारकं गमिष्यामि ' इत्येवं यस्य बुद्धिर्न लिप्यते, स सुमतिः स पश्यति । हत्वाऽपि स इमाँल्लो-
कान् सर्वानिमान्प्राणिन इत्यर्थः ; न हन्ति हननक्रियां न करोति, न निबध्यते नापि तत्कार्येणाधर्म-
फलेन सम्बध्यते ।

२ आ. शां. व्या.— विपरीतदृष्टेर्दुर्मतिस्त्वं शिष्टा सम्य-
ग्दृष्टेः सुमतिस्त्वं प्रश्नपूर्वकमाह— कः पुनरित्यादिना । ' अहं
कर्ता ' इत्यात्मनि कर्तृत्वप्रत्ययाभावे कुत्र कर्तृत्वधीः ? इत्या-
शङ्कयाऽऽह— एत इति । कथं तर्हि कर्तृत्वधीरात्मनि ? इत्या-
शङ्कयाधिष्ठानादीनां तद्व्यापाराणां च साक्षित्वादित्याह— अहं
विविक्ति । आत्मनो न स्वतोऽस्ति क्रियाशक्तिमत्त्वमित्यत्र
प्रमाणमाह— अप्राणो हीति । नापि तस्य स्वतो ज्ञान-
शक्तिमत्त्वमित्याह— अमना इति । उपाधिद्वयसम्बन्धे शुद्धत्वं
फलितमाह— शुभ्र इति । कारणसम्बन्धादशुद्धिमाशङ्क्यो-

क्तम्— अक्षरादिति । कार्यकारणयोरात्मास्पर्शित्वेन पार्थक्ये
सद्वितीयत्वमाशङ्क्य तयोरेवस्तुत्वान्मैवमित्याह— केवल
इति । जन्मादिसर्वविक्रियारहितत्वेन कौटस्थ्यमाह— अवि-
क्रिय इति । बुद्धिर्यस्येत्यादि व्याचष्टे— बुद्धिरिति । नानु-
शायिनी नानुशयवती, न क्लेशशालिनीत्यर्थः । द्वितीयपादस्या-
क्षरार्थमुक्त्वा वाक्यार्थमाह— इदमिति । पापं कर्मेदमा परा-
मृश्यते । लोकानां प्राणसम्बन्धाभावे कुतो हिंसा ? इत्या-
शङ्कयाऽऽह— प्राणिन इति ।

१ शां. भा.— ननु हत्वाऽपि न हन्तीति विप्रतिषिद्धमुच्यते ? यद्यपि स्तुतिः ; नैष दोषः, लौकिक-
पारमार्थिकदृष्ट्यपेक्षया तदुपपत्तेः । देहाद्यात्मबुद्ध्या ' हन्ताऽहं ' इति लौकिकी दृष्टिमाश्रित्य
' हत्वाऽपि ' इत्याह । यथादर्शितां पारमार्थिकी दृष्टिमाश्रित्य ' न हन्ति न निबध्यते ' इति तदुभय-
मुपपद्यत एव ।

२ आ. शां. व्या.— विद्वदर्थोक्त्या स्तुतिरपि न
शुकेति शङ्कते— नन्विति । विरोधं परिहरति— नैष दोष
इति । लौकिकदृष्टिमवष्टभ्य हत्वाऽपीति निर्देशं विशदयति—
देहादीति । तार्त्तिकी दृष्टिमास्थाय न हन्तीत्यादिनिर्देशमुप-
पादयति— यथेति । नाहं कर्ता, किन्तु कर्तृतव्यापारयोः साक्षी

क्रियाज्ञानशक्तिमदुपाधिद्वयविनिर्मुक्तः शुद्धः सन्कार्यकारणा-
सम्बन्धोऽद्वितीयोऽविक्रिय इत्येवं पारमार्थिकदृष्टेर्षादादर्शितत्वं
दृश्यम् । ' हत्वाऽपि ' इत्येतत् ' न हन्ति ' इत्यादि चोभयं
दृष्टिद्वयावष्टम्मादुपपन्नमित्युपसंहरति— तदुभयमिति ।

१ शां. भा.— नन्वधिष्ठानादिभिः सम्भूय करोत्येवाऽऽत्मा ' कर्तारमात्मानं केवलं तु ' [१८।१६]
इति केवलशब्दप्रयोगात् । नैष दोषः, आत्मनोऽविक्रियस्वभावत्वेऽधिष्ठानादिभिः संहतत्वानुपपत्तेः ।
विक्रियावतो ह्यन्यैः संहननं सम्भवति, संहत्य वा कर्तृत्वं स्यात्, न त्वविक्रियस्याऽऽत्मनः केनचित्
संहननमस्तीति न सम्भूय कर्तृत्वमुपपद्यते, अतः केवलत्वमात्मनः स्वाभाविकमिति केवलशब्दो-
ऽनुवादमात्रम् ।

२ आ. शां. व्या.— केवलमेवाऽऽत्मानं कर्तारं पश्यन्
' दुर्मतिः ' इत्यत्राऽऽत्मविशेषणसमर्पककेवलशब्दसामर्थ्या-
दात्मनो विशिष्टस्य कर्तृत्वमिति शङ्कते— नन्विति । आत्मनो
गी. वृ. ४१

वैशिष्ट्यायोगात् विशिष्टस्यापि कर्तृत्वमिति दृश्यति— नैष
दोष इति । अविक्रियस्वाभाव्येऽपि कथमात्मनोऽसंहतत्वम् ?
इत्याशङ्कयाऽऽह— विक्रियेति । अधिष्ठानादिभिरात्मनः

संहननेऽपि न कर्तृत्वमविक्रियस्य, क्रियान्वयव्याघातादित्याह—
संहत्येति । संहतत्वानुपपत्तिं व्यक्तीकरोति— न त्विति ।

असंहतत्वे फलितमाह— इति नेति । कथं तर्हि केवलत्व-
मात्मनि केवलशब्दादुक्तम् ? तदाह— अत इति ।

१ शां. भा.— अविक्रियत्वं चाऽऽत्मनः श्रुतिस्मृतितन्यायप्रसिद्धम् । ‘ अविकार्योऽयमुच्यते ’
[२।१५] ‘ गुणैरेव कर्माणि क्रियन्ते ’ [३।२७] ‘ शरीरस्थोऽपि न करोति ’ [१३।३१]
इत्याद्यसकृदुपपादितं गीतास्वेव तावत् । श्रुतिषु च— “ ध्यायतीव लेलायतीव ” [बृ.उ.४।३।७] इत्येव-
माद्यासु । न्यायतश्च निरवयवमपरतन्त्रमविक्रियमात्मतत्त्वमिति राजमार्गः । विक्रियावच्चाभ्युपगमेऽप्या-
त्मनः स्वकीयैव विक्रिया स्वस्य भवितुमर्हति, नाधिष्ठानादीनां कर्माण्यात्मकर्तृकाणि स्युः । न हि
परस्य कर्म परेणाकृतमागन्तुमर्हति ।

२ आ. शां. व्या.— कर्तृत्वमात्मनोऽभ्युपपन्नं नास्या-
विक्रियत्वमुपेतीत्याशङ्क्याऽऽह— अविक्रियत्वं चेति । तत्र
स्मृतिवाक्यान्नुदाहरति— अविकार्योऽयमिति । ‘ नाऽयं
हन्ति न हन्यते ’ [२।१९] इत्यादिवाक्यमादिशब्दार्थः ।
उक्तवाक्यानामात्माविक्रियत्वे तात्पर्यं सूचयति— असकृ-
दिति । “ निष्कलं निष्क्रियं शान्तं ” [श्वे. उ. ६।१९]
इत्यादि वाक्यं श्रुतावादिशब्दार्थः, यानि वाक्यानि तैरात्मनो-
ऽविक्रियत्वं दर्शितमिति योजना, न्यायतश्च तद्दर्शितमिति पूर्वेण
सम्बन्धः । न्यायमेव दर्शयति— निरवयवमिति । न

तावदात्मा स्वतो विक्रियते, निरवयवत्वादाकाशवत् ; नापि
परतोऽसङ्गस्याकार्यस्य पराधीनत्वायोगादित्यर्थः । किञ्चाऽऽत्मनः
स्वनिष्ठा वा, विक्रियाऽधिष्ठानादिनिष्ठा वा ? नाऽऽयः, स्वनिष्ठ-
विक्रियानुपपत्तेः, आत्मनो दर्शितत्वादित्याशयेनाऽऽह—
विक्रियावच्चेति । सा चायुक्तेत्युक्तमिति शेषः । द्वितीयं
दूषयति— नेत्यादिना । अधिष्ठानादिकृतमपि कर्म तद्योगा-
दात्मन्यागच्छतीत्याशङ्क्य तदागमनं वास्तवमाविद्यं वेति
विकल्प्याऽऽयं दूषयति— न हीति ।

१ शां. भा.— यच्चविद्यया गमितं न तत्तस्य; यथा रजतत्वं न शुक्तिकायाः, यथा वा तल-
मलिनत्वं बालैर्गमितमविद्यया नाऽऽकाशस्य, तथाऽधिष्ठानादिविक्रियाऽपि तेषामेव, नाऽऽत्मनः ।
तस्माद्युक्तमुक्तं ‘ अहंकृतत्वबुद्धिलेपाभावाद्विद्वान् हन्ति न निबध्यते ’ इति । ‘ नायं हन्ति न हन्यते ’
[२।१९] इति प्रतिज्ञाय ‘ न जायते ’ [२।२०] इत्यादिहेतुवचनेनाविक्रियत्वमात्मन उक्त्वा
‘ वेदाविनाशिनं ’ [२।२१] इति विदुषः कर्माधिकारनिवृत्तिं शास्त्रादौ सङ्क्षेपत उक्त्वा मध्ये प्रसा-
रितां च तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वेहोपसंहरति शास्त्रार्थपिण्डीकरणाय ‘ विद्वान् हन्ति न निबध्यते ’ इति ।

२ आ. शां. व्या.— द्वितीयं निरस्यति— यत्त्विति ।
आत्मन्यविद्याप्रापितं कर्म नाऽऽत्मीयमित्येतद्दृष्टान्ताभ्यामुप-
पादयति— तथेत्यादिना । आत्मनोऽविक्रियत्वेन कर्तृत्वा-
भावे फलितमाह— तस्मादिति । ननु प्रागेवाऽऽत्मनो-
ऽविक्रियत्वं प्रतिपादितं, तदिह कस्मादुच्यते ? तत्राऽऽह—

नायमिति । शास्त्रादौ प्रतिज्ञातं हेतुपूर्वकं सङ्क्षिप्योक्त्वा मध्ये
तत्र तत्र प्रसङ्गं कृत्वा प्रसारितां कर्माधिकारनिवृत्तिमिहोप-
संहरतीति सम्बन्धः । प्रतिज्ञातस्य हेतुनोपपादितस्यान्ते
निगमनं किमर्थं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— शास्त्रार्थेति ।

१ शां. भा.— एवं च सति देहभृत्त्वाभिमानानुपपत्तावविद्याकृताशेषकर्मसन्न्यासोपपत्तेः ‘ सन्न्या-
सिनामानिष्टादि त्रिविधं कर्मणः फलं न भवति ’ [१८।१२] ‘ इत्युपपन्नं तद्विपर्ययाच्चेतरेषां भवति ’
इत्येतच्चापरिहार्थमित्येष गीताशास्त्रार्थ उपसंहृतः । स एष सर्ववेदार्थसारो निपुणमतिभिः पण्डितै-
र्विचार्य प्रतिपत्तव्य इति तत्र तत्र प्रकरणविभागेन दर्शितोऽस्माभिः शास्त्रन्यायानुसारेण ॥ १७ ॥

२ आ. शां. व्या.— कर्माधिकारो विदुषो नेति स्थिते
तस्य देहाभिमानाभावे सत्यविद्योत्थसर्वकर्मत्यागसिद्धेरनिष्ठ-
मिष्टं मिष्टं चेति त्रिविधं कर्मफलं सन्न्यासिनां नेति प्रागुक्तं
युक्तमेवेति परमप्रकृतमुपसंहरति— एवं चेति । ये पुनरविद्वांसो
देहाभिमानिनस्तेषां त्रिविधं कर्मफलं भवत्येवेति हेतुवचन-
सिद्धमर्थं निगमयति— तद्विपर्ययाच्चेति । अधिष्ठानादिकृतं
कर्म नाऽऽत्मकृतमविदुषामेव कर्माधिकारो देहाभिमानित्वेन

तत्यागायोगात्; देहाभिमानाभावात्तु विदुषां कर्माधिकारनिवृत्ति-
रित्युपसंहृतमर्थं सङ्क्षिप्याऽऽह— इत्येष इति । उक्तश्च गीतार्थो
वेदार्थत्वादुपादेय इत्याह— स एष इति । कथमयमर्थो
वेदार्थोऽपि प्रतिपत्तुं शक्यते ? तत्राऽऽह— निपुणेति
भाष्यकृता (शं.) मानयुक्तिभ्यां विभज्यानुक्तत्वात्तात्पर्यस्यो-
पादेयत्वमित्याशङ्क्याऽऽह— तत्रेति ॥ १७ ॥

३ रा. भा.— परमपुरुषकर्तृत्वानुसन्धानेन यस्य भावः कर्तृत्वविशेषविषयो मनोवृत्तिविशेषो नाहंकृतः नाहमभिमानकृतः ‘अहं करोमि’ इति ज्ञानं यस्य न विद्यत इत्यर्थः; बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अस्मिन् कर्मणि मम कर्तृत्वाभावादेतत्फलं न मया सम्बध्यते, न च मदीयं कर्मेति यस्य बुद्धिर्जायत इत्यर्थः । स इमान् लोकान् युद्धे हत्वाऽपि तान् निहन्ति; न केवलं भीष्मादीनित्यर्थः । ततस्तेन युद्धाख्येन कर्मणा न निबध्यते, तत्फलं नानुभवतीत्यर्थः ॥ १७ ॥

४ वे. ता. चं.— दुर्मतिप्रसङ्गे कस्तर्हि सुमतिः ? इति बुभु-
त्सायामेवंविधाकर्तृत्वानुसन्धानस्य प्रयोजनमुच्यते— यस्येति
श्लोकेन । भावोऽत्राभिप्रायः, अर्थान्तरानन्वयात् । स च प्रकरणात्
समभिव्याहाराच्च विशेष्यते— कर्तृत्वविषयो मनोवृत्ति-
विशेष इति । ‘अहंकृतः’ इत्यत्र कर्त्रर्थत्वानन्वयात्कर्मा-
त्वेऽपि मनोवृत्तिविशेषस्याहमभिमानविषयत्वायोगात्तन्मूलत्व-
मात्रमिह विवक्षितमित्याह अहमभिमानकृत इति । अत्राहं-
शब्देनाहमभिमानलक्षणा वा । यद्वा ‘अहंकृतः’ इति ‘भुक्ता
ब्राह्मणाः’ इतिवत्कर्तरि कः; अहमभिमानकृत इति फलितोक्तिः ।
ननु आत्मनोऽहमर्थत्वात्कथमहमभिमानवर्जनम् ? तत्राऽऽह—
अहं करोमीति । सावधारणमिदं योज्यम्, अन्यथा साक्षा-
त्कर्तृत्वविरोधात् । एवं कर्तृत्वत्यागे कण्ठोक्ते परिशेषात्तेनार्थ-
सिद्धः फलसङ्गत्यागो ‘बुद्धिर्यस्य न लिप्यते’ इत्यनूद्यत
इत्याह अस्मिन्निति । “नाविरतो दुश्चरितात्” [कठो.
१।२।२३] इत्यादिप्रतिषिद्धवैधेतरहननव्युदासाय शास्त्रोपक्रमा-
दिसिद्धमनुकृष्याऽऽह युद्धे हत्वापीति । न हन्ति—हनना-
भिमानजन्यादृष्टवत्तया तत्फलसम्बन्धयोग्यहन्त्रन्तरविलक्षण
इत्यर्थः । अन्यथा ‘हत्वाऽपि न हन्ति’ इति व्याधातात् ।

यत्तु परैरत्रोक्तम्— ‘आत्मनो हननकर्तृत्वाभावात्तत्कार्ये-
णाधर्मफलेन न सम्बध्यत इत्युच्यते’ इति; तदसत्, ‘यस्य
नाहंकृतो भावः’ इति विशेषणवैयर्थ्यात्; अविदुषोऽन्यस्यापि
तन्मते कर्तृत्वाभावात्तस्मिन्नपि च कर्मफलेपस्य मिथ्यात्वान्यु-
पगमात् । ‘कथं भीष्मम्’ [२।४] इत्यादेः प्रश्नस्य केमुत्त्येन
प्रतिक्षेपार्थम् ‘इमाँल्लोकान्’ इति सामान्येनोच्यत इत्य-
भिप्रायेणाऽऽह— न केवलमिति । अत्र ‘न हन्ति’ इत्यस्य
‘न निबध्यते’ इति व्याख्यानमिति योजना समीचीने
गत्यन्तरे सम्भवति न युक्ता । अतः ‘यस्य नाहंकृतो भावो
बुद्धिर्यस्य न लिप्यते’ इत्यनयोर्हेतुसाध्यभावेनावस्थितयोः
फलमपि हेतुसाध्यभावेन ‘न हन्ति न निबध्यते’ इत्यनूद्यत
इत्याह— तत इति । ‘न निबध्यते’ इत्यनेन कर्मसाध्य-
मोक्षविरोधिफलानन्वयो विवक्षित इत्यभिप्रायेणाऽऽह—
तत्फलं नानुभवतीति । एतेन “क्रियाकाले नाहङ्कारः
क्रियोत्तरकाले मया कृतमिति प्रतिसन्धानालेपः, ‘न हन्ति न
निबध्यते’ इत्युभाभ्यामैहिकामुष्मिकप्रत्यवायप्रतिषेधः” इति
योजनान्तरं निरस्तम् ॥ १७ ॥

५ आ. मा. भा.— तज्ज्ञानं स्तौति— यस्येति । यस्त्वीषद्बध्यते स ईषदहङ्कारी च ॥ १७ ॥

६ ज. प्र. दी.— अवश्यं चेतदेवं यावतोत्तरश्लोके स्वा-
त्मानमकारणं जानतः स्तुतिः क्रियते, अन्यथा सहायस्य
कारणत्वं जानतः स्तुतिः क्रियेतेति भावेनाऽऽह— तदिति ।

स्वात्मनो निष्क्रियत्वज्ञानम् । ननु निरहङ्कारस्यापि इन्द्रादे-
र्वृत्रवधादिनेषद्वन्द्वो दृश्यते तत्कथमेतत् ? इत्यत आह—
यस्त्विति । इयं च कल्पना वक्तुरास्तत्वादिना युज्यते ॥ १७ ॥

७ ह. पै. भा.— न केवलं तस्य योगिनः सकलकर्मसंन्यास एव— यस्य शास्त्राचार्योपदेशन्यायैः
संस्कृतात्मनः ‘अहं कर्ता’ इत्येवम्भूतो भावः प्रत्ययो न भवति, एत एवाधिष्ठानादयोऽधिष्ठानकर्तृकरणचेष्टाः
दैवानि सर्वकर्मणां कारणान्यविद्यया चैवं कल्पितानि सर्वकर्मणां कर्तारः, नाहं; अहं तु तद्व्यापाराणां
साक्षिभूत इति पश्यतीति बुद्धिर्निश्चयो यस्य नानुशोचितो भवति तदहमकार्षं तेन नरकं गमिष्यामीति
न लिप्यते । हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान्प्राणिनो न हन्ति, न च हननैककर्मणा निबध्यते । ननु ‘हत्वाऽपि
न हन्ति न निबध्यते’ इत्येतद्वचनं विरुद्धम्; नैष दोषः, लौकिकपारमार्थिकदृष्ट्यपेक्षया तदुपपत्तेः ।
तस्माद्युक्तं न हन्ति न निबध्यत इति ॥ १७ ॥

८ ब्र. गि.— एवमात्मनः कर्तृत्वं निरस्याकर्त्रात्मज्ञा-
निनः सर्वकर्मसंन्यासपदादयति— यस्येति । यस्य भावः
प्रत्ययः अहङ्कृतः अहमिति कृतः ‘अहं कर्ता’ इत्येवंरूपो न
भवति; यद्वा यस्य भावः स्वभावः अहमिति कृतो न भवति,
अहङ्कारबाधेन शुद्धस्वरूपमात्रपरिशेषात्; अथवा अहङ्कृत

इति षष्ठी, अहङ्कृतोऽहङ्कारस्य भावस्तादात्म्यं यस्य न भवति ।
अत एव बुद्धिरन्तःकरणं यस्य न लिप्यते । ‘इदमहमकार्षं-
मेतत्फलं भोक्ष्ये’ इत्यनुसन्धानं लेपः । स च पुण्ये कर्मणि
हर्षरूपः, पापे तु पश्चात्तापरूपः । तेन द्विविधेनापि लेपेन न
युज्यते, “एतं ह वाच न तपति” [तै. उ. २।१।१]

इत्यादिश्रुतेः । स इमान् लोकान् सर्वप्राणिनो लोकदृष्ट्या हत्वाऽपि ऐन्द्रजालिकवत्परमार्थदृष्ट्या न हन्ति, अत एव न निबध्यते तत्कार्येणाधर्मफलेन न सम्बध्यते । अत्र 'नाह' ।

कृतो भावः 'इत्यस्य फलं 'न हन्ति' इति । 'बुद्धिर्न लिप्यते' इत्यस्य फलं न निबध्यत इति । तस्मादकर्मात्म-निष्ठस्य सर्वकर्मसन्ध्यासः सुष्ठु सम्पद्यत इति भावः ॥ १७ ॥

९ व० त० दी०— यस्येति । अभिष्टानादौ परमात्मनि मुख्यकर्तृकत्वानुसन्धानतोऽहङ्कृतो भावः स्वस्मिन् कर्तृत्वाभिमानकृतो मानसो विकारो न भवति, बुद्धिश्च न लिप्यते फलादौ, स हत्वाऽपीमाँल्लोकान् न हन्ति न केवलं भीष्मादीनित्यर्थः । ततस्तेन कर्मणा न निबध्यते तत्फलं नानुभवतीत्यर्थः । तदुक्तं— 'ब्रह्मण्याधाय कर्माणि' [५।१०] इति । अत्र कर्तृत्वादिकं साक्षात्कर्तारि परदेवतायां निर्दोषपूर्णविग्रहे ब्रह्मण्यनुसन्धायेति ज्ञेयम् ॥ १७ ॥

१० पु. अ. त.— अथ गुरुरूपदेवकृतबुद्धिर्मदाज्ञया-ऽवश्यकर्तृत्वत्वेन मदिच्छया जायमानत्वेन चाहङ्काररहितस्य कर्मफलाभावं कैश्चित्कन्यायेन प्रदर्शयन्नाह— यस्येति । अहङ्कृतः 'अहं कर्ता' इत्येतादृशो मिथ्याभिनिवेशरूपो भावो यस्य नास्ति । किञ्च यस्य बुद्धिर्मदिच्छया ज्ञातसुखदुःख-फलेषु कृतकर्मजज्ञाने न लिप्यते न सज्जते, स इमाँल्लोकाना-

सुरान् मदिच्छया हत्वाऽपि लोकैर्हन्तृत्वेन परिदृश्यमानोऽपि न हन्ति, किन्तु मदिच्छयैव हन्ति; अतएव तेन कर्मणा न निबध्यते, बन्धनं न प्राप्नोतीत्यर्थः । यत्र विपरीतकर्मबन्ध-नाभावस्तत्र विहितकर्मणा मत्सेवादिप्रतिबन्धकफलाप्रतिबन्ध-किं वाच्यम् ? इति भावः ॥ १७ ॥

११ नी० भा० दी०— द्वितीयं प्रयोजनमाह— यस्येति । यस्य प्रमातृभावः प्रत्ययमात्रस्वरूप आत्मा नाहङ्कृतः अहमिव कृतोऽहङ्कारतादात्म्यं प्रापितोऽहङ्कृतस्तथा न, यस्य बुद्धिर्न लिप्यते आत्मभावेन रक्षिता न भवति, यस्य बुद्धेर्व्यतिरिक्तमात्मानं पश्यतो बुद्धिधर्माः कर्तृत्वादयो नात्मनि प्रतीयन्ते इति कर्त्रात्मवादितार्किक-निरासः । यस्य च आत्मधर्माश्चैतन्यादयो बुद्धौ न संसृज्यन्त इति बुद्धिमेव चेतनां वदतो बौद्धस्य निरासः । चिदचित्तोरन्योन्यस्मिन्नन्योन्यधर्माध्यासो बाध्यत इति दुःखादिसंसर्गनिषेधेन भोक्तृत्वाभावो दर्शितः । 'हत्वाऽपि स इमाँल्लोकान् हन्ति, न निबध्यते' इति तु स्तुतिमात्रं, कर्तृत्वस्यैव बाधेन हन्तृत्वायोगात्; दग्धपटवत्कर्तृत्वानुवृत्तावपि हननक्रियायां प्रवर्तकस्य रागद्वेषादेरभावाच्च । एतेनात्मनस्तात्त्विकमकर्तृत्वं भावयता कृतं कर्मातात्त्विककर्तृत्वाभिमाननिमित्तं स्वफलं प्रस्तोतुं नाहतीति दर्शितम् । न हि रज्जुसर्पे रज्जुबुद्धिं कृत्वा प्रहरतः सर्पक्षोभजं दंशनादिफलं भवति, सर्पे तु तथाकुर्वतस्तद्भवत्येव; तद्वदिदमपि ज्ञेयम् ॥ १७ ॥

कर्मणः प्रवर्तकानि तदाश्रयश्च ।

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

१ शां. भा.— अथेदानीं कर्मणां प्रवर्तकमुच्यते— ज्ञानमिति । ज्ञानं ज्ञायतेऽनेनेति सर्वविषय-मविशेषेणोच्यते; तथा ज्ञेयं ज्ञातव्यं, तदपि सामान्येनैव सर्वमुच्यते; तथा परिज्ञाता उपाधिलक्षणो-ऽविद्याकल्पितो भोक्ता, इत्येतन्नयमेवामविशेषेण सर्वकर्मणां प्रवर्तिका त्रिविधा त्रिप्रकारा कर्मचोदना । ज्ञानादीनां हि त्रयाणां सन्निपाते हानोपादानादिप्रयोजनः सर्वकर्मारम्भः स्यात् । ततः पञ्चभिरधि-ष्ठानादिभिरारब्धं बाहुनःकायाश्रयभेदेन त्रिधा राशीभूतं त्रिषु करणादिषु संगृह्यत इत्येतदुच्यते । करणं क्रियतेऽनेनेति बाह्य श्रोत्रादि, अन्तस्स्थं बुद्ध्यादि, कर्म ईप्सिततमं कर्तुः क्रियया व्याप्यमानं, कर्ता करणानां व्यापारयितोपाधिलक्षण इति त्रिविधस्त्रिप्रकारः कर्मसंग्रहः, संगृह्यतेऽस्मिन्निति संग्रहः, कर्मणः संग्रहः कर्मसंग्रहः । कर्मैषु हि त्रिषु समवैति, तेनायं त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥

२ आ. शां. व्या.— शास्त्रार्थोपसंहारानन्तर्यं 'अथ' इत्युक्ते, 'इदानीं' इति प्रवर्तकोपदेशापेक्षावस्थोक्ता; कर्मणां येषु विदुषां नाधिकारोऽविदुषां चाधिकारस्तेषामित्यर्थः । ज्ञानशब्दस्य करणव्युत्पत्त्या ज्ञानमात्रार्थत्वमाह— ज्ञानमिति ।

ज्ञेयशब्दस्याऽपि तद्वदेव ज्ञातव्यमात्रार्थत्वमाह— तथेति उपाधिलक्षणत्वं तत्प्रधानत्वमुपहितत्वं तस्यावस्तुत्वार्थमविद्या कल्पितविशेषणम् । एतदेव त्रयं सर्वकर्मप्रवर्तकमित्याह— इत्ये तदिति । सर्वकर्मणां प्रवर्तकमित्यध्याहर्तव्यम् । चोदने

क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमिति भाष्यानुसारेण चोदनाशब्दाध-
माह— प्रवर्तकैति सर्वकर्मणामिति पूर्वेण सम्बन्धः । त्रैविध्यं
ज्ञानादिना प्रागुक्तम् । कर्मणां चोदनेति विग्रहः । तेषां सर्व-
कर्मप्रवर्तकत्वमनुभवेन साधयति— ज्ञानादीनामिति । हानो-
पादानादीत्यादिपदेनोपेक्षा विवक्षिता । करणमित्यादेस्तात्पर्य-
माह— तत इति । ज्ञानादीनां प्रवर्तकत्वादित्यर्थः । उक्तेऽर्थे

लोकभागमवतारयति— इत्येतदिति । बाह्यमन्तस्स्थं च द्विविधं
करणं करणव्युत्पत्त्या कथयति— करणमिति । उत्कलक्षणं
कर्मैव स्फुटयति— कर्तुरिति । स्वतन्त्रो हि कर्ता, स्वातन्त्र्यं
च कारकाप्रयोज्यस्य तत्प्रयोक्तृत्वमित्याह— कर्तेति । कथ-
मुक्ते त्रिविधे कर्म संगृह्यते ? तत्राऽऽह— कर्मैति । कर्मणो
हि प्रसिद्धं कारकाश्रयत्वमिति भावः ॥ १८ ॥

३ रा. भा.— सर्वमिदमकर्तृत्वाद्यनुसन्धानं सत्त्वगुणबुद्ध्यैव भवतीति सत्त्वस्योपादेयताज्ञापनाय
कर्मणि सत्त्वादिगुणकृतं वैषम्यं प्रपञ्चयिष्यन् कर्मचोदनाप्रकारं तावदाह— ज्ञानमिति । ज्ञानं कर्तव्यकर्म-
विषयज्ञानम्, ज्ञेयं च कर्तव्यं कर्म, परिज्ञाता तस्य बोद्धेति त्रिविधा कर्मचोदना बोधबोद्धव्यबोद्धयुक्तो
ज्योतिष्टोमादिकर्मविधिरित्यर्थः । तत्र बोद्धव्यरूपं कर्म त्रिविधं सङ्गृह्यते करणं कर्म कर्तेति । करणं
साधनभूतं द्रव्यादिकं, कर्म यागादिकं, कर्ता अनुष्ठातेति ॥ १८ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं सात्त्विकत्यागो विशोधितः; अथ
तदर्थं 'नित्यसत्त्वस्थः' [२।४५] इत्यादिभिर्बहुधा प्राक्प्र-
सक्तसत्त्वोपादेयता निरवशेषं विशोध्य; तत्र मध्ये कर्मचोदना-
प्रकारादिकथनं कथं सङ्गच्छते ? इत्यत्राऽऽह— सर्वमिति ।
कर्मचोदनाप्रकारोक्तिस्तदनुबन्धिषु ज्ञानादिषु गुणतत्त्वैर्विध्यं प्रपञ्च-
यितुमित्यर्थः । कर्तव्यकर्मविषयमित्यादि ज्ञानज्ञेयज्ञातृ-
शब्दाः सामान्यविषया अपि कर्मचोदनात्रैविध्यार्थत्वादिशेष-
परा इति भावः । एतेन ज्ञानशब्दस्यात्र शास्त्रपरत्वव्याख्या
निरस्ता । प्रवर्तकवचनरूपचोदनास्वरूपविलक्षणानां ज्ञानादीनां
कथं चोदनाभेदत्वोक्तिः ? इत्यत्राऽऽह— बोधबोद्धव्यबोद्धयुक्त
इति । ज्ञानादीनां चोदानुबन्धित्वमात्रेण विधाशब्दोक्तं
प्रकारत्वमित्यर्थः । एवं 'त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः' इत्यत्र हेतुद्वय-
सहितस्वरूपेण त्रैविध्यम् ।

अनुक्तविषयत्रैविध्यान्तरोक्तिशङ्काव्युदासाय त्रिष्वन्यतमं
विविच्यत इत्याह— तत्रेति । सङ्ग्रहशब्दस्य कर्मणि व्युत्पत्ति-
माह— संगृह्यत इति । कर्मैव सङ्ग्रह इति कर्मधारयः, कर्मणो

वा सङ्ग्रहः । "व्रीहिभिर्यजेत" [आप. श्रौ. ६।३।१।२४]
'दध्ना जुहोति' [आप. श्रौ. ६।२।५।१०] इत्यादिप्रतिपादितं
क्रियाकरणमिह करणशब्देनोच्यते । फलापेक्षया तु कर्मण एव
करणत्वादित्यभिप्रायेणाऽऽह साधनभूतं द्रव्यादिकमिति ।
आदिशब्देन जात्यादिग्रहणम् । नन्वत्र ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं,
तदेव करणमित्युच्यते; ज्ञानादित्रयमेव हि करणकर्मकर्तृशब्दै-
र्विवृतमिति युक्तम्; अत एव हि 'ज्ञानं कर्म च कर्ता च'
इत्यनन्तरानुवादसङ्गतिरिति चेत्— मेवं, शब्दस्वरास्याभा-
वात्, उक्तमात्रस्य च शब्दान्तरेण पुनरभिधाने प्रयोजनाभावात्;
उक्तवान्तरविभजनस्य तु विवेकोपयुक्तत्वादिति भावः ।
कर्तृकरणसमभिव्याहारात्कर्मशब्दोऽपि कारकविशेषविषय इति
शङ्कामपाकरोति कर्म यागादिकमिति । क्रियास्वरूपं हि
गुणतत्त्विविधं विभजिष्यत इति भावः । नियोज्यावस्थतया
'परिज्ञाता' इति निर्दिष्ट एवानुष्ठानवस्थतया पुनः कर्मशेष-
तया तत्प्रकारत्वेन 'कर्ता' इति व्यपदिश्यत इत्याह— कर्ता
अनुष्ठातेति ॥ १८ ॥

५ आ. मा. भा.— एवं तर्हि न पुरुषमपेक्ष्य विधिः, अकर्तृत्वादित्यत आह— ज्ञानमिति ।
त्रिविधा कर्मचोदना एतत् त्रिविधमपेक्ष्य कर्मविधिरिति त्रिविधेत्युच्यते । कारणानि सङ्क्षिप्याऽऽह—
करणमिति । कर्मसंग्रहः कर्मकारणसंग्रहः । अधिष्ठानादि कारण एवान्तर्भूतम् ।

६ ज. प्र. दी.— यदि न जीवस्य कारणत्वं कथं तर्हि
तज्ज्ञानादेस्तत्त्ववाक्ये कर्मणां मूलकारणत्वमुच्यते ? ज्ञानादित्रयं
कर्मणां प्रवर्तकमितीत्याशङ्क्य तस्यार्थान्तरं विवक्षुस्तन्निवर्त्या-
माशङ्कामाह— एवं तर्हीति । यदि जीवो न कर्मणां
कारणमित्यर्थः । विधिः श्रौतः स्मार्तश्च । न प्रवर्तते ततश्च
तद्वैयर्थ्यप्रसङ्ग इति शेषः । एवं तर्हीत्युक्तस्यैव विवरणम्—
अकर्तृत्वादिति । जीवस्य घटवदिति शेषः । ननु ज्ञानादि-
रूपेण कर्मचोदनायात्त्रैविध्यमयुक्तम्, अनुपयुक्तं च कथमुच्यते ?
नियोजुः प्रेरणं हि विधिः, न च तज्ज्ञानादित्रयरूपम् । न
चानेनोक्तशङ्कानिवृत्तिरित्यत आह— त्रिविधेति । स्पष्टप्रती-

त्यर्थोऽनुवादः । इत्यत्रेति शेषः । एतत् ज्ञानादिकम् । कर्मविधिः
प्रवर्तते, जीवं प्रतीति शेषः । इतिशब्दो हेतौ । त्रिविधे-
त्युच्यते कर्मचोदना निमित्तकनैमित्तिकभावेनाभेदोपचार
इत्यर्थः । कर्मकारणानामुक्तत्वात्किमिदं पुनरुच्यते ? इत्यत
आह— कारणानीति । तर्हि कर्मसङ्ग्रह इति कथं कारण-
सङ्ग्रहः ? इति वक्तव्यत्वादित्यत आह— कर्मैति । कर्मशब्देन
तत्कारणानि लक्ष्यन्त इत्यर्थः । यदि पञ्चानां कारणानामयं
सङ्ग्रहस्तर्हि कस्य कुत्रान्तर्भावः ? इत्यत आह— अधिष्ठाना-
दीति । आदिपदेन दैवपदोक्तमदृष्टं गृह्यते । 'कांस्यपात्र्या
भुङ्क्ते' 'दैवेन कृतमन्यथा' इत्यादिवत्साधकतमत्वेन विवक्षित-

त्वात् 'विवक्षातः कारकाणि भवन्ति' इति वचनात् । न चादिपदेन चेष्टायाः सङ्ग्रहः, तत्र कारकान्तर्भावस्यैवौचित्यात्, कर्मेति पृथग्रहणाच्च । न च कर्मादृष्टम् 'कर्म चेष्टा' इत्यन्यत्र

व्याख्यातत्वात् । 'कर्तुरीप्सिततमं कर्म' [अष्टा. १।४।४९] इति कश्चित् । तदसत्, पञ्चसु कारणेषु तस्यागृहीतत्वात् ।

५ आ. मा. भा.— तथा हृग्वेदखिलेषु— “ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानिनं च ह्यपेक्ष्य विधिरुत्थितः । करणं चैव कर्ता च कर्मकारणसंग्रहः” इति । अकर्तृत्वेऽपि विधिद्वारेश्वरप्रसादादिच्छोत्पत्त्योक्तकारणैः कर्मद्वारा पुरुषार्थो भवतीति । ईश्वराधीनत्वेऽपि विधिद्वारा नियतस्तेनैव ।

६ ज. प्र. दी.— श्लोकार्थे श्रुतिसम्मतं चाऽऽह— तथा हीति । कर्मेत्यावर्तनीयम् । तत्रैकं व्यस्तम्, परं समस्तम् । ननु 'ज्ञानं ज्ञेयं' इत्यनेन कथमुक्तशङ्कानिरासः ? इत्यत आह— अकर्तृत्वेऽपीति । अपराधीनकर्तृत्वाभावेऽपि जीवस्य न तं प्रति विधिवैयर्थ्यम् । कुतः ? इति हेतोरित्यन्वयः । विधिशब्देन तत् ज्ञानमुपलक्ष्यते; इच्छेत्यनेन प्रयत्नोऽपि । उक्तकारणैरधिष्ठानादिभिः । अनेन ज्ञानं विधिविषयं चेच्छाप्रयत्नलक्षणमधिष्ठानादिलक्षणं पुरुषार्थलक्षणं च परिज्ञाता सर्वज्ञ ईश्वरश्च सर्वप्रेरको जीवे सन्निहितोऽस्ति । अतस्तं प्रति कर्मचोदनेत्यर्थः सूचितो भवति । एतदुक्तं भवति — नापराधीनकर्तृत्वं विधिविषयत्वे

प्रयोजकं येन जीवं प्रति कर्मविधिवैयर्थ्यं स्यात् । तथा सती-श्वरस्याऽपि विधिविषयत्वापातात्, किन्तु यस्य स्वसम्बन्धि-तया विधिज्ञानं कर्म तत्फलं चोद्दिश्येच्छा तदनुगुणश्च प्रयत्नो-ऽधिष्ठानादिसन्निधानं कर्मसम्बन्धः फलभाक्त्वं चास्ति । तं प्रति कर्मविधयः प्रवर्तन्ते । अस्ति चेदं समस्तं परमेश्वरप्रसादायतं जीव इति कथं न तं प्रति कर्मविधयः स्युः ? इति । एतत्सङ्ग्रह-वाक्यमुत्तरवाक्यैर्विवीच्यते । नन्वीश्वरश्चेत्प्रेरको जीवशरीरेऽभ्युपगतस्तदा तत्प्रसादादेवेच्छाप्रयत्नयोस्तत्पादनात् । किन्तु विधि-ज्ञानमङ्गीक्रियत इत्यत आह— ईश्वरेति । इच्छति प्रयतते चेति शेषः । अनेन विधिद्वारेश्वरप्रसादादिच्छोत्पत्त्येतद्विवृतं भवति ।

५ आ. मा. भा.— यदि चेच्छादिर्जायते तर्हि कारितमेवेश्वरेण । फलं च नियतम् । वस्तुतो-ऽकर्तृत्वेऽपि आभिमानिकं कर्तृत्वं तस्यैव । स्वातन्त्र्यं च जडमपेक्ष्यैवेति न प्रवृत्तिविधिवैयर्थ्यम् । सर्वं चैतदनुभवोक्तप्रमाणसिद्धमिति न पृथक् प्रमाणमुच्यते ॥ १८ ॥

६ ज. प्र. दी.— उक्तकारणैः कर्म भवतीत्युक्तम्, तेनाधिष्ठानादीनां स्वव्यापारे स्वातन्त्र्यं प्राप्तं तन्निरासार्थमाह— यदि चेति । ईश्वरेणैव कर्म अधिष्ठानादीनि निमित्तमात्राणि कृत्वा कारितं भवति । अत्र णिचं प्रयुज्ज्ञानस्य स्वातन्त्र्यं चेति वक्ष्यमाणाभिप्रायः । कर्मद्वारा पुरुषार्थो भवतीति पुरुषार्थसाधने कर्मणां प्राधान्यं प्राप्तमत आह— फलं चेति । ईश्वरेणैवेति वर्तते, यद्वा 'यदि च' इत्यादिना वाक्यद्वयेन विधिविषयता-सिद्धये कर्मफलसम्बन्धस्य काकतालीयता निराक्रियते । इदं च नेश्वरमुक्तजडेषु विध्यविषयेष्वस्ति, किन्तु संसारिष्वेवेति भवति प्रयोजकम् । एवमेकं गीतोक्तं कारणमुक्त्वा भाष्यकारः कारणान्तरं चाऽऽह— वस्तुत इति । वस्तुतः परमार्थतः । अभिमानिकमहङ्कारकारितं भ्रान्तिप्रतीतम् । तस्य जीवस्य, एवेत्यवधारणेनास्य जीवं प्रति विधिप्रवृत्तौ प्रयोजकत्वं समर्थयते । परमेश्वरकृतासु क्रियासु स्वस्य स्वातन्त्र्यं मन्यमानस्या-

पराधिनो विधिबन्धलक्षणो दण्ड इति भावः । प्रकारान्तरमाह— स्वातन्त्र्यं चेति । तस्येति वर्तते । स्यादिदं विधिप्रवृत्ति- ('प्रवृत्तिविधि' इति पाठः कृष्णाचार्याणाम्)-वैयर्थ्यम् ; यदि जीवस्य क्रियास्वातन्त्र्यलक्षणं कर्तृत्वं सर्वथा न स्यात् । न चैवम्, ईश्वराय तस्य तस्याङ्गीकारात्; अपराधीनापेक्षया तदभावोक्तः । न चैवं जडतौल्यमित्यत आह— जडमपेक्ष्येति । अधिकमिति शेषः । जडं हि तदा परकृतेन नोदनादिना क्रियावद्भवति । न त्वान्तुक्तकारणमन्तरेण स्वेच्छया जीव-स्त्वनादिसिद्धया परमेश्वरप्रसादायत्तया सत्तातुल्यया क्रिया-शक्त्या कर्तेति युक्तस्तं प्रति कर्मविधिरिति । नन्वेतत्सर्वं कुतः प्रमाणात्प्रतिपत्त्यं ? इत्यत आह— सर्वं चेति । अशुभे-नोक्तप्रमाणैश्च विधिज्ञाने सतीच्छोत्पत्तिरित्यादिकं अनुभव-सिद्धम् । 'ईश्वरप्रसादात्' इत्यादिकं तु 'यथानियुक्तोऽस्मि' इत्याद्युदाहृतागमसिद्धम् । पृथक् पुनः ॥ १८ ॥

७ ह. पै. भा.— ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं प्रकाशनं, ज्ञायत इति ज्ञेयं ज्ञानक्रियाणां कर्मभूतम्, परिज्ञाता ज्ञानक्रियाकर्ताऽविद्याकल्पितः । एतन्निविधं कर्मणः क्रियायाश्चोदना प्रवर्तिका । एतन्निविधं प्रवृत्तौ दृश्यतेऽत इयं कर्मचोदना ज्ञानज्ञेयपरिज्ञानात्मिका । क्रियतेऽनेनेति करणं श्रोत्रादि बुद्धीन्द्रियादि कर्मेन्द्रियं च । कर्म कर्तुः क्रियायाऽऽप्तुमिष्टतमम् । कर्ता योऽहं करोमीति प्रतीयते । एतन्निविधं तयं कर्मसङ्ग्रहः कर्म क्रियालक्षणं संगृह्यत आत्मनि व्यवस्थाप्यतेऽनेनेति संग्रहः । करणकर्मकर्तृषु । सर्वं कर्म समवेतमतोऽयं त्रिविधः कर्मसंग्रह इत्युच्यते ॥ १८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— ‘ न हन्ति न निवध्यते ’ [१८।१७] इत्येतदेवोपपादयितुं समस्तस्य क्रियाकारकफलकलापस्य त्रिगुणात्मकत्वात्त्रिगुणस्यात्मनस्तत्सम्बन्धो नास्तीति प्रदर्शयिष्यंस्तद्देवमाह— ज्ञानमिति । ज्ञानमिष्टसाधनत्वबोधः, ज्ञेयमिष्टसाधनं कर्म, परिज्ञाता तु तज्ज्ञानाश्रयः क्षेत्राध्यायोक्तोऽहङ्कारः, एतत्रयं कर्मणां चोदना प्रवर्तकम्, एतत्रयसन्निपात एव हानोपादानादिसर्वकर्मास्मद्दर्शनात् । यद्यपि ‘ चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः ’ [पू. मी. १।१।२] इति जैमिनिसूत्रे ‘ चोदनेति क्रियायाः प्रवर्तकं वचनमाहुः ’ इति शाबरभाष्ये ‘ चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः ’ इति भट्टवाचित्ते च क्रियाप्रवर्तकं वचनमेव चोदनाशब्दार्थ इति

प्रतीयते, तथापि ‘ चोद प्रेरणे ’ [भा. पा. १०।५९] इति धातुनिष्पन्नस्य चोदनाशब्दस्य चोद्यते प्रवर्त्यतेऽनयेति प्रवर्तकसामान्यशक्त्यैव विधिवाक्येऽपि प्रवृत्तिसिद्धेर्बहिराज्याधिकरणन्यायेन विशेषे शक्तिर्न कल्पयेत्यभिप्रेत्य प्रवर्तकमात्रे चोदनाशब्दप्रयोगः कृतः । तथा करणं साधकतमम्, कर्म कर्तुरीप्सिततमम्, कर्ता स्वतन्त्रः स्वेतरकारकाप्रयोज्यत्वे सति सकलकारकप्रयोक्ता चिदचिद्वन्धिरूपोऽहमर्थः, इत्येवं त्रिविधः कर्मसंग्रहः कर्म संगृह्यतेऽत्रेति कर्मसंग्रहः, करणादि-त्रिविधकारकं कर्माश्रय इत्यर्थः । सम्प्रदानापादानाधिकरणकारकाणामपि क्रियाश्रयाणामुपलक्षणमेतत् ॥ १८ ॥

९ व० त० दी०— ज्ञानमिति । अत उक्तमिदं सर्वं सत्त्वबुद्धयैव भवति सर्वस्येति सत्त्वस्योपादेयताज्ञापनाय सर्वत्र सत्त्वादिगुणकृतं वैचित्र्यं प्रपञ्चयिष्यन् कर्मचोदनाप्रकारं तावदाह— ज्ञानमिति । ज्ञेयं साधनं कर्तव्यकर्मविषयकं, कर्तव्यं कर्म, परिज्ञाता एवंविधकर्मज्ञः, इति त्रिविधः कर्मविधिरुच्यते । तदुक्तं भट्टैः— ‘ चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः ’ इति । एवं वेदे त्रिगुणमयः कर्मविधिरित्यर्थः । अतएवोक्तं— ‘ त्रैगुण्यविषया वेदाः ’ [२।४५] इति । तत्र साधितः कर्मसंग्रहोऽपि त्रिविधः करणं कर्म कर्तेति; करणं साधनभूतमिन्द्रियादिकं द्रव्यादिकं च, कर्म यागादि, कर्ता तदनुष्ठाता ॥ १८ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च । कर्मप्रेरणमपि त्रिगुणात्मकं, तत्फलं च त्रिगुणं त्रिगुणानामेव कर्तृणां भवति, निर्गुणस्य च फलाननुसन्धानेन मदाज्ञया करणात्तत्फलानधिकारित्वादपि बन्धो नास्तीत्याह— ज्ञानमिति । ज्ञानं फलस्वरूपावबोध-पूर्वकात्माधीनत्वेनाऽवबोधः, ज्ञेयं फलसाधकं कर्म, परिज्ञाता ज्ञानज्ञेयोः स्वरूपज्ञस्तदाश्रयभूतो जीवः । एवं ज्ञानादि-

त्रयमधिकृत्य कर्मचोदना कर्मप्रेरणा त्रिविधा । एवं करणं साधकं, कर्म तत्फलकक्रिया, कर्ता क्रियाप्रवृत्तिमान्, इति अमुना प्रकारेण कर्मसङ्ग्रहः कर्म संगृह्यतेऽस्मिन्निति कर्म सङ्ग्रहः । करणादित्रयमपि कारकं, क्रियाश्रयात्मकः सोऽपि त्रिविधः । अनेन निर्गुणानधिकारित्वं निरूपितम् ॥ १८ ॥

११ नी० भा० दी०— समाप्तः सात्त्विकत्यागोपपादनोपयोगी आत्मनोऽकर्तृत्वोपपादनप्रकारः । अत्राऽऽह साङ्ख्यः । यदुक्तं ‘ पञ्चैते तस्य हेतवः ’ [१८।१५] इति यच्चोक्तं ‘ न हन्ति ’ [१८।१७] इति तन्मृष्यामहे; न ह्यपरिणामी चेतनः परिस्पन्दात्मकस्य कायिकादिभेदेन त्रिविधस्य कर्मणः कर्ता भवतीति वक्तुं युज्यते । यत्तु ‘ न निवध्यते ’ [१८।१७] इति भोक्तृत्वमुक्तमपि प्रत्याख्यातं तन्न मृष्यामहे । न हि कुलालादयः स्वप्रयुक्ता एव घटादीनिर्वर्तयन्ति, किन्तु भोक्तृपुरुषप्रयुक्ताः, अन्यथा भोक्तृणामभावे व्यर्थैव तत्प्रवृत्तिरित्यापत्तिः । एवं प्रधानमात्राभूताः कर्त्रादयः पुरुषस्य भोगापवर्गसाधनप्रयुक्ताः सर्वाणि कर्माणि निर्वर्तयन्ति, तस्मात्पुरुषस्य भोक्तृत्वभावत्वादकर्तृत्वानुसन्धानपूर्वकमपि कृतं कर्म भोक्ताऽवश्यमेव भोक्तव्यमिति सात्त्विकत्यागोऽपि कर्माखेपवचनमसङ्गतमिति ।

अत्र प्रतिविधत्ते ज्ञानं ज्ञेयमिति । ज्ञानं ज्ञायते प्रकाशयते वस्तुतत्त्वमनेनेति प्रत्यक्षादिप्रमाणजन्यो घटादि-प्रकाशः, स च वर्तमानोऽतीतो वा । ज्ञेयं बोधविषयो घटादिः । परिज्ञाता विषयी साभासधीरूपो यो भोक्तेत्युच्यते । एवं रूपप्रकारत्रयवती त्रिविधा कर्मणां चोदना । त्रयं समुचितं सत्कर्मणि प्रवर्तकमित्यर्थः । सत्यपि ज्ञेये ज्ञातरि वा ज्ञाने प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । ज्ञाने ज्ञातरि च सति देशकालव्यवहिते ज्ञेये प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । सत्यपि संस्कारात्मके ज्ञाने ज्ञेये च सन्निहिते तथापि सुषुप्तौ प्रमात्रभावात् प्रवृत्त्यदर्शनादेतन्नयं त्रिदण्डविष्टम्भवदन्योन्यापेक्षं सत् हानोपादानोपेक्षाबुद्धिरूपं कार्यं जनयित्वा हानाद्यनुकूले व्यापारे प्रवर्तयतीति कर्तृपदाभिधेयमित्यर्थः । चोदनेति कर्तरि नन्धादित्युप्रत्ययान्तत्वेन चोदनाशब्दः कर्तृवाची । लिङ्गं त्वविवक्षितं लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्येति वा ।

तथा करणमिन्द्रियम् । कर्म तेन यत्क्रियमाणं विषयग्रहणं, कर्ता पूर्वोक्त एव परिज्ञाता; एतन्नयं समुदितं सत् कर्मसंग्रहः कर्मण ईप्सिततमस्य भोग्यस्य संग्रहः संगृह्यतेऽस्मिन्निति संश्लेषस्थानं भोक्तेत्यर्थः । सत्यपि भोक्तरि

करणे च क्रियां विना भोगासम्भवात् क्रियायाश्चाश्रयं विना स्वरूपालाभादाश्रयस्य करणं विना भोक्तृत्वाङ्ग-
कर्तृत्वानुपपत्तेश्च एतन्नयं मिलितं सत् भोक्तेत्युच्यत इत्यर्थः । तथा च श्रुतिः— “ आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं
भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ” [कठो. ३।४] इति । इन्द्रियं प्रसिद्धम् । मन इत्यनेन बुद्धिरेव गृह्यते । युक्तमिन्द्रिय-
द्वारा मतेर्भोग्येन सह सम्बन्धक्रिया । इन्द्रियं च मनश्च युक्तं चेति विग्रहे इन्द्रियमनोयुक्तमिति द्वन्द्वैकवद्भावः ।
एतन्नयं भोक्ता आत्मेत्याहुर्मनीषिण इति श्रुत्यर्थः । एवं हि श्रुतिस्मृत्योर्व्याख्याने तयोर्मूलमूलिभावो युज्यते,
नान्यथा । तथा च कर्तृवत् भोक्तुरप्यनात्मगणपतितत्वाद्भोक्तृत्वं भोगकर्तृत्वमिति निर्वचनाद्यः कर्ता स एव
भोक्तेति प्रतिपादनादहमकर्ताऽभोक्तेति चानुसन्धानपूर्वकं कर्माणि कुर्वतः कर्तृत्वभोक्तृत्वकृतः कर्मलेपो
नास्तीति सिद्धम् । भाष्यस्य चायमेवार्थः ।

ये तु करणं क्रियायाः साधकतमं दशविधं बाह्यं मनोबुद्धिरूपमान्तरं, कर्म कर्तुरीप्सिततमं क्रियाया व्याप्य-
मानमुत्पाद्यमाप्यं विकार्यं संस्कार्यं चेति चतुर्विधम् । कर्ता कारकान्तरप्रयोजकश्चिद्विद्वन्निष्ठः । एतन्नयं कर्म-
संग्रहः कर्माश्रयः कर्तेत्यर्थः । तथा ज्ञानं विषयप्रकाशनशक्तिः, ज्ञेयं विषयः, परिज्ञाता ज्ञानाश्रयो भोक्ता,
एतन्नयं कर्मणि प्रवर्तकमिति व्याचक्षते । तेषामप्यात्मा न कर्ता, नापि साङ्ख्यानामिव भोक्तृत्वेन प्रकृतेः प्रवर्तक
इत्येवाशयः । तथापि क्रियाया व्याप्यमानस्य वक्ष्यमाणसात्त्विकादिभेदानर्हस्य घटादिरूपस्य कर्मणः कर्तृकोटौ
प्रवेशायोगः । तस्य क्रियाश्रयत्वमात्रविवक्षायां प्रकृते तत्कथनानुपयोगश्च स्पष्टः । तथाऽस्माकं तु घटादिव्यापक-
क्रियायाः कर्मशब्दवाच्यत्वं मुख्यम् । कर्तृकोटिप्रवेशश्च क्रियाक्रियावतोरधर्मधर्मिणोरभेदापेक्षया युज्यते । तथा
ज्ञानं प्रकाशनक्रियेति मते क्रियारूपेऽस्मिन् प्रवर्तकज्ञानान्तरस्यापेक्षेति तत्र तत्रान्यस्यान्यस्यापेक्षेत्यनवस्था
दुर्निवारा ॥ १८ ॥

ज्ञानादित्रयाणां त्रिगुणात्मकत्वकथनप्रतिज्ञा ।

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।

प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

१ शां. भा.—अथेदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां गुणात्मकत्वात्सत्त्वरजस्तमोगुणभेदतस्त्रिविधो
भेदो वक्तव्य इत्यारभ्यते— ज्ञानमिति । ज्ञानं कर्म च, कर्म क्रिया, न कारकं पारिभाषिकमीप्सिततमं
कर्म, कर्ता च निर्वर्तकः क्रियाणां त्रिधैव । अवधारणं गुणव्यतिरिक्तजात्यन्तराभावप्रदर्शनार्थम्
गुणभेदतः सत्त्वादिभेदेनेत्यर्थः । प्रोच्यते कथ्यते गुणसङ्ख्याने कापिले शास्त्रे; तदपि गुणसङ्ख्यान-
शास्त्रं गुणभोक्तृविषये प्रमाणमेव परमार्थब्रह्मैकत्वविषये यद्यपि विरुध्यते, तथापि ते हि कापिला गुण-
गौणव्यापारनिरूपणेऽभिमुक्ता इति तच्छास्त्रमपि वक्ष्यमाणार्थस्तुत्यर्थत्वेनोपादीयत इति न विरोधः ।
यथावद्यथान्यार्थं यथाशास्त्रं शृणु तान्यपि ज्ञानादीनि तद्भेदजातानि गुणभेदकृतानि शृणु; वक्ष्यमाणेऽर्थे
मनस्समार्थं कुर्वित्यर्थः ॥ १९ ॥

२ आ. शां. व्या.—अनन्तरश्लोकदशकतात्पर्यमाह—
अथेति । ज्ञानादिप्रस्तावानन्तर्यमथशब्दार्थः । इदानीं प्रस्तुत-
ज्ञानाद्यवान्तरभेदापेक्षायामित्यर्थः । तेषां गुणभेदात्रैविध्ये
हेतुमाह—गुणात्मकत्वादिति । वक्तव्यो वक्ष्यमाणश्लोक-
नवकेनेति शेषः । एवं स्थिते प्रथममवान्तरभेदप्रतिज्ञा क्रियत
इत्याह—इत्यारभ्यत इति । ‘कर्तुरीप्सिततमं कर्म’
[अष्टा. १।४।४२] इति यत्परिभाष्यते तन्नात्र कर्मशब्दवाच्य-
मित्याह—नेति । गुणातिरेकेण विधान्तरं ज्ञानादिषु नेति
निर्धारयितुमवधारणमित्याह—गुणेति । ज्ञानादीनां प्रत्येकं
गुणभेदप्रयुक्ते त्रैविध्ये प्रमाणमाह—प्रोच्यत इति । ननु

कापिलं पातञ्जलमित्यादि शास्त्रं विरुद्धार्थत्वादप्रमाणं कथमिह
प्रमाणीक्रियते ? तत्राऽऽह—तदपीति । विषयविशेषे विरोधे-
ऽपि प्रकृतेऽर्थे प्रामाण्यमविरुद्धमित्यर्थः । यद्यपि कापिलाद्यो
गुणवृत्तिविचारे गौणव्यापारस्य भोगादेर्निरूपणे च निपुणाः,
तथापि कथं तदीयं शास्त्रमत्र प्रमाणीकृतं ? इत्याशङ्क्याऽऽह—
ते हीति । ज्ञानादिषु प्रत्येकमवान्तरभेदो वक्ष्यमाणोऽर्थस्तस्य
तन्त्रान्तरेऽपि प्रसिद्धिकथनं स्तुतिस्तादर्थ्येन कापिलादिमतोपा-
दानमिहोपयोगीत्यर्थः । तृतीयपादस्याविरुद्धार्थत्वं निगमयति—
नेति । यथावदित्यादि व्याचष्टे—यथान्यायमिति ॥ १९ ॥

३ रा. भा.— कर्तव्यकर्मविषयं ज्ञानमनुष्ठीयमानं च कर्म तस्यानुष्ठाता च सत्त्वादिगुणभेदतस्त्रिधैव प्रोच्यते । गुणसङ्ख्याने गुणकार्यगणने यथावच्छृणु तान्यपि— तानि गुणतो भिन्नानि ज्ञानादीनि यथावच्छृणु ॥ १९ ॥

४ वे. ता. चं.— 'ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता' [१८।१८] इत्युक्ता एव पदार्थाः 'ज्ञानं कर्म च कर्ता च' इत्यनूयन्ते । ज्ञातृत्वकर्तृत्वयोरवस्थाभेदमात्रत्वात् ज्ञानोक्त्यैव ज्ञातुरपि सिद्धे-
रिहानुक्तिः; ज्ञेयशब्दस्य च कर्मविषयत्वात् । करणं तु कर्मानु-
प्रविष्टत्वात् पृथग्विभजिष्यते । गुणसङ्ख्यानशब्देन साङ्ख्य-

रादान्तविवक्षायां प्रमाणाभावात्प्रकृते चानुपयोगात् गुणस्वरूप-
गणने च ज्ञानादेरनुप्रवेशाभावात् गुणकार्यगणन इत्युक्तम् ।
यथावच्छृणु यथावच्छृणुयोग्यमवधानं कुर्वित्यर्थः । 'यथावत्'
इति विवक्षितं प्रकारमाह गुणतो भिन्नानीति ॥ १९ ॥

५ आ. मा. भा.— पुनः साधनप्रथनाय गुणभेदानाह— ज्ञानमित्यादिना । गुणसङ्ख्याने गुणगणनप्रकरणे ॥ १९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ज्ञानं कर्मेत्यादेः प्रकृतोपयोगाप्रतीतेस्तं दर्शयन्नाह— पुनरिति । मोक्षसाधनं प्रागपि गुणभेदानामुक्त-

त्वात्पुनरित्युक्तम् । गुणसङ्ख्यानशब्देन कापिलं शास्त्रमुच्यत
इति भावेनाऽऽह— गुणेति । तच्च वैदिकमभिप्रेतम् ॥ १९ ॥

७ ह. पै. भा.— अथेदानीं क्रियाकारकफलानां सर्वेषां सत्त्वरजस्तमआत्मकत्वात्रैविध्यमुच्यते— ज्ञानमिति । ज्ञानं पूर्वोक्तं, कर्म क्रियारूपं, कर्ता ज्ञाता निर्वर्तयिता च त्रिधा त्रिप्रकाराः, गुणभेदतः प्रोच्यते कथ्यते । गुणसङ्ख्याने गुणप्रतिपादके शास्त्रे, यथावद्याथातथ्येन, तान्यपि ज्ञानादीन्यपि ॥ १९ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं ज्ञानज्ञेयज्ञातृरूपेण करणकर्मकर्तृ-
रूपेण च विभक्तानां त्रिगुणात्मकत्वं वक्तुं प्रतिजानीते—
ज्ञानमिति । गुणाः सम्यक्कार्यभेदेन ख्यायन्ते प्रतिपाद्यन्ते-
ऽस्मिन्निति गुणसङ्ख्यानं साङ्ख्यशास्त्रम्, तस्मिन् ज्ञानं कर्म
क्रिया कर्ता च गुणभेदतः सत्त्वादिगुणभेदेन त्रिधैव प्रोच्यते ।
एवकारः प्रकारान्तरनिरासार्थः । तानि ज्ञानादीनि यथा-
वच्छृणु । 'तान्यपि' इत्यपिशब्दात्तद्वेदभूतान्यन्यान्यपि
शृण्वित्यर्थः । अत्र ज्ञानमित्यनेनैव ज्ञेयमपि गृह्यते, ज्ञेयत्वस्य
ज्ञानोपाधिकत्वात् । कर्म चेति चकारेण क्रियाया-
मेव करणकर्मकारकयोरप्यन्तर्भावः सूचितः, कारकत्वस्य
क्रियोपाधिकत्वात् । कर्ता चेत्यनेन ज्ञाताऽपि । यद्यपि कर्ताऽपि

क्रियोपाधिकः, तथापि कुतार्किकभ्रमकल्पितात्मत्वनिरासाय
पृथक्तस्य त्रैगुण्यकथनम्, ते हि कर्मात्मवादिन इति ध्येयम् ।
अत्र चैत्थमपौनरुक्त्यं द्रष्टव्यम् । चतुर्दशेऽध्याये गुणातीतस्य
जीवन्मुक्तत्वनिरूपणाय 'तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्' [१४।६]
इत्यादिना गुणानां बन्धकत्वप्रकारो वर्णितः । सप्तदशे पुनः
'यजन्ते सात्त्विका देवान्' [१७।४] इत्यादिना गुण-
कृतत्रिविधस्वभावनिरूपणेन आसुरं रजस्तमस्स्वभावं त्यक्त्वा
सात्त्विकाहारादिसेवया दैवः सात्त्विकस्वभावः सम्पाद्य
इत्युक्तम् । अत्र तु स्वभावतो गुणातीतस्यात्मनः क्रियाकारक-
फलसम्बन्धो नास्तीति दर्शयितुं तेषां सर्वेषां त्रिगुणात्म-
कत्वमुच्यत इति ॥ १९ ॥

९ व० त० दी०— ज्ञानमिति । पूर्वोक्तं ज्ञानं कर्म चानुष्ठीयमानं कर्ता तदनुष्ठाता सत्त्वादिगुणभेदतस्त्रिधैवोच्यते । गुणसङ्ख्याने साङ्ख्य इत्यर्थः ॥ १९ ॥

१० पु. अ. त.— अथ ज्ञानादित्रयमपि त्रिगुणभेदेन
प्रत्येकं त्रिविधमस्तीत्याह— ज्ञानमिति । ज्ञानं साधनं, कर्म
क्रिया, कर्ता पुरुषः, एतत्त्रयमपि गुणभेदेन सात्त्विकादिभेद-
तस्त्रिधैव । गुणसङ्ख्याने गुणाः कार्यभेदेन सङ्ख्यायन्ते निरु-
प्यन्ते गण्यन्ते वा अस्मिन्निति साङ्ख्यशास्त्रे प्रोच्यन्ते तान्यपि

तत्रोक्तानि यथावत् मदुक्तानि शृणु । साङ्ख्यप्रोक्तानि
तान्यपि शृण्वित्युक्त्या सप्तदशाध्याये स्वोक्तत्रैविध्यस्य
निर्गुणाधिकारसम्पादकानि कर्माणि भवन्ति, न त्वेतानीति
स्वरूपवैजात्यज्ञानार्थं श्रोतव्यानीति ज्ञापितम् ॥ १९ ॥

११ नी० भा० दी०— पूर्वश्लोकोक्ते ज्ञानादिषट्के परिज्ञाता कर्ता चैक एवेति परिशिष्टाः पञ्च तेषां सर्वेषां
प्राकृतत्वेन त्रिगुणात्मत्वे प्राप्ते ज्ञेयकरणयोर्जडयोर्घटकुठारकल्पयोः परिसङ्ख्यार्थं त्रयाणामेव प्रत्येकं त्रिविधत्वं
विवरीतुं प्रतिजानीते— ज्ञानमिति । ज्ञानं कर्म कर्ता चेति त्रयमेव गुणभेदतस्त्रिधा, न तु ज्ञेयकरणे । गुण-
सङ्ख्याने कापिले शास्त्रे । यद्यपि तत्रैकस्यां प्रमदायां भर्तुः सुखं जायते तं प्रति तस्याः सत्त्वोद्भूतत्वात्; ताम-
विन्दतश्चैत्रस्य दुःखं जायते, तं प्रति तस्या रजजडभूतत्वात्; तस्यामेव सपत्न्या द्वेषस्तां प्रति तस्यास्तम-
गी. तु. ४२

उद्धृतत्वात्; प्रमदयैव सर्वे भावा व्याख्याता इति कापिलानां ज्ञेयकरणयोरपि त्रैविध्यं प्रसिद्धम् । तथापि प्रमदादय एकस्यैव पुंसो निमित्तभेदेन प्रीतिदुःखद्वेषविषया अपि भवन्तीति पूर्वोक्तव्यवस्थाया निर्मूलत्वात् । प्रीत्यादीनां कर्तृसमवायितया प्रतीयमानानामालम्बनभूतायाः प्रमदायाः प्रीत्याद्यात्मकत्वं कल्पयितुं न शक्यत इति न भगवता तयोस्त्रिविधत्वं व्याख्यायते । अक्षरार्थः स्पष्टः ॥ १९ ॥

ज्ञानस्य गुणतो भेदकथनम् ।

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

१ शां. भा.— ज्ञानस्य तु तावन्निविधित्वमुच्यते— सर्वभूतेष्विति । सर्वभूतेष्वव्यक्तादिस्वावरान्तेषु भूतेषु येन ज्ञानेनैकं भावं वस्तु— भावशब्दो वस्तुवाची— एकमात्मवस्त्वित्यर्थः । अव्ययं न व्येति स्वात्मना धर्मैर्वा कूटस्थं नित्यमित्यर्थः । ईक्षते येन ज्ञानेन पश्यति, तं च भावमविभक्तं प्रतिदेहं विभक्तेषु देहभेदेषु न विभक्तं तदात्मवस्तु, व्योमवन्निरन्तरमित्यर्थः । तज्ज्ञानं साक्षात्सम्यग्दर्शनं अद्वैतात्मविषयं सात्त्विकं विद्धीति । यानि द्वैतदर्शनानि तान्यसम्यग्भूतानि राजसानि तामसानि चेति न साक्षात्संसारोच्छित्तये भवन्ति ॥ २० ॥

२ आ. शां. व्या.— ज्ञानादीनां प्रत्येकं त्रैविध्यं ज्ञातव्यं प्रतिज्ञाय ज्ञानत्रैविध्यार्थं श्लोकत्रयमवतारयति— ज्ञानस्येति । तत्र सात्त्विकं ज्ञानमुपन्यस्यति— सत्येति । भूतानि कार्यकारणात्मकान्युपाधिजातानि । अद्वितीयमखण्डैकरसं प्रत्यगात्मभूतमबाधितं तत्त्वं ज्ञेयत्वेन विवक्षितमित्याह— एकमिति ।

विवक्षितमव्ययत्वं सङ्क्षिपति— कूटस्थेति । प्रतिदेहमविभक्तमित्युक्तं व्यनक्ति— विभक्तेष्विति । तज्ज्ञानमित्यादि व्याकरोति— अद्वैतेति । द्वैतदर्शनान्यपि कानिचिद्भवन्ति सत्त्वनिवृत्तानि सम्यग्ज्ञेयानि शङ्क्याऽऽह— यानीति । तेषामसम्यक्त्वे हेतुमाह— राजसानि ॥ २० ॥

३ रा. भा.— ब्राह्मणक्षत्रियव्रह्मचारिगृहस्थादिरूपेण विभक्तेषु सर्वेषु भूतेषु कर्माधिकारिषु येन ज्ञानेनैकाकारं आत्माख्यं भावं तत्राप्यविभक्तं ब्राह्मणत्वाद्यनेकाकारेष्वपि भूतेषु सितदीर्घादिविभागवत्सु ज्ञानैकाकार आत्मनि विभागरहितम् । अव्ययं व्ययस्वभावेष्वपि ब्राह्मणादिशरीरेष्वव्ययं अविकृतं फलादिसङ्गानर्हं च कर्माधिकारवेलायामीक्षते, तज्ज्ञानं सात्त्विकं विद्धि ॥ २० ॥

४ वे. ता. चं.— सात्त्विकज्ञानादिकथनं कर्तृत्वे गुणपारतन्त्र्यज्ञापनार्थम् ; सर्वभूतशब्दभिप्रेतमनात्मविद्धिरनुसंहितं बाह्यवैचित्र्यमाह— ब्राह्मणेत्यादिना । ज्ञानशब्दस्यात्र प्रकृतकर्मचोदनानुबन्धिकर्मानुष्ठानदशाभाविज्ञापनपरत्वात् कर्माधिकारिष्विति भूतानि विशेषितानि । भावशब्दोऽत्र पदार्थपर्यायः । एकमिति जात्यैक्यविवक्षयोच्यते; आत्मबहुत्वस्य प्रागेव समर्थितत्वात्, अद्वैतदर्शनं सात्त्विकज्ञानमिति परोक्तस्य निर्मूलत्वात्, 'नानाभावान्' [१८।२१] इति च अनन्तरं बहुत्वोक्तेः, साम्यानुसन्धानप्रपञ्चनस्यात्र प्रत्यभिज्ञानात्, कर्तेति प्रकृतप्रत्यगात्मविषयत्वौचित्येन परमात्मपरत्वायोगाच्चैत्यभिप्रायेणाऽऽह आत्माख्यमिति । सितदीर्घेत्यादिना— 'गवा-

मनेकवर्णानां क्षीरस्य त्वेक(क्षीरस्याप्येक)वर्णता' [अ. विन्दू. १९] इत्यादिभृतिसूचनम् । अत्र सर्वभूतशब्देन ब्राह्मणत्वादिजातिग्रहणादुपाद्यवान्तरविभागपरोऽविभक्तशब्द इति च भावः । केनाकारेणैकत्वम् ? इत्यत्राऽऽह ज्ञानाकार इति । प्रतिषिद्धयमानस्य व्ययस्य प्रसङ्गकमाह व्ययस्वभावेष्वपीति । प्रागुक्तं फलादिसङ्गरूपविकृतिराहित्यमप्यविकृतत्वपरेणाव्ययशब्देन संगृहीतमित्याह फलादिसङ्गानर्हं चेति । सङ्गोऽत्र सम्बन्धः; अनुभव इत्यर्थः । इच्छापरत्वेऽपि भोगोऽर्थसिद्धः । कर्मचोदनानुबन्धिज्ञानफलत्वात् कर्माधिकारवेलायामित्युक्तम् । 'मयेदं कर्तव्यं' इत्यनुसन्धानदशायामित्यर्थः । येन ज्ञानेनेक्षते विषयीकरोतीत्यर्थः ॥ २० ॥

५ आ. मा. भा.— एकं भावं विष्णुम् ॥ २० ॥

६ ज. प्र. दी.— एकं भावमिति सामान्येनोक्तम् ; कोऽबावेको भावः ? इत्याकाङ्क्षायामाह— एकमिति ॥ २० ॥

७ ह. पै. भा.— अव्यक्तादिस्थावरान्तेषु येन ज्ञानेनैकं भावम्— भावशब्दो वस्तुवाची, एक-
मात्मनस्तत्त्वमित्यर्थः— ईक्षते पश्यति । येन ज्ञानेन । कथम्भूतं भावं ? अविभक्तमभिन्नं ब्रह्मादिस्थावरा-
न्तेषु भूतेषु देहभेदेषु व्योमवन्निरन्तरं साधुज्ञानं विद्धि । सात्त्विकं सत्त्वनिर्वृत्तम् ॥ २० ॥

८ वं. ब्र. गि.— एवं ज्ञानस्य क्रियायाः कर्तृश्च पृथक्
त्रैगुण्यं प्रतिज्ञाय प्रथमं ज्ञानस्य सात्त्विकादित्रैविध्यमाह
त्रिभिः— सर्वभूतेष्विति । भावशब्द आत्मवाची । 'भावः
स्वभावसत्ताभिप्रायवेष्टात्मजन्मसु' [अमरः ३।३।२०६]
इति निघण्टुः । येन ज्ञानेन सर्वभूतेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु
सर्वत्रानुस्यूतमेकं भावमात्मानं पश्यति, तज्ज्ञानं सात्त्विकं
विद्धीति प्रथमं सम्बन्धः । एकशब्दस्य मुख्यान्यकेवलादि-
वह्नर्थकत्वाद्विवक्षितमर्थं दर्शयितुं विशिनष्टि— अविभक्तं
विभक्तेष्विति; देशतः कालतो वस्तुतश्च विभागवन्ति
विभक्तानि, तेषु भूतेषु अविभक्तं स्वयं देशकालवस्तुपरिच्छेद-
शून्यमित्यर्थः । वटाधिष्ठानस्य मृद इव सर्वभूताधिष्ठानस्या-

त्मनस्तद्विकारैर्विकारित्वावश्यमावात्कथं त्रिविधपरिच्छेद-
शून्यत्वम् ? अत आह— अव्ययमिति; उत्पत्तिविनाशादि-
सर्वविकारशून्यमित्यर्थः । एतादृशाद्वितीयात्मतत्त्वज्ञानमेव
सात्त्विकम् । द्वैतज्ञान तु राजसं तामसं च संसारकारणं,
न सात्त्विकमित्यभिप्रायः । तथा च श्रुतिः— “ उद्गमन्तरं
कुरुते, अथ तस्य भयं भवति ” [तै. उ. २।७] “ मृत्योः
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ” [बृ. उ. ४।४।१९+
कठो. ४।१०] “ अथ योऽन्यां देवतामुपास्ते अन्योऽसाव-
न्योऽहमिति न स वेद यथा पशुः ” [बृ. उ. १।४।१०]
इत्यादि । अत्राप्युक्तम्— ‘ वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा
सुदुर्लभः ’ [७।१९] इत्यादि ॥ २० ॥

१ व० त० दी०— सर्वभूतेष्विति । येन ज्ञानेन विप्रक्ष्वन्नब्रह्मचारिगृह्यादिरूपेण विभक्तेष्वपि कर्माधिकारिषु
ब्राह्मणत्वाद्याकारेषु नैकगुणेषु नैकेष्वेकाकारमात्माख्यं भावं तथाप्यव्ययं व्ययस्वभाववैषम्यविकृतं फलादिसंज्ञानं
कर्माधिकारसमयेऽपि समीक्षते तज्ज्ञानं सात्त्विकं विद्धि । अतएवोक्तं श्रीमद्भगवते— [६।१६।९] ‘ एष
नित्योऽव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वदृक् ’ इति । अत्र सर्वाश्रय एक एवात्माऽणुर्जीवोऽव्यय एतज्ज्ञानं
सात्त्विकमिति ॥ २० ॥

१० पु. अ. त.— एवं कथनं प्रतिज्ञाय पूर्वं ज्ञानत्रै-
विध्यमाह; तत्र प्रथमं सात्त्विकत्वं ज्ञानस्याऽऽह— सर्वभूते-
ष्विति । येन ज्ञानेन सर्वेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु विभक्तेषु

वैचित्र्यार्थं नानारूपैः परस्परं भिन्नेषु अविभक्तमनुस्यूतं एकं
भावं भगवत्कीडारूपम्, अतएव अव्ययं निर्विकारम्, ईक्षते
आलोचनात्मकतया पश्यति तज्ज्ञानं सात्त्विकं विद्धि ॥ २० ॥

११ नी० भा० दी०— एवं ज्ञानादित्रयस्य त्रैविध्यं वक्तुं प्रतिज्ञाय ज्ञानत्रैविध्यं तावदाह— सर्वभूतेष्विति ।
यथा कटककुण्डलादिषु व्यावर्तमानेषु तत्त्वविदेकं ‘ काञ्चनमेवेदं ’ इति पश्यति । एवं येन ज्ञानेन सर्वभूतेषु
विभक्तेषु नानानामरूपभेदभिन्नेष्वव्ययमपरिणामिनमेकं भावं चिन्मात्ररूपमीक्षते ‘ सर्वं ब्रह्मैवेदं ’ इति पश्यति
तज्ज्ञानं सात्त्विकं विद्धि; ऐकात्म्यज्ञानमेव सात्त्विकमित्यर्थः ॥ २० ॥

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान् ।

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

१ शां. भा.— पृथक्त्वेनेति । पृथक्त्वेन तु भेदेन प्रतिशरीरमन्यत्वेन यज्ज्ञानं नानाभावान्
भिन्नानात्मनः पृथग्विधान्पृथक्प्रकारान्, भिन्नलक्षणानित्यर्थः; वेत्ति विजानाति यज्ज्ञानं सर्वेषु भूतेषु
ज्ञानस्य कर्तृत्वासम्भवाद्येन ज्ञानेन वेत्तीत्यर्थः । तज्ज्ञानं विद्धि राजसं रजोगुणनिर्वृत्तम् ॥ २१ ॥

२ आ. शां. व्या.— प्रतिवेहमन्यत्वेन भिन्नात्मनो येन
ज्ञानेन जानाति तज्ज्ञानं राजसमिति व्याचष्टे— भेदेनेति ।
पृथक्त्वं पृथग्विधत्वं च पुनरुक्तमित्याशङ्क्य हेतुहेतुमत्त्वेन

विभागं विवक्षित्वाऽऽह— भिन्नेति । ज्ञानस्य ज्ञानकर्तृत्व-
मयुक्तमित्याशङ्क्याऽऽह— येनेति ॥ २१ ॥

३ रा. भा.— सर्वेषु भूतेषु ब्राह्मणादिषु ब्राह्मणाद्याकारपृथक्त्वेनात्माख्यानपि भावान्नाना-
भूतान् सितदीर्घादिपृथक्त्वेन च पृथग्विधान् फलादिसंयोगयोग्यान् कर्माधिकारवेलायां यत् ज्ञानं
वेत्ति, तत् ज्ञानं राजसं विद्धि ॥ २१ ॥

४ वे. ता. चं.— पृथक्त्वेन च पृथग्विधान् पृथक्त्वेन विशेषितानित्यर्थः । पृथक्त्वादिशब्दानां पुनरुक्ति-परिहारायाऽऽह ब्राह्मणाद्याकारपृथक्त्वेनेति 'सर्वेषु भूतेषु' इति विशिष्टानुवादः; तत्र 'भावान्' इति विशेष्यनिष्कर्ष

इत्यभिप्रायेणाऽऽह आत्माख्यानपि भावानिति । जाति-भेदविशेष्यभेदगुणादिभेदपरतया पृथक्त्वनानात्वपृथग्विधशब्दा-नामपुनरुक्तिः । उक्तव्यतिरेकपरतया फलादिसंयोगयोग्य-त्वोक्तिः । ज्ञानं वेत्तीति कर्तृत्वोपचारः ॥ २१ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २१ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २१ ॥

७ ह. पै. भा.— पृथक्त्वेन भेदेन नानाभावान्पृथग्विधांस्त्रिप्रकारान्वेत्ति जानाति । करणं कर्तृत्वे-नोपचर्यते सर्वेषु भूतेषु । तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

८ वें. ब्र. गि.— राजसज्ञानमाह— पृथगिति । पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानमित्यस्यैव विवरणम्— सर्वेषु भूतेषु नानाभावानिति । यद्वा पृथक्त्वेन स्थितेषु सर्वभूतेषु देहेषु नानाभावान्प्रतिदेहं भिन्नभिन्नस्वरूपानात्मनः पृथग्विधान् सुखित्वदुःखित्वादिभिन्नप्रकारान्यज्ज्ञानं वेत्ति, येन ज्ञानेन पश्यतीत्यर्थः । 'एधांसि पचन्ति' इतिवत्करणे कर्तृत्वो-

पचारः । तद्राजसं विद्धि । तज्ज्ञानमिति पुनर्ज्ञानग्रहण-मनात्मभेदज्ञानं गृह्णाति । तथा च आत्मनां परस्परभेदः, तेषामीश्वराद्भेदः, तेभ्य ईश्वरादन्योन्यतश्चाचेतनवर्गस्य भेद इत्यनौपाधिकभेदपञ्चकज्ञानं कुतार्किकाणां राजसमेवेत्युक्तं भवति ॥ २१ ॥

९ व० त० दी०— पृथक्त्वेनेति स्पष्टम् ॥ २१ ॥

१० पु. अ. त.— राजसमाह— पृथक्त्वेनेति । ज्ञानस्य सात्त्विकात्मकत्वाद्दृश्यमाणज्ञानस्य शब्दमात्रसाम्य-ज्ञापनाय तुशब्दः । पृथक्त्वेन क्रीडामयैकराहित्येन तु नाना-

भावान् अनेकान् जीवान् पृथग्विधान् नानाभिलाषरूपान् सुखित्वदुःखित्वादिपशुपक्षिमनुजतृणस्तम्बादीन् सर्वेषु भूतेषु येन पश्यति तज्ज्ञानं राजसं विक्षिप्तमानसात्मकं विद्धि ॥ २१ ॥

११ नी० भा० दी०— भेदज्ञाने राजसत्वमाह— पृथक्त्वेनेति । यत्पृथक्त्वेन भिन्नत्वेन ज्ञानं तद्राजसमिति सम्बन्धः । पृथक्त्वेनेत्येतद्विवृणोति— सर्वेषु भूतेषु पाञ्चभौतिकत्वेनाविशिष्टेषु नानाभावान् सुरनरतिर्यक्स्था-वरत्वभेदेन नानात्वानि बहुवचनमत्यन्तभेददर्शनार्थं— पृथग्विधान् एकजातीयेष्वपि नरादिषु प्रत्येकं विभिन्नप्रकारान् यज्ज्ञानं वेत्ति विषयीकरोति । येन ज्ञानेन वेत्तीति वक्तव्ये एधांसि पचन्तीतिवत् यज्ज्ञानं वेत्तीति करणे कर्तृत्वोपचारो बोध्यः । तेनात्मनां परस्परभेदस्तेषामीश्वराद्भेदस्तेभ्य ईश्वरादन्योन्यतश्च जडवर्गस्य भेदः इत्यनौपाधिकभेदपञ्चकज्ञानं कुतार्किकाणां राजसमेवेत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम् ।

अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

१ शां. भा.— यत्त्विति । यत्तु ज्ञानं कृत्स्नवत्समस्तवत्सर्वविषयमिवैकस्मिन्कार्ये देहे बहिर्वा प्रतिमादौ सक्तं 'एतावानेवाऽऽमेश्वरो वा, नातः परमस्ति' इति यथा नग्नश्लेषणकादीनां शरीरानुवर्ती देहपरिमाणो जीवः, ईश्वरो वा पाषाणदार्वादिमात्रः इत्येवमेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकं हेतुवर्जितं निर्युक्तिकं, अतत्त्वार्थवत्— यथाभूतोऽर्थस्तत्त्वार्थः सोऽस्य ज्ञेयभूतोऽस्तीति तत्त्वार्थवत्, न तत्त्वार्थव-दतत्त्वार्थवत्, अहेतुकत्वादेव, अल्पं चाल्पविषयत्वादल्पफलत्वाद्वा, तत्तामसमुदाहृतम् । तामसानां हि प्राणिनामविवेकिनामीदृशं ज्ञानं दृश्यते ॥ २२ ॥

२ आ. शां. व्या.— सक्तत्वमेव व्यनक्ति— एतावा-
। एकस्मिन्कार्ये ज्ञानस्य सक्तत्वमेव दृष्टान्तेन साधयति—
। यन्निर्युक्तिकत्वं तदेव ज्ञानस्याऽऽभासत्वे

कारणमित्याह— अहेतुकत्वादिति । स्वरूपतो विषयतश्चा-
ऽऽभासत्वं फलतो वेत्याह— अल्पेति । तामसं ज्ञानमुक्त-
लक्षणमित्यत्रानुभवं प्रमाणयति— तामसानां हीति ॥ २२ ॥

३ रा. भा.— यत्तु ज्ञानमेकस्मिन् कार्ये एकस्मिन् कर्तव्ये कर्मणि प्रेतभूतगणाधाराधनरूपे अत्यल्पफले कृत्स्नफलवत् सक्तं अहेतुकं वस्तुतस्त्वकृत्स्नफलवत्तया तथाविधसङ्गहेतुरहितम्, अतत्त्वार्थ

वत् पूर्ववदेवात्मनि पृथक्त्वादियुक्ततया मिथ्याभूतार्थविषयम्, अत्यल्पफलं च प्रेतभूताधाराधनरूप-
विषयत्वादल्पं च, तत् ज्ञानं तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

४ वे. ता. चं.— कार्यशब्दोऽत्र नोत्पत्तिमात्रपरः, स्व-
कर्तव्यविषयत्वात्; एकशब्दश्च सङ्गानर्हत्वाय फलद्वारा परिमित-
परः; तस्यापि हेतुः प्रागुक्तपरिमितशक्तीनामाराधनत्वमित्य-
भिप्रायेणाऽऽह एकस्मिन् कर्तव्ये कर्मणि प्रेतभूतगणा-
धाराधनरूपेऽत्यल्पफल इति । कर्मस्वरूपकार्यमात्रस्यापि
सङ्गयोग्यत्वाभावः; तत्रापि फलविवक्षायामाह कृत्स्नफलव-
दिति; कृत्स्नफलेतुभूतकर्मणीवेत्यर्थः । कार्यभूतस्य ज्ञानस्य
सङ्गस्य वा कारणमात्रनिषेधायोपात्तं प्रेक्षावत्सङ्गहेतुरिह प्रति-
षिध्यत इत्याह वस्तुत इति । 'अहेतुकम्' इति पाठेऽपि

हेतुकादन्यत्वविवक्षयाऽयमेवार्थो ग्राह्यः । पूर्ववदेवेति, राजसव-
दित्यर्थः । 'एकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्' इत्यनेनैवाल्प-
फलत्वसिद्धेः खद्योतप्रकाशवत्स्वरूपत एवाल्पत्वं स्वारासिकमल्प-
शब्देन विवक्षितमित्युपनयनरिक्तमित्यभिप्रायेण अत्यल्प-
फलं च प्रेतभूताधाराधनरूपविषयत्वादल्पं चेत्युक्तम् ।
'सत्त्वात्सङ्गायते ज्ञानम्' [१४।१७] इति पूर्वोक्तं तु राजस-
तामसज्ञानयोरज्ञानत्वविवक्षया । उक्तं हि 'एतज्ज्ञानमिति
प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा' [१३।११] इति ॥ २२ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २२ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २२ ॥

७ ह. पै. भा.— यज्ज्ञानं कृत्स्नवत्सर्वेष्वेकस्मिन्कार्ये देहे प्रतिमादौ वा सक्तं निविष्टं नातः
परमस्तीति । अहेतुकमयुक्तिनिर्मितमतत्त्वार्थवदल्पं चापरमार्थविषयमल्पं चाल्पत्वादल्पविषयत्वादल्पफलं वा
तज्ज्ञानं तामसं तमःप्रभवमुदाहृतमुक्तम् । तामसानां हि प्राणिनामविवेकिनामीदृशं ज्ञानं दृश्यते ॥ २२ ॥

८ वे. ब्र. गि.— तामसज्ञानमाह— यत्त्विति । एक-
स्मिन्कार्ये देहे प्रतिमादौ वा कृत्स्नवत्परिपूर्णवत्सक्तं 'एतावा-
नेवात्मा ईश्वरो वा' इत्यभिनिवेशयुक्तम्, अहेतुकमुपपत्ति-
शून्यम्, अत एवातत्त्वार्थवत् परमार्थालम्बनशून्यम्, अत

एव चाल्पं तुच्छमल्पविषयत्वादल्पफलत्वाच्च, ईदृशं देहाद्या-
त्माभिमानरूपं चार्वाकादीनां यज्ज्ञानम्, तत्तामस-
मुदाहृतम् ॥ २२ ॥

९ व० त० दी०— यत्त्विति । एकस्मिन्कार्ये कर्तव्ये कर्मणि प्रेतभूतगणाधाराधनरूपेऽत्यल्पफले निष्प्रयो-
जनं कृत्स्नफलवत्सक्तं तत्तामसम् ॥ २२ ॥

१० पु. अ. त.— तामसं ज्ञानमाह— यत्त्विति ।
यत् एकस्मिन् कार्ये भक्ते लीलास्वरूपे वा कृत्स्नवत् पूर्णवत्,
न तु सर्वलीलासामग्र्यादिविशिष्टाविर्भूतभगवदनुभवानन्द-
भगवद्रूपत्वेन सक्तम्, असक्तम्, अहेतुकं भगवदाकारत्वेन

तत्स्मारकानन्दानुभवोपपत्तिरहितम्, अतत्त्वार्थवत् भगवदा-
विर्भाववियुक्तम्, अल्पं परिच्छिन्नं स्वरूपतः फलतश्च तज्ज्ञानं
तामसं निष्फलं विपरीतफलं वा उदाहृतम् ॥ २२ ॥

११ नी० भा० दी०— यत्तु ज्ञानमेकस्मिन्कार्ये देहे प्रतिमादौ वा कृत्स्नवत्परिपूर्णवत् 'एतावानेवात्मा,
ईश्वरो वा' इति सक्तमभिनिवेशयुक्तम्, अहेतुकं निरुपपत्तिकम्, अतत्त्वार्थवत् परमार्थालम्बनशून्यम्, अल्पं
तुच्छविषयत्वादल्पफलत्वाच्च, यदेवम्भूतं ज्ञानं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

कर्मणो गुणतस्त्रैविध्यम् ।

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।

अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

१ शां. भा.— अथेदानीं कर्मणस्त्रैविध्यमुच्यते— नियतमिति । नियतं नित्यं, सङ्गरहितमासक्ति-
वर्जितं, अरागद्वेषतः कृतं रागप्रयुक्तेन द्वेषप्रयुक्तेन च कृतं रागद्वेषतः कृतं, तद्विपरीतमरागद्वेषतः
कृतं; अफलप्रेप्सुना फलं प्रेप्सतीति फलप्रेप्सुः फलतृष्णास्तद्विपरीतेनाफलप्रेप्सुना कर्त्वा कृतं कर्म
यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

२ आ. शां. व्या.— त्रिविधं कर्म वक्तुमनन्तरलोकत्रयमित्याह— अथेति । तत्र सात्त्विकं कर्म निरूपयति—निय-
तमिति ॥ २३ ॥

३ रा. भा.— एवं कर्तव्यकर्मविषयज्ञानस्याधिकारवेलायामधिकार्यशेन गुणतस्त्रैविध्यमुक्त्वा अनु-
ष्ठेयस्य कर्मणो गुणतस्त्रैविध्यमाह— नियतमिति । नियतं स्ववर्णाश्रमोचितं, सङ्गरहितं कर्तृत्वादिसङ्ग-
रहितम्, अरागद्वेषतः कृतं कीर्तिरागादकीर्तिद्वेषाच्च न कृतम्, अदम्भेन कृतमित्यर्थः; अफलप्रेप्सुना
अफलाभिसन्धिना कार्यमित्येव कृतं यत्कर्म, तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

४ वे. ता. चं.— अधिकार्यशेनेति— अविभक्तत्व-
विभक्तत्वादिविशेषितकर्माधिकारिस्वरूपानुसन्धानेनेत्यर्थः ।
विशिष्टे कर्मणि विशेषणतयाऽधिकारिणोऽशत्वोक्तिः । यद्यपि
सङ्गशब्दो विभज्य फलसङ्गकर्तृत्वत्यागप्रतिपादने विशेषविषयः,
तथापि 'सङ्गरहितम्' इत्यत्र सङ्कोचकाभावादपेक्षितत्वाच्च
कण्ठोक्तफलप्रेप्सातिरिक्तसामान्यविषय इत्याह कर्तृत्वादि-
सङ्गरहितमिति । आदिशब्देन समता गृह्यते । 'मुक्तसङ्गो-
ऽनर्हवादी' [१८।२६] इत्यादिकथितः कर्तृधर्म इह तद्वारा

कर्मविशेषणत्वेन योजितः । ब्रह्मणि रागात्संसारद्वेषाच्च क्रिय-
माणस्य कर्मणः कथमरागद्वेषतः कृतत्वं ? इत्यत्राऽह—
कीर्तिरागादकीर्तिद्वेषाच्चेति । सङ्गशब्दपुनरुक्तिश्चानेन परि-
हृता । अकारस्यासमस्तत्वविवक्षया वा फलितत्वोक्ति-
विवक्षया वा न कृतमित्युक्तम् । 'तपो दम्भेन चैव यत्'
[१७।१८] इत्याद्युक्तप्रतिषेधार्थमिदमित्यभिप्रायेणाऽह—
अदम्भेनेति । कार्यमित्येवेति सात्त्विकत्यागस्मारणम् ॥ २३ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २३ ॥

७ ह. पै. भा.— नियतं नित्यं सङ्गरहितं फलेच्छावर्जितमरागद्वेषतः कृतं, शास्त्रचोदितमित्यर्थः ।
अफलप्रेप्सुना कर्त्ता कृतं कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

८ वे. ब्र. गि.— एवमद्वैतात्मज्ञानं सात्त्विकं, द्वैतात्मज्ञानं
राजसं, देहाद्यात्मज्ञानं तु तामसमिति ज्ञानत्रैविध्यमुक्तम् ;
इदानीं कर्मत्रैविध्यमाह त्रिभिः— नियतमिति । नियतं
नित्यतया विहितं सन्ध्याभिहोत्रादिकर्म सात्त्विकमुच्यते इति
प्रथमं सम्बन्धः । सात्त्विकत्वमेवोपपादयितुं विनिश्चि-
तं सङ्गरहितमिति । सङ्गः संसारसम्बन्धः तद्रहितं; संसार-
मोचकमिति यावत् । तत्र हेतुः— अफलप्रेप्सुना फलाभि-

लापरहितेन कर्त्ता कृतम् । फलाभिसन्धिनाऽनुष्ठीयमानस्यैव
कर्मणः फलभोगनानागुणशरीरारम्भकतया बन्धकत्वादित्य-
भिप्रायः । अफलप्रेप्सुत्वे हेतुः— अरागद्वेषत इति । राज-
सम्मानादिकमनेन लप्स्यत इत्यभिप्रायो रागः, शत्रुनेन
जेष्ण्यामीत्यभिप्रायो द्वेषः, तदभावोऽरागद्वेषः, तेन कृतम् ;
अतो नेष्टावाप्स्यनिष्टपरिहाररूपफलप्रेप्सेति ॥ २३ ॥

९ व० त० दी०— इदानीमनुष्ठेयकर्मणो गुणतस्त्रैविध्यमाह— नियतमिति । श्रुतौ स्ववर्णाश्रमोदि-
तं कर्तृत्वादिसङ्गरहितं रागद्वेषौ कीर्त्यकीर्तिविषयौ तदभावतः कृतमिति समत्वपरित्यागपूर्वकं अफलप्रेप्सुना
यत्कृतं कर्म तत्सात्त्विकम् ॥ २३ ॥

१० पु. अ. त.— एवं ज्ञानस्वरूपमुक्त्वा त्रिविधकर्म-
रूपमाह— नियतमिति । नियतं नित्यं, सङ्गरहितम्
अज्ञानासक्तिरहितम्, अरागद्वेषतः कृतं संसारानुरागेण

शत्रुमारणार्थं द्वेषेण रहितम्, अफलप्रेप्सुना फलानभिला-
षेण भगवत्तोषहेतुत्वेन कृतं कर्म (यत्) तत् सात्त्विक-
मुच्यते ॥ २३ ॥

११ नी० भा० दी०— अथ कर्मत्रैविध्यमाह— नियतमित्यादिना । नियतं नित्यं, सङ्गरहितमभिमत-
वर्जितं, राग इष्टे प्रीतिद्वेषोऽनिष्टेऽप्रीतिस्ताभ्यां कृतमिष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारार्थं कृतं रागद्वेषतः कृतं, तदन्व-
यारागद्वेषतः कृतं, निष्काममित्यर्थः । फलं च लीयते चेति फलं क्रियया प्राप्यमनात्मवस्तु, तदन्वयफलमनागन्तुं
परिपूर्णमविनाशि आत्मतत्त्वं तत्प्रेप्सुना कृतं " विविदिषन्ति यज्ञेन " इति श्रुत्या आत्मलाभाय यज्ञादेर्वि-
योगात् तत्कर्म सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः । क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

१ शां. भा.— यत्त्विति । यत्तु कामेप्सुना कर्मफलप्रेप्सुनेत्यर्थः; कर्म साहङ्कारेण वा, साहङ्कारेणेति न तत्त्वज्ञानापेक्षया । किं तर्हि ? लौकिकश्रोत्रियनिरहङ्कारापेक्षया । यो हि परमार्थनिरहङ्कारः आत्मविन्न तस्य कामेप्सुत्वबहुलायासकर्तृत्वप्राप्तिरस्ति । सात्त्विकस्यापि कर्मणोऽनात्मवित्साहङ्कारः कर्ता, किमुत राजसतामसयोः । लोकेऽनात्मविदपि श्रोत्रियो निरहङ्कार उच्यते 'निरहङ्कारोऽयं ब्राह्मणः' इति; तस्मात्तदपेक्षयैव 'साहङ्कारेण वा' इत्युक्तम् । पुनश्शब्दः पादपूरणार्थः । क्रियते बहुलायासं कर्म कर्त्ता महताऽऽयासेन निर्वर्त्यते तत्कर्म राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

२ आ. शां. व्या.— राजसं कर्म निर्दिशति—यत्त्विति । 'फलप्रेप्सुना कर्त्ता यत्कर्म क्रियते तद्राजसं' इत्युत्तरत्र सम्बन्धः । तत्त्वज्ञानवता निरहङ्कारेण, साहङ्कारेण त्वज्ञेन क्रियते कर्मेति विवक्षां वारयति—साहङ्कारेणेति । तत्त्वज्ञानवता निरहङ्कारेण कृतं कर्मापेक्षया साहङ्कारेणाज्ञेन कृतमेतत्कर्मेति न विवक्ष्यते चेत्तर्हि किमत्र विवक्षितं ? इति पृच्छति—किं तर्हि । यो हि दुरितरहितः श्रोत्रियो लोकादनपेतस्तस्य यदहङ्कारवर्जितं कर्म तदपेक्षयेदं साहङ्कारेण कृतं कर्मेत्युक्तमि-

त्याह—लौकिकेति । ननु तत्त्वज्ञानवतो निरहङ्कारस्य कर्मकर्तृत्वमपेक्षया साहङ्कारेणेत्यादि किं नेष्यते ? तत्राऽह—यो हीति । विशेषणान्तरवशादेव तत्त्वविदो निवारितत्वात् तदपेक्षयमिदं विशेषणमित्यर्थः । साहङ्कारस्यैव राजसे कर्मणि कर्तृत्वमित्येतत्कैमुतिकन्यायेन साधयति—सात्त्विकस्येति । नन्वात्मविदोऽन्यस्य निरहङ्कारत्वायोगात्कथं तदपेक्षया साहङ्कारेण इत्युक्तं ? तत्राऽह—लोक इति ॥ २४ ॥

३ रा. भा.— यत्तु पुनः कामेप्सुना फलप्रेप्सुना साहङ्कारेण वा—वाशब्दश्चार्थे—कर्तृत्वाभिमानयुक्तेन च, बहुलायासं यत्कर्म क्रियते, तद्राजसम्—'बहुलायासमिदं कर्म मयैव क्रियते' इत्येवंरूपाभिमानयुक्तेन यत्कर्म क्रियते, तद्राजसमित्यर्थः ॥ २४ ॥

४ वे. ता. चं.— 'कामेप्सुना' इत्यनेन 'अफलप्रेप्सुना' [१८।२३] इत्युक्तविपरीतोक्तं व्यनक्ति—फलप्रेप्सुनेति । सम्बन्धसामान्यपष्ठ्याऽत्र समासः । अत्र विकल्पाद्यसम्भवात् वाशब्दश्चार्थ इत्युक्तम् । प्रवृत्तिप्रधानरजोमूलतयाऽनुपयुक्त-

प्रयासमिश्रणाद्बहुलायासत्वम् । तत्र च सर्वत्र स्वयमेव हेतुरित्यभिमानः साहङ्कारशब्देन विवक्षितः । तत एव बहुलायासपदं च सप्रयोजनमित्यभिप्रायेणाऽऽह बहुलायासमिदं कर्म मयैवेति ॥ २४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २४ ॥

७ ह. पै. भा.— यत्तु कामेप्सुना फलार्थिना साहङ्कारेण कृतात्मसम्भावनेनापरमार्थज्ञानेन बहुलायासं तद्राजसम् ॥ २४ ॥

८ वै. ब्र. गि.— राजसं कर्माऽऽह—यत्त्विति । कामेप्सुना फलकामेन साहङ्कारेण वा । वाशब्दश्चार्थः । 'मत्स्यः कोऽन्यः श्रोत्रियोऽस्ति ? अहमेव महायाज्ञिकः' इत्याभि-

मानवता च पुरुषेण बहुलायासं यावत्कामनं काम्यावृत्त्या सर्वाङ्गोपसंहारेण च क्लेशवहं यत्कर्म क्रियते, तद्राजसमुदाहृतम् । पुनश्शब्दो वाक्यालङ्कारे ॥ २४ ॥

९ व० त० दी०—यत्त्विति । कामेप्सुना फलेप्सुना कर्तृत्वाद्यहङ्कारपूर्वकेन वा 'ममेदं फलजनकं कर्म' इति बहुल आयासो यत्र तद्राजसम् ॥ २४ ॥

१० पु. अ. त.— राजसं कर्माऽऽह—यत्त्विति । यत् पुनः कर्म कामेप्सुना फलप्राप्त्यभिलाषेण वा, फलाभिलाषरहितेन साहङ्कारेण लोकेषु स्वमहत्त्वख्यापनाय पुनः बहुलायासं

अतिक्रियते शरीरोपद्रवसहितं क्रियते तत् कर्म राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

११ नी० भा० दी०—यत्तु कामेप्सुना फलार्थिना साहङ्कारेण यद्यपि सात्त्विकोऽप्यनात्मवित्साहङ्कारस्तथापि 'अहमेव कर्मकुशलो महान् श्रोत्रियः' इत्यभिमानोऽहङ्कारस्तद्वता साहङ्कारेण—वाशब्दश्चार्थे—क्रियते बहुलायासमतिश्रमकरं तत्कर्म राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपे(वे)क्ष्य च पौरुषम् । मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

१ शां. भा.— अनुबन्धमिति । अनुबन्धं पश्चाद्भावि यद्वस्तु सोऽनुबन्ध उच्यते, तं चानुबन्धं, क्षयं यस्मिन्कर्मणि क्रियमाणे शक्तिक्षयोऽर्थक्षयो वा स्यात्तं क्षयं, हिंसां प्राणिपीडामनपेक्ष्य च पौरुषं पुरुषकारं 'शक्तोमीदं कर्म समापयितुं' इत्येवमात्मसामर्थ्यम्, इत्येतान्यनुबन्धादीन्यनपेक्ष्य पौरुषान्तानि मोहादविवेकत आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसं तमोनिर्वृत्तमुच्यते ॥ २५ ॥

२ आ. शां. व्या.— सम्प्रति तामसं कर्मोदाहरति— अनुबन्धमित्यादिना ॥ २५ ॥

३ रा. भा.— कृते कर्मण्यनुबद्धयमानं दुःखमनुबन्धः, क्षयः कर्मणि क्रियमाणे अर्थविनाशः, हिंसा तत्र प्राणिपीडा, पौरुषं आत्मनः कर्मसमापनसामर्थ्यम्, एतानि अनपेक्ष्य अविमृश्य मोहात् परमपुरुषकर्तृत्वाज्ञानात् यत्कर्माारभ्यते क्रियते तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

४ वे. ता. चं.— क्षयशब्देन तादात्विकार्थव्ययदोषविवक्षणादुपसर्गशक्त्या चानुबन्धशब्द एतत्सम्बन्धितया पश्चाद्भाविदुःखपर इत्याह कृते कर्मणीति । हिंसा स्वविषया परविषया चेत्यभिप्रायेण तत्र प्राणिपीडेति सामान्योक्तिः । देवप्रतिसम्बन्धिनः पौरुषस्य पुरुषसम्बन्धिदृष्टसामग्रीसमवधान-

रूपतामाह आत्मनः कर्मसमापनसामर्थ्यमिति । भविष्यतोऽनुबन्धादेः साक्षात्कारासम्भवाद्युक्तिभिरागमैश्च अपरामर्शोऽज्ञानवेक्षणमित्याह अविमृश्येति । अनुबन्धाद्यज्ञानस्य प्रागुक्तवात्प्रकान्ताकर्तृत्वज्ञानप्रत्ययनीकोऽत्र मोहशब्दार्थ इत्याह-परमपुरुषेति ॥ २५ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २५ ॥

७ ह. पै. भा.— अनुबन्धमिति । अनुबध्यत इत्यनुबन्धः । कर्मणि क्रियमाणे येन सम्बध्यते सोऽनुबन्धस्तमनपेक्ष्य कर्मनिमित्तां हिंसां पुरुषकारं वाऽनपेक्ष्य मोहादज्ञानादारभ्यते तत्तामसम् ॥ २५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तामसं कर्माऽऽह- अनुबन्धमिति । अनुबध्यत इत्यनुबन्धस्तं पश्चाद्भावि दुःखं क्षयं द्रव्यनाशं हिंसां परपीडां पौरुषं पुरुषकारमात्मनः कर्मसमापनसामर्थ्यं चान-

पेक्षयाविचार्य यत्कर्म मोहात्केवलाविवेकादेवारभ्यते यथा दुर्योधनेन युद्धम्, तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

९ व० त० दी०— अनुबन्धो दुःखं तदविचार्य मोहाद्यत्कर्म प्रारभ्यते तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥

१० पु. अ. त.— तामसं कर्माऽऽह- अनुबन्धमिति । अनुबन्धम्, अनु कर्मकरणानन्तरं बन्धस्तज्जनितशुभाशुभफलरूपत्वं, क्षयं व्यर्थदेहात्मकमोक्षसाधनव्ययं, हिंसामात्मनः

संसारपातनरूपां, पौरुषं पुरुषार्थमोक्षं चकारेण धर्ममपि अनपेक्ष्य अपर्यालोच्य मोहात् स्वसुखभोगाभ्याम् कर्म तामसं विपरीतफलात्मकमुदाहृतम् ॥ २५ ॥

११ नी० भा० दी०— अनुबध्यतेऽनेनेत्यनुबन्धः फलम्, क्षयं शक्तेरर्थानां च नाशम्, हिंसां परपीडाम्, पौरुषं स्वसामर्थ्यम्, अनपेक्ष्यानालोच्य केवलं मोहादविवेकतो यदारभ्यते कर्म तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २५ ॥

गुणतः कर्तृवैविध्यम् ।

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

१ शां. भा.— मुक्तेति । मुक्तसङ्गो मुक्तः परित्यक्तः सङ्गो येन स मुक्तसङ्गः, अनहंवादी नाहंवनशीलः, धृत्युत्साहसमन्वितो धृतिधारणमुत्साह उद्यमस्ताभ्यां समन्वितः संयुक्तो धृत्युत्साहसमन्वितः, सिद्धयसिद्धयोः क्रियमाणस्य कर्मणः फलसिद्धावसिद्धौ च सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः,

केवलं शास्त्रप्रमाणप्रयुक्तः, *न फलरागादिना युक्तः, यः स निर्विकार उच्यते । एवम्भूतः कर्ता यः स सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

२ आ. शां. व्या.— इदानीं कर्तृत्रैविध्यं ब्रुवन्नादौ सात्त्विकं कर्तारं दर्शयति— मुक्तेति । सङ्गो नाम फलाभिसन्धिर्वा कर्तृत्वाभिमानो वा, नाहंवदनशीलः ‘कर्ताऽहं’ इति वदनशीलो न भवतीत्यर्थः; धारणं धैर्यम् । क्रियमाणस्य

कर्मणो यदि फलानभिसन्धिस्तर्हि नानुष्ठानविश्रम्भः सम्भवेदित्याशङ्क्याऽऽह— केवलमिति । फलरागादिनेत्यादिशब्देन कर्मरागो गृह्यते । अयुक्त इति च्छेदः ॥ २६ ॥

३ रा. भा.— मुक्तसङ्गः— फलसङ्गरहितः, अनहंवादी कर्तृत्वाभिमानरहितः; धृत्युत्साहसमन्वितः, आरब्धे कर्मणि यावत्कर्मसमाप्त्यवर्जनीयदुःखधारणं धृतिः, उत्साहः उद्युक्तचेतस्त्वं, ताभ्यां समन्वितः; सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः युद्धादौ कर्मणि तदुपकरणभूतद्रव्यार्जनादिषु च सिद्धयसिद्धयोरविकृतचित्तः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘अनहंवादी’ इत्यनेन कर्तृत्वाभिमानरूपसङ्गस्य पृथङ्विषेधात् ‘मुक्तसङ्गः’ इत्यत्र सङ्गशब्दः सङ्कुचितविषय इत्याह— फलसङ्गरहित इति । तत एव कर्मणि स्वकीयतानुसन्धानरूपसङ्गोऽपि प्रतिषिद्धः । अहंवदनशीलोऽहंवादी, तदन्योऽनहंवादी, तत्र मनःपूर्वा हि वागित्यभिप्रायेणाऽऽह कर्तृत्वाभिमानरहित इति । कर्तृत्वस्य

विविच्यमानत्वात्तदुपयुक्ता धृतिरिह विवक्षितेत्याह आरब्ध इति । प्रयत्नरूपस्योत्साहस्य कर्तृशब्देनैव सिद्धत्वाद्वाजसादि-कर्तृसाधारण्याच्च विशेषविवक्षामाह— उद्युक्तचेतस्त्वमिति । ‘मुक्तसङ्गः’ इत्यनेन स्वर्गादिफलसङ्गनिवृत्तैकत्वात् ‘सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः’ इत्यस्य दृष्टफलविषयतामाह युद्धादाविति । मुक्तसङ्गत्वफलं वा निर्विकारत्वम् ॥ २६ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २६ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २६ ॥

७ ह. पै. भा.— मुक्तेति । मुक्तसङ्गो मुक्तफलतृष्णः, अनहंवादी य आत्मानं सम्भावितं न वदति; धृतिरात्मनः सन्धारणं, उत्साहः प्रयत्नस्ताभ्यां समन्वितो धृत्युत्साहसमन्वितः; सिद्धिश्चासिद्धिश्च सिद्धयसिद्धी तयोर्निर्विकारो हर्षविषादरहितः कर्ता सात्त्विकः ॥ २६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— क्रमप्राप्तं कर्तृत्रैविध्यमाह त्रिभिः— मुक्तेति । मुक्तसङ्गः फलाभिसन्धिश्चून्यः; अनहंवादी कर्ताहमिति वदनशीलो न भवतीति, गर्वोक्तिहीन इति वा; धृतिरारब्धे कर्मणि यावत्समाप्त्यवर्जनीयदुःखधारणम्, यद्वा विघ्नाद्युपस्थितावपि प्रारब्धापरित्यागहेतुर्नोदत्तिविशेषो

धैर्यं धृतिः, उद्युक्तचेतस्त्वमुत्साहः, ताभ्यां युक्तः; फलस्य सिद्धयसिद्धयोर्हर्षविषादरूपविकारश्चून्यः, केवलशास्त्रप्रमाणप्रयुक्तः, न फलरागेणेत्यर्थः । अत्र हेतुर्लुप्तसङ्ग इति । एतादृशः कर्ता सात्त्विकः ॥ २६ ॥

९ व० त० दी०— कर्तृत्रैविध्यमाह— मुक्तसङ्ग इति । मुक्तः सङ्गः फलादिविषयको येन अनहंवादी कर्तृत्वाभिमानरहितः कर्मसिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः सात्त्विक उच्यते कर्तेति । साङ्ख्ययोगसारमुपदिशन्वक्ति भगवान् त्वमपि तथा भवेत्यभिप्रायेण ॥ २६ ॥

१० पु. अ. त.— कर्म निरूप्य कर्तारं त्रिविधमाह— मुक्तसङ्ग इति । मुक्तसङ्गः त्यक्तासक्तिः, अनहंवादी साभिमानोक्तिश्चून्यः, धृत्युत्साहसमन्वितः धृतिर्धैर्यं दुःखादिसहन-

रूपम्, उत्साहः उत्तमत्वज्ञानेनोद्यमस्ताभ्यां समन्वितो युक्तः, सिद्धयसिद्धयोः कृतकर्मफलाफलयोर्निर्विकारः हर्षविषादरहितः, एतादृशः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

११ नी० भा० दी०— कर्तृत्रैविध्यमाह— मुक्तेत्यादिना । मुक्तसङ्गस्त्यक्ताभिनिवेशः, अनहंवादी पूर्वोक्ताहङ्कारोक्तिरहितः; धृतिः धैर्यम्, उत्साहः ‘साधयिष्यामि’ इति बुद्धिनिश्चयः, ताभ्यां समन्वितः; सिद्धयसिद्धयोः कर्मण आरब्धस्येति शेषः । निर्विकारो हर्षविषादश्चून्यः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

* नकारो ह्ययमानन्दगिरिपाठासम्मतः, ‘अयुक्त इति च्छेदः’ इति तद्व्याख्यानात् ।

रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

१ शां. भा.— रागीति । रागी रागोऽस्यास्तीति रागी, कर्मफलप्रेप्सुः कर्मफलार्थी, लुब्धः परद्रव्येषु सञ्जाततृष्णस्तीर्थादौ स्वद्रव्यापरित्यागी वा, हिंसात्मकः परपीडाकरस्वभावः, अशुचिर्बाह्यान्तश्शौचवर्जितः, हर्षशोकान्वित इष्टप्राप्तौ हर्षोऽनिष्टप्राप्ताविष्टवियोगे च शोकस्ताभ्यां हर्षशोकाभ्यामन्वितः संयुक्तः; तस्यैव च कर्मणः सम्पत्तिविषययोर्हर्षशोकौ स्यातां ताभ्यां संयुक्तो यः कर्ता स राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

२ आ. शां. व्या.— राजसं कर्तारं कथयति—रागीति । स्वाभिप्रायाप्रकटीकरणपूर्वकं परपीडनं परविच्छेदनं तेन स्वार्थ-कर्मविषयो रागः, कर्मफलप्रेप्सुरिति फलरागस्य पृथक्कथनात् । पर इत्यर्थः ॥ २७ ॥

३ रा. भा.— रागी यशोर्थी, कर्मफलप्रेप्सुः कर्मफलार्थी, लुब्धः कर्मापेक्षितद्रव्यव्ययस्वभाव-रहितः; हिंसात्मकः परान् पीडयित्वा तैः कर्म कुर्वाणः, अशुचिः कर्मापेक्षितशुद्धिरहितः, हर्षशोका-न्वितः युद्धादौ कर्मणि जयादिसिद्धयसिद्धयोर्हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘कर्मफलप्रेप्सुः’ इत्यनेनावुपनिषद्-स्वर्गादिफलार्थी त्वस्याभिधानात् ‘रागी’ इत्यानुषङ्गिकदृष्ट-फलसङ्गविवक्षामाह यशोर्थीति । अपात्रव्ययादिराहित्यस्य गुणत्वात् कर्मापेक्षितेति विशेषितम् । ‘काममात्मानं भार्यां पुत्रं वीर्यं वस्त्रं त्वेव दासकर्मकरम्’ [आ.घ.२।४।११]

इत्यायुक्तविपरीतस्वभावताऽत्र हिंसात्मकशब्देन विवक्षितेत्याह परान्पीडयित्वेति । कर्तृत्वोपयोगाय तैः कर्म कुर्वाण इति फलितोक्तिः । एवं कर्मापेक्षितशुद्धिरहित इत्यपि न हि दर्शनस्पर्शनादियोग्यशुचित्वमात्रेण कर्मण्यतानिष्पत्ति-रिति भावः ॥ २७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २७ ॥

७ ह. पै. भा.— रागोऽस्यास्तीति रागी, लुब्धो दक्षिणात्यागवर्जितः, हर्षशोकाभ्यामन्वितो हर्षशोकान्वितः; एवम्भूतः कर्ता राजसः ॥ २७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— रागी कामपरवशः, अत एव कर्म-फलप्रेप्सुः; यद्वा ‘दीक्षितोऽयमग्निहोत्री’ इत्यादियशोर्थी रागी, कर्मफलप्रेप्सुः स्वर्गपशुपुत्रादिकर्मफलकामी, लुब्धः

कर्मापेक्षितदक्षिणाद्रव्यत्यागासहिष्णुः, हिंसात्मकः परान्पीड-यित्वा तैः कर्म कुर्वाणः, अशुचिः कर्मापेक्षितशुद्धिरहितः, फल-सिद्धयसिद्धिभ्यां हर्षशोकान्वितः, ईदृशः कर्ता राजसः ॥ २७ ॥

९ व० त० दी०— रागीति । कर्मफलप्रेप्सुस्तादृशः कोऽपि लुब्धो हिंसात्मकः कर्ता न तत्फलं राज्यस्वर्गादि लभते; किन्तु हर्षशोकौ ताभ्यामन्वित इति राजसः ॥ २७ ॥

१० पु. अ. त.— राजसमाह—रागीति । रागी स्वसम्बन्धित्वज्ञानभ्रमेण तदर्थप्रयत्नेन लौकिकासक्तः, कर्म-फलप्रेप्सुः कर्मफलामिलापप्रवृत्तिमान्, लुब्धः बहुफलाल्प-कर्मश्रुतप्रामाण्यविधृतसर्वाभिलाषप्रवृत्तः, हिंसात्मकः परपीड-

नस्वभावः, अशुचिः स्नानाचमनादिशौचविहीनः, हर्षशोका-न्वितः फलसिद्धौ हर्षः असिद्धौ शोकस्ताभ्यामन्वितः, एता-दृशः कर्ता राजसः विशिष्टस्वभावः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

११ नी० भा० दी०— रागी विषयलोलुपः, अत एव कर्मणः फलं प्रेप्सतीति कर्मफलप्रेप्सुः, लुब्धः पर-द्रव्यादौ सञ्जाततृष्णस्तीर्थादौ वा द्रव्यापरित्यागी, हिंसात्मकः परपीडाकरस्वभावः, अशुचिर्बाह्यान्तश्शौच-वर्जितः, इष्टानिष्टप्राप्तौ हर्षशोकान्वितश्च, यः कर्ता स राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

१ शां. भा.— अयुक्त इति । अयुक्तोऽसमाहितः प्राकृतोऽत्यन्तासंस्कृतबुद्धिर्बालसमः, स्तब्धो दण्डवन्न नमति कस्मैचित्, शठो मायावी शक्तिगूहनकारी, नैष्कृतिकः प्रवृत्तिच्छेदनपरः, अलसोऽप्रवृत्तिशीलः कर्तव्येष्वपि, विषादी विषादवान् सर्वदाऽवसन्नस्वभावः, दीर्घसूत्री च कर्तव्यानां दीर्घ-प्रसारणः सर्वदा मन्दस्वभावः यदद्य श्वो वा कर्तव्यं तन्मासेनापि न करोति, यथैवम्भूतः कर्ता स तामस उच्यते ॥ २८ ॥

२ आ. शां. व्या.— दीर्घं सूत्रयितुं शीलमस्येति व्युत्पत्तिं पृष्ट्वा विवक्षितमर्थमाह— कर्तव्यानामिति । 'एवं क्रियमाणे सत्यनिष्ठमिदं कथञ्चिदाप्येत, यदा पुनरेवं क्रियते तदा

त्वनिष्ठमेव सम्भावनोपनीतं' इति चिन्तापरम्परया मन्थर-प्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव स्पष्टयति— यदद्येति ॥ २८ ॥

३ रा. भा.— अयुक्तः शास्त्रीयकर्मायोग्यः विकर्मस्थः, प्राकृतः अनधिगतविद्यः, स्तब्धः अनारम्भशीलः, शठः अभिचारादिकर्मरुचिः, नैष्कृतिकः वञ्चनपरः, अलसः आरब्धेष्वपि कर्मसु मन्दप्रवृत्तिः, विषादी अतिमात्रावसादशीलः, दीर्घसूत्री अभिचारादिकर्म कुर्वन् परेषु दीर्घकालवर्त्यनर्थपर्यालोचनशीलः, एवम्भूतो यः कर्ता, स तामसः ॥ २८ ॥

४ वे. ता. चं.— अवधानाभावादेः 'प्राकृतः' इत्यादिना सिद्धेरयुक्तशब्देन अनर्हत्वं विवक्षितमित्याह शास्त्रीयेति । अशुचिशब्दनिर्दिष्टाद्राजसस्यायोग्यत्वादधिकमयोग्यत्वमिह विवक्षितमित्याह विकर्मस्थ इति । एवं हि तस्यायोग्यतातिशयः; यथा 'शैवान्पाशुपतान् स्पृष्ट्वा लोकायतिकनास्तिकान् । विकर्मस्थान् द्विजाञ्छ्वान् सचेलो जलमाविशेत्' इति शास्त्राभ्य-यनतदर्थोपदेशादिजनितसात्त्विककर्मानुष्ठानानुगुणविशेषराहित्यं प्राकृतशब्देन विवक्षितमित्याह अनधिगतविद्य इति । पूज्येष्वपि त्वरितावश्यकर्तव्ययथोचितप्रणामाधारम्भविपरीतं स्तिमितस्वभावत्वमिह स्तब्धशब्दार्थ इत्याह अनारम्भशील इति । गूढविप्रियकृत्वं शठत्वं; तच्च प्रकरणाच्छास्त्रोदिततामस-कर्मद्वारेत्याह— अभिचारादिकर्मरुचिरिति । पुनरुक्ति-परिहाराय मायाप्रतारणादिलौकिककर्मद्वारा नैष्कृतिकत्वमाह— वञ्चनपर इति । 'श्वः कार्यमद्य कुर्वीत' [म.भा. १२।३१।७३]

इति न्यायाच्छास्त्रीयेषु त्वरितेन भवितव्यम्; तद्वैपरीत्यमिहालस्यं, तत्रानारम्भस्य स्तब्धशब्देनोक्तत्वात् आरब्धेष्वपि विरोधितम् । 'विषादी' इत्यत्र धातोरेवावसादार्थत्वादुपसर्गेण तत्प्रकर्षः प्रत्ययेन ताच्छील्यं च विवक्षितमित्याह अतिमात्रा-वसादशील इति । अवसादश्च लक्षितो वाक्यकारेण 'देश-कालवैगुण्याच्छोकवस्त्वाद्यनुस्मृतेश्च तज्जं दैन्यमभास्वरत्वं मन-सोऽवसादः' इति । आरब्धकर्मणां शीघ्रमसमापनरूपमन्द-प्रवृत्तित्वादेरलसादिशब्देन निर्दिष्टत्वाद्भवयवशक्तेः शास्त्रादि-समभिव्याहारस्य चानुगुणदीर्घपूर्वत्वं विशिनष्टि अभिचारा-दिकर्म कुर्वन्परेषु दीर्घकालवर्त्यनर्थपर्यालोचनशील इति । 'सूत्र सूत्रणे(वेष्टने)' [धा.पा. १०-३७९] इति धातुः, सूत्रणं चिन्तनं; ताच्छील्यार्थप्रत्ययः; दीर्घसूत्रणादीर्घसूत्री । निर-पराधशकुन्तादिग्रहणार्थदीर्घसूत्रकर्तृसमानतया दीर्घसूत्रीत्यौपवा-रिकग्रहणं तु मन्दमिति भावः ॥ २८ ॥

५ आ. मा. भा.— परकृतं दोषं दीर्घकालकृतमप्यनुचितं यः सूचयति स दीर्घसूत्री । 'परेण यः कृतो दोषो दीर्घकालकृतोऽपि वा । यस्तस्य सूचको दोषादीर्घसूत्री स उच्यते' इत्यभिधानात् ॥ २८ ॥

६ ज. प्र. दी.— दीर्घसूत्रित्वं कथं तामसत्वे हेतुः ? इत्यतः सप्रमाणकं व्याचष्टे— परेति । दीर्घकालकृतं चिरातीत-

कालकृतम् । अनुचितं वचनायोग्यं, परोपद्रवहेतुत्वात् । दोषा-न्मात्सर्यादिः ॥ २८ ॥

७ ह. पै. भा.— अयुक्त इति । अयुक्तोऽसमाहितः, प्राकृतोऽसंस्कृतबुद्धिः, स्तब्धोऽप्रमाणशीलः, शठो वञ्चकः, निष्कृत्या चरतीति नैष्कृतिकः कूः, अलसोऽप्रवृत्तिशीलः, विषादी, दीर्घसूत्री चिरकारी यः प्राप्तं कर्म दीर्घेण कालेन निर्वर्तयति, स तामसः ॥ २८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अयुक्तो विषयपारवश्येन कर्तव्येष्वन-
वहितः, प्राकृतः शास्त्रसंस्कारशून्यः, स्तब्धः पाषाणवदनम्र-
स्वभावः, शठः स्वयमन्यथा जानन्नपि परवञ्जनार्थमन्यथा-
वादी, निष्कृत्या चरतीति नैकृतिकः स्वस्मिन्नुपकारिवभ्रम-

मुत्पाद्य परवृत्तिच्छेदनेन स्वार्थपरः, अलसः अवश्यकर्तव्येष्व-
प्यप्रवृत्तिशीलः, विषादी सततमसन्तुष्टस्वभावत्वेन शोकशीलः,
दीर्घसूत्री निरन्तरशङ्काकलङ्कितस्वान्तवेनातिमन्दप्रवृत्तिर्यथ-
स्कर्तव्यं तन्मासेनापि न करोतीत्येवंशीलश्च कर्ता तामसः ॥ २८ ॥

९ व० त० दी०— अयुक्त इति । शास्त्रीयकर्माधिकारी सन् योऽयुक्तः विकर्मस्थः अनधिगतविद्यः स्तब्धः
आरम्भशिथिलः शठः अभिचारादिकर्मरुचिः वञ्चकः कर्मस्वलसो दुःखी दीर्घ सूत्रं कर्तव्यता यस्य तथा
तामस उच्यते ॥ २८ ॥

१० पु. अ. त.— तामसमाह अयुक्त इति ।
अयुक्तः पूर्वापरानुसन्धानरहितः, प्राकृतः प्रकृतिजन्यसद्भाव-
रहितः, स्तब्धः अनम्रः, शठो धूर्तः, नैकृतिकः सर्वावमानी

कृतावमानी वा, अलसः अनुद्यमी, विषादी अकार्यशोचन-
स्वभावः, दीर्घसूत्री क्षणसाध्यकार्यस्य माससम्पादनशील
एतादृशः कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

११ नी० भा० दी०— अयुक्तोऽनवहितः, प्राकृतोऽत्यन्तमसंस्कृतबुद्धिर्बालसमः, स्तब्धो दण्डवन्न नमति
कस्मैचित्, शठः शक्तिगूहनकारी, नैकृतिको वञ्चकः परावमानी वा, अलसः अप्रवृत्तिशीलः कर्तव्येष्वपि,
विषादी सर्वदा अवसन्नस्वभावः, दीर्घसूत्री चिरकारी, एकाहसाध्यं कार्यं मासेनापि न करोतीत्यर्थः । य एव-
म्भूतः स कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

बुद्धिधृत्याद्यैर्विध्यकथनप्रतिज्ञा ।

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ! ॥ २९ ॥

१ शां. भा.— बुद्धेर्भेदमिति । बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव भेदं गुणतः सत्त्वादिगुणतस्त्रिविधं शृण्वति
सूत्रोपन्यासः । प्रोच्यमानं कथ्यमानमशेषेण निरवशेषतो यथावत्पृथक्त्वेन विवेकतो धनञ्जय ! दिग्वि-
जये मानुषं देवं च प्रभूतं धनमजयत्तेनासौ धनञ्जयोऽर्जुनः ॥ २९ ॥

२ आ. शां. व्या.— ज्ञानादीनां प्रत्येकं त्रैविध्यमुक्तवा-
वृत्तिमत्या बुद्धेस्तद्वृत्तेश्च धृत्याख्यायास्त्रैविध्यं सूचयति— बुद्धे-
रिति । सूत्रविवरणं प्रतिजानीते— प्रोच्यमानमिति ।
अर्जुनस्य धनञ्जयत्वं व्युत्पादयति— दिगिति ॥ २९ ॥

३ रा. भा.— एवं कर्तव्यकर्मविषयज्ञाने कर्तव्ये च कर्मणि अनुष्ठातरि च गुणतस्त्रैविध्यमुक्तम्,
इदानीं सर्वतत्त्वसर्वपुरुषार्थनिश्चयरूपाया बुद्धेर्धृतेश्च गुणतस्त्रैविध्यमाह— बुद्धेरिति । बुद्धिः विवेकपूर्वकं
निश्चयरूपं ज्ञानं, धृतिः आरब्धायाः (मोक्षसाधनभूतायाः) क्रियाया विघ्नोपनिपातेऽपि विधारणसामर्थ्यं,
तयोः सत्त्वादिगुणतस्त्रिविधं भेदं पृथक्त्वेन प्रोच्यमानं यथावच्छृणु ॥ २९ ॥

४ वे. ता. चं.— ज्ञानत्रैविध्यमुक्तम्; पुनर्बुद्धिर्त्रैविध्यं
वक्ष्यते; तत्र पर्यायतया पुनरुक्तिशङ्कां परिहर्तुमुक्तस्य विशेष-
विषयतामनुवदति एवं कर्तव्यकर्मविषयज्ञान इति ।
प्रकृतोपयुक्तमनन्तरं प्रस्तूयत इति सङ्गत्यभिप्रायेणाऽऽह इदा-
नीमिति । ज्ञानत्रैविध्यं पूर्वोक्तं, पुनरिह त्रैविध्यकथनं किमर्थम् ?
इति शङ्कायामनुष्ठानदशाभाव्यनुसन्धानाद्विलक्षणस्तद्धेतुतया
ततः पूर्वभाविशास्त्रादिजन्योऽध्यवसाय इह बुद्धिशब्दार्थ इत्याह
सर्वतत्त्वसर्वपुरुषार्थनिश्चयरूपाया इति । एतेन ' ज्ञानं
बुद्धेर्धृतिः, बुद्धिस्तु वृत्तिमती' इति परोक्तं (शं.) निरस्तम् । तदेव
व्यनक्ति— बुद्धिविवेकपूर्वकं निश्चयरूपं ज्ञानमिति ।

विवेकपूर्वं पक्षान्तरप्रतिक्षेपपर्यन्तविचारपूर्वमित्यर्थः । प्रस्तुत-
त्रिविधानुष्ठानोपयुक्तप्रकारेण त्रिविधाया धृतेः साधारणं रूपमाह—
आरब्धाया इति । अयमपि सङ्कल्पदाढ्यादिरूपो बुद्धि-
स्वभावविशेष एव । गुणतो विभक्ते वाच्ये, वचने चासङ्कीर्ण-
स्वरूपेऽन्वयात्रिविधपृथक्त्वशब्दयोरपुनरुक्तिमाह त्रिविधं भेदं
पृथक्त्वेन प्रोच्यमानमिति । एवं बुद्ध्यादिकार्यकात्स्न्य-
परस्य ' अशेषेण ' इत्यस्य श्रवणेऽन्वयादपुनरुक्तिः यथा-
वच्छृण्वति दर्शिता । सावधानं संशयविपर्ययरहितं शृण्वि-
त्यर्थः । दिग्विजये मानुषदैवधनवच्छमादिधनं च जेतव्यमिति
सम्बुद्धेर्भावेः ॥ २९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ २९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ २९ ॥

७ ह. पै. भा.— बुद्धेरिति । बुद्धेर्ज्ञानस्य धृतेर्धैर्यस्य चैव । गुणतो गुणैः । पृथक्त्वेन विवेके-
नासङ्करेण ॥ २९ ॥

८ चं. ब्र. नि.— तदेवं 'ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिवैव' तत्त्वसर्वपुरुषार्थनिश्चयात्मिकाया बुद्धेस्तद्वृत्तेर्धृतेश्च त्रैविध्यं वक्तुं
गुणभेदतः' [१८।१९] इति व्याख्यातम् ; इदानीं सर्व- प्रतिजानीते— बुद्धेरिति । स्पष्टोऽर्थः ॥ २९ ॥

९ व० त० दी०— अथ कर्तृत्रैविध्येनैव ज्ञातुरपि त्रैविध्यमुक्तं, तथा कर्मस्थले कर्मत्रैविध्येन च ज्ञेयस्यापि
त्रैविध्यं बुद्धेः त्रैविध्येन करणस्याप्युक्तमिति निश्चयरूपाया बुद्धेर्धृतेश्च गुणतस्त्रैविध्यं प्रतिजानन्नाह— बुद्धेरिति ।
गुणतस्त्रैविध्यं भेदं शृणु । तत्रापि पृथक्त्वेनोभयोर्भेदं शृणु ॥ २९ ॥

१० पु. अ. त.— 'ज्ञानं ज्ञेयं' [१८।१८] इत्यत्र काया धृतेश्चैव गुणतस्त्रैविध्यं भेदं पृथक्त्वेन भिन्नत्वेन-भवेति
ज्ञेयपरिज्ञात्रोश्चोल्लेखः कृतः, सोऽत्र कर्तृत्रैविध्ये परिज्ञातुः शेषः— प्रोच्यमानं अशेषेण हे धनञ्जय सर्वत्रोत्कर्षयुक्त !
प्रवेशः कर्मत्रैविध्ये च ज्ञेयस्य । करणस्य निरूपणार्थं बुद्धे- शृणु ॥ २९ ॥
र्धृतेश्च त्रैविध्ये प्रतिजानीते— बुद्धेरिति । बुद्धेरिन्द्रियात्मि-

११ नी० भा० दी०— बुद्धिधृती त्रैविध्येन व्याख्यातुमाह— बुद्धेरिति । तत्र बुद्धिविशिष्टाश्चिदाभासः
कर्ता ज्ञानं च प्रागुक्तम् ; अत्र तु केवला बुद्धिर्बुद्धिर्मती तदीयवृत्त्यन्तरोपलक्षणार्थं तद्वृत्तिविशेषो धृतिश्च
त्रैविध्येन कथ्यत इत्यर्थः ॥ २९ ॥

बुद्धेर्गुणतस्त्रैविध्यम् ।

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।

बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ ! सात्त्विकी ॥ ३० ॥

१ शां. भा.— प्रवृत्तिं चेति । प्रवृत्तिं च प्रवृत्तिः प्रवर्तनं बन्धहेतुः कर्ममार्गः शास्त्रविहित-
विषयः, निवृत्तिं च निवृत्तिर्मोक्षहेतुः सन्न्यासमार्गः । बन्धमोक्षसमानवाक्यत्वात्प्रवृत्तिनिवृत्ती कर्मसन्न्यास-
मार्गावित्यवगम्यते । कार्याकार्ये विहितप्रतिषिद्धे लौकिके वैदिके वा शास्त्रबुद्धेः कर्तव्याकर्तव्ये
करणाकरणे इत्येतत् ; कस्य ? देशकालाद्यपेक्षया दृष्टादृष्टार्थानां कर्मणाम् । भयाभये त्रिभेद्यस्मादिति
भयं चोरव्याघ्रादि तद्विपरीतमभयं, भयं चाभयं च भयाभये, दृष्टादृष्टविषययोर्भयाभययोः कारणे इत्यर्थः ।
बन्धं सहेतुकं मोक्षं च सहेतुकं या वेत्ति विजानाति बुद्धिः सा पार्थ ! सात्त्विकी । तत्र ज्ञानं बुद्धेर्बुद्धिः,
बुद्धिस्तु वृत्तिर्मती । धृतिरपि वृत्तिविशेष एव बुद्धेः ॥ ३० ॥

२ आ. शां. व्या.— तत्राऽऽदौ सात्त्विकीं बुद्धिं निर्दि-
शति— प्रवृत्तिं चेति । प्रवृत्तिराचरणमात्रमनाचरणमात्रं च
निवृत्तिरिति किं नेष्यते ? तत्राऽऽह— बन्धेति । यस्मिन्
वाक्ये बन्धमोक्षावुच्येते तस्मिन्नेव प्रवृत्तिनिवृत्त्योरुक्तत्वात्कर्म-
मार्गस्य बन्धहेतुत्वान्मोक्षहेतुत्वाच्च सन्न्यासमार्गस्य तावेवात्र
प्राह्यावित्यर्थः । करणाकरणयोर्निर्विषयत्वायोगाद्विषयापेक्षामव-
तार्य योग्यं विषयं निर्दिशति— कस्येति । अनिष्टसाधनं

भयमिष्टसाधनमभयमिति विभजते— भयेति । बन्धादिमात्र-
ज्ञानस्य बुद्धयन्तरेऽपि सम्भवाद्विशेषणम् । ननु बुद्धिशब्दितस्य
ज्ञानस्य प्रागेव त्रैविध्यप्रतिपादनात्मिकमिति बुद्धेरिदानीं त्रैविध्यं
प्रतिज्ञाय व्युत्पाद्यते ? तत्राऽऽह— ज्ञानमिति । तर्हि ज्ञानेन
गतत्वान्न पुनर्वृत्तिर्व्युत्पादनीयेत्याशङ्क्याऽऽह— धृतिरपीति ।
विशेषशब्देन ज्ञानाद्यावृत्तिरिष्टा ॥ ३० ॥

३ रा. भा.— प्रवृत्तिः अभ्युदयसाधनभूतो धर्मः, निवृत्तिः मोक्षसाधनभूतो धर्मः, तावुभौ यथा-
वस्थितौ या बुद्धिर्वेत्ति; कार्याकार्ये सर्ववर्णानां प्रवृत्तिनिवृत्तिधर्मयोरन्यतरनिष्ठानां देशकालावस्था-
विशेषेषु 'इदं कार्यम्, इदमकार्यम्' इति च या वेत्ति; भयाभये शास्त्रान्वित्विधर्मयस्थानं, तदनुवृत्तिः
अभयस्थानं, बन्धं मोक्षं च संसारयाथात्म्यं तद्विगमयाथात्म्यं च या वेत्ति, सा सात्त्विकी बुद्धिः ॥ ३० ॥

४ वे. ता. चं.— कार्याकार्यशब्दाभ्यां पुनरुक्तिशङ्का-
परिहाराय 'प्रवृत्तिलक्षणं धर्मं प्रजापतिरथाब्रवीत् । निवृत्तिलक्षणं
धर्ममृषिर्नारायणोऽब्रवीत् ' [म. भा. १२।२१७।२; ३]
इत्यायुसारेण प्रवृत्तिनिवृत्तिशब्दयोः प्रधानकर्मविषयत्वमाह—
अभ्युदयसाधनभूत इत्यादिना । राजसतामसबुद्धयोः
' अयथावत् ' इत्यादिविशेषणादिहार्थतस्तन्निवृत्तेर्विवक्षितत्व-
ज्ञापनाय यथावत्स्थितत्वोक्तिः । कार्याकार्यशब्दयोरिह प्रकृत-
प्रधानकर्मेतिकर्तव्यताभूतदृष्टादृष्ट्यापारपरत्वमाह— सर्व-
वर्णानामित्यादिना । तत्र सूक्ष्मधीवेद्यत्वाय देशकाला-
वस्थाविशेषेष्विति विशेषितम् । स्मर्यते हि— ' शरीरं
बलमायुश्च वयः कालं च कर्म च । समीक्ष्य धर्मविद्वद्ध्या

प्रायश्चित्तानि निर्दिशेत् ' इति; ' देशं कालं तथाऽऽत्मानं ' इत्यादि च । अत्र शक्याशक्ययोरपि कार्याकार्यशब्दाभ्यामेव ग्रहणम् । भयाभययोः स्वरूपज्ञानस्य सर्वसाधारणत्वादिह तन्निमित्तज्ञानं विवक्षितम्; तच्च प्राकरणिकविशेषविषयमाह— शास्त्रान्निवृत्तिर्भयस्थानमिति । विभेत्त्यस्मादिति भयम्; सर्वप्रशासितुरीश्वरादेव हि तत्त्वविदां भयमभयं च; नहि तत्प्रे-
रणमन्तरेण केनचिद्वाधितुमबाधितुं वा शक्यम् । ततस्तदा-
ज्ञातुवत्यतिवृत्ती एव भयाभयनिमित्तमिति भावः । बन्धमोक्ष-
सद्भावज्ञानस्यापि साधारण्याद्वन्धस्य मिथ्यात्वादिवादो मोक्षस्य
पाषाणवद्भावादितमं च याथात्म्यशब्देन व्युदस्तम् । वेत्तीति
कर्तृत्वोपचारः; स्वाच्छन्धेन विषयीकरोतीत्यर्थः ॥ ३० ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ३० ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ३० ॥

७ ह. पै. भा.— प्रवृत्तिमिति । प्रवृत्तिः प्रवर्तनं, मोक्षार्थं निवृत्तिः सन्न्यासः, कार्याकार्ये कार्यं कर्तव्यमकार्यं तदभावः, भयाभये भयं संसारोऽभयं तदभावरूपो मोक्षः; बन्धो बन्धनं, मोक्षो मुक्तिः; एतान्सर्वान्या बुद्धिर्वेत्ति सा सात्त्विकी ॥ ३० ॥

८ वे. ब्र. गि.— तत्र बुद्धेर्बुद्धिमाह त्रिभिः— प्रवृत्ति-
मिति । अत्र बन्धमोक्षयोरन्ते कीर्तनात्तद्विषयत्वेनैव प्रवृत्त्या-
दिकं व्याख्येयमिति भाष्ये (शां.) अभिहितम् । अत-
स्तथैव व्याख्यायते— प्रवृत्तिं कर्ममार्गम्, निवृत्तिं सन्न्यास-
मार्गम्, कार्याकार्ये प्रवृत्तिमार्गे कर्म कर्तव्यं निवृत्तिमार्गे तत्र
कर्तव्यमित्येवंरूपे, भयाभये प्रवृत्तिनिवृत्तिमार्गयोरगर्भवास-
दुःखतदभावरूपे, बन्धं प्रवृत्तावज्ञानकृतकर्तृत्वाभिमानम्,

मोक्षं निवृत्तौ ज्ञानेनाज्ञाननाशात्तन्मूलकबन्धनिवृत्तिरूपं च
या बुद्धिरन्तःकरणं वेत्ति, सा सात्त्विकी । करणस्यापि बुद्धेः
कर्तृत्वमप्यस्ति " विज्ञानं यज्ञं तनुते " [तै. उ. २।५।१]
इत्यादिश्रुतेरिति वज्रपञ्जरे प्रपञ्चितम् । अतः ' या वेत्ति ' इति कर्तृत्वोक्तिरविरुद्धा । तथा च भाष्यम् (शां.)— ' तत्र
ज्ञानं बुद्धेर्बुद्धिः, बुद्धिस्तु वृत्तिमती ' इति । अनेन हि बुद्धेर्ज्ञान-
धारत्वेन ज्ञानृत्वाद्भेदतत्त्वमुपपादितं भवति ॥ ३० ॥

९ व० त० दी०— तथा हि प्रवृत्तिं चेति त्रिभिः । प्रवृत्तिरभ्युदयसाधनभूतो धर्मः, निवृत्तिर्मोक्षसाधन-
भूतो धर्मः, तावुभौ यथास्थितौ बुद्धिर्वेत्ति या सा सात्त्विकी । अत्र ' मनसस्तु परा बुद्धिः ' [१।४२]
इत्युक्त्या बुद्धेः परत्वाभिप्रायेण रथो गच्छतीतिवद्वा वेत्तृत्वमुच्यते ॥ ३० ॥

१० पु. अ. त.— एवं सावधानं कृत्वा बुद्धिर्वैविध्य-
माह— प्रवृत्तिमिति त्रयेण । प्रवृत्तिं भगवद्विद्वितधर्मे,
निवृत्तिं तदभावरूपे अधर्मे । कार्याकार्ये सत्परिपन्थ्यभावे देशे
भजनं कार्यम्, अतथाभूते वा भजनातिरिक्तं सर्वमेवाकार्यम् ।
तथा भगवत्सम्बन्धरहितसम्बन्धे भयं भगवद्विस्मरणात्मक-

मृत्युरूपं, तत्सम्बन्धिन्यभयं भयाभावं, बन्धं भगवत्सेवाङ्गा-
भावकर्मणि, मोक्षं सेवादिकर्मणि, इति या बुद्धिर्वेत्ति जानाति,
हे पार्थ तथाज्ञानयोग्य ! सा बुद्धिः सात्त्विकी सत्त्वसम्बन्धिनी,
ज्ञातव्येति शेषः ॥ ३० ॥

११ नी० भा० दी०— प्रवृत्तिनिवृत्ती शास्त्रविहितप्रतिषिद्धविषये ' यजेत स्वर्गकामः, न सुरां पिबेत् ' इत्यादिरूपे । कार्यं कृतिसाध्यं स्वर्गादि, अकार्यं नित्यसिद्धं, तेन नित्यानित्यवस्तुनी उक्ते; भयाभये कार्याकार्य-
निमित्ते; बन्धं मोक्षं च या वेत्ति— यया वेत्तीति पूर्ववत्करणे कर्तृत्वोपचारः— बुद्धिः सा पार्थ ! सात्त्विकी ॥ ३० ॥

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ ! राजसी ॥ ३१ ॥

१ शां. भा.— ययेति । यया धर्मं शास्त्रचोदितं, अधर्मं च तत्प्रतिषिद्धं, कार्यं चाकार्यमेव च पूर्वोक्ते एव कार्याकार्ये [१।८।३०] अयथावन्न यथावत्सर्वतो निर्णयेन न प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ ! राजसी ॥ ३१ ॥

२ आ. शां. व्या.— कार्याकार्ययोर्धर्मधर्माभ्यां पौन-
रुक्त्यं परिहरति— पूर्वोक्त इति । पूर्वश्लोके कार्याकार्यशब्दाभ्यां
दृष्टादृष्टार्थानां कर्मणां करणकरणे निर्दिष्टे, तयोरेवात्रापि

प्रहान्न धर्माधर्माभ्यामपूर्वपर्यायाभ्यां गतार्थतेत्यर्थः । या सा
बुद्धिर्यया बुद्ध्या बोद्धा निर्णयेन न जानातीत्यर्थः ॥ ३१ ॥

३ रा. भा.— यया पूर्वोक्तं द्विविधं धर्मं तद्विपरीतं च तन्निष्ठानां देशकालावस्थादिषु कार्यं
चाकार्यं च यथावन्न जानाति, सा राजसी बुद्धिः ॥ ३१ ॥

४ वे. ता. चं.— धृतिसाधनं धर्म इति व्युत्पत्त्या धर्मशब्दस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिसाधारण्यादुभयप्रसङ्गाच्च— पूर्वोक्तं
द्विविधमित्युक्तम् ॥ ३१ ॥

५ आ. मा. भा.— यथार्थत्वानियमाभावे राजस्याः । अन्यथा तामस्याः, भेदाभावात् ॥ ३१ ॥

६ ज. प्र. दी.— यया धर्ममधर्मं चेति राजस्या बुद्धे-
र्धर्मादिविषयायाः अयथार्थज्ञानहेतुत्वमुच्यत इत्यन्यथाप्रतीति-
निरासार्थमाह— यथार्थत्वेति । अयथावत्प्रजानातीत्यस्य
यथार्थज्ञानजनननियमाभावे तात्पर्यमित्यर्थः । प्रतीत एवार्थः

किं न स्यात् ? इत्यत आह— अन्यथेति । ‘राजस्याः’
इति षष्ठ्यन्तमनुवर्तते । ‘तामस्याः’ इति पञ्चमी, भेदाभावा-
द्भेदाभावप्रसङ्गात् ॥ ३१ ॥

७ ह. पै. भा.— ययेति । यया बुद्ध्या धर्मं श्रेयस्साधनं कार्यं, अधर्ममकार्यं चायथावत् ।
प्रजानात्यन्यथा प्रजानाति सा राजसी ॥ ३१ ॥

८ वे. ब्र. गि.— धर्मं शास्त्रविहितम्, अधर्मं शास्त्र-
प्रतिषिद्धम्, तथा लौकिकविषये कर्तव्यमकर्तव्यं च अयथावत्

सन्देहास्पदत्वेन यया बुद्ध्या प्रजानाति, सा राजसी
बुद्धेः करणत्वस्यापि सत्त्वाद्ययेति तृतीयाऽपि युज्यते ॥ ३१ ॥

९ व० त० दी०— यया धर्ममिति । पूर्वोक्तं द्विविधं धर्मं तद्विरुद्धं च प्रजानाति, न यथावत् ; सा राजसी
बुद्धिः ॥ ३१ ॥

१० पु. अ. त.— राजसीमाह— ययेति । यया
बुद्ध्या धर्मं भगवदिच्छारूपम्, अधर्मं अनिच्छात्मकं, कार्यं

भगवद्भजनम्, अकार्यं तदतिरिक्तं कर्म, अयथावत् सन्दिग्धम्,
अन्यथा वा प्रजानाति, हे पार्थ ! सा बुद्धिः राजसी ॥ ३१ ॥

११ नी० भा० दी०— अयथावत् सन्देहास्पदत्वेन । स्पष्टमन्यत् ॥ ३१ ॥

अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽवृता ।

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ ! तामसी ॥ ३२ ॥

१ शां. भा.— अधर्ममिति । अधर्मं प्रतिषिद्धं धर्मं विहितमिति या मन्यते जानाति तमसा-
ऽऽवृता सती सर्वार्थान्सर्वानेव ज्ञेयपदार्थान्विपरीतांश्च विपरीतानेव विजानाति, बुद्धिः सा पार्थ !
तामसी ॥ ३२ ॥

२ आ. शां. व्या.— धर्मशब्दो नपुंसकलिङ्गोऽपीत्य-
भिप्रेत्य धर्ममित्युक्तम् । तमसाऽऽवृताऽविवेकेन वेष्टितेत्यर्थः ।
कार्याकार्यादीनुक्ताननुक्तांश्च सङ्गृहीतुं सर्वार्थानित्युक्तं तद्व्याचष्टे—

सर्वानेवेति । विपरीतांश्चेति चकारमवधारणे गृहीत्वा विपरीता-
नेवेत्युक्तम् ॥ ३२ ॥

३ रा. भा.— तामसी तु बुद्धिः तमसाऽऽवृता सती सर्वार्थान्विपरीतान्मन्यते; अधर्मं धर्मं, धर्मं
चाधर्मं, सन्तं चार्थमसन्तम्, असन्तम् चार्थं सन्तं, परं च तत्त्वमपरम्, अपरं च तत्त्वं परम्, एवं सर्वं
विपरीतं मन्यत इत्यर्थः ॥ ३२ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘तामसी’ इत्यनेनैव तमोमूलत्वसिद्धेः ‘तमसाऽऽवृता’ इत्यनेन तादात्मिकतमोनिरुद्धप्रसरत्वं विवक्षितमित्याह— तमसाऽऽवृता सतीति । ‘सर्वार्थान्’ इत्यनेन सिद्धसाध्यरूपसमस्तानुक्तसङ्ग्रहमाह— सन्तं चार्थमसन्तम-सन्तमित्यादिना । एतेन बाह्यानां कुट्टीनां च मते तामसमिति दर्शितम् । उक्तं च मनुना— ‘या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुट्टयः । सर्वास्ता निष्फलाः श्रेय तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः’ [मनुः १२।९५] इति । अत्र राजसतामसबुद्ध्यो-

रियान्विशेषः— असमप्रवेदनमन्यथावेदनं च राजस्यां ‘यथा-वन्न जानाति’ इति व्याख्यानात् ; तामस्यां तु सर्वं विपरीतं मन्यते, ‘सर्वार्थान्’ इत्युक्तेरित्येके । अन्ये त्वाहुः— प्रकारान्यथात्वं प्रकार्यन्यथात्वं च विशेषः । यद्यपि उभयत्राधिष्ठानभूते धर्मिण्यतद्वर्मे एवाध्यास्यते ; तथापि स्वरूपनिरूपक-धर्मवैपरीत्ये तामसता ; यथा शुक्तिरजतभ्रमे ; निरूपितस्वरूप-विशेषकधर्मवैपरीत्ये तु राजसता ; यथा पीतशङ्खभ्रम इति ॥ ३२ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ३२ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ३२ ॥

७ ह. पै. भा.— अधर्ममिति । अधर्ममथैयस्करं धर्ममिति धर्मस्वरूपेण । विपरीतान्विपर्यस्तान् । सा तामसी ॥ ३२ ॥

८ वं. प्र. गि.— या बुद्धिस्तमसा अज्ञानदोषेणाऽऽवृता सती अधर्मे धर्मे धर्मे चाधर्मे सद्भस्वमदसच्च सदित्येव-प्रकारेण सर्वार्थान्विपरीतानेव मन्यते, सा तामसी स्यात् ।

‘धर्ममस्त्रियाम्’ [अमरः १।४।२४] इति निघण्टूक्या धर्मशब्दस्य क्लीबवत्त्वात् ‘धर्ममिति’ इति प्रयोगः साधुः ॥ ३२ ॥

९ व० त० दी०— अधर्ममिति । तमसा अज्ञानेनाऽऽवृता सर्वार्थान्विपरीतान्मन्यते सा तामसी ॥ ३२ ॥

१० पु. अ. त.— तामसीमाह— अधर्ममिति । या तमसा अज्ञानेनाऽऽवृता सती अधर्मे भगवद्विच्छाननु-रूपमकर्तव्यं धर्मं फलदातृ कर्तव्यमिति मन्यते, च पुनः

सर्वार्थान् अकार्यकार्याभयभयादीन् विपरीतान् मन्यते, हे पार्थ ! सा बुद्धिस्तामसी मन्तव्येत्यर्थः ॥ ३२ ॥

११ नी० भा० दी०— अधर्ममिति । विपरीतप्राहिणी बुद्धिस्तामसीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

धृतेर्गुणतत्त्वैविध्यम् ।

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ ! सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

१ शां. भा.— धृत्येति । धृत्या यया अव्यभिचारिण्या— इति व्यवहितेन सम्बन्धः— धारयते; किं ? मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः मनश्च प्राणाश्चेन्द्रियाणि च मनःप्राणेन्द्रियाणि, तेषां क्रियाश्चेष्टास्ता उच्छा-स्त्रमार्गप्रवृत्तेर्धारयते धारयति— धृत्या हि धार्यमाणा उच्छास्त्रमार्गविषया न भवन्ति— योगेन समा-धिनाऽव्यभिचारिण्या नित्यसमाध्यनुगतयेत्यर्थः । एतदुक्तं भवति— अव्यभिचारिण्या धृत्या मनः-प्राणेन्द्रियक्रिया धारयमाणा योगेन धारयतीति । यैवंलक्षणा धृतिः सा पार्थ ! सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

२ आ. शां. व्या.— इदानीं धृतित्रैविध्यं व्युत्पिपाद-यिषुरादौ सात्त्विकी धृतिं व्युत्पादयति— धृत्येति । निर्दिष्टानां चेष्टानां कथं धृत्या धारणं ? तत्राऽऽह— ता इति । तदेवानु-भवेन साधयति— धृत्या हीति । ध्रियतेऽनयेति धृतिर्ज्ञ-विशेषः, तथा धृत्या धार्यमाणा यथोपदिष्टाश्चेष्टाः शास्त्रमति-कस्य नार्थान्तरावगाहिन्यो भवन्तीत्यर्थः । धृतिमेव समाध्य-

विनाभूतत्वेन विशिनष्टि— योगेनेति । ननु धृतेर्नियमेन समाध्यनुगतत्वं कथमुक्तक्रियाधारणोपयोगि ? इत्याशङ्क्या-ऽऽह— एतदिति । उक्तक्रिया धारयमाणो योगेन ब्रह्मणि समाधानेनैकाग्र्येण अव्यभिचारिण्याऽविनाभूतया धृत्या धार-यति, अन्यथा तदविनाभावभावे नियमेन तद्धारणासिद्धे-रित्यर्थः ॥ ३३ ॥

३ रा. भा.— यया धृत्या योगेनाव्यभिचारिण्या मनःप्राणेन्द्रियाणां क्रियाः पुरुषो धारयते; योगो मोक्षसाधनभूतं भगवदुपासनं; योगेन प्रयोजनभूतेनाव्यभिचारिण्या योगोद्देशेन प्रवृत्तास्तत्ता-धनभूता मनःप्रभृतीनां क्रियाः यया धृत्या धारयते, सा सात्त्विकीत्यर्थः ॥ ३३ ॥

४ वे. ता. चं.— राजसधृतौ त्रिवर्गोत्तरपवर्गसाधनभूतो योग इह विवक्षितः, स चानन्योपासनमेव प्रागनुशिष्टमित्याह— योगो मोक्षसाधनभूतं भगवदुपासनमिति । फलान्तर-सङ्कोऽत्र व्यभिचारः; योगस्य तन्निरोधकरणं स्वरूपतः फलतश्च महानन्दरूपत्वेनेत्याह— योगेन प्रयोजनभूतेनेति । योगव्यभिचारोक्तिसामर्थ्याद्यथासम्भवमुपकारविवक्षया— योगोद्देशेन प्रवृत्ताः तत्साधनभूता इत्युक्तम् । मानसी क्रिया तावत्साक्षात्करणं; प्राणक्रियापि 'यत्र मनस्तत्र वायुर्ध्वं

वायुस्तत्र मनः' इत्यन्योन्यपरिष्वङ्गात्; यथोच्यते 'पुनर्वायु-पथं प्राप्य मनो भ्रमति वायुवत्' इति; तथा प्राणायामप्रक्रियया च योगविरोधिक्लेशपापादिजयहेतुत्वात् । बाह्येन्द्रियक्रिया तु 'स्वाध्यायाद्योगमासीत् योगात्स्वाध्यायमामनेत् । स्वाध्याय-योगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते' [वि. पु. ६।६।१२] इत्यादि-भिस्त्यानकालभावियोगाङ्गनिषेवणरूपेण प्रत्याहारे निरुध्य-मानरूपेण वा ॥ ३३ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ३३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ३३ ॥

७ ह. पै. भा.— धृत्येति । धृत्या धैर्येण धारयति विभर्ति । प्राणा असवः तेषां क्रिया व्यापारान् । योगेन समाधिना । अव्यभिचारिण्या नित्यया । सा धृतिः सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

८ वै. ब्र. गि.— इदानीं धृतेस्त्रैविध्यमाह त्रिभिः— धृत्येति । योगेन समाधिना अव्यभिचारिण्या अविना-भूतया, समाधिसमनियतयेत्यर्थः । यथा धृत्या प्रयत्नेन मनः-

प्राणेन्द्रियाणां क्रियाश्रेष्ठा धारयते नियच्छति, यथा हि नियम्यमाना मनआदिक्रियाः शास्त्रमतिक्रम्य नान्यत्र गच्छन्ति सा धृतिः सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

९ व० त० दी०— धृतेस्त्रैविध्यमाह । धृतिर्नाम देहादेर्धारणक्रिया, तत्र सात्त्विकी धृतिः सा यथा योगेना-व्यभिचारिण्या योगमार्गीयाङ्गत्रिदुःखसहनशीलया मोक्षोन्मुख्या ॥ ३३ ॥

१० पु. अ. त.— अथ धृतेस्त्रैविध्यमाह— धृत्येति । यथा अव्यभिचारिण्या विषयान्तराभिलाषरहितया धृत्या, योगेन सर्वतो मनस्सङ्गनिवृत्तिपूर्वकभगवदेकपरचित्तेन मनः-

प्राणेन्द्रियक्रियाः मनस्सत्त्वाच्चल्यरूपाः, प्राणस्य क्षुद्रद्वोधरूपा इन्द्रियाणां विषयाभिलाषरूपाः, क्रियाः धारयते नियच्छति, हे पार्थ ! सा धृतिः सात्त्विकी उच्यते इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

११ नी० भा० दी०— यथा धृत्या अव्यभिचारिण्या समाध्यनुगतया मनःप्राणेन्द्रियाणां क्रियाश्रेष्ठा-सङ्कल्पं श्वासप्रश्वासौ शब्दादिग्रहणं च योगेन चित्तवृत्तिनिरोधेन ऐकाग्र्येण वा संयतास्तास्तथैव निरोधाव-स्थायामैकाग्र्यावस्थायां वा धारयते चिरमवस्थापयति सा धृतिः पार्थ ! सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

यथा तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन ! ।

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ ! राजसी ॥ ३४ ॥

१ शां. भा.— यथेति । यथा तु धर्मकामार्थान् धर्मश्च कामश्चार्थश्च धर्मकामार्थस्तान् धर्मकामार्थान् धृत्या यथा धारयते मनसि नित्यमेव कर्तव्यरूपानवधारयति, हे अर्जुन ! प्रसङ्गेन यस्य यस्य धर्मादे-र्धारणप्रसङ्गस्तेन तेन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी च भवति यः पुरुषः, तस्य धृतिर्या सा पार्थ ! राजसी ॥ ३४ ॥

२ आ. शां. व्या.— राजसीं धृतिं दर्शयति— यथा त्विति । तेषां धारणप्रकारमभिनयति— मनसीति । फला-काङ्क्षीति कस्य विशेषणं ? तत्राऽऽह— यः पुरुष इति ॥ ३४ ॥

३ रा. भा.— फलाकाङ्क्षी पुरुषः प्रकृष्टप्रसङ्गेन धर्मकामार्थान् यथा धृत्या धारयते, सा राजसी, धर्मकामार्थशब्देन तत्साधनभूता मनःप्राणेन्द्रियक्रिया लक्ष्यन्ते; 'फलाकाङ्क्षी' इत्यत्रापि फलशब्देन राजसत्त्वाद्धर्मकामार्था एव विवक्षिताः । अतो धर्मकामार्थापेक्षया मनःप्रभृतीनां क्रिया यथा धृत्या धारयते, सा राजसीत्युक्तं भवति ॥ ३४ ॥

४ वे. ता. चं.— प्रसङ्गशब्दोऽत्र न प्राप्तिक्रत्वार्थः, तदनुपयोगात् । धृतेः स्वव्यापारविषयत्वाय प्रकृतप्रक्रियानु-साराय च धर्मादिशब्दैस्तत्साधनलक्षणोक्ता । सामान्यस्यापि गी. त्र. ४४

फलशब्दस्यात्र सात्त्विकफलादपवर्गात्सङ्कोचायाऽऽह— फला-काङ्क्षीत्यत्रापि । लक्षणिकप्रयोगाभिप्रेतं विष्णुवत् शब्दतो-ऽर्थतश्च फलितमाह— अत इति ॥ ३४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ३४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ३४ ॥

७ ह. पै. भा.— यया त्विति । यया तु धर्मकामार्थान्धारयते विभर्ति । प्रसङ्गेन प्रसक्त्या, न तु नित्यमित्यर्थः ॥ ३४ ॥

८ वै. ब्र. गि.— प्रसङ्गेन प्रकृष्टकर्तृत्वाभिनिवेशेन कर्तव्यतयाऽवधारयति, न तु मोक्षं कदाचिदपि, सा फलाकाङ्क्षी सन् यया धृत्या धर्मकामार्थान्धारयते नित्यं राजसी ॥ ३४ ॥

९ व० त० दी०— यया धृत्या त्रिवर्गं धारयते प्रसङ्गेन कर्तृत्वाभिनिवेशनेन फलाकाङ्क्षी सन् सा राजसी ॥ ३४ ॥

१० पु. अ. त.— राजसीमाह— ययेति । तु पुनः, हे अर्जुन नान्नैव सुकृत्यधिकारिन् ! यया धृत्या फलाकाङ्क्षी यिक्त्वेन— धर्मार्थकामान् धारयते पोषयति तदुद्धयुक्तसाधनैः हे पार्थ ! सा धृतिः राजसी रजस्सम्बन्धिस्वभोगादिरूपफला, फलामिलाषयुक्तः सन् प्रसङ्गेन फलप्रसङ्गेन—न तु मद्भजनौष- उच्यत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

११ नी० भा० दी०— यया धृत्या धर्मादीन् धारयतेऽनुरोधयतया निश्चिनोति, प्रसङ्गेन धर्मादिः सम्बन्धेन फलाकाङ्क्षी च भवति पुरुषः, धृतिः सा पार्थ ! राजसी ॥ ३४ ॥

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।

न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा तामसी मता ॥ ३५ ॥

१ शां. भा.— ययेति । यया स्वप्नं निद्रां, भयं त्रासं, शोकं, विषादमवसादं विषण्णतां, मदं विषयसेवामात्मनो बहु मन्यमानो मत्त इव मदमेव च मनसि नित्यमेव कर्तव्यरूपतया कुर्वन् विमुञ्चति धारयत्येव दुर्मेधा कुत्सितमेधाः पुरुषो यस्तस्य धृतिर्या सा पार्थ ! तामसी मता ॥ ३५ ॥

२ आ. शां. व्या.— तामसीं धृतिं व्याचष्टे— ययेति । मदान्तं सर्वमेव कर्तव्यतयाऽऽत्मनो बहु मन्यमानो मनसि शोकं प्रियवियोगनिमित्तं सन्तप्य विषण्णतामिन्द्रियाणां नित्यमेव कुर्वन्दुर्मेधा न विमुञ्चति, किन्तु धारयत्येवेति ग्लानिं विषयसेवा कुमार्यप्रवृत्तेरुपलक्षणमुक्तम् । स्वप्रादि- योजना ॥ ३५ ॥

३ रा. भा.— यया धृत्या स्वप्नं, निद्रां मदं विषयानुभवजनितं मदं, स्वप्नमदाबुद्ध्यश्च प्रवृत्ता मनःप्राणादीनां क्रियाः दुर्मेधा न विमुञ्चति धारयति । भयशोकविषादशब्दाश्च भयशोकादिदायि- विषयपराः; तत्साधनभूताश्च मनःप्राणादिक्रिया यया धारयते, सा धृतिस्तामसी ॥ ३५ ॥

४ वे. ता. चं.— स्वप्नशब्दोऽत्र सुषुप्तेरप्युपलक्षक इत्य- मिप्रायेणाऽऽह— निद्रामिति । दैवागतोन्मादादिव्यवच्छेदाय दुर्नीतिमूलत्वं मदस्याऽत्र दर्शयति— विषयानुभवजनित- मिति । अस्वाधीनानां स्वप्रादीनां कथं पुरुषेण धारणं ? इति शङ्कायामत्रापि हेतुलक्षणा पूर्ववदित्याह— स्वप्नमदाबु- दिद्वयेति । स्वप्नमदयोः सुखाभिमानास्पदतया भयादेः पृथक्कृत्य व्याख्यानम् । धारणमेवात्र योक्तव्यत्वसूचनाय 'न

विमुञ्चति' इत्युच्यत इत्यभिप्रायेणाऽऽह— न विमुञ्चति धारयतीति । न चात्र भीरोर्धृतिर्विरुद्धेति वाच्यम्, आगाम्यन- वेक्षणेन दुर्मेतेस्तद्वैतवर्तनपरत्वात् । भयदायिविषयो दुर्मान- मूलप्रबलविरोधादिः; शोकदायी तु क्रोधादिमूलबन्धुवधादिः, विषाददायी तु वृथावित्तव्ययादिः । दुर्मेधाः— दुर्मेधस्त्वा- दित्यर्थः ॥ ३५ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ३५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ३५ ॥

७ ह. पै. भा.— ययेति । तामसी तमःप्रभवा ॥ ३५ ॥

८ वै. ब्र. गि.— दुर्मेधाः पुरुषो यया धृत्या स्वप्रादीन् मुञ्चति, पुनः पुनरावर्तयति, सा तामसी । तत्र स्वप्नो निद्रा, भयं त्रासः, शोक इष्टवियोगहेतुकः सन्तपः, विषाद इन्द्रि-

यावसादः । भयशोकविषादशब्दास्तद्वैतविषयपराः । मदस्त्व- विहितविषयसेवापारवश्यम् ॥ ३५ ॥

९ व० त० दी०— यथा स्वप्नमिति । स्वप्नादीन् विमुञ्चति तान्प्रति प्रयुक्ता मनःप्राणेन्द्रियक्रिया वा न विमुञ्चति ॥ ३५ ॥

१० पु. अ. त.— तामसीमाह— यथेति । दुर्मेधाः दुर्बुद्धिः यथा आग्रहरूपया स्वप्नं निद्रां मोहरूपां, भयं भगवदिच्छाज्ञानेन शत्रुचौरादिभ्यो मृत्युतो वा, शोकं भगवत्कृतार्थस्यासमीचीनज्ञानेन चिन्तनं, विषादं सखेदं, मदं

स्वाज्ञानरूपम्— एवकारेण मांसादिभक्षणं च— न विमुञ्चति विशेषेण सदोषत्वज्ञानाभावेनापि करणम्; एवं या न त्यजति हे पार्थ ! सा वृत्तिस्तामसी निष्फलेत्यर्थः ॥ ३५ ॥

११ नी० भा० दी०— स्वप्नं निद्राम्, भयं त्रासम्, शोकं प्रसिद्धम्, विषादं विषण्णताम्, मदमशास्त्रीयविषयसेवया चित्तस्य विवशत्वम्, एतान्न विमुञ्चति, धारयत्येव यथा धृत्या, सा धृतिः पार्थ ! तामसी ॥ ३५ ॥

सुखस्य गुणतत्त्वैविध्यम् ।

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ! ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

१ शां. भा.— गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रिधा भेद उक्तः, अथेदानीं फलस्य च सुखस्य त्रिधा भेद उच्यते— सुखमिति । सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु समाधानं कुर्वित्येतत्— मे मम भरतर्षभ ! । अभ्यासात्परिचयादावृत्ते रमते रतिं प्रतिपद्यते यत्र यस्मिन्सुखानुभवे दुःखान्तं च दुःखावसानं दुःखोपशमं च निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति ॥ ३६ ॥ यदिति । यत्तत्सुखमग्रे पूर्वप्रथमसन्निपाते ज्ञानवैराग्यध्यानसमाधारम्भे अत्यन्तायासपूर्वकत्वाद्विषमिव दुःखात्मकं भवति, परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिपाकजं सुखममृतोपमं, तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तं विद्वद्भिः; आत्मनो बुद्धिरात्मबुद्धिः, आत्मबुद्धेः प्रसादो नैर्मल्यं सलिलवत्स्वच्छता, ततो जातमात्मबुद्धिप्रसादजम् । आत्मविषया वाऽऽत्मात्मवना वा बुद्धिरात्मबुद्धिः, तत्प्रसादप्रकर्षाद्वा जातमित्येतत्, तत्तस्मात्सात्त्विकं तत् ॥ ३७ ॥

२ आ. शां. व्या.— वृत्तमनुष्ठानन्तरश्लोकात्पर्यमाह— गुणेत्यादिना । क्रियाकारकाणां गुणतत्त्वैविध्योक्त्यनन्तरं फलस्य सुखस्य त्रैविध्योक्त्यवसरे सतीत्याह— इदानीमिति । हेयोपादेयभेदार्थं त्रैविध्यं समाधानमैकाग्र्यं मम वचनादिति शेषः । यत्रेत्युभयत्र सम्बध्यते । तत्रिविधं सुखमिति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ३६ ॥

तत्र सात्त्विकं सुखमादेयत्वेन दर्शयति— यत्तदिति । प्रथम-

सन्निपातं विभजते— ज्ञानेति । कुतस्तस्य दुःखात्मकत्वं ? तत्राऽऽह— अत्यन्तेति । दुःखात्मकत्वे दृष्टान्तमाह— विषमिवेति । ज्ञानादिपरिपाकावस्था परिणामः तस्मिन्सति ततो जातमिति योजना । तत्रैव हेत्वन्तरमाह— आत्मन इति । आत्मबुद्धिशब्दस्यार्थान्तरमाह— आत्मविषयेति अन्तःकरणनैर्मल्याद्वा सम्यग्ज्ञानप्रकर्षाद्वा जातत्वादिति तच्छब्दार्थः ॥ ३७ ॥

३ रा. भा.— पूर्वोक्ताः सर्वे ज्ञानकर्मकर्त्रादयो यच्छेषभृताः, तच्च सुखं गुणतत्त्वैविध्यमिदानीं शृणु । यस्मिन् सुखे चिरकालाभ्यासात् क्रमेण निरतिशयां रतिं प्राप्नोति, दुःखान्तं च निगच्छति निखिलस्य सांसारिकस्य दुःखस्यान्तं निगच्छति ॥ ३६ ॥ तदेव विशिनष्टि— यदिति । यत्तत्सुखम् अग्रे योगोपक्रमवेलायां, ब्रह्मायाससाध्यत्वाद्विक्तस्वरूपस्याननुभूतत्वाच्च विषमिव दुःखमिव भवति, परिणामेऽमृतोपमं परिणामे विपाके अभ्यासबलेन विविक्तात्मस्वरूपाविर्भावे अमृतोपमं भवति, तच्चात्मबुद्धिप्रसादजम्, आत्मविषया बुद्धिः आत्मबुद्धिः, तस्याः निवृत्तसकलेतरविषयत्वं प्रसादः, निवृत्तसकलेतरविषयबुद्ध्या विविक्तस्वभावात्मानुभवजनितं सुखममृतोपमं भवति; तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तम् ॥ ३७ ॥

४ वे. ता. चं.— अनन्तरग्रन्थसङ्गत्यर्थे तु शब्दयोः तितं व्यनक्ति—पूर्वाक्ता इति । भरतर्षभशब्दोऽत्र प्रकृष्टसात्त्विकसुखसङ्गयोग्यताज्ञापनार्थः । इदानीमिति—साधनभेदस्योक्तस्य साध्यभेदाकाङ्क्षावसर इत्यर्थः । आपातमधुरत्वाभावात्सात्त्विकस्याभ्यासापेक्षत्वं; लोकेऽप्याभ्यासिकी क्षुद्रा प्रीतिरस्ति तद्व्युदासाय क्रमेण निरतिशयामित्युक्तम् । रतिम्—अत्यन्तादरमित्यर्थः । दुःखशब्दस्याऽत्र सङ्कोचकाभावात्कृत्स्नविषयत्वोक्तिः ॥ ३६ ॥ अभ्यासापेक्षत्वं दुःखान्तहेतुत्वयोः प्रयोजकरूपमनन्तरमुच्यते इत्यभिप्रायेणाऽऽह—तदेव विशिनष्टीति । 'यत्तत्' इति तच्छब्दशिरस्केण यच्छब्देनानुवादः श्रुत्यादिप्रसिद्धतत्त्वथोतनाय । 'तत्सुखम्' इति प्रीत्यति-

वे : । 'विषमिव' इत्यनेन आपातप्रातिकूल्यमात्रं विवक्षितमिष्याह—दुःखमिवेति । अनेन मन्दमतीनां जिहासास्पदत्वं दर्शितम् । न हि सुखं नाम किञ्चिद्वस्तु विषयदमृतवच्च परिणमते; अतस्तदुपचरितमाह—अभ्यासबलेन विविक्तात्मस्वरूपाविर्भावेति । बुद्धेरात्मीयत्वादिमात्रोक्तैरफलत्वात् आत्मविषयेत्युक्तम् । बुद्धेरयोग्यविषयसंग्रहकालुष्यनिवृत्तिर्हि प्रसाद इत्यभिप्रायेणाऽऽह—निवृत्तसकलैतरविषयत्वमिति । जरामरणादिनिवर्तकत्वाद्भोग्यतमत्वेन हातुमशक्यत्वाच्चातुतोपमत्वम् । परशेषतैकरसस्वरूपस्य यथावदाविर्भावे परमात्मानुभवसुखस्यान्तर्नीतत्वादिह पृथगनुक्तिः ॥ ३७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

७ ह. पै. भा.—सुखमिति । सुखं शर्म । अभ्यासादावृत्त्या रमते रतिं गच्छति । दुःखान्तं दुःखावसानं च गच्छति प्राप्नोति ॥ ३६ ॥ यत्तत्सुखमग्रे प्रथमम् ; परिणाम उत्तरकालेऽमृतोपमम् ; आत्मबुद्धिप्रसादजं स्वबुद्धिप्रसादादन्तःकरणप्रसादाज्जातं तत्सात्त्विकम् ॥ ३७ ॥

८ वे. ब्र. गि.— एवं क्रियाकारकाणां त्रैविध्यमुक्त्वा, तत्फलस्य सुखस्य त्रैविध्यं प्रतिजानीते—सुखमिति । स्पष्टोऽर्थः ॥ तत्र सात्त्विकं सुखमाह साधनं—अभ्यासादिति । यत्र यस्मिन्सात्त्विकत्वेनाभिमतं समाधिसुखे अभ्यासादतिपरिचयाद्रमते तृप्तो भवति, न तु विषयसुख इव सद्य एवेत्यर्थः । यस्मिन् रममाणश्च दुःखस्य सर्वस्यान्तमवसानं निगच्छति प्राप्नोति, न तु विषयसुख इवान्ते

मोहदुःखमित्यर्थः । कीदृशं तत् ? यत् अग्रे ज्ञानवैराग्यध्यानसमाध्यात्मभे विषमिव अत्यन्तायाससाध्यत्वाद्दुःखावहमिव भवति, परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिपाके त्वमृतोपमम् । तत्र हेतुः—आत्मबुद्धिप्रसादजम्, आत्मविषया बुद्धिरात्मबुद्धिः, तस्याः प्रसादो निद्रालस्यादिराहित्येन स्वच्छतयाऽवस्थानम्, ततो जातम् ; ईदृशं यत्समाधिसुखम्, तत्सात्त्विकं स्मृतं योगिभिः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

९ व० त० दी०—सुखस्य त्रैविध्यं प्रतिजानन्नाह—सुखमिति । यत्र सुखे चिरकालाभ्यासात्क्रमेण निरतिशयां रतिं मन्यते सांसर्गिकदुःखस्य चान्तं च नितरां गच्छति ॥ ३६ ॥ तदेव विशिनष्टि—यत्तदिति । सुखं अग्रे योगोपक्रमवेलायां बह्वायाससाध्यत्वाद्विविक्तात्मस्वरूपानुभवाभावात् विषमिव दुःखस्वरूपमिव भवति, परिणामेऽमृतोपमं परिपाके स्वात्मस्वरूपाविर्भावे सुखरूपम् ॥ ३७ ॥

१० पु. अ. त.— एवं श्रुतित्रैविध्यमुक्त्वा तस्याः सुखफलात्मकत्वात् सुखत्रैविध्यकथनं प्रतिजानीते—सुखमिति । इदानीं श्रुतिज्ञानानन्तरं सुखं पुनस्त्रिविधं, हे भरतर्षभ सुखश्रवणयोग्य ! मे मत्तः शृणु । एवं प्रतिज्ञाय तत्रैविध्यमाह—अभ्यासादिति । अभ्यासात् निरन्तरानुशीलनात् यत्र यस्मिन् रमते आनन्दानुभवं प्राप्नोति, नत्वाऽऽपाततो विषयसुख इव क्षणमात्रानुभवमाप्नोति, च पुनः यदनुशीलने दुःखान्तं संसारान्तं नितरां गच्छति ॥ ३६ ॥

किञ्च । यत्तत् वक्तुमशक्यमनुभवेकवेद्यम् अग्रे प्रथमं विषमिव लौकिकसुखपरित्यागे जीवितहरणवत् कटुतया परिभाति, परिणामे फलपरिपाकदशायां अमृतोपममतिमधुरं मोक्षतुल्यं वा; आत्मबुद्धिप्रसादजम् आत्मसम्बन्धिनी मदंशसम्बन्धिनी या बुद्धिस्तत्प्रसादो नाम रजस्तमोजविकारराहित्येन शुद्धत्वं तज्जं तत्सुखं सात्त्विकं सत्त्वसम्बन्धजं प्रोक्तम् । तज्जैरिति शेषः ॥ ३७ ॥

११ नी० भा० दी०—गुणभेदेन क्रियाणां कारकाणां च त्रैविध्यमुक्तं, तत्फलस्य सुखस्य त्रैविध्यमाह—सुखं त्वित्यादिना । अभ्यासात्पौनःपुन्येन सेवनात् यत्र सात्त्विके राजसे तामसे वा सुखे रमते रतिं प्राप्नोति; यथा रत्या दुःखस्य पुत्रशोकादेरप्यन्तमवसानं निगच्छति निश्चयेन प्राप्नोति । तत्सुखं त्रिविधं शृणु । यदा त्वयमप्यर्थः सात्त्विकसुखस्यैव लक्षणार्थस्तदा यत्र समाधिसुखे अभ्यासाद्रमते, न तु विषयसुख इव रागात् दुःखान्तं मोक्षं च निगच्छतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥

यत्तत्प्रसिद्धं सर्वप्राणिप्रेमास्पदं अग्रे समारम्भकाले मनःप्राणेन्द्रियस्पन्दनिरोधेन यज्ञे संज्ञप्यमानस्य पशोरिव जायमानं विषमिवातितीव्रवेदनाकरम् ; परिणामे सात्त्विक्या धृत्या निरुद्धासु मनआदिक्रियासु अमृतोपममत्याह्लादकरम् ; आत्मनः स्वस्यैव बुद्धेः प्रसादो नैर्मल्यं रजस्तमोमलराहित्यं तस्मादाविर्भूतं, न तु विषयसङ्गजं निद्रालस्यादिजं वा, तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तम् ॥ ३७ ॥

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

१ शां. भा.— विषयेति । विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्सुखं जायतेऽग्रे प्रथमक्षणेऽमृतोपमममृतसमं, परिणामे विषमिव बलवीर्यरूपप्रज्ञामेधाधनोत्साहहानिहेतुत्वादधर्मतज्जनितनरकादिहेतुत्वाच्च; परिणामे तदुपभोगविपरिणामान्ते विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

२ आ. शां. व्या.— राजसं सुखं हेयत्वाय कथयति— स्यादविस्मरणेन धारणशक्तिः, धनं गोहिरण्यादि, उत्साहस्तु विषयेति । बलं सङ्घातसामर्थ्यं, वीर्यं पराक्रमकृतं यशः, कार्यं प्रत्युपक्रमदिः, एतेषां नाशत्वाद्वैषयिकं सुखं विषयसम- रूपं शरीरसौन्दर्यं, प्रज्ञा श्रुतार्थग्रहणसामर्थ्यं, मेधा गृहीतार्थ- मित्यर्थः । तत्रैव हेत्वन्तरमाह— अधर्मेति ॥ ३८ ॥

३ रा. भा.— अग्रे अनुभववेलायां विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदमृतमिव भवति, परिणामे विपाके विषयाणां सुखतानिमित्तक्षुदादौ निवृत्ते तस्य च सुखस्य निरयादिनिमित्तत्वाद्विषमिव पीतं भवति, तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

४ वे. ता. चं.— विषयाणां तत्तदिन्द्रियार्थानामप्रपा- नादीनामित्यर्थः । सुखतानिमित्तक्षुदादौ निवृत्ते इति राजससुखस्य दृष्टप्राप्तिकूल्यनिदानोक्तिः । यदुक्तं भगवता परा- शरेण—‘ अग्रेः शीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य च क्षुधा । क्रियते सुखकर्तृत्वं तद्विलोमस्य चेतारैः’ [वि. पु. १।१७।६४] इति । ‘ क्षुत्तृष्णोपशमं तद्वच्छीताद्युपशमं सुखम् । मन्यते

बालबुद्धित्वादुःखमेव हि तत् पुनः’ ॥ इति । दृष्टसुखतानिमित्त- निवृत्तौ उपेक्षणीयतामात्रव्यावृत्त्यर्थं दुःखोदकत्वं ‘ परिणामे विषमिव ’ इत्यनेन व्यज्यते । पारदारिकरसादीनि हि भयादिभूयिष्ठक्षणिकक्षुद्रतरसुखान्यनन्तरकालभाव्यतिघोरनिर- तिशयदुःखाय भवन्तीत्यागामिकं विषयत्वमाह— निरयादि- निमित्तत्वादिति ॥ ३८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ३८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ३८ ॥

७ ह. पै. भा.— विषयेति । विषयेन्द्रियसंयोगाच्छ्रोत्रादीनां शब्दादिभिः संयोगाद्यत्सुखमग्रे-ऽमृतोपमं परिणामे कालान्तरे विषमिव तद्राजसम् ॥ ३८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— राजसं सुखमाह— विषयेन्द्रियेति । विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदतिप्रसिद्धं स्त्रीसङ्गादिसुखं अग्रे आरम्भे मनस्संयमादिक्लेशाभावादमृतोपमं, परिणामे तु इहा-

मुत्र च दुःखहेतुत्वाद्विषमिव भवति, तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

९ व० त० दी०— विषयेति । स्पष्टमेवोपलभ्यते विषयस्य रूपादेः इन्द्रियैः संयोगाद्यत्तत्सुखममृतोपममग्रे प्रथमं परिणामे विपाके विषमिव दुःखरूपम् ॥ ३८ ॥

१० पु. अ. त.— राजसमाह— विषयेन्द्रियेति । विषयाणामिन्द्रियाणां च संयोगात् तत् प्रसिद्धं सगन्ध- वस्त्राभरणस्त्रीसङ्गादिरूपं भगवत्सम्बन्धरहितसुखं अग्रे प्रथमं

आपाततः अमृतोपमं अतिमिष्टतमं, परिणामे फलदशायां विषमिव भगवद्विस्मृतिकारकत्वेन जीवहरणैकस्वभावं तत्सुखं राजसं स्मृतं, प्रसिद्धमित्यर्थः ॥ ३८ ॥

११ नी० भा० दी०— राजसं सुखमाह— विषयेति । अग्रे भोगकाले परिणामे विषमिव वियोगकाले इहामुत्र च दुःखप्रदत्वात् ॥ ३८ ॥

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

१ शां. भा.— यदग्रे चेति । यदग्रे चानुबन्धे चावसानोत्तरकाले सुखं मोहनं मोहकरमात्मनः, निद्रालस्यप्रमादोत्थं निद्रा चाऽऽलस्यं च प्रमादश्चेत्येभ्यः समुत्तिष्ठतीति निद्रालस्यप्रमादोत्थं, तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

२ आ. शां. व्या.— तामसं सुखं व्यागार्थमेवोदाहरति— यदग्रे चेति । अनुबन्धशब्दार्थमाह— अवसानेति । मोहनं मोहकरम् । तदुत्पत्तिहेतुमाह— निद्राति ॥ ३९ ॥

३ रा. भा.— यत्सुखमग्रे चानुबन्धे च अनुभववेलायां विपाके च आत्मनो मोहनं मोहहेतुर्भवति;—मोहोऽत्र यथावस्थितवस्त्वप्रकाशोऽभिप्रेतः— निद्रालस्यप्रमादोत्थं निद्रालस्यप्रमादजनितं, निद्रादयो ह्यनुभववेलायामपि मोहहेतवः; निद्राया मोहहेतुत्वं स्पष्टम्; आलस्यमिन्द्रियव्यापारमान्द्यम्; इन्द्रियव्यापारमान्द्ये च ज्ञानमान्द्यं भवत्येव; प्रमादः कृत्यान्वधानरूप इति तत्रापि ज्ञानमान्द्यं भवति, तत्तश्च तयोरपि मोहहेतुत्वम्; तत्सुखं तामसमुदाहृतम्; अतो मुमुक्षुणा रजस्तमसी अभिभूय सत्त्वमेवोपादेयमित्युक्तं भवति ॥ ३९ ॥

४ वे. ता. चं.— अनुबन्धयत इत्यनुबन्धो विपाका, मोहनशब्दस्यात्र भावार्थानन्वयात्करणार्थत्वमाह— मोहहेतुरिति । निद्रादिजन्यसुखस्य विपरीतज्ञानहेतुत्वाभावात् मोहोऽत्र यथावस्थितवस्त्वप्रकाश इत्युक्तम् । रजससुखस्य विपाके मोहहेतुत्वं, तामससुखस्य तु तदानीमपीति लोकसिद्धमित्यभिप्रायेणोक्तं विवृणोति— निद्रादयो हीति । स्पष्टमिति— न युक्त्यागमसापेक्षमित्यर्थः । अलसस्य प्रवृत्त्यभावमात्रं दृश्यते, न ज्ञानाभाव इत्यत्राऽऽह— आलस्यमिन्द्रियव्यापारमान्द्यमिति । ततः किं? इत्यत्राऽऽह— इन्द्रियेति । करणव्यापारतारतम्यानुगुणं हि कार्यतारतम्यम् । ज्ञानस्य मान्द्यं चाल्पविषयत्वम् । तच्च विषयान्तरप्रकाशाभावगर्भमिति भावः । प्रमादस्य स्वरूपेणैवापेक्षिताज्ञानरूपतामाह कृत्यान्-

वधानरूप इति । एवमालस्यप्रमादयोरज्ञानानुविद्धत्वं दर्शितं, तद्धेतुत्वं तु कथमित्यत्राऽऽह— ततश्चेति । ज्ञानस्यापदुत्वं हि क्रमादत्यन्ताज्ञाने विश्राम्यतीति भावः । निद्रायाः सुखहेतुत्वमायासविश्रमहेतुत्वादिभिः, विच्छेदकेषु रोषाच्च लोकसिद्धम्, इन्द्रियव्यापारमान्द्यस्याप्यङ्गसङ्क्षोभादिनिवृत्तिद्वारा अनवधानस्य तु बुद्धेरकाग्रताकल्पनरूपप्रयासनिवृत्त्येति । सुखाभासप्रसङ्गेनाकालनिद्रादिकं नोपादेयमित्युक्तं भवति । स्मरति च— ‘यामद्वयं शयानस्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते’ इत्यादि । आहुश्यायुर्वेदविदः— ‘अकालेऽतिप्रसङ्गाच्च न च निद्रा निषिद्धा । सुखायुषी पराकुर्यात्कालरात्रिरिवापरा’ इति । कुकृतविभागप्रकरणतात्पर्यमनुष्ठानपर्यवसानरूपप्रयोजनेनोपसंहारि-
अत इति ॥ ३९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ३९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ३९ ॥

७ ह. पै. भा.— यदग्र इति । यदग्रेऽवसाने च मोहनकरं निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामससुखम् ॥ ३९ ॥

८ वै. ब्र. जि.— तामसं सुखमाह— यदग्र इति । अग्रे आरम्भे अनुबन्धे परिणामे च यत्सुखमात्मनो मोहनं यथावस्थितवस्त्वप्रकाशरूपमोहकरम् । तत्र हेतुः— निद्रालस्यप्रमादोत्थम्, निद्रादयो हि मोहकराः । तत्र निद्राया

मोहनत्वं प्रसिद्धम्, आलस्यमिन्द्रियव्यापारमान्द्यतस्मिन्सति ज्ञानमान्द्यान्मोह एव । प्रमादस्तु कृत्यान्वधानता । तत्रापि ज्ञानमान्द्यान्मोह इति निद्रालस्यप्रमादोत्थं सुखमपि मोहनम् । तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

९ व० त० दी०— यदग्रे चानुबन्धेऽनुभवान्तकाले आत्मनो मोहनं तत्तामसं, अतो मुमुक्षुणा सर्वरजस्तमसी अभिभूय सत्त्वमेवोपादेयमिति तत्त्वम् ॥ ३९ ॥

१० पु. अ. त.— तामसमाह— यदग्रे इति । यत् अग्रे प्रथमं च पुनः अनुबन्धे पश्चात् परिणामदशायां च निद्रालस्यप्रमादोऽर्थं निद्रा इन्द्रियापद्वयेन सुखदुःखाभावात्मकानन्ददशालम्बिका, आलस्यं क्रियाकारणेन शैथिल्येन स्थितिः, सुखाभिमानः प्रमादः कर्तव्यपूजाध्ययनकर्मानवधाने

तूष्णींस्थितिरूपाज्ञानस्यानन्दभ्रमः, एतेभ्य उत्थितम्, आत्मनो जीवस्य मोहनं मोहकारकं भगवद्विस्मरणकारकं सुखं तामसं निष्फलं समुदाहृतं सम्यक्प्रकारेण उदाहृतम् ; ज्ञानिभिरिति बोधः ॥ ३९ ॥

११ नी० भा० दी०— अग्रे आरम्भे अनुबन्धे परिणामे मोहनं मोहकरं आत्मनो बुद्धेः, यतो निद्रादिजम् ॥ ३९ ॥

सर्वस्य प्राणिजातस्य त्रिगुणात्मकता ।

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यान्निर्भिर्गुणैः ॥ ४० ॥

१ शां. भा.— अथेदानीं प्रकरणोपसंहारार्थः श्लोक आरभ्यते— न तदस्ति । न तदस्ति तन्नास्ति पृथिव्यां वा मनुष्यादिषु सत्त्वं प्राणिजातं, अन्यद्वाऽप्राणिजातं, दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैः प्रकृतितो जातैरेभिर्निर्भिर्गुणैः सत्त्वादिभिर्मुक्तं परित्यक्तं यत्स्याद्भवेत् । ‘न तदस्ति’ इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ४० ॥

२ आ. शां. व्या.— क्रियाकारकफलात्मनः संसारस्य प्रत्येकं सात्त्विकादिभेदेन त्रैविध्यमुक्त्वा संसारान्तर्भूतमेव किञ्चिदुपगच्छत्यस्यैव किञ्चिद्विषयतीत्याशङ्क्याऽऽह— अथेति ।

संसारस्य सर्वस्यैव गुणत्रयस्पृष्टत्वं प्रकरणम् । अन्यद्वाऽप्राणी-
त्यत्राप्राणिशब्देन प्रसिद्ध्या स्थावरादि गृह्यते ॥ ४० ॥

३ रा. भा.— पृथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि देवेषु वा प्रकृतिसंसृष्टेषु ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु प्रकृति-
जैरेभिर्निर्भिर्गुणैर्मुक्तं यत्सत्त्वं प्राणिजातं न तदस्ति ॥ ४० ॥

४ वे. ता. चं.— प्राकृतगुणातीतशुद्धसत्त्वमयभगवत्प्राप्ति-
लक्षणमोक्षात् प्राङ्मयतदेशकालफलभोगैस्त्वावचैः सर्वैरपि क्षेत्रज्ञै-
रुक्तस्य त्रिगुणस्य निःशेषदुस्त्यजत्वमुखेन गुणकार्यप्रकरणं
निगम्यते— ‘न तदस्ति’ इति श्लोकेन । गुणत्रयप्रकरणं तु
नात्रोपसंहृतम्, अनन्तरमपि ‘स्वभावप्रभवैर्गुणैः’ [१८।४१]
इत्युक्तेः । ‘दिवि देवेषु’ इति सत्त्वोत्तरदेशाधिकारिणामुप-
लक्षणम् । तत्तुल्यतया ‘पृथिव्याम्’ [७।९] इत्यत्रापि
मनुष्यादिष्विति राजसतामसाधिकारिविवक्षाख्यापनम् ।

‘हिरण्यगर्भो भगवान्’ [वि. पु. ६।७।५६] ‘आब्रह्म-
स्तम्बपर्यन्ताः’ [वि. ध. १०।४।२३] इत्याद्यनुसारेण बहु-
वचनाभिप्रेतमाह— ब्रह्मादिष्विति । गुणप्रकरणात् सत्त्व-
शब्दस्य गुणविशेषार्थताप्रमव्युदासाय प्राणिशब्दः । समुदाय-
रूपेणापि निर्धार्यमाणेषु तत्रापि गुणनिर्मुक्तं न किञ्चित्सत्त्व-
मित्यभिप्रायेण जातशब्दः । जातमिति वा व्यस्तम्—
आसंसारं जन्मप्रभृति गुणयुद्धताद्योतनार्थम् ॥ ४० ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४० ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४० ॥

७ ह. पै. भा.— न तदस्ति । न तदस्ति पृथिव्यां वा दिव्यन्तरिक्षे देवेषु देवैरिन्द्रादिभिः
उपलक्षिते स्वर्गे वा सत्त्वं वस्तु एभिः प्रकृतिजैर्गुणैः सत्त्वरजस्तमोमिर्विना यत्स्यात् । सर्वं सत्त्वं वस्तुजातं
सत्त्वरजस्तमोगुणमयमेवेत्यर्थः ॥ ४० ॥

८ वै. ब्र. गि.— त्रैगुण्यनिरूपणमुपसंहरति— न तद-
स्तीति । एभिः प्रकृतिसम्भवैः सत्त्वादिभिर्निर्भिर्गुणैर्मुक्तं
हीनं सत्त्वं प्राणिजातमप्राणि वा यत्स्याद्भवति, तत् पुनः

पृथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि देवेषु वा नास्ति । सर्वमपि सत्त्व-
रजस्तमोगुणमयमेव अनात्मवस्तुजातमित्यर्थः ॥ ४० ॥

९ व० त० दी०— किमन्यद्वाच्यं ? प्राणिषु सर्वं प्राकृतत्रिगुणमयमेवेत्याह— न तदस्तीति । दिवि ब्रह्म-
लोकपर्यन्तं दिव्येषु प्राकृतैर्गुणैर्मुक्तं सत्त्वं किमपि नास्ति, पृथिव्यां च तथा न देवेष्वयस्तादादिषु पृथिव्यामव-
तीर्थं द्योतमानमहिमस्वपि च तथा न; किन्तु क्रियया सगुणत्वमस्त्येवेति पृथग्वा बोध्यम् । (यतोऽप्राकृतमपि

भागवतं गुणत्रयमस्ति प्राकृतगुणकार्यनाशकं मन्तव्यं; अन्यथा प्रकृतिजैर्गुणैर्मुक्तं सत्त्वं पृथिव्यादिषु नास्तीति न वदेत्, तस्यैवाप्रसिद्धत्वात्; गुणावताराश्च भगवतोऽप्राकृता न भवेयुः; स तस्य सत्त्वसम्बन्धः कथं भवेद्भेदाभावे! अतस्त्रयो गुणा ब्रह्मविष्णुशिवेष्वेव प्रतिष्ठिताः, अत्र सच्चिदानन्दधर्मत्वात् कचिद्विष्णोः सत्त्वमाधारत्वेनादत्ते यदि न केवलोऽवतरतीति) अतएव भगवतो लीला लोकवत्सगुणापि निरूपिता ' भूगोगोप्यादीनां चापि ' इति सुबोधिण्यां स्थितम् । वस्तुतस्तु ' लोकवत्तु लीलाकैवल्यं ' [ब्र. सू. २।१।३३] इति व्यासेन सूत्रितमेवं चानुकरणे तथा स्वरूपतो गुणातीतत्वमित्यवसेयम् ॥ ४० ॥

१० पु. अ. त.— एवं यज्ञादीनां सर्वेषां त्रिविधरूपसु-
क्त्वाऽप्यथ स्वसम्बन्धातिरिक्तस्य त्रिगुणात्मकतां सर्वस्याऽऽह-
न तदस्तीति । एभिः प्रकृतिजैः प्रकृत्युद्भवैस्त्रिभिः सात्त्विक-
कादिभिर्गुणैर्मुक्तं रहितं सत्त्वं प्राणिजातं यत्स्थावरादिक-

मन्यद्वा पृथिव्यां मनुष्येषु, वाशब्देन नागादिलोकेषु च दिवि
देवलोके वा पुनः देवेषु स्यात् तत् नास्तीत्यर्थः । सात्त्विका-
दिष्वपि त्रैविध्यमस्तीति ' वा पुनः ' इत्यनेन केवलसात्त्विक-
त्वोद्भवेष्वसम्भावितत्वादस्त्येवेति निर्धारितम् ॥ ४० ॥

११ नी० भा० दी०— प्रकरणार्थमुपसंहरत्यनुक्तमपि संगृह्यन्— न तदस्तीति । सत्त्वं प्राणिजातं, इदमुप-
लक्षणं जडस्यापि सर्वस्य त्रिगुणविकारत्वात्; प्रकृतिजैर्जन्मान्तरीयधर्माधर्मसंस्कारजैर्मयाप्रभवैर्वा । शेषं
स्पष्टम् ॥ ४० ॥

गीताशास्त्रार्थोपसंहारे चातुर्वर्ण्यस्य कर्मविभागोपक्रमः ।

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप ! ।

कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

१ शां. भा.— सर्वैः संसारः क्रियाकारकफललक्षणः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकोऽविद्यापरिकल्पितः
समूलोऽनर्थ उक्तः, वृक्षरूपकल्पनया च ' ऊर्ध्वमूलं ' [१५।१] इत्यादिना, तं च ' असङ्गशस्त्रेण दृढेन
छित्त्वा ' ' ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं ' [१५।३, ४] इति चोक्तम् । तत्र च सर्वस्य त्रिगुणात्मकत्वात्सं-
सारकारणनिवृत्त्यनुपपत्तौ प्राप्तायां यथा तन्निवृत्तिः स्यात्तथा वक्तव्यं, सर्वश्च गीताशास्त्रार्थ उपसंहर्तव्यः
एतावानेव च सर्ववेदस्मृत्यर्थः पुरुषार्थमिच्छद्भिरनुष्ठेय इत्येवमर्थं च ' ब्राह्मणक्षत्रियविशां ' इत्या-
दिरारभ्यते ।

२ आ. शां. व्या.— प्रकरणार्थमुपसंहृतमनुवदति— सर्व
इति । तस्यानेकात्मकत्वेन हेयत्वं सूचयति— क्रियेति ।
निर्गुणादात्मनो वैलक्षण्याच्च तस्य हेयतेत्याह— सत्त्वेति ।
अनर्थत्वाच्च तस्य त्याज्यत्वं, अनर्थत्वं चाविद्याकल्पितत्वेना-
वस्तुनो वस्तुवद्भानादित्याह— अविद्येति । न केवलमष्टादशे
संसारो दर्शितः, किन्तु पञ्चदशोऽपीत्याह— वृक्षेति । चकारा-
दुक्तः संसार इत्यनुकृष्यते । संसारध्वस्तिसाधनं सम्यग्ज्ञानं च
तत्रैवोक्तमित्याह— असङ्गेति । वृत्तमनुष्ठानन्तरसन्दर्भतात्पर्य-
माह— तत्र चेति । उक्तो निर्विवर्तयिषितः संसारः सतिसप्तम्या
परामृश्यते— सर्वो हि संसारो गुणत्रयात्मकः । न च गुणानां

प्रकृत्यात्मकानां संसारकारणीभूतानां निवृत्तिर्युक्ता, प्रकृते-
र्नित्यत्वादित्याशङ्कायां स्वधर्मानुष्ठानात्तत्त्वज्ञानोत्पत्त्या गुणा-
नामज्ञानात्मकानां निवृत्तिर्यथा भवति तथा स्वधर्मजातं वक्तव्य-
मित्युत्तरग्रन्थप्रवृत्तिरित्यर्थः । तत्तद्वर्णप्रयुक्तधर्मजातानुपदेशे
चोपसंहारप्रकरणप्रकोपः स्यादित्याह— सर्वश्चेति । उपसंहृते
गीताशास्त्रार्थे यद्यपि सर्वो वेदार्थः स्मृत्यर्थश्च सर्व उपसंहृत-
स्तथापि सुमुक्षुभिरनुष्ठेयमस्ति वक्तव्यमवशिष्टमित्याशङ्क्या-
ऽऽह— एतावानिति । अनुष्ठेयपरिमाणनिर्धारणवदुक्तशङ्का-
निवर्तनं शास्त्रार्थोपसंहारश्चेत्येतदुभयं चकारार्थः ।

१ शां. भा.— ब्राह्मणेति । ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विशश्च ब्राह्मणक्षत्रियविशस्तेषां ब्राह्मणक्षत्रिय-
विशां शूद्राणां च; शूद्राणामसमासकरणमेकजातित्वे सति वेदेऽनधिकारात्— हे परन्तप ! कर्माणि प्रवि-
भक्तानि तरेतरविभागेन व्यवस्थापितानि । केन ? स्वभावप्रभवैर्गुणैः, स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृतिस्त्रिगुणा-
त्मिका माया, सा प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवस्तैः । शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि ब्राह्म-

णादीनाम् । अथवा ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुणः प्रभवः कारणं तथा क्षत्रियस्वभावस्य सत्त्वोपसर्जनं रजः प्रभवः, वैश्यस्वभावस्य तमउपसर्जनं रजः प्रभवः, शूद्रस्वभावस्य रजउपसर्जनं तमः प्रभवः प्रशान्त्यैश्वर्ये-
हामूढतास्वभावदर्शनाच्चतुर्णाम् ।

२ आ. शां. व्या.— सम्प्रति वर्णचतुष्टयस्यानुष्ठेयं धर्म-
जातमसङ्कीर्णमिति सूत्रमुपन्यस्यति— ब्राह्मणेति । उपनयन-
संस्कारवत्त्वे सति वेदाधिकारित्वं समानमिति त्रयाणां
समासकरणम् । इतरेषामसमासे हेतुमाह— शूद्राणामिति ।

एकजातित्वमुपनयनवर्जितत्वम् । कर्मणामसङ्कीर्णत्वेन व्यव-
स्थापकं प्रश्नपूर्वकं प्रकटयति— केनेत्यादिना । ‘स्वभावप्रभवै-
र्गुणैः’ इत्यस्यार्थान्तरमाह— अथवेति । उक्तव्यवस्थायां कार्य-
दर्शनं प्रमाणयति— प्रशान्तीति ।

१ शां. भा.— अथवा जन्मान्तरकृतसंस्कारः प्राणिनां वर्तमानजन्मनि स्वकार्याभिमुखत्वेनाभि-
व्यक्तः स्वभावः स प्रभवो येषां गुणानां ते स्वभावप्रभवा गुणाः । गुणप्रादुर्भावस्य निष्कारणत्वानु-
पपत्तेः स्वभावः कारणमिति च कारणविशेषोपादानम् । एवं स्वभावप्रभवैः प्रकृतिप्रभवैः सत्त्वरजस्तमो-
भिर्गुणैः स्वकार्यानुरूपेण शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि । ननु शास्त्रप्रविभक्तानि शास्त्रेण विहितानि
ब्राह्मणादीनां शमादीनि कर्माणि कथमुच्यते सत्त्वादिगुणप्रविभक्तानीति । नैष दोषः, शास्त्रेणापि
ब्राह्मणादीनां सत्त्वादिगुणविशेषापेक्षयैव शमादीनि कर्माणि प्रविभक्तानि, न गुणानपेक्षयैवेति शास्त्र-
प्रविभक्तान्यपि कर्माणि गुणप्रविभक्तानीत्युच्यते ॥ ४१ ॥

२ आ. शां. व्या.— स्वभावशब्दस्यार्थान्तरमाह—
अथवेति । किमिति गुणाभिव्यक्तेरुक्तवासनाधीनत्वं ? तत्रा-
ऽऽह— गुणेति । ननु नास्ति गुणप्रादुर्भावस्य निष्कारणत्वं
प्रकृतिजैर्गुणैरिति प्रकृतेर्गुणकारणत्वाभिधानादत आह— स्व-
भाव इति । वासना कारणमिति गुणव्यक्तेर्निमित्तकारणत्वं

विवक्षितं, प्रकृतिस्तुपादानमिति भावः । उक्तमुपसंहरति—
एदमिति । स्वभावप्रभवैः सत्त्वादिगुणैर्ब्राह्मणादीनां कर्माणि
प्रविभक्तानीत्युक्तमाक्षिपति— नन्वेति । शास्त्रस्य धर्मविभाग-
हेतोः सत्त्वादिविशेषापेक्षयैव विभागज्ञापकत्वादुभयत्र विभाग-
हेतुत्वोक्तिरविरुद्धेति परिहरति— नैष दोष इति ॥ ४१ ॥

३ रा. भा.— “ त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ” [महाना. ८।१४ कैवल्यो. २] इत्यादिषु मोक्ष-
साधनतया निर्दिष्टस्यागः सन्यासशब्दार्थादन्यः, स च क्रियमाणेष्वेव कर्मसु कर्तृत्वत्यागमूलः;
फलकर्मणोस्त्यागः कर्तृत्वत्यागश्च परमपुरुषे कर्तृत्वानुसन्धानेनेत्युक्तम् । एतत्सर्वं सत्त्वगुणवृद्धिकार्यमिति
सत्त्वोपादेयताज्ञापनाय सत्त्वरजस्तमसां कार्यभेदाः प्रपञ्चिताः; इदानीमेवम्भूतस्य मोक्षसाधनतया क्रिय-
माणस्य कर्मणः परमपुरुषाराधनवेषतां, तथानुष्ठितस्य च कर्मणस्तत्प्राप्तिलक्षणं फलं प्रतिपादयितुं ब्राह्म-
णाद्यधिकारिणां स्वभावानुबन्धिसत्त्वादिगुणभेदभिन्नं वृत्त्या सह कर्तव्यकर्मस्वरूपमाह— ब्राह्मणेति ।

४ वे. ता. चं.— एवं सर्वेषां संसारिणां गुणत्रयवश्यत्व-
मुक्तम् ; अथ तत्तद्गुणतारतम्यवद्देहयोगिनामधिकारिणां यथा-
धिकारं शास्त्रैर्विभक्तानि कर्मादीनि विविच्यन्ते । तस्य परम-
प्रस्तुतेन सङ्गत्यर्थमध्यायारम्भप्रक्रान्तं प्रदर्शयति— त्यागे-
नेत्यादिना । सन्यासशब्दार्थादन्य इति— श्रुतावपि हि

“ त्यागेनैके ” [महाना. ८।१४ कैवल्यो. २] “ सन्यास-
योगात् ” [मुण्डको. ३।२।६] इत्युभावेकविषयाविति भावः ।
एवम्भूतस्येति— त्रिविधत्यागयुक्तस्येत्यर्थः । वृत्त्या सहेति
कृषिगोरक्ष्यादीनि हि वक्ष्यमाणानि [१८।४४] जीविका-
विशेषा इति भावः ।

रा. भा.— ब्राह्मणक्षत्रियविशां स्वकीयो भावः स्वभावः; ब्राह्मणादिजन्महेतुभूतं प्राचीनं कर्मेत्यर्थः ।
तत्प्रभवाः सत्त्वादयो गुणाः; ब्राह्मणस्य स्वभावप्रभवो रजस्तमोभिभवेनोद्भूतः सत्त्वगुणः, क्षत्रियस्य
स्वभावप्रभवस्तमस्सत्त्वाभिभवेनोद्भूतो रजोगुणः, वैश्यस्य स्वभावप्रभवः सत्त्वरजोभिभवेनाल्पोद्विक्तस्तमो-
गुणः, शूद्रस्य स्वभावप्रभवस्तु रजस्सत्त्वाभिभवेनात्युद्विक्तस्तमोगुणः । एभिः स्वभावप्रभवैर्गुणैः सह
प्रविभक्तानि कर्माणि शास्त्रैः प्रतिपादितानि । ब्राह्मणादय एवङ्गुणकाः, तेषां चैतानि कर्माणि,
वृत्तयश्चैता इति हि विभज्य प्रतिपादयन्ति शास्त्राणि ॥ ४१ ॥

४ वे. ता. चं.— अत्र ‘ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्’ इति समासो द्विजत्वे सति वेदाधिकारात् । प्राचीनकर्मानुरूपं सत्त्वादिगुणवृद्धिः प्रागेव प्रपञ्चिता, अतस्तद्धेतुकं कर्मात्र तत्तद्गुणप्रचुरपुरुषासाधारणधर्मतया स्वभाव इति दर्शितम् । एतेन ‘कर्मवश्या गुणा ह्येते सत्त्वाद्याः पृथिवीपते !’ [वि. पु. १] इति वचनादौपाधिकानां गुणानां चात्र स्वाभाविकतोक्तिशङ्काऽपि निरस्ता । गुणविभागप्रकारो ब्राह्मपुराणादिषु प्रपञ्चितः । तस्यायं सङ्क्षेपः— ‘तमः शूद्रे रजः क्षत्रे ब्राह्मणे सत्त्वमुत्तमम्’ इति । अस्यार्थं वदन्प्रकृतं विवृणोति— रजस्तमोभिभवानोद्भूतः सत्त्वगुण इति । उत्तमशब्दस्य ‘रजः क्षत्रे’ इत्यादिष्वप्यन्वयमाह क्षत्रियस्येत्यादिना ।

अल्पोद्विक्त इति शूद्राद्यवच्छेदाय । अतीन्द्रियाणां गुणानामपि शास्त्राधीनविभागत्वात्कर्मप्रविभागे गुणानां कर्तृत्वाद्यसम्भवाच्च गुणैः सहेत्युक्तम् । गुणापेक्षया शास्त्रेण विभक्ततया गुणप्रविभक्तत्वोपचारादयमेवार्थ उचित इति भावः । कैर्विभक्तानीति शङ्कायां शास्त्रैरिति शेषपूरणम् । स्वरूपविभागस्य शास्त्राधीनत्वाभावादसङ्कीर्णबोधनं विवक्षितमित्याह— प्रतिपादितानीति । विभज्य प्रतिपादनं विवृणोति— ब्राह्मणादय इति । कर्मशब्द एव सामान्यतो वृत्तिमपि संगृह्णाति, तादर्थ्याद्वा तदाक्षेप इत्यभिप्रायेणाऽऽह वृत्तयश्चेति । जीवनोपाया इत्यर्थः ॥ ४१ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४१ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४१ ॥

७ ह. पै. भा.— ब्राह्मणेति । ब्राह्मणश्च क्षत्रियश्च विद् च ब्राह्मणक्षत्रियविशः, तेषां शूद्राणां च कर्माणि कर्तव्यानि प्रविभक्तानि । स्वभावो वक्तव्यं (अव्यक्तं) प्रकृतिस्तद्भवैः सत्त्वरजस्तमोभिर्गुणैः ॥ ४१ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तदेवम् ‘सन्न्यासस्य महाबाहो ! तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्’ [१८।१] इति गौणसन्न्यासस्वरूपं पृष्ट्वन्तमर्जुनं प्रति ‘त्याग एव सन्न्यासः, स च त्रिविधः सात्त्विकादिभेदेन; तत्र कर्मफलत्यागः सात्त्विकः, कायक्लेशभयात्कर्मत्यागो राजसः, मोहात्कर्मत्यागस्तु तामसः, इति तत्रैगुण्यं तत्प्रसङ्गागतमन्यदपि क्रियाकारकफलत्रैगुण्यं निरूपितम् । इदानीं कर्मफलत्यागः सन्न्यास इत्यत्र कस्य किं कर्म कीदृशो वा फलत्यागे सति कर्मानुष्ठानप्रकारः ? इत्याकाङ्क्षायां, ब्राह्मणादेः स्वस्ववर्णविहितमेव कर्म तस्य च प्रतिपदोक्तफलत्यागेन केवलपरमेश्वरार्पणबुद्ध्याऽनुष्ठान-

मिति प्रतिपादयन्प्रथमं चातुर्वर्ण्यस्य कर्मविभागं प्रतिजानीते— ब्राह्मणेति ।

हे परन्तप शत्रुतापन ! ब्राह्मणानां क्षत्रियाणां वैश्यानां शूद्राणां च कर्माणि प्रविभक्तानि प्रकर्षेण परस्परं विभागेन व्यवस्थितानि । कैः ? स्वभावप्रभवैर्गुणैः, स्वभावः पूर्वजनमसंस्कारः, स एव प्रभवः कारणं येषां तैः सात्त्विकादिगुणैः । तथा हि— सत्त्वप्रधाना ब्राह्मणाः, सत्त्वोपसर्जनरजःप्रधानाः क्षत्रियाः, तमोपसर्जनरजःप्रधाना वैश्याः, रजोपसर्जनतमःप्रधानाः शूद्रा इति । यद्यपि ब्राह्मणादीनां कर्माणि शास्त्रेणैव प्रविभक्तानि, तथापि शास्त्रस्यापि पुरुषस्वभावगुणसापेक्षत्वाद्गुणैः प्रविभक्तानीत्युच्यन्ते ॥ ४१ ॥

९ व० त० दी०— एवं च “ त्यागेनैकेऽमृतत्वमानशुः ” [महाना. ८।१४+कैव. २] इति मोक्षसाधनतया निर्दिष्टः त्यागः सन्न्यासशब्दार्थः, न तदन्यः, स च कर्तृत्वकामफलानां न्यासरूपः स्वस्मिन् तत्कर्तृत्वत्यागश्च परपुरुषान्तर्यामिकर्तृकत्वाद्यनुसन्धानेनेति सर्वं सगुणनिरूपणे सत्त्वगुणवृद्धिकार्यमिति तथोक्तम् ; इदानीमेवम्भूतकर्माधिकारिणां ब्राह्मणादीनां स्वभावानुसारिसत्त्वादिगुणभेदभिन्नवृत्त्या सह कर्तव्यकर्मस्वरूपं निरूपयति ब्राह्मणक्षत्रियविशामिति । स्वभावः सहजः संस्कारात्मकस्तत्प्रभवैर्गुणैर्विभिद्यते, तत्र स्वभावप्रभवैर्गुणैः सात्त्विका ब्राह्मणाः सृष्टाः, सात्त्विकराजसाः क्षत्रियाः, तामसराजसा वैश्याः, तामसाः शूद्राः ; एषामपि व्यत्यये निजपूर्वकृतिरेव हेतुरिति हे परन्तप ! पुरा तथा प्रविभक्तानि कर्माणि ॥ ४१ ॥

१० पु. अ. त.— नन्वेवं चेत्सर्वं त्रिगुणात्मकमेव तदा गुणात्मकस्य जीवस्य त्रिगुणात्मकबन्धकक्रियादिकरणात् कथं मोक्षः ? इत्याशङ्क्य शास्त्रद्वारा जीवोद्धारं कर्तुं शास्त्रस्वरूपज्ञानार्थं प्रसङ्गादर्जुनाय गीतामाहात्म्यतः पूर्वोक्तप्रसंहरन् मोक्षप्रकरणमारभते— ब्राह्मणेत्यादि यावदध्यायसमाप्ति । हे परन्तप ! परब्रह्मं तपो यस्येत्यनेन श्रवणयोग्यतोक्ता ।

ब्राह्मणक्षत्रियविशां त्रैवर्णिकानां च पुनः शूद्राणां— वेदानधि-कृतत्वाच्छूद्राणां भिन्नतया कथनम्— स्वभावः स्वस्य मम यो भावः सात्त्विकादिभेदेन विचित्रदर्शनेच्छा तेन प्रभव उत्पत्तिर्येषां तैरेतादृशैर्गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि प्रकर्षेण विभागतः सात्त्विकादिविहितानीत्यर्थः ॥ ४१ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं पञ्चदशे [३,४] 'संसाराश्वत्थमसङ्गशस्त्रेण च्छित्त्वा परं पदं मार्गितव्यं' इत्युक्तं, तत्रात्मनोऽसङ्गत्वोपपादनाय क्रियाकारकफललक्षणस्य कृत्स्नस्य संसारस्य त्रिगुणात्मकत्वमुक्तम्, न ह्यात्मानात्मनोर्गुणातीतगुणात्मकयोः सङ्गः सम्भवति, न ह्याकाशान्तर्वर्त्तिपृथिव्यादिगुणेन गन्धादिनाऽऽकाशः संसृज्यते तद्वदित्युक्तं, समाप्तः शास्त्रार्थः । अथेदानीं सर्वगीताशास्त्रार्थमुपसंहर्तुमसङ्गशास्त्राद्युपायं च प्रदर्शयितुं प्रकरणान्तरमारभते— ब्राह्मणेत्यादिना ।

शूद्राणामसमासकरणं वेदानधिकारात् ; प्रविभक्तान्यसङ्कीर्णानि । तत्र हेतुमाह— स्वभावप्रभवैर्गुणैः स्वभाव ईश्वरस्य प्रकृतिस्त्रिगुणात्मिका सैव प्रभवो हेतुर्गुणानां ते स्वभावप्रभवास्तैः । यद्वा ब्राह्मणस्वभावस्य सत्त्वगुण एव प्रभवः, शान्तत्वात् । क्षत्रियस्वभावस्य सत्त्वोपसर्जनं रजः, ईश्वरस्वभावत्वात् । वैश्यस्वभावस्य तमउपसर्जनं रजः, कृष्यादिस्वभावत्वात् । शूद्रस्वभावस्य रजउपसर्जनं तमः, शुश्रूषास्वभावत्वात् । अथवा स्वभावः प्राग्भववीयः संस्कारस्तत्प्रभवैः, न तु जातिमात्रप्रभवैः; पक्षिणामाकाशगमनवत् । अत्र एव जात्यन्तरव्यावृत्तानां धर्माणां शमादिषु पाठो न दृश्यते । नहि शूद्राद्व्यावृत्तं त्रैवर्णिकानामध्ययनादिकं वा इतरद्वयाद्व्यावृत्तं ब्राह्मणानामध्यापनादिकं वेह पठ्यते किन्तु सर्वे सर्वजातीयानां साधारणधर्माः शमादयो दृश्यन्ते ।

यथा हि द्रोणादिषु ब्राह्मणेष्वपि शौर्यादिकं भरतादिषु क्षत्रियेष्वपि शमादिकं दृष्टं, एवमितरत्र । तस्माद्यस्मिन्कर्त्स्निस्त्रिद्वर्णं शमादयो दृश्यन्ते स शूद्रोऽप्येतैर्लक्षणैर्ब्राह्मण एव ज्ञातव्यः । यत्र च ब्राह्मणेऽपि शूद्रधर्मा दृश्यन्ते, स शूद्र एव । तथा चारण्यके सर्पभूतं नहुषं प्रति युधिष्ठिरवाक्यं— 'सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो धृणा । दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र ! स ब्राह्मण इति स्मृतः' [म. भा. ३।१८०।२१] तथा 'यत्रेतल्लक्ष्यते सर्प ! वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । यत्रैतन्न भवेत्सर्प ! तं शूद्रमिति निर्दिशेत्' [म. भा. ३।१८०।२६] इति । जातिधर्मास्तु मनुना दर्शिताः [१।८८-९१]—'अध्यापनं चाध्ययनं यजनं याजनं तथा । दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेष्वप्रसक्तिं च क्षत्रियस्य समादिशत् ॥ पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । वणिकपथं कुसीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् । एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ॥' इति । तस्मात् शमादयो यत्राब्राह्मणे ब्राह्मणे वा दृश्यन्ते स एव ब्राह्मण इत्यत्र विवक्षितम् । 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते पराम्' [१।८।४५] इत्यत्र तु मनुक्ता-न्यध्यापनादीन्येव स्वकर्माणि ग्राह्याणि, न तु शमदमादीनि । नहि ज्ञानविज्ञानवतोऽन्या संसिद्धिर्लब्धव्याऽस्ति । तस्माच्छमदमादयो ब्रह्मिष्ठस्येव ब्राह्मणस्य लक्षणमिति दिक् ॥ ४१ ॥

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।

ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

१ शां. भा.— कानि पुनस्तानि कर्माणि ? इत्युच्यते— शम इति । शमो दमश्च यथाव्याख्यातार्थो [१०।४], तपो यथोक्तं शरीरादि, शौचं व्याख्यातं [१३।७+१६।१], क्षान्तिः क्षमा, आर्जवमृजुतैव च, ज्ञानं, विज्ञानं, आस्तिक्यमास्तिकभावः श्रद्धानताऽऽगमार्थेषु, ब्रह्मकर्म ब्राह्मणजातेः कर्म स्वभावजम् । तदुक्तं—'स्वभावप्रभवैर्गुणैः प्रविभक्तानि' [१८।४] इति तदेवोक्तं स्वभावजमिति ॥ ४२ ॥

२ आ. शां. व्या.— प्रविभक्तानि कर्माण्येव प्रश्नद्वारा विविच्य दर्शयति— कानीत्यादिना । अन्तःकरणोपशमः शमो दमो बाह्यकरणोपरतिरित्युक्तं स्मारयति— यथेति । त्रिविधं तपः सप्तदशे [१७।१४।१९] दर्शितमित्याह— तप इति । शौचमपि बाह्यान्तरभेदेन प्रागेवोक्तं [१३।७] इत्याह—

शौचमिति । क्षमा नामाऽऽकुष्ठस्य ताडितस्य वा मनसि विकारराहित्यं, ज्ञानं शास्त्रीयपदार्थज्ञानं, विज्ञानं शास्त्रार्थस्य स्वानुभवायत्तत्वापादनम् । त्रिधा व्याख्यातं स्वभावशब्दार्थ-मुपेत्याऽऽह— यदुक्तमिति ॥ ४२ ॥

३ रा. भा.— शमः बाह्येन्द्रियनियमनं, दमः अन्तःकरणनियमनं, तपः भोगनियमनरूपः शास्त्र-सिद्धः कायक्लेशः, शौचं शास्त्रीयकर्मयोग्यता, क्षान्तिः परैः पीड्यमानस्याप्यविकृतचित्तता, आर्जवं परेषु

मनोनुरूपं बाह्यचेष्टाप्रकाशनं, ज्ञानं परावरतत्त्वयाथात्म्यज्ञानं, विज्ञानं परतत्त्वगतासाधारणविशेषविषयं ज्ञानम्, आस्तिक्यं वैदिकार्थस्य कृत्स्नस्य सत्यतानिश्चयः प्रकृष्टः, केनापि हेतुना चालयितुमशक्य इत्यर्थः ।

४ वे. ता. चं.— 'शमो दमः' इत्यादौ पूर्वं व्याख्या-
तानामपि गुणानां पुनर्व्याख्यानं वर्णानुबन्धेन विधानेऽवान्तर-
विशेषशङ्कापाकरणार्थं 'ब्राह्मं कर्म' इत्युक्तकर्मत्वसिद्धये, निय-
मनादिरूपेण पुरुषव्यापारसाध्यत्वज्ञापनार्थं च । अतः शौचा-
दावपि तदापादनं ग्राह्यम् । अस्ति भतिरस्येत्यास्तिकः;

तद्भावा आस्तिक्यं; तच्चाप्रामाणिकेषु भवहोषाय; प्रत्यक्षादि-
सिद्धे तु नासावतिशयः; शास्त्रीयेष्वपि क्वाचित्कसंशयादौ
कुट्टित्वप्रसङ्गः; अतो वैदिकार्थस्य कृत्स्नस्येत्युक्तम् ।
सहपठितविज्ञानादेर्भेदज्ञापनाय सत्यतानिश्चयस्य प्रकृष्टत्वोक्तिः ।
तद्विवृणोति— केनापीति ।

३ रा. भा.— भगवान् पुरुषोत्तमो वासुदेवः परब्रह्मशब्दाभिधेयो निरस्तनिखिलदोषगन्धः स्वा-
भाविकानवधिकातिशयज्ञानशक्त्याद्यसङ्ख्येयकल्याणगुणगणो निखिलवेदवेदान्तवेद्यः, स एव निखिल-
जगदेककारणं निखिलजगदाधारभूतः, निखिलस्य स एव प्रवर्तयिताः; तदाराधनभूतं च वैदिकं कृत्स्नं
कर्म, तेस्तैराराधितो धर्मार्थकाममोक्षाख्यं फलं प्रयच्छतीत्यस्यार्थस्य सत्यतानिश्चय आस्तिक्यं, 'वेदैश्च
सर्वैरहमेव वेद्यः' [१५।१५] 'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते' [१०।८] 'मयि सर्वमिदं
प्रोतम्' [७।७] 'भोक्तारं यज्ञतपसां... ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति' [५।२९] 'मत्तः परतरं नान्यत्
किञ्चिदस्ति धनञ्जय !' [७।७] 'यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् । स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं
विन्दति मानवः' [१८।४६] 'यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्' [१०।३] इति ह्युच्यते,
तदेतद्ब्राह्मणस्य स्वभावजं कर्म ॥ ४२ ॥

४ वे. ता. चं.— वैदिकस्य कृत्स्नस्येत्युक्तं कुट्टव्याध-
भिमतवैदिकार्थसङ्ग्रहव्युदासाय प्राधान्येन सङ्कलय्य व्यनक्ति—
भगवानित्यादिना । अत्र विशेषणानां प्रागेव व्याख्यातत्वा-
दिह सर्ववेदसारतयोद्धृतस्यार्थस्य तदुपबृंहणेऽस्मिच्छास्त्रे तथा-

त्वेनैव प्रस्पष्टतामाह— वेदैश्चेति । निखिलवेदवेदान्तवेद्य
इत्युक्तार्थक्रमानुसारेण विप्रकीर्णवाक्योद्धारकमः । श्लोकार्थं
निगमयति— तदेतदिति । ब्रह्मणः कर्म ब्राह्मम् ; ब्रह्मशब्दोऽत्र
ब्राह्मणजातिपर इत्यभिप्रायेणाऽऽह— ब्राह्मणस्येति ॥ ४२ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४२ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४२ ॥

७ ह. पै. भा.— शम इति । तपः स्वधर्मवृत्तिः । शौचं शुचेर्भावः । शान्तिः क्षमा । आर्जव-
मृजोर्भावः । ज्ञानमात्मप्रबोधः । विज्ञानममत्वादि (?) आस्तिक्यमागमादिपदार्थेष्वस्तित्वबुद्धिः । ब्रह्म-
कर्म ब्राह्मणस्येदं स्वभावजं प्रकृतिभयम् ॥ ४२ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तत्र ब्राह्मणस्य स्वाभाविकगुणकृतानि
कर्माण्याह— शम इति । शमोऽन्तरिन्द्रियनिग्रहः, दमस्तु
बहिरिन्द्रियनिग्रहः, तपः शरीरादिकं पूर्वाध्यायोक्तम्, शौचं
बाह्याभ्यन्तरम्, शान्तिः क्षमा, आर्जवं परेषु मनोनुरूपं
बाह्यवाक्चेष्टाप्रदर्शनम्, ज्ञानं शास्त्रीयम्, विज्ञानमनुभवः,
आस्तिक्यमागमार्थेषु सत्यत्वनिश्चयः; एतच्छमादिकं स्व-

भावजं स्वभावगुणजन्यं ब्राह्मं ब्रह्मजातेरिदं कर्म । यद्यपि
चातुर्वर्ण्यस्यापि सात्त्विकावस्थायां शमादीनि भवन्ति, तथापि
बाहुल्येन ब्राह्मणे भवन्ति, अस्य सत्त्वस्वभावत्वात् । वर्णान्तो
तु सत्त्वोद्रेकवशेन कदाचिद्भवन्तीति । तदभिप्रायेण स्मृति-
पुराणादिषु शमादीनां सर्ववर्णसाधारणधर्मत्वोक्तिः ॥ ४२ ॥

९ व० त० दी०— तत्र ब्राह्मणस्य स्वाभाविकवृत्ति
परमात्मज्ञानम् ॥ ४२ ॥

कर्माऽऽह— शम इत्यादि । ज्ञानं श्रौतम् । विज्ञा-

१० पु. अ. त.— तत्र प्रथमं ब्राह्मणस्य स्वाभाविकानि
कर्माण्याह— शम इति । शमः शान्तिः मत्परैकचित्तत्वं, दम
इन्द्रियोपसंगमः, तपः शरीरक्लेशः, शौचं बाह्याभ्यन्तरभेदेन
द्विविधं, शान्तिः क्षमा, आर्जवं सरलता । एवकारेण कुट्टि-

लेष्वपि चेत्यर्थः । ज्ञानं शास्त्रीयं, विज्ञानं अनुभवः, अस्ति
प्रमाणोक्तफलोक्तं अस्तीति निश्चयबुद्धिः, एवमेतत्
ब्राह्मणस्य स्वभावजं स्वभावाज्जातं कर्म ॥ ४२ ॥

११ नी० भा० दी०— ब्राह्मणकर्मण्यह— शम इति । अन्तःकरणनिग्रहः शमः, बाह्येन्द्रियनिग्रहो दमः, तपः पूर्वोक्तं [१७।१४-१६] शारीरादिभेदेन त्रिविधम्, शौचं बाह्यं मृज्जलाभ्यामाभ्यन्तरं भावशुद्धिः, क्षान्तिः क्षमा, आर्जवमकौटिल्यम्, ज्ञानं शास्त्रीयं कर्म ब्रह्मविषयम्, विज्ञानं तदनुष्ठानानुभवात्मकम्, आस्तिक्यं अद्धा, एतन्नवकं ब्रह्मकर्म ब्राह्मणत्वजात्यभिव्यञ्जकं कर्म स्वभावजं प्राचीनधर्मसंस्कारजम् ॥ ४२ ॥

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।

दानमीश्वरभावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

१ शां. भा.— शौर्यमिति । शौर्यं शूरस्य भावः, तेजः प्रागल्भ्यम्, धृतिर्धारणं सर्वावस्थास्व-
नवसादो भवति यथा धृत्योत्तम्भितस्य, दाक्ष्यं दक्षस्य भावः सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येष्वव्यामोहेन
प्रवृत्तिः, युद्धे चाप्यपलायनमपराङ्मुखीभावः शत्रुभ्यः, दानं देयद्रव्येषु मुक्तहस्तता, ईश्वरभावश्चेश्वरस्य
भावः प्रभुशक्तिप्रकटीकरणमीशितव्यान्प्रति, क्षत्रकर्म क्षत्रियजातेर्विहितं कर्म क्षत्रकर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

२ आ. शां. व्या.— शूरस्य भावो विक्रमो बलवत्-
रानपि प्रवर्तुं प्रवृत्तिः । प्रागल्भ्यं परैरवर्षणीयत्वम् । महत्या-
मपि विपदि देहेन्द्रियोत्तम्भनी चित्तवृत्तिर्धृतिरिति व्याचष्टे—

सर्वावस्थास्विति । दक्षस्य भावमेव विभजते— सहसेति ।
स्वभावस्तु [५।१४+१८।४१] पूर्ववत् ॥ ४३ ॥

३ रा. भा.— शौर्यं युद्धे निर्भयप्रवेशसामर्थ्यं, तेजः परैरनभिभवनीयता, धृतिः आरब्धे कर्मणि विघ्नोप-
निपातेऽपि तत्समापनसामर्थ्यं, दाक्ष्यं सर्वक्रियानिर्वृत्तिसामर्थ्यम्, युद्धे चाप्यपलायनं युद्धे चात्ममरण-
निश्चयेऽप्यनिवर्तनम्, दानं आत्मीयस्य धनस्य परस्वत्वापादनपर्यन्तस्त्यागः, ईश्वरभावः स्वव्यतिरिक्त-
सकलजननियमनसामर्थ्यम्, एतत् क्षत्रियस्य स्वभावजं कर्म ॥ ४३ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘शूरं भीरुं कर्विं जडम्’ इति भीरु-
प्रतियोगिनि शूरशब्द इत्यभिप्रायेणाऽऽह— निर्भयप्रवेश-
सामर्थ्यमिति । मानसशारीरसंवलनमिदम् । प्रविष्टस्य परैः
परिभवे प्रवेशोऽपि दोषः स्यात्, अतस्तत्परिहाराय तेज
इहोक्तमित्याह परैरनभिभवनीयतेति । दाक्ष्याद्धृतेर्विशेषो
विघ्नोपनिपातेऽपीति दर्शितः । प्रवृत्तिसामर्थ्यात्प्रवृत्तापरि-

त्यागो ह्यन्य एव । ‘युद्धे चापि’ इत्यत्रापिशब्दद्योतितं तीव्रं
पलायननिमित्तमाह आत्ममरणनिश्चयेऽपीति । अत्रेश्वर-
भावशब्देन दुष्टनिग्रहशिष्टानुग्रहशक्तिर्विवक्षितेत्यभिप्रायेणा-
ऽऽह— स्वव्यतिरिक्तिति । सकलजनेति स्वराष्ट्राद्यवच्छिन्न-
विषयम् ॥ ४३ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४३ ॥

७ ह. पै. भा.— शौर्यमिति । शौर्यं मरणनिर्भयत्वम् । तेजः प्रतापः । धृतिर्धैर्यम् । दाक्ष्यं
निपुणता । अपलायनं शत्रूणामभिमुखावस्थानम् । दानं हिरण्यादेः पात्रे समर्पणम् । क्षत्रियस्येदं क्षात्रं,
स्वभावजं प्रकृतिभवम् ॥ ४३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— क्षत्रियस्य स्वभावगुणकर्माण्यह—
शौर्यमिति । शौर्यं युद्धे निर्भयप्रवृत्तिः, तेजः परैरनभि-
भवनीयता, धृतिर्महत्यामपि विपद्यनवसादः, दाक्ष्यं प्रत्युत्प-
न्नेषु कार्येष्वव्यामोहेन तत्तत्कार्यनिवर्तनम्, युद्धे चापलायन-

आत्ममरणनिश्चयेऽप्यनिवर्तनम्, दानं देयेषु मुक्तहस्तत्वम्,
ईश्वरभावो लोकनियमनशक्तिश्च, क्षात्रं क्षत्रियजातेर्विहितं कर्म
सत्त्वोपसर्जनरजोरूपस्वभावगुणजम् ॥ ४३ ॥

९ व० त० दी०— क्षत्रियस्य तदाह— शौर्यमिति । धृतिर्धैर्यमकैव्यमिति यावत् । युद्धे दाक्ष्यम् । ईश्वरभाव
ऐश्वर्यम् ॥ ४३ ॥

१० पु. अ. त.— क्षत्रियस्याऽऽह— शौर्यमिति । शौर्यं
पराक्रमः, तेजः प्रगल्भता, धृतिर्धैर्यं, दाक्ष्यं सर्वकर्मकौशलं,
युद्धे चापि अपलायनं अपराङ्मुखता । अपिशब्देन सर्वत्रा-

ऽपलायनत्वं, चकारेण यूतादपीति । दानं दानशीलता, च
पुनः ईश्वरभावः नियमनैकस्वभावत्वम्, एतत् क्षात्रं कर्म
क्षत्रियस्य स्वभावजं स्वस्वभावाज्जातं कर्म ॥ ४३ ॥

११ नी० भा० दी०— शौर्यं पराक्रमः । तेजः प्रागल्भ्यम् । धृतिर्वैर्यम् । दाक्ष्यम्, युद्धे कौशलमुत्साहो वा । दानमौदार्यम्, ईश्वरभावः उन्मार्गवर्तिनां नियमनशक्तिः, एतत्क्षेत्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

१ शां. भा.— कृषीति । कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं कृषिश्च गौरक्ष्यं च वाणिज्यं च कृषिगौरक्ष्य-वाणिज्यम् । कृषिर्भूमेर्विलेखनं, गौरक्ष्यं गा रक्षतीति गोरक्षस्तद्भावो गौरक्ष्यं पाशुपाल्यमित्यर्थः, वाणिज्यं वाणिज्यं क्रयविक्रयादिलक्षणं, वैश्यकर्म वैश्यजातेः कर्म वैश्यकर्म स्वभावजम् । परिचर्यात्मकं शूद्रा-स्वभावं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

२ आ. शां. व्या.— ॥ ४४ ॥

३ रा. भा.— कृषिः सस्योत्पादनं कर्षणं, गोरक्ष्यं पशुपालनमित्यर्थः, वाणिज्यं धनसञ्चयहेतुभूतं क्रयविक्रयात्मकं कर्म, एतद्वैश्यस्य स्वभावजं कर्म । पूर्ववर्णत्रयपरिचर्यारूपं शूद्रस्य स्वभावजं कर्म, तदेतच्च-तुर्णां वर्णानां वृत्तिभिः सह कर्तव्यानां शास्त्रविहितानां यज्ञादिकर्मणां प्रदर्शनार्थमुक्तम् । यज्ञादयो हि त्रयाणां वर्णानां साधारणाः, शमदमादयोऽपि त्रयाणां वर्णानां मुमुक्षूणां साधारणाः, ब्राह्मणस्य तु सच्चोद्रेकस्य स्वाभाविकत्वेन शमदमादयः सुखोपादाना इति कृत्वा तस्य शमदमादयः स्वभावजं कर्म-त्युक्तम् । क्षत्रियवैश्ययोस्तु स्वतो रजस्तमःप्रधानत्वेन शमदमादयो दुःखोपादाना इति कृत्वा न तत्कर्म-त्युक्तम्, ब्राह्मणस्य तु वृत्तिर्याजनाध्यापनप्रतिग्रहाः, क्षत्रियस्य जनपदपरिपालनम्, वैश्यस्य च कृष्यादयो यथोक्ताः, शूद्रस्य तु कर्तव्यं वृत्तिश्च पूर्ववर्णत्रयपरिचर्यैव ॥ ४४ ॥

४ वे. ता. चं.— रुढिं व्युत्पत्तिं चानुसृत्य फलतः स्वरूपतश्च कृषिं दर्शयति— सस्योत्पादनं कर्षणमिति । एवं वाणिज्यव्याख्यानेऽपि प्राह्यम् । गौः रक्ष्या यत्र, तत्कर्म गोरक्ष्यमित्यभिप्रायेणाऽऽह पशुपालनमिति । रक्ष्यमिति भावार्थं वा, रक्षणमित्यर्थः । गौरक्ष्यमिति वा पाठः । गा रक्षतीति गोरक्षः, तस्य कर्म गोरक्ष्यं पशुपालनं; वाणिजः कर्म वाणिज्यमिति वत् । एवं विशः कर्म वैश्यः, 'गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च' [अष्टा. ५।१।१२४] इति ष्यञ्प्रत्ययः ।

शास्त्रान्तराहसारेण परिचर्यायाः प्रकृतत्रितयानुबन्धित्वमाह— पूर्ववर्णत्रयेति । ननु षट्कर्मा ब्राह्मणः, त्रिकर्माणौ क्षत्रियवैश्यौ, शूद्रस्यापि 'भार्यारतिः शुचिर्धृत्यभर्ता श्राद्धक्रियान्वितः (क्रियारतः— क्रियापरः) । नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न ह्यपयेत्' [या. स्मृ. १।५।१२१] इत्यादयो धर्मा विधीयन्ते; तत्कथमिह तत्कर्मणामित्यात्तानिर्देशः ? इत्यत्राऽऽह— तदेतदिति । प्रदर्शनीयानुदाहरति यज्ञादयो हीति । प्रदर्शनार्थत्वे हेत्वन्तरमाह शमदमादयोऽपीति । शमादीनां भोक्षार्थिवर्णत्रयसाधारणेन कथं ब्राह्मणस्यैव तदुक्तमित्यत्राऽऽह ब्राह्मणस्य त्विति । 'स्वभावप्रभवैः' [१।८।४१] इति पूर्वोक्तानुविधानात्सहजत्वविवक्षयात्र स्वभावजशब्द इत्यभिप्रायेणाऽऽह— सच्चोद्रेकस्य स्वाभाविकत्वेन शमदमादयः सुखोपादाना इति । वर्णान्तरगुणसम्भेदं निर्वहति— क्षत्रिय-

वैश्ययोरिति । न तत्कर्मैत्युक्तमिति तत्कर्ममिति नोक्तमित्यन्वयः । उक्तानां वृत्तीनां प्रदर्शनार्थत्वाय चतुर्णां वृत्त्यंशं विविच्य विविनक्ति ब्राह्मणस्य तु वृत्तिरित्यादिना । शूद्रधर्मो वृत्तिश्च याज्ञवल्क्येन स्मर्यते— 'शूद्रस्य द्विजशूद्रा तयाऽजीवनवर्णिगभवेत् । शिल्पैर्वा विविधैर्जीवेद्विजातिहितमाचरन्' [१।५।१२०] इति; मनुस्मृत्य विशेषमाह— 'विप्रसेवैव शूद्रस्य विशिष्टं कर्म कीर्त्यते' [१०।१२३] इति; तद्विदमभिप्रेत्याऽऽह— शूद्रस्य तु कर्तव्यं वृत्तिश्च पूर्ववर्णत्रयपरिचर्यैवेति ।

नन्विदमयुक्तं 'भार्यारतिः' इत्यादेशकत्वात्; 'सां हि पार्थ ! व्यपाश्रित्य' इत्यारभ्य 'स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्' [९।३२] इति च स्वयमेवाऽऽह; 'वसन्ते दीक्षयेद्विप्रम्' इत्यारभ्य 'हेमन्ते शूद्रमेव च । स्त्रियं च वर्षाकाले तु पञ्चरात्रविधानतः' इति भगवत्समाराधनार्थं दीक्षा च विहिता; तथा 'ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्च कृतलक्षणेः । अर्चनीयश्च सेव्यश्च नित्ययुक्तैः स्वकर्मसु ॥ सात्त्वतं विधिमास्थाय गीतः सङ्कर्षणेन यः' [म. भा. ६।३९; ४०] इति दीक्षितशूद्रादेर्भगवदर्चनादिकं स्पष्टमुक्तम् । तथा युगधर्मा प्रकम्प्योच्यते— 'कृतं नाम युगं पूर्वं यत्र धर्मः सनातनः कृतमेव न कर्तव्यं यस्मिन् काले नरोत्तम ! । ब्राह्मणाः क्षत्रियवैश्याः शूद्राश्च कृतलक्षणाः । कृते युगे समभवन् स्वकर्मनिरत-

सदा ॥ एकवेदसमायुक्ता एकमन्त्रविधिक्रियाः । पृथग्धर्मा-
स्त्वेकवेद्या धर्मैकमनुव्रताः ॥ चातुराश्रम्ययुक्तेन कर्मणा काल-
योगिता । अकामफलसंयोगात् प्राप्नुवन्ति परां गतिम् ॥
[वि. ध. १०८।१९] इति ।

श्रीसात्वते च— ‘ अष्टाङ्गयोगयुक्तानां ह्यागनिरतात्मनाम् ।
योगिनामधिकारः स्यादेकस्मिन् हृदयेऽथे ॥ व्यामिश्रयाग-
युक्तानां विप्राणां वेदादिनाम् । समन्त्रे तु चतुर्व्यूहे ह्यधिकारो
न चान्यथा ॥ त्रयाणां क्षत्रियादीनां प्रपन्नानां च तत्त्वतः ।
अमन्त्रमधिकारस्तु चतुर्व्यूहक्रियाक्रमे ॥ सक्रिये मन्त्रचक्रे तु
वैभवीये विवेकिनाम् । ममतासन्निरस्तानां स्वकर्मनिरतात्म-
नाम् ॥ कर्मवाङ्मनसैः सम्यग्भक्तानां परमेश्वरे । चतुर्णामधि-
कारो वै वृत्ते दीक्षाक्रमे सति ’ [७।८।११०।११] इत्य-
धिकारविशेषनियमः कृतः । सप्तमे च व्रतविधानपरिच्छेदे
‘ दानार्चने तु शूद्राणां व्रतकर्मणि सर्वदा । असिद्धानां तु विहितं
सिद्धं वा ब्राह्मणेच्छया ॥ स्वकर्मणा यथोत्कर्षमभ्येति च
तथार्चनात् । तस्मात्स्वेनाधिकारेण कुर्यादाराधनं सदा ॥
सर्वत्राधिकृतो विप्रो वासुदेवादिपूजने । यथा तथा न क्षत्रा-
द्यास्तस्माच्छास्त्रार्थमाचरेत् ॥ नयेनकाशनैर्भक्त्या दिनान्ये-
तानि मौद्गल ! । व्रताद्यन्ते तु विहितं परिपीडं हि तस्य वा ॥
[७।५।१।५४।५५।५६] इति व्रतविशेषक्रमो दर्शितः ।
मौद्गलेति भगवच्छास्त्रे शूद्रनाम । परिपीडमुपवासः । तथा
मन्त्रेषु चैवं नियमोऽन्यत्र कृतः । ‘ वौषट्स्वाहावषट्कारनिष्ठानां
तु प्रतिक्रिया । नमस्कारेण विहिता ’ इति । तथा नारदीये
श्रीमदष्टाक्षरकल्पे— ‘ न स्वरः प्रणवोऽङ्गानि नाप्यन्यविषय-
स्तथा । स्त्रीणां तु शूद्रजातीनां मन्त्रमात्रोक्तिरिष्यते ’
[ना. अ. क. १।१२०] इति ।

एवमेकादशीव्रतादयोऽपि सर्वसाधारणाः पुराणादिषु पठ्यन्ते ।
तथान्येऽपि वर्ज्यावर्ज्यनियमाः कतिकति धर्मशास्त्रादिषु
कथ्यन्ते । यथा— ‘ कपिलाक्षीरपानेन ब्राह्मणीगमनेन च । शूद्रे
वेदाक्षरेणैव निष्कृतिर्न विधीयते (वेदाक्षरविचारेण शूद्रस्य
नरकं ध्रुवम्) ’ ॥ [पा. स्मृ. १।७४] ‘ हृत्कण्ठतालुगामिस्तु
यथासङ्ख्यं द्विजातयः । शुध्येरन् स्त्री च शूद्रश्च सकृत्स्पृष्टाभि-
रन्ततः ’ ‘ तेषां स एवाचमनकल्प अधिक अहरहः (?) । केश-
श्मश्रुलोमनखवापनम् ’ इत्यादि । तस्मात् ‘ जपस्तपस्तीर्थ-
यात्रा प्रव्रज्या मन्त्रसाधनम् । देवताराधनं चैव स्त्रीशूद्रपतनानि
षट् ’ इत्यादिकं विहितव्यतिरिक्तवर्णत्रयशूद्राविरुद्धविषयमिति
योज्यम् । अपि च— ‘ न शूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः
स्मृताः ’ [वि. सं. २।४।१०] इत्यादिबचनाज्याख्यसंहिता-
दिषु भागवतानां चतुर्णां समत्वबचनाच्च भगवत्परिचर्यावशाद्वर्ण-
त्रयपरिचर्यानिवृत्तिरपि सम्भवेत् । अतः कथं ‘ शूद्रस्य तु
कर्तव्यं वृत्तिश्च पूर्ववर्णत्रयपरिचर्या ’ इति भाषितम् । अत्र
ब्रूमः— यद्यपि विहितव्यतिरिक्तविषयाः सर्वनिषेधाः विशिष्ट-
संस्कारगुणविशेषादिमतां च शूद्राणामपि धर्मविशेषा विहिताः,

तथापि ते सर्वे वर्णत्रयपरिचर्याख्यप्रधानधर्माविरोधेन तन्नियुक्तैः
शूद्रैः तत्परिचर्याभावनयैवानुष्ठेयाः । अत एव शूद्रोच्यते
‘ परिचर्यात्मकं कर्म ’ इति । अन्यथा परिचर्यात्वेव वक्तव्यम् ;
नच निष्प्रयोजनाधिकग्रहणं युक्तम् ।

आमनन्ति च रहस्यान्नायविदः— ‘ ज्ञानज्ञापनसम्प्रेषण-
कर्मा ब्राह्मणः, ज्ञानपरित्राणकर्मा क्षत्रियः, ज्ञानवीजवर्धनकर्मा
वैश्यः, ज्ञानपर्युत्थानकर्मा शूद्रः, कृतयुगस्यान्ते त्रेतायुगस्यादौ
ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रा भिद्यन्ते, तेषां भिन्नानां दृष्टिः न तथा
भवति, पथ्या रसना न तथा भवन्ति; पुष्पफलमोषधिवनस्पतयो
न तथा दधते; तां दृष्ट्वा ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्राणामसूया
प्रादुर्बभूव— शूद्रः प्रथमजातिर्न वः पर्युत्थास्यामीति, वैश्यो
द्वितीयजातिर्न वो बीजानि वर्धयिष्यामीति, क्षत्रियस्तृतीय-
जातिर्न वः परित्रास्य इति । तान् ब्राह्मण इत्याह । आस्थिता
यूयं न वो वक्ष्यामि ’ इति । अत्र पर्युत्थानं परिचर्या । एवं
शूद्रः साधुः इत्यादिप्रकरणान्तराणि च द्रष्टव्यानि । एतेन ‘ न
शूद्रा भगवद्भक्ताः ’ इत्यादिस्तुतिवाक्येन वर्णत्रयपरिचर्यादि-
निवृत्तिप्रसङ्गोऽपि प्रत्युक्तः, भगवदेकान्तशूद्रस्यैव पर्युत्थान-
विधेः । भगवद्भक्तिस्तुतिपरत्वादेव हि ‘ सर्ववर्णेषु ते शूद्रा ये
ह्यभक्ता जनार्दने ’ [वि. सं. २।४।१०] इति व्यतिरेक-
निन्दा । किं तर्ह्यत्र स्तुतिनिन्दाभ्रमनम् ? आन्तरः सत्त्वादि-
गुणोन्मेषः । यदपेक्षया ब्राह्मणादेरेव ब्रह्मण्यादिकं श्रुत्यादिषु
कीर्त्यते— ‘ मौनं चामौनं च निर्विघ्नाय ब्राह्मणः ’ [वृ. उ.
३।५।१] इति । ‘ विष्णुं क्रान्तं (विष्णुक्रान्तं) वासुदेवं
विजानन्विप्रो विप्रत्वं गच्छते तत्त्वदर्शी ’ [शा. उ. ४ म. भा.
१।३।६।२] ‘ चण्डालमपि वृत्तस्थं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ’
इत्यादि ।

यत्तु शारीरसत्त्वादिगुणतारतम्यनिबन्धनं जातिरूपं ब्राह्मण्या-
दिकं, तस्यान्तरसत्त्वोन्मेषादावप्यनुवृत्तेराशरीरपातं जातिनियमः
स्थित एव । तदनुबन्धनश्च धर्मास्तत एवावतिष्ठन्ते । अत एव
हि विदितब्रह्मविद्योऽपि विदुरः स्वस्य तद्वचनेऽनधिकारमाह—
‘ शूद्रयोनावहं जातो नातोऽन्यद्वक्तुमुत्सहे ’ [म. भा. ५।४।१९]
इति । शमादिगुणपौष्कल्ययोगिनि तु शूद्रादौ स्त्रीधर्मिण्यां
जनन्यामिवावज्ञानादिनिवृत्तिमात्रविशेषापेक्षया जातिसामान्य-
वीक्षणप्रतिषेध इति । यथा स्मरन्ति— ‘ एतैः समेतः शूद्रोऽपि
वार्धके मानमर्हति ’ इति । अत एव ‘ भक्तिरष्टविधा ह्येषा
यस्मिन् म्लेच्छेऽपि वर्तते । तस्मै देयं ततो ब्राह्मं स च पूज्यो
यथा ब्रह्म ’ [गा. रू. पू. ख. २।१।७।८] इत्यादिकमनु-
पलवपद्वन्ततयाऽपि निर्व्यूढम् । साम्योक्तिरपि सर्वोत्कर्षफलादि-
साम्यविषया; अपशूद्रनयायविरोधश्च । उक्तं चाचार्यैर्भागवतत्वेन
शूद्रस्योत्कर्षे ब्राह्मणस्यापि तेनैवोत्कर्ष इति पुनर्वैषम्यमिति
सर्वे समञ्जसम् । अतः सुष्ठुक्तं— ‘ शूद्रस्य वृत्तिकर्तव्ययो-
रैक्यम् ’ इति ॥ ४४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४४ ॥

७ ह. पै. भा.— कृषीति । गवां रक्षा रक्षणं गौरक्ष्यम् । वणिक् क्रयविक्रयी तस्य भावो वाणिज्यम् । एतद्वैश्यस्य स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

८ वें. ब्र. गि.— वैश्यशूद्रयोः स्वभावगुणकर्माण्याह— कृषीति । कृषिः सस्योत्पत्त्यर्थं भूविलेखनम्, गा रक्षतीति गौरक्षः, तस्य भावो गौरक्ष्यं पाशुपाल्यम्, क्रयविक्रयादिकं वणिजः कर्म वाणिज्यं च वैश्यानां विहितं वैश्यं कर्म तम-उपसर्जनरजोरूपस्वभावगुणजम् । द्विजातिशुश्रूषारूपपरिचर्या-

रूपं कर्म शूद्रस्यापि रजउपसर्जनतमोरूपस्वभावगुणजम् । अत्र च 'शमो दमः' [१८।४२] इत्याद्येतत्पर्यन्तोक्तानि शमादीनि चातुर्वर्ण्यकर्माणि श्रुतिस्मृत्युक्तचातुर्वर्ण्यकर्मान्तराणामप्युपलक्षणमिति द्रष्टव्यम् ॥ ४४ ॥

९ व० त० दी०— वैश्यशूद्रयोराह— कृषीति । कुसीदस्य वाणिज्ये निवेशनान्न पृथगुक्तिः द्विजपरिचर्यात्मकं शूद्रस्येति मर्यादा इयं परिचर्या भगवति कृता चेत्सर्वेषां उत्तमफलदा भवेत् 'यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः' इति वाक्यात् । स्पष्टमन्यत् ॥ ४४ ॥

१० पु. अ. त.— वैश्यस्याऽऽह— कृषीति । कृषिः कर्षणं, गौरक्ष्यं पशुपालनं, वाणिज्यं क्रयविक्रयात्मकम्, एतत् वैश्यस्य स्वभावाज्जातं कर्म । शूद्रस्याऽऽह— परिचर्या-

त्मकमिति । त्रैवर्णिकसेवनात्मकं शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वभावाज्जातं कर्म, यद्वा मत्परिचर्यात्मकं कर्म सर्वेषां पूर्वोक्तानां शूद्रस्यापीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

११ नी० भा० दी०— वैश्यशूद्रयोः कर्माण्याह— कृषीति । स्पष्टार्थः श्लोकः ॥ ४४ ॥

स्वस्ववर्णविहितकर्माभिरतस्यैवैश्वरार्चनेन सिद्धिप्रतिपत्तिः ।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

१ शां. भा.— एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यगनुष्ठितानां स्वर्गप्राप्तिः फलं स्वभावतः, 'वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुलधर्मायुश्श्रुतवृत्तचित्त-सुखमेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते' [गौ. ध. सू. ११।२९] इत्यादिस्मृतिभ्यः; पुराणे च वर्णिनामाश्रमिणां च लोकफलभेदविशेषस्मरणात् ।

२ आ. शां. व्या.— शमादिपरिचर्यान्तर्कर्मणां विभज्योक्तानामभ्युदयं फलमादावुपन्यस्यति— एतेषामिति । स्वभावतो विहितत्वादेव मोक्षापेक्षामन्तरेणानुष्ठानादित्यर्थः । तत्र प्रमाणमाह— वर्णा इति । शेषशब्देन भुक्तकर्मणोऽतिरिक्तं कर्मानुशयशब्दितमुच्यते, प्रत्येकं देशादिभिर्विशिष्टशब्दः सम्बध्यते आदिशब्देन "तद्यथाऽऽप्ते फलार्थे निर्मिते छाया-गन्धाद्यनूत्पद्यते, एवं धर्मं चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते; न धर्महा-निर्भवति" [आपस्तम्बः] इति स्मृतिर्गृह्यते । इतश्चोक्तानां

कर्मणां स्वर्गफलत्वं युक्तमित्याह— पुराणे चेति । उक्तं हि— 'यस्तु सम्यक्करोत्येवं गृहस्थः परमं विधिम् । तद्वर्णबन्ध-मुक्तोऽसौ लोकानाप्रोत्यनुत्तमान्' इति । 'यस्त्वेतां नियतश्चर्या वानप्रस्थश्चरेन्मुनिः । स दहत्यग्निवद्दोषाञ्जयेल्लोकांश्च शाश्वतान्' इति 'मोक्षाश्रमो यश्चरते यथोक्तं शुचिः सुसङ्कल्पित-बुद्धियुक्तः । अनिन्धनज्योतिरिव प्रशान्तं स ब्रह्मलोकं श्रयते द्विजातिः' इति च । "सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति" [छां. उ. २।२३।१] इति श्रुतिश्चकारार्थः ।

१ शां. भा.— कारणान्तराच्चिदं वक्ष्यमाणं फलम्— स्वे स्वे इति । स्वे स्वे यथोक्तलक्षणभेदे कर्मण्यभिरतस्तत्परः संसिद्धिं स्वकर्मानुष्ठानादशुद्धिक्षये सति कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां लभते प्राप्नोति नरोऽधिकृतः पुरुषः । किं स्वकर्मानुष्ठानत एव साक्षात्संसिद्धिः ? न, कथं तर्हि ? स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा येन प्रकारेण विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

२ आ. शां. व्या.— यदि पुनर्मोक्षापेक्षयोक्तानि कर्मा-
प्यनुष्ठीयेरस्तदा मोक्षफलत्वं तेषां सेत्स्यतीत्याह—**कारणा-**
न्तरादिति । तदेव कारणान्तरं यन्मोक्षापेक्षया तेषामनुष्ठान-
म् । मोक्षोपायेषु समादिषु सात्त्विकेषु ब्राह्मणधर्मेषु क्षत्रिया-
दीनामनधिकाराद्ब्राह्मणानामेव मोक्षः, न क्षत्रियादीनामित्या-
शङ्क्याऽऽह—**स्वे स्वे** इति । यथा स्वे कर्मण्यभिरत-
स्य बुद्धिशुद्धिद्वारा ज्ञाननिष्ठायोग्यता, तथा प्राप्तज्ञानस्य
मोक्षोपपत्तेर्ब्राह्मातिरिक्तस्यापि ज्ञानवतो मुक्तिरिति मत्वा

पूर्वार्धे व्याचष्टे—**स्वे स्वे** इत्यादिना । संसिद्धिशब्दस्य
मोक्षार्थत्वं गृहीत्वा स्वधर्मनिष्ठत्वमात्रेण तल्लभे तादर्थ्येन
सङ्घासादिविधानानर्थक्यमिति मन्वानः शङ्कते—**किमिति** ।
न तावन्मात्रेण साक्षान्मोक्षो ज्ञाननिष्ठायोग्यता वेति परि-
हरति—**नेति** । तर्हि कथं स्वधर्मनिष्ठस्य संसिद्धिः ? इति पृच्छ-
ति—**कथं तर्हीति** । उत्तरार्धेनोत्तरमाह—**स्वकर्म** इति ।
तच्छृणु तं प्रकारमेकाग्रचेता भूत्वा श्रुत्वाऽवधारयेत्यर्थः ॥ ४५ ॥

३ रा. भा.—**स्वे स्वे** यथोदिते कर्मण्यभिरतो नरः संसिद्धिं परमपदप्राप्तिं लभते । स्वकर्मनिरतो
यथा सिद्धिं विन्दति परमपदं प्राप्नोति, तथा शृणु ॥ ४५ ॥

४ वे. ता. चं.— वर्णधर्मविभागो मोक्षशास्त्रे किमर्थः ?
इत्यत्राऽऽह—**स्वे स्वे कर्मणीति** । संसिद्धिशब्दस्यात्र
परमपदप्राप्तिविषयत्वं प्रकरणात्सिद्धम् । 'शाश्वतं परमव्ययम्'
[१८५६] इति हि वक्ष्यति । यद्वा सिद्धिशब्दः 'नैष्कर्म्य-
सिद्धिम्' [१८४९] इति वक्ष्यमाणविषयः । तत्पर्यवसान-
ज्ञापनायात्र परमप्राप्यग्रहणम् । ननु स्वकर्मनिरतस्यापि शूद्रस्य
कथं परमपदप्राप्तिः ? तस्य मोक्षसाधनविद्यायामनधिकारः
शारीरके अपशुद्धाधिकरणे शिक्षितः । सत्यं, भवान्तराधिकारद्वारा
परम्परया परमपदप्राप्तेर्विवक्षितत्वान्न विरोधः । विदुरादिवजाति-

स्मरेषु जन्मान्तरप्रारब्धपरविद्याप्रतिसन्धायिषु स्वकर्मणामकरण-
निमित्तप्रत्यवायपरिहारार्थत्वं साक्षात्संसिद्धियोग्यत्वं द्रष्टव्यम् ।
यथोक्तं भगवता शौनकेन—'धर्मव्याधादयोऽप्यन्ये पूर्वा-
भ्यासाज्जुगुप्सिते । वर्णावर्तस्ते सम्प्राप्ताः संसिद्धिं श्रमणी यथा'
[वि.ध. १०२।३०] इति । ननु परिमितफलप्रदानसमर्थेन्द्राधाराधन-
रूपाणां तत्तद्गुणश्रमकर्मणां कथं परमपदप्राप्तिहेतुत्वं ? इत्यत्रोत्तरं
स्वकर्मनिरत इति । 'यथा' इत्यस्य प्रतिनिर्देशत्वात्त-
च्छब्दः प्रकारपरामर्शात्माह—**तथा शृण्वति** ॥ ४५ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४५ ॥

७ ह. पै. भा.—**स्वे स्वे** इति । स्वकीये कर्मण्यभिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं वर्णभेदेन कर्माण्युक्त्वा तेषु
ब्राह्मणादेः स्वस्ववर्णविहितमेव कर्मोपादेयं, न तु स्वेच्छया
वर्णान्तरीयमपि कर्मेत्याह—**स्वे स्वे** इति । स्वे स्वे
स्वस्ववर्णाश्रमविहित एव कर्मण्यभिरतः परिनिष्ठितो नरः
संसिद्धिं ज्ञानयोग्यतां लभते । नरग्रहणेन च देवव्यवच्छेदः ।
देवानां कर्माधिकाराभावादुपासनामात्रेण ज्ञानयोग्यतेति हि
देवताधिकरणे स्थितम् ।

तदेवं कर्मफलत्यागः सङ्घास इत्यत्र कस्य किं कर्म ?
इति प्रश्न उत्तरितः, इदानीं फलत्यागे कीदृशः कर्मानुष्ठान-
प्रकारः ? इति प्रश्नस्योत्तरं वक्तुं प्रतिजानीते—**स्वकर्म** इति ।
यथा येन प्रकारेण स्वकर्मपरिनिष्ठितः सिद्धिं ज्ञानयोग्यतां
विन्दति तं प्रकारं शृणु ॥ ४५ ॥

९ व० त० दी०— एवंविधस्य स्वस्वकर्मणः स्वसंसिद्धिहेतुत्वमाह—**स्वे स्वे** इत्यर्द्धेन । अनेन परधर्मो
व्यावर्तितः ॥ ४५ ॥

१० पु. अ. त.— यदर्थं कर्म निरूपितं तदाह—**स्वे**
स्वे इति । स्वे स्वे स्वस्वविहिते कर्मणि अभिरतः प्रीति-
युक्तो नरो मनुष्यः संसिद्धिं सम्यक् सिद्धिं मत्प्रसादात्मिकां

लभते प्राप्नोति । ननु प्रीतिमात्रेण कथं सिद्धिः ? इत्यत
आह—**स्वकर्म** इति साद्वेन । स्वकर्मनिरतः स्वविहितकर्मनिष्ठो
यथा येन प्रकारेण सिद्धिं विन्दति जानाति तं प्रकारं शृणु ॥ ४५ ॥

११ नी० भा० दी०— कर्मप्रविभागफलमाह—**स्वे स्वे** इति । स्वे स्वे मन्वादिभिरुक्तेऽव्यापनादा-
वसाधारणे शमदमादौ साधारणे च कर्मण्यभिरतो निष्ठवान् संसिद्धिं ज्ञानयोग्यतां लभते नरः । एतदेव विवरीतुं
प्रतिजानीते—**स्वेति** । सिद्धिं वक्ष्यमाणां मुख्यसङ्घासलक्षणां नैष्कर्म्यसिद्धिम् । यथा येन प्रकारेण ॥ ४५ ॥

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥

१ शां. भा.— यत इति । यतो यस्मात्प्रवृत्तिरूपत्तिश्चेष्टा वा यस्मादन्तर्यामिण ईश्वराद्भूतानां प्राणिनां स्यात्, येनेश्वरेण सर्वमिदं जगत्तत् व्याप्तं, स्वकर्मणा पूर्वोक्तेन प्रतिवर्णं तमीश्वरमभ्यर्च्य पूजयित्वाऽऽराध्य केवलं ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणां सिद्धिं विन्दति मानवो मनुष्यः ॥ ४६ ॥

२ आ. शां. व्या.— तमेव प्रकारं स्फुटयति— यत इति । यतश्च शब्दार्थं यस्मादित्युक्तं व्यक्तीकरोति— यस्मादिति । प्राणिनामुत्पत्तिर्यस्मादीश्वरात्, तेषां चेष्टा च यस्मादन्तर्यामिणः, येन च सर्वं व्याप्तं, सृदेव घटादि कार्यस्य कारणातिरिक्तस्वरूपाभावात्, तं स्वकर्मणाऽभ्यर्च्य मानवः

सिद्धिं विन्दतीति सम्बन्धः । न हि ब्राह्मणादीनां यथोक्त-धर्मनिष्ठया साक्षान्मोक्षो लभ्यते, तस्य ज्ञानैकलभ्यत्वात्; किन्तु तन्निष्ठानां शुद्धबुद्धीनां कर्मसु फलमपश्यतामीश्वरप्रसादा-सादितविवेकवैराग्यवतां सभ्यासिनां ज्ञाननिष्ठायोग्यतावतां ज्ञानप्राप्त्या मुक्तिरित्यभिप्रेत्याऽऽह— केवलमिति ॥ ४६ ॥

३ रा. भा.— यतो भूतानामुत्पत्त्यादिका प्रवृत्तिः, येन च सर्वमिदं तत्, स्वकर्मणा तं मामिन्द्राद्यन्तरात्मतयाऽवस्थितमभ्यर्च्य मत्प्रसादान्मत्प्राप्तिरूपां सिद्धिं विन्दति मानवः, मत्त एव सर्वमुत्पद्यते, मया च सर्वमिदं ततमिति पूर्वमेवोक्तम्— ‘अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा । मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय !’ [७।६] ‘मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना’ [९।४] ‘मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः स्रजते सचराचरम्’ [९।१०] ‘अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते’ [१०।८] इत्यादिषु ॥ ४६ ॥

४ वे. ता. चं.— सर्वकारणभूतः सर्वान्तर्यामी परमात्मा स्वसृज्यत्वशरीरभूतेन्द्रादिवाचकैः शब्दैराभायत इति तत्समा-राधनत्वात्संसिद्धिसाधनत्वं वर्णाश्रमधर्माणामुपपन्नमित्युच्यते ‘यतः प्रवृत्तिः’ इति श्लोकेन । प्रवृत्तिशब्दस्यात्र चेष्टामात्र-परत्वबुद्ध्यासायाऽऽह उत्पत्त्यादिकेति । चेतनाचेतनवाचिभूत-शब्दसमन्वितः प्रवृत्तिशब्दोऽत्र विशेषकाभावात्सर्वविधव्यापार-

सङ्काहक इति भावः । सर्वविधकारणत्वोपयुक्त आकार उच्यते ‘येन सर्वमिदं ततम्’ इति । तत्तं नियन्तृत्वेनेति हृदयम् । ‘तम्’ इति परोक्षतया निर्दिष्टः कथं मामिति व्याख्यायते? इति शङ्कायां ‘यतः’ इत्यनुवादस्य प्राप्त्यर्थं पुरोवाद् स्मारयति— मत्त एवेति । कारणत्वसर्वाधिकत्वसर्वव्यापित्वसर्व-नियन्तृत्वादिषु यथासम्भवं वचनानि योज्यानि ॥ ४६ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४६ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४६ ॥

७ ह. पै. भा.— यत इति । यतो यस्मात्प्रवृत्तिरूपत्तिर्भूतानां पृथिव्यादीनाम्, येन सर्वमिदं तत् व्याप्तम्, आत्मीयेन कर्मणा तमीश्वरमभ्यर्च्योऽऽराध्य सिद्धिं मोक्षं विन्दति लभते मानवो मनुष्यः ॥ ४६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तमेवाह— यत इति । यतः परमेश्वरात् भूतानां ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां प्रवृत्तिश्चेष्टा भवति, येन च परमेश्वरेण सर्वमिदं चेतनाचेतनात्मकं जगत्तत् रज्ज्वेव सर्पधार-दिकमधिष्ठानतया व्याप्तम्, तमीश्वरं स्वकर्मणाऽभ्यर्च्य आराध्य सिद्धिं ज्ञानयोग्यतां विन्दति मानवः । देवादयस्तूपासनामात्रेणेति भावः । अत्र ‘स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य’ इत्यनेन

परमेश्वराराधनस्वरूपः कर्मानुष्ठानप्रकार इत्युक्तः । ‘यतः प्रवृत्तिः’ इत्यनेन सर्वकर्मप्रेरकतया सर्वनियामके परमेश्वरे भूत्येनेव राज्ञि तत्सेवारूपस्य तदाज्ञात्मकस्य कर्मणः समर्पणं युक्तमिति दर्शितम् । ‘येन सर्वमिदं ततम्’ इत्यनेन सर्व-कल्पनाधिष्ठानस्य कर्मापेणकृतविकाराभावोक्तिः ॥ ४६ ॥

९ व० त० दी०— तत्प्रकारमाह साङ्ख्येन— स्वकर्मैति । स्पष्टम् । ‘यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी’ [१५।४] ब्रह्मणा येनाश्वरेण भगवत्स्वरूपेणेदं तत् तमेवाभ्यर्च्य, न तु देवान्तरं, तदा सिद्धिं मुक्तिं प्राप्नोति स्वकर्मणेति दृढयति ॥ ४६ ॥

१० पु. अ. त.— तं प्रकारमेवाऽऽह— यत इति । यतो भगवतः भूतानां प्राणिनां प्रवृत्तिरूपत्तिर्भवति, सर्वकर्मसु वा यतः प्रवृत्तिः प्रकर्षेण वर्तनमनुसरणं भवति, येन कारणरूपेण इदं सर्वं विश्वं तत् व्याप्तं, तं भगवन्तं स्व-

कर्मणा आत्मकर्मणा भक्त्या अभ्यर्च्य सम्पूज्य मानवः मनोजातो मनुष्यः सद्धर्मरूपः सिद्धिं विन्दति लभते इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

११ नी० भा० दी०— तमेव प्रकारमाह— यत इति । प्रवृत्तिः कायवाङ्मनोनिर्वर्त्या चेष्टा यतो हेतो-
रन्तर्यामिणः “ येन वागभ्युद्यते ” [केनो. १।४।५] इत्यादिश्रुतेः; येन इदं सर्वं हृदयं ततं व्याप्तमुपा-
दानत्वात्; स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सन्तर्प्य सिद्धिं मोक्षं विन्दति लभते मानवः, मनुष्याधिकारिकत्वाच्छास्त्रस्य ।
परमेश्वरे नित्यकर्मणामर्पणमेव मोक्षद्वारमित्यर्थः ॥ ४६ ॥

स्वकर्मणेति पूर्वोक्तस्यैव फलपूर्वकं प्राशस्त्यम् ।

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाऽऽप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

१ शां. भा.— यत एवमतः— श्रेयान्प्रशस्यतरः स्वो धर्मः स्वधर्मो विगुणोऽपि— इत्यपिशब्दो
द्रष्टव्यः— परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वभावनियतं स्वभावेन नियतं, यदुक्तं—‘स्वभावजम्’ [१८।४२-४४]
इति तदेवोक्तं स्वभावनियतमिति; यथा विषजातस्येव कृमेर्विषं न दोषकरं, तथा स्वभावनियतं कर्म
कुर्वन् नामोति किल्बिषं पापम् ॥ ४७ ॥

२ आ. शां. व्या.— स्वधर्मानुष्ठानस्य बुद्धिबुद्ध्यादि-
द्वारा मोक्षावसायित्वात्तदनुष्ठानमावश्यकमित्याह— यत इति ।
ननु बुद्ध्यादिलक्षणं स्वधर्मं कुर्वन्नपि हिंसाधीनं पापं प्राप्नोति
तत्कथं स्वधर्मः श्रेयान् ? इति तत्राऽऽह— स्वभावेति ।

स्वकीयं वर्णाश्रमं निमित्तीकृत्य विहितं स्वभावजमित्यवस्ता-
दुक्तमित्याह— यदुक्तमिति । विप्रहात्मकमपि विहितं कर्म
कुर्वन्पापं नाऽऽप्नोतीत्यत्र दृष्टान्तमाह— यथेति ॥ ४७ ॥

३ रा. भा.— एवं त्यक्तकर्तृत्वादिको मदाराधनरूपः स्वधर्मः स्वेनैवोपादातुं योग्यो धर्मः;
प्रकृतिसंसृष्टेन हि पुरुषेणेन्द्रियव्यापाररूपः कर्मयोगात्मको धर्मः सुकरो भवति; अतः कर्मयोगाख्यः
स्वधर्मो विगुणोऽपि परधर्मात् इन्द्रियजन्यनिपुणपुरुषधर्मात् ज्ञानयोगात् सकलेन्द्रियनियमनरूपतया
संप्रमादात् कदाचित्स्वनुष्ठितात् श्रेयान् ।

४ वे ता. चं.— एवं वर्णाश्रमधर्माणां स्वरूपेणापरि-
त्याज्यत्वं परप्राप्तिसाधनत्वप्रकारश्च दर्शितः । अथ तेषामेव
‘देवमेवापरे यज्ञम्’ [४।२५] इत्याद्युक्तप्रधानधर्मयोगेन
नियमविशेषादियोगेन कर्मयोगान्तर्भूतानां ज्ञानयोगाधिकारिणा-
मप्यपरित्याज्यत्वं प्रागुक्तं [१।३५] प्रत्यभिज्ञाप्यते—
‘श्रेयान् स्वधर्मः’ इत्यादिभिः । अत्र स्वधर्मशब्दो न वर्णाश्रम-
नियतधर्मपरः, तथा सति परधर्मशब्देन वर्णान्तरादिधर्मोपादान-
प्रसङ्गात्; नच तद्युक्तं, तस्य निषिद्धत्वेनाधर्मतया स्वधर्मस्य
तत्र प्रशस्यतमत्वलक्षणश्रेयस्त्ववचनायोगात् । नहि पापात्पुण्यं
श्रेय इति कथ्यते; अत एव वेदब्राह्मणधर्माद्वैदिकस्य धर्मस्य
श्रेयस्त्वमुच्यत इत्यपि न योज्यम्; क्षत्रियस्यार्जुनस्य ‘श्रेयो
भोक्तुं मेक्षम्’ [२।५] इत्याद्युक्तब्राह्मणधर्मभूतप्रव्रज्याप्रति-
षेधोऽयमिति चेत्, न; तत्प्राप्तौ निषेधायोगात्; अप्राप्तौ

पापत्वादेव दत्तोत्तरत्वात् । आप्तस्वनन्तरा च वृत्तिर्बुद्ध्यजा ।
अतोऽत्र स्वधर्मपरधर्मशब्दौ प्राप्तकर्मयोगज्ञानयोगविषयौ
व्याख्यातौ । ‘एवम्’ इत्याश्रय्य ‘स्वधर्मः’ इत्यन्तमेकं
वाक्यम्, अन्यथोत्तरप्रस्थानन्वयप्रसङ्गात् । स्वशब्दस्य जाति-
विवक्षाव्युदासायाऽऽह स्वेनैवेति । ‘स्वभावनियतं कर्म’ इत्य-
नन्तरोक्त्यनुसारेण कर्मविषयः स्वधर्मशब्दः प्रकरणान्निष्काम-
कर्मविषयः । तत्र स्वेनैवोपादातुं योग्य इत्युक्तं विवृणोति
प्रकृतीति । विगुणशब्दस्य त्याज्यत्वशङ्कापरत्वमाह विगुणो-
ऽपीति । गत्यन्तराभावादसुख्यत्वकल्पत्वेनानुमतोऽपीत्यर्थः ।
स्वशब्दनिर्दिष्टात्कर्मयोगार्हादन्योऽत्र परः; स च ज्ञानयोगार्ह
इत्यभिप्रायेणाऽऽह इन्द्रियजयेति । संप्रमादस्य स्वनुष्ठितत्वं
कथं स्यात् ? इत्यत्राऽऽह— कदाचिदिति ।

३ रा. भा.— तदेवोपादायति— स्वभावेति । प्रकृतिसंसृष्टस्य इन्द्रियव्यापाररूपतया स्वभावत
एव नियतत्वात् कर्मणः कर्म कुर्वन् किल्बिषं संसारं न प्राप्नोति, अप्रमादत्वात्कर्मणः; ज्ञानयोगस्य
सकलेन्द्रियनियमनसाध्यतया संप्रमादत्वात्तन्निष्ठस्तु प्रमादात्किल्बिषं प्रतिपद्येतापि, अतः कर्मनिष्ठैव
ज्यायसीति तृतीयाध्यायोक्तं स्मारयति ॥ ४७ ॥

४ वे. ता. चं.— 'स्वभावनियतम्' इत्यत्र जातिनियतत्व-
शङ्काव्युदासायाऽऽह— तदेवेति । यथा विषतरुनिम्बति-
न्तिण्यादिजातानां जन्तूनां स्वभावनियता आहारा इति भावः ।
किल्बिषशब्दोऽनिष्टतत्त्वद्योतनाय संसारशब्देन तत्फलपर्यन्त-
तया व्याख्यातः । ज्ञानयोगनिष्ठासम्भावितनिषेधाय वा, विशेष-

निषेधः शेषाभ्यनुज्ञापर इत्यभिप्रायेण वाऽऽह— ज्ञानयोग-
स्येति । अर्थान्तरपरत्वशङ्काव्युदासाय आदरातिशयविवक्षया,
पुनरुक्तिपरिहाराय च तृतीयाध्यायोक्तं (३५) स्मारयती-
त्युक्तम् ॥ ४७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ४७ ॥

७ ह. पै. भा.— श्रेयानिति । श्रेयान्प्रशस्यतरः । विगुणो गुणरहितः । शोभनं समग्रमनुष्ठितो
यस्तस्मात्परधर्मात्स्वधर्मो विगुणोऽपि श्रेयान् । स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाऽऽप्नोति किल्बिषं पापम् ।
तस्य दोषाय न भवति । विषजातस्य क्रमेः सहजं विषं न मरणाय भवति ॥ ४७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— इदानीं 'स्वे स्वे कर्मणि' [१८४५]
'स्वकर्मणा' [१८४६] इति च विशेषणदर्शितमर्थमाह—
श्रेयानिति । विगुणः सम्यगननुष्ठितोऽपि स्वधर्मः स्वनुष्ठि-
तात्परधर्माच्छ्रेयान् श्रेष्ठः । तस्मात्क्षत्रियेण सता स्वया स्व-
धर्मो युद्धमेव कर्तव्यं, न तु भिक्षाटनादिरिति भावः । ननु
स्वधर्मोऽपि युद्धं बन्धुवधदुष्टत्वानादुष्टेयम् ; अत आह—

स्वभावनियतमिति । 'शौर्यं तेजो धृतिः' [१८४३]
इत्यादि पूर्वोक्तं स्वभावजं युद्धादि कर्म कुर्वन्बन्धुवधकिल्बिषं
न प्राप्नोति । यागाङ्गपशुहिंसाया इव युद्धाङ्गबन्धुहिंसाया
अपि विहितत्वान्न दोषतेति द्वितीयाध्याये [३१-३८]
व्याख्यातोऽयमर्थः ॥ ४७ ॥

९ व० त० दी०— श्रेयानिति । विगुणोऽपि स्वधर्मः स्वनुष्ठितात्परधर्माच्छ्रेष्ठः, श्रेयस्कर इति वा; स्वभावो
यो यो विप्रश्नबादेस्तेन नियतं कर्म कुर्वन्— यथा क्षत्रियस्य युद्धादि तदेव स्वाभाविकं तव कर्म युद्धादिकमुचित-
मिति भावः । अन्यथा तु किल्बिषं प्राप्नोति । एवं च कर्मनिष्ठैव जायसीति तृतीयोक्तं व्याख्यायोपदिशति ॥ ४७ ॥

१० पु. अ. त.— स्वकर्माचने विशेषमाह— श्रेया-
निति । स्वनुष्ठितात् सुष्ठु अद्विष्टात् परधर्मात् कर्ममार्गी-
यात् विगुणोऽपि स्वधर्मः श्रेयान्, श्रेष्ठ इत्यर्थः । ननु विगुण-

त्वात् कथं श्रेष्ठत्वं ? इत्यत आह— स्वभावेति । स्वभाव-
नियतं भगवद्भावनियमोक्तं कर्म कुर्वन् वैगुण्यजमन्यत्यागजं
च किल्बिषं न आप्नोति ॥ ४७ ॥

११ नी० भा० दी०— स्वकर्मणेति विशेषणस्य फलमाह— श्रेयानिति । स्वधर्मो विगुणः किञ्चिदङ्गहीनोऽपि
श्रेयान् प्रशस्यतरः । किमपेक्ष्य श्रेयान् ? परधर्मात्स्वनुष्ठितात् सम्यग्विहितादपि । उक्तं च 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः
परधर्मो भयावहः' [३३५] इति । स्वभावनियतं पूर्वोक्तत्रिविधस्वभावाज्जातं कर्म कुर्वन् किल्बिषं दोषं
नाप्नोति । विषकृमेर्विषमिव न दोषकरम् । तस्मात्तव भैक्ष्यं हिंसाशून्यमपि न युक्तं, किन्तु हिंसायुक्तोऽपि स्वधर्म
एव प्रशस्यतरः । धर्मत्वेन विहितेऽस्मिन्नग्नीषोमीयपञ्चालम्भे इव कृते सति न किल्बिषप्रसङ्गोऽस्तीत्यर्थः ॥ ४७ ॥

स्वकर्म-धर्मप्राशस्त्ये सहष्टान्तं हेत्वन्तरम् ।

सहजं कर्म कौन्तेय ! सदोषमपि न त्यजेत् ।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाऽऽवृताः ॥ ४८ ॥

१ शां. भा.— स्वभावनियतं कर्म कुर्वाणो विषजात इव कृमिः किल्बिषं नाप्नोतीत्युक्तम्, पर-
धर्मश्च भयावह इति, अनात्मज्ञश्च 'न हि कश्चित्क्षणमप्यकर्मकृत्तिष्ठति' [३५] इति; अतः सहजं सह
जन्मनैवोत्पन्नं सहजम् । किं तत् ? कर्म कौन्तेय ! सदोषमपि त्रिगुणात्मकत्वान्न त्यजेत् । सर्वारम्भाः, आर-
भ्यन्त इत्यारम्भाः, सर्वकर्माणीत्येतत्प्रकरणात् । ये केचिदारम्भाः स्वधर्माः परधर्माश्च ते सर्वे हि यस्मात्—
त्रिगुणात्मकत्वमत्र हेतुः—त्रिगुणात्मकत्वादोषेण धूमेन सहजेनाग्निरिव आवृताः । सहजस्य कर्मणः स्वध-
र्माख्यस्य परित्यागेन परधर्मानुष्ठानेऽपि दोषान्नैव मुच्यते, भयावहश्च परधर्मः । न च शक्यतेऽशेषत-
स्त्यक्तुमज्ञेन कर्म यतः, तस्मान्न त्यजेदित्यर्थः ।

२ आ. शां. व्या.— इतश्च विहितं कर्म दोषवदपि कर्तव्यं प्रकारान्तरासम्भवादित्युक्तानुवादपूर्वकं कथयति—स्व-भावेत्यादिना । न हि कृमिर्विषजो विषनिमित्तं मरणं प्रति-पद्यते, तथाऽयमधिकृतः पुरुषो दोषवदपि विहितं कर्म कुर्वन् पापं नाऽऽप्नोतीत्युक्तमित्यर्थः । तर्हि दोषरहितमेव भिक्षाद-नादि सर्वैरनुष्ठीयतामतो न पापप्राप्त्याशङ्क्याशङ्क्याऽऽह—परेति । उक्तमित्यनुवर्तते । तर्हि पापप्राप्तिशङ्कां परिहर्तुमकर्म-निष्ठत्वमेव सर्वेषां स्यादित्याशङ्क्य ज्ञानाभावाच्चैवमित्याह—अनात्मज्ञ इति । पूर्ववदत्रापि सम्बन्धः । प्रकारान्तरासम्भवकृतं फलमाह—अत इति । सह जायत इति सहजं स्वभावनियतं नित्यं कर्म तद्विहितत्वान्निर्दोषमपि हिंसात्मकतया सदोष-मित्यत्र हेतुमाह—त्रिगुणेति । सत्त्वादिगुणत्रयारब्धतया

हिंसादिदोषवदपि कर्म विहितमत्याज्यमित्यर्थः । कर्मणां दोषवत्त्वं प्रपञ्चयति—सर्वेति । आरम्भशब्दस्य कर्म-व्युत्पत्त्या स्वपरसर्वकर्मार्थत्वे कर्मणां प्रकृतत्वं हेतुमाह—प्रकरणादिति । दोषेणेत्यादि व्याचष्टे—ये केचिदिति । ते सर्वे दोषेणाऽऽवृता इति सम्बन्धः । सर्वकर्मणां दोषावृतत्वे हिशब्दोपात्तं यस्मादित्युक्तं हेतुमेवाभिनयति—त्रिगुणात्म-कत्वमिति । स्वभावनियतस्य कर्मणो दोषवत्त्वात्तस्यागद्वारा परधर्ममातिष्ठमानस्यापि नैव दोषाद्विमोक्तः सम्भवति । न च परधर्मोऽनुष्ठातुं शक्यते भयावहत्वात्, न च तर्हि कर्मणोऽशेषतोऽननुष्ठानमेवाज्ञस्याशेषकर्मत्यागायोगात् ; अतः सहजं कर्म सदोषमपि न त्याज्यमिति वाक्यार्थमाह—सहजस्येति ।

१ शां. भा.— किमशेषतस्त्यक्तुमशक्यं कर्मेति न त्यजेत् ? किंवा सहजस्य कर्मणस्त्यागे दोषो भवतीति ? किं चातः ? यदि तावदशेषतस्त्यक्तुमशक्यमिति न त्याज्यं सहजं कर्म, एवं तर्ह्यशेषतस्त्यागे गुण एव स्यादिति सिद्धं भवति । सत्यमेवं, अशेषतस्त्याग एव नोपपद्यत इति चेत्, किं नित्यप्रच-लितात्मकः पुरुषो यथा साङ्ख्यानानां गुणाः ? किंवा क्रियैव कारकं, यथा बौद्धानां पञ्च स्कन्धाः क्षण-प्रध्वंसिनः ? उभयथाऽपि कर्मणोऽशेषतस्त्यागो न भवति ।

२ आ. शां. व्या.— सहजं कर्म सदोषमपि न त्यजेदित्यत्र विचारमवतारयति—किमिति । 'न हि कश्चित्' [३।५] इति न्यायादिति शेषः । दोषो विहितनित्यत्यागे प्रत्यवायः । सन्निदग्धस्य प्रयोजनस्य विचार्यत्वाद्भुक्ते सन्देहे प्रयोजनं पृच्छति—किञ्चात इति । तत्राऽऽद्यमनृत्य फलं दर्शयति—यदीति । अशक्यार्थानुष्ठानस्य गुणत्वेन प्रसिद्धत्वात्प्रसिद्धं हि महोदधिगमस्त्यस्य तुल्यकौकृत्य पिबतो गुणवत्त्वं, तदाह—एवं तर्हीति । अशेषकर्मत्यागस्य गुणवत्त्वेऽपि प्रागुक्तन्यायेन तद-

योगात्तस्याशक्यानुष्ठानतेति शङ्कते—सत्यमिति । चोद्यमेव विवृ-ण्वन्नायं विभजते—किमिति । सत्त्वादिगुणवदात्मनो नित्य-प्रचलितत्वेनाशेषतस्तेन न कर्म त्यक्तुं शक्यं, नापि रूपविज्ञान-वेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञानां क्षणध्वंसिनां स्कन्धानामिव क्रिया-कारकभेदाभावात् कारकस्यैवाऽऽत्मनः क्रियात्वमित्युक्ते कर्मा-शेषतस्त्यक्तुं शक्यम्, उभयत्रापि स्वभावभङ्गादित्याह—उभयथेति ।

१ शां. भा.— अथ तृतीयोऽपि पक्षो यदा करोति तदा सक्रियं वस्तु, यदा न करोति तदा निष्क्रियं वस्तु तदेव । तत्रैवं सति शक्यं कर्मशेषतस्त्यक्तुम् । अयं त्वस्मिस्तृतीये पक्षे विशेषः—न नित्यप्रचलितं वस्तु, नापि क्रियैव कारकम् । किं तर्हि ? व्यवस्थिते द्रव्येऽविद्यमाना क्रियोत्पद्यते विद्यमाना च विनश्यति । शुद्धं द्रव्यं शक्तिमदवतिष्ठत इत्येवमाहुः काणादास्तदेव च कारकमित्यस्मिन् पक्षे को दोषः ? इति । अयमेव तु दोषो यतस्त्वभागवतं मतमिदम् । कथं ज्ञायते ? यत आह भगवान् 'नासतो विद्यते भावः' [२।१६] इत्यादि । काणादानां ह्यसतो भावः सतश्चाभाव इतीदं मतम-भागवतम् । अभागवतत्वेऽपि न्यायवच्चेत्को दोषः ? इति चेत्, उच्यते—दोषवच्चिदं सर्वप्रमाणविरोधात् । कथं ? यदि तावद्वच्युक्तादि द्रव्यं प्रागुत्पत्तेरत्यन्तमेवासत्, उत्पन्नं च स्थितं कञ्चित्कालं पुनरत्यन्त-मेवासत्त्वमापद्यते । तथा च सत्यसदेव सज्जायते सदेवासत्त्वमापद्यतेऽभावो भावो भवति भावश्चाभाव इति ।

२ आ. शां. व्या.— पक्षद्वयानुरोधेनाशेषकर्मत्यागायोगे वैशेषिकश्चोदयति—अथेति । कदाचिदात्मा सक्रियो निष्क्रियश्च कदाचिदिति स्थिते फलितमाह—तत्रेति । उक्तमेव पक्षं पूर्वोक्तपक्षद्वयाद्विशेषदर्शनेन विशदयति—अयं त्विति । आगमापायित्वे क्रियायास्तद्वतो द्रव्यस्य कथं स्थायिता ?

इत्याशङ्क्याऽऽह—शुद्धमिति । क्रियाशक्तिमत्त्वेऽपि क्रिया-वत्त्वाभावे कथं कारकत्वं क्रियां कुर्वत्कारणं कारकमित्यभ्युप-गमादित्याशङ्क्याऽऽह—तदेवेति । क्रियाशक्तिमदेव कारकं, न क्रियाधिकरणं, परस्पराश्रयादित्यर्थः । वैशेषिकपक्षे दोषा-भावादस्ति सर्वैः स्वीकार्यतेत्युपसंहरति—इत्यस्मिन्निति ।

भगवन्मतानुसारित्वाभावादस्य पक्षस्य त्याज्यतेति दूषयति—
अयमेवेति । भगवन्मतानुसारित्वमस्याप्रामाणिकमिति
शङ्कते—कथमिति । भगवद्वचनमुदाहरणपरपक्षस्य तदनुगुण-
त्वाभावमाह—यत इति । परेषामपि मतमेतदनुगुणमेव किं
न स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह—काणादानां हीति । भगवन्म-
तानुगुणत्वाभावेऽपि न्यायानुगुणत्वेन दोषरहितं काणादानां
मतमुपादेयमेव, तर्हि काणादमतविरोधादुपेक्ष्यते भगवन्मत-

मिति शङ्कते—अभागावतत्वेऽपीति । न्यायवत्त्वमसिद्धमिति
दूषयति—उच्यत इति । सर्वप्रमाणानुसारिणो मतस्य न
तद्विरोधितेत्याक्षिपति—कथमिति । वैशेषिकमतस्य सर्व-
प्रमाणविरोधं प्रकटयन्नादौ तन्मतमनुवदति—यदीति । असतो
जन्म सतश्च नाश इति स्थिते फलितमाह—तथा चेति ।
उक्तमेव वाक्यं व्याकरोति—अभाव इति । सदेवासत्त्वमा-
पद्यत इत्युक्तं व्याचष्टे—भावश्चेति । इति मतमिति शेषः ।

१ शां. भा.—तत्राभावो जायमानः प्रागुत्पत्तेः शशविषाणकल्पः समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यं
कारणमपेक्ष्य जायत इति । न चैवमभाव उत्पद्यते कारणं वाऽपेक्ष्यत इति शक्यं वक्तुं, असतां शश-
विषाणादीनामदर्शनात् । भावात्मकाश्चेद्वटादय उत्पद्यमानाः किञ्चिदभिव्यक्तिमात्रकारणमपेक्ष्योत्पद्यन्त
इति शक्यं प्रतिपत्तुम् । किञ्चासतश्च सद्भावे सतश्चासद्भावे न क्वचित्प्रमाणप्रमेयव्यवहारे विश्वासः कस्य-
चित्स्यात् । सत्सदेव, असदसदेवेतिनिश्चयानुपपत्तेः ।

२ आ. शां. व्या.—तत्रैवाभ्युपगमाभ्यन्तरमाह—तत्रेति ।
प्रकृतं मतं सप्तम्यर्थः । इत्यभ्युपगम्यत इति शेषः । परकीय-
मभ्युपगमं दूषयति—न चेति । एवमिति परपरिभाषानुसारेण-
त्यर्थः । अदर्शनादुत्पत्तेरपेक्षायाश्चेति शेषः । कथं तर्हि त्वन्मते-
ऽपि घटादीनां कारणापेक्षाणामुत्पत्तिः ? न हि भावानां
कारणापेक्षोत्पत्तिर्वा युक्तेति तत्राऽऽह—भावेति । घटादीना-
मस्मत्पक्षे प्रागपि कारणात्मना सतामेवाव्यक्तनामरूपाणामभि-

व्यक्तिसामग्रीमपेक्ष्य पृथगभिव्यक्तिसम्भवान् किञ्चिदवद्य-
मित्यर्थः । असत्कार्यवादे दोषान्तरमाह—किञ्चेति । परमते
मानमेयव्यवहारे क्वचिदपि विश्वासो न कस्यचिदित्यत्र हेतु-
माह—सत्सदेवेति । न हि सत्तथैवेति निश्चितं तस्यैव
पुनरसत्त्वप्राप्तेरिष्टत्वात्, न चासत्तथैवेति निश्चयस्तस्यैव सत्त्व-
प्राप्तेरुपगमात् ; अतो यन्मानेन सदसद्वा निर्णीतं तत्तथेति
विश्वासाभावान्मानवैफल्यमित्यर्थः ।

१ शां. भा.—किञ्चोत्पद्यत इति द्व्यणुकादेर्द्रव्यस्य स्वकारणसत्तासम्बन्धमाहुः । प्रागुत्पत्ते-
श्चासत्, पश्चात्स्वकारणव्यापारमपेक्ष्य स्वकारणैः परमाणुभिः सत्तया च समवायलक्षणेन सम्बन्धेन
सम्बध्यते । सम्बद्धं सत् कारणसमवेतं सद्भवति । तत्र वक्तव्यं कथमसतः सत्कारणं भवेत्सम्बन्धो वा
केनचित् ? नहि वन्ध्यापुत्रस्य सता सम्बन्धो वा कारणं वा केनचित्प्रमाणतः कल्पयितुं शक्यम् ।

२ आ. शां. व्या.—इत्थासत्कार्यवादो न युक्तिमा-
नित्याह—किञ्चेति । तदेव हेत्वन्तरं स्फोरयितुं परमतमनु-
वदति—उत्पद्यत इतीति । परकीयं वचनमेव व्याचष्टे—
प्रागिति । सम्बद्धं सदित्यनेन कारणसम्बन्धे सति कार्यस्य
सत्तासम्बन्धो भवतीत्युक्तं तदेव स्फुटयति—कारणेति ।

परमतमेवमनुभाष्य दूषयति—तत्रेति । कार्यस्यासतोऽपि
कारणं सम्भवति तस्य च कार्येण सम्बन्धः सिध्यतीत्या-
शङ्क्याऽऽह—न हीति । असत्त्वादेवासतः सम्बन्धाभावे
कारणस्य सतोऽपि न तेन सम्बन्धोऽनुमातुं शक्यते सदसतोः
सम्बन्धासम्भवादित्यर्थः ।

१ शां. भा.—ननु नैवं वैशेषिकैरभावस्य सम्बन्धः कल्प्यते, द्व्यणुकादीनां हि द्रव्याणां
स्वकारणेन समवायलक्षणः सम्बन्धः सतामेवोच्यत इति । न; सम्बन्धात्प्राक्सत्त्वानभ्युपगमात् । नहि
वैशेषिकैः कुलालदण्डचक्रादिव्यापारात्प्राग्घटादीनामस्तित्वमिष्यते । न च मृद एव घटाद्याकारप्राप्ति-
मिच्छन्ति । ततश्चासत एव सम्बन्धः पारिशेष्यादिष्टो भवति ।

२ आ. शां. व्या.—कार्यस्यात्यन्तासत्त्वानभ्युपगमात्
कारणसम्बन्धः स्यादिति शङ्कते—नन्विति । सतामेव
द्व्यणुकादीनां कारणसम्बन्धं शङ्कितं दूषयति—न; सम्बन्धा-
दिति । अनभ्युपगममेव विशदयति—न हीति । सदेव

कारणं कार्याकारमापद्य कार्यव्यवहारं निर्वहतीत्यभ्युपगमान्नास्ति
सम्बन्धानुपपत्तिरित्याशङ्क्यापराद्धान्तान्मैवमित्याह—न चेति ।
कार्यस्य कारणसम्बन्धात्पूर्वं सत्त्वाभावे परिशेषसिद्धमर्थं
दर्शयति—ततश्चेति । तत्र चानुपपत्तिरुक्तेति शेषः ।

१ शां. भा.— नन्वसतोऽपि समवायलक्षणः सम्बन्धो न विरुद्धः, न; वन्ध्यापुत्रादीनामदर्शनात् । घटादेरेव प्रागभावस्य स्वकारणसम्बन्धो भवति, न वन्ध्यापुत्रादेः; अभावस्य तुल्यत्वेऽपीति विशेषोऽभावस्य वक्तव्यः । एकस्याभावो द्वयोरभावः सर्वस्याभावः प्रागभावः प्रध्वंसाभाव इतरेतराभावोऽत्यन्ताभाव इति लक्षणतो न केनचिद्विशेषो दर्शयितुं शक्यः । असति च विशेषे घटस्य प्रागभाव एव कुलालादिभिर्घटभावमापद्यते, सम्बध्यते च भावेन कपालाख्येन स्वकारणेन, सर्वव्यवहारयोग्यश्च भवति, न तु घटस्यैव प्रध्वंसाभावोऽभावत्वे सत्यपीति प्रध्वंसाद्यभावानां न क्वचिद्व्यवहारयोग्यत्वं, प्रागभावस्यैव द्व्यणुकादिद्रव्याख्यस्योत्पत्त्यादिव्यवहारार्हत्वमित्येतदसमञ्जसं, अभावत्वाविशेषादत्यन्तप्रध्वंसाभावयोरिव ।

२ आ. शां. व्या.— सम्बन्धिनोः सदसतोरेवासंयोगेऽपि समवायः सदसतोः सम्भवेदिति तस्य नित्यत्वादन्त्यतरसम्बन्धाभावेऽपि स्थितेरावश्यकत्वादिति शङ्कते— नन्विति । सदसतोर्मिथः सम्बन्धस्यादृष्टत्वात्नेति निराचष्टे— न; वन्ध्येति । घटादिप्रागभावस्यात्यन्ताभावभावद्वन्द्व्यापुत्रादिविलक्षणतया स्वकारणसम्बन्धः सिध्यतीत्याशङ्क्याऽऽह— घटादेरिति । उभयत्राभावस्वभावाविशेषेऽपि कस्यचित्कारणसम्बन्धो नेतरस्येति विशेषे हेत्वभावात् प्रागभावस्य कारणसम्बन्धः सम्भवतीत्यर्थः । घटादिप्रागभावस्य सप्रतियोगिकत्वं वन्ध्यापुत्रादेर्नैवमिति विशेषमाशङ्क्य दूषयति— एकस्येति । प्रागभावस्येव प्रध्वंसाभावादेरपि सम्प्रतियोगिकत्वाविशेषे

स्वकारणेन सम्बन्धाविशेषः स्यादित्यर्थः । प्रागभावप्रध्वंसाभावयोर्विशेषाभावे फलितमाह— असति चेति । कपालशब्दो घटकारणीभूतमृदवयवविषयः, सर्वो व्यवहारो घटाश्रितो जन्मनाशादिव्यवहारः । प्रध्वंसाभावस्तु घटस्यैवाभावत्वे सत्यपि न घटत्वमापद्यते, नापि कारणेन सम्बध्यते, न चोत्पत्त्यादिव्यवहारयोग्यो भवतीत्येतदयुक्तं प्रागभावेनास्य विशेषाभावादित्याह— न त्विति । असमञ्जसमित्यनेनेतिशब्दः सम्बध्यते । असमञ्जसान्तरमाह— प्रध्वंसादीति । अन्योन्याभावात्यन्ताभावादिपदार्थौ । क्वचिदिति देशकालयोर्ग्रहणं, व्यवहारो जन्मादिरेव, प्रागभावो नोत्पत्त्यादिव्यवहारयोग्योऽभावत्वात् प्रध्वंसादिवदित्यर्थः ।

१ शां. भा.— ननु नैवास्माभिः प्रागभावस्य भावापत्तिरुच्यते । भावस्यैव हि तर्हि भावापत्तिः, यथा घटस्य घटापत्तिः, पटस्य वा पटापत्तिः । एतदप्यभावस्य भावापत्तिवदेव प्रमाणविरुद्धम् । साङ्ख्यस्यापि यः परिणामपक्षः सोऽप्यपूर्वधर्मोत्पत्तिविनाशाङ्गीकरणाद्वैशेषिकपक्षान्न विशिष्यते । अभिव्यक्तिरोभावाङ्गीकरणेऽप्यभिव्यक्तिरोभावयोर्विद्यमानत्वाविद्यमानत्वनिरूपणे पूर्ववदेव प्रमाणविरोधः । एतेन कारणस्यैव संस्थानमुत्पत्त्यादीत्येतदपि प्रत्युक्तम् ।

२ आ. शां. व्या.— प्रागभावस्य घटभावानभ्युपगमादनुमानं सिद्धसाधनमिति शङ्कते— नन्विति । अभावस्य भावापत्त्यनभ्युपगमे भावस्यैव भावापत्तिरित्यनिष्टं स्यादिति दूषयति— भावस्यैवेति । तस्य तदापत्तेरयोग्यत्वे दृष्टान्तमाह— यथेति । भावस्य भावापत्तिरिति दाढ्यान्तिकं स्पष्टयति— एतदपीति । आरम्भवादोक्तं दोषं परिणामवादेऽपि सञ्चारयति— साङ्ख्यस्येति । धर्मः परिणामः । असतोऽपूर्वपरिणामस्योत्पत्तेः सतश्च पूर्वपरिणामस्य नाशादसदसदेव, सच्च सदेवेति व्यवस्थाऽत्रापि दुर्वदित्यर्थः । ननु कार्यं कारणात्मना प्रागपि सदेवाव्यक्तं कारकव्यापाराद्व्यज्यते तेन व्यक्त्यव्यक्तयोर्जन्मनाशव्यवहारान्मतान्तराद्विशेषसिद्धिस्तत्राऽऽह—

अभिव्यक्तीति । कारकव्यापारात्प्रागनभिव्यक्तिवदभिव्यक्तेः सत्त्वमसत्त्वं वा ? सत्त्वे कारकव्यापारवैयर्थ्यात्तद्विषयप्रमाणविरोधः; द्वितीये पक्षान्तरवदत्यन्तासतस्तन्निर्वर्त्यत्वायोगे स एव दोषः; कारकव्यापारादूर्ध्वं व्यक्तवदव्यक्तेरपि सत्त्वे स एव दोषः । असत्त्वेऽपि सतोऽसत्त्वानङ्गीकारान्मानमेयव्यवहारे न कापि विश्वासः; सत्सदेव, असदसदेवेत्यनिर्धारणादित्यर्थः । साङ्ख्यपक्षप्रतिक्षेपन्यायेन पक्षान्तरमपि प्रतिक्षिप्तमित्याह— एतेनेति । कारणस्यैव कार्यरूपापत्तिरुत्पत्तिस्तस्यैव तद्रूपत्यागेन स्वरूपापत्तिर्नाश इत्येतदपि न पूर्वरूपे स्थिते नष्टे च परस्य पररूपापत्तेरनुपपत्तेर्न च प्राप्तं रूपं स्थितेन नष्टेन वा त्र्युक्तं शक्यमित्यर्थः ।

१ शां. भा.— पारिशेष्यात्सदेकमेव वस्तु अविद्ययोत्पत्तिविनाशादिधर्मैर्नष्टवदनेकधा विकल्प्यत इतीदं भागवतं मतमुक्तं 'नासतो विद्यते भावः' [२।१६] इत्यस्मिञ्छ्लोके । सत्प्रत्ययस्याव्यभिचारात्, व्यभिचाराच्चेतरेषामिति । कथं तर्हि आत्मनोऽविक्रियत्वेऽशेषतः कर्मणस्त्यागो नोपपद्यते ? इति । तद्वि वस्तु-

भूता गुणा यदि वाऽविद्याकल्पितास्तद्धर्मः कर्म । तदाऽऽत्मन्यविद्याध्यारोपितमेवेत्यविद्वान् 'नहि कश्चित् क्षणमप्यशेषतस्त्यक्तुं शक्नोति' [३।५] इत्युक्तम् । विद्वांस्तु पुनर्विद्ययाऽविद्यायां निवृत्तायां शक्नोत्येवाशेषतः कर्म परित्यक्तुं, अविद्याध्यारोपितस्य शेषानुपपत्तेः । नहि तैमिरिकदृष्ट्याऽध्यारोपितस्य द्विचन्द्रादेस्तिमिरापगमे शेषोऽवतिष्ठते । एवं च सतीदं वचनमुपपन्नं 'सर्वकर्माणि मनसा' [५।१३] इत्यादि । 'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः' [१८।४५] 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः' [१८।४६] इति च ॥ ४८ ॥

२ आ. शां. व्या.— आरम्भवादे परिणामवादिषु चोत्पत्त्यादिव्यवहारानुपपत्तौ परिशेषायातं दर्शयति— पारिशेष्यादिति । एकस्यानेकविधविकल्पानुपपत्तिमाशङ्क्याऽऽह— अविद्ययेति । अस्यापि मतस्य भगवन्मतानुरोधित्वाभावादविशिष्टा त्याज्यतेत्याशङ्क्याऽऽह— इतीदमिति । उक्तमेव भगवन्मतं विशदयति— सत्प्रत्ययस्येति । सदेकमेव वस्तु स्यादिति शेषः । इतरेषां विकारप्रत्ययानां रजतादिधीवर्धव्यभिचारादविद्यया तदेव सद्वस्त्वनेकधा विकल्प्यत इत्याह— व्यभिचाराच्चेति । इति मतं श्लोके दर्शितमिति सम्बन्धः । आत्मनश्चेदविक्रियत्वं भगवतेष्टं तर्हि सर्वकर्मपरित्यागोपपत्तेः सहजस्यापि कर्मणस्त्यागसिद्धिरिति शङ्कते—

कथमिति । किं कार्यकारणात्मनां गुणानामकल्पितानां कल्पितानां वा कर्म धर्मत्वेनेष्टं ? द्विधाऽपि निःशेषकर्मत्यागोऽविदुषो विदुषो वा ? नाऽऽह इत्याह— यदीत्यादिना । अविद्यारोपितमेव गुणशब्दितकार्यकारणारोपद्वारा कर्मेति शेषः । द्वितीयं प्रत्याह— विद्वांस्त्विति । आरोपशेषवशाद्विदुषोऽपि नाशेषकर्मत्यागसिद्धिरित्याशङ्क्याऽऽह— अविद्येति । तामेवानुपपत्तिं दृष्टान्तेन स्पष्टयति— न हीति । विदुषोऽशेषकर्मत्यागे पाञ्चमिकमपि वचोऽनुकूलमित्याह— एवं चेति । अविदुषः सर्वकर्मत्यागायोगे च प्रकृताध्यायस्थमेव वाक्यमनुगुणमित्याह— स्वे स्वे इति । वाक्यान्तरमपि तत्रैवार्थे युक्तार्थमित्याह— स्वकर्मणेति ॥ ४८ ॥

३ रा. भा.— अतः सहजत्वेन सुकरमप्रमादं च कर्म सदोषं सदुःखमपि न त्यजेत् ; ज्ञानयोगयोग्योऽपि कर्मयोगमेव कुर्वीतेत्यर्थः । सर्वारम्भाः कर्मारम्भाः ज्ञानारम्भाश्च हि दोषेण दुःखेन धूमेनाग्निरिवावृताः । इयांस्तु विशेषः— कर्मयोगः सुकरोऽप्रमादश्च, ज्ञानयोगस्तद्विपरीतः— इति ॥ ४८ ॥

४ वे. ता. चं.— सहजत्वेन वासनानियतत्वादित्यर्थः । ततः कथं त्याज्यत्वाभावः ? इत्यत्राऽऽह सुकरमिति । दोषशब्देन पापविवक्षा न युक्ता, विहिते तदयोगात् ; तथा च 'न त्यजेत्' इति न युक्तं, पापांशस्य सर्वैः परित्याज्यत्वात् ; अतः कायक्लेशादिमात्रगर्भत्वमिह सदोषत्वमित्युच्यते । तावन्मात्रेऽप्यलसानां त्याज्यताबुद्धिः स्यादित्यभिप्रायेणाऽऽह सदुःखमपीति । एतेन कापिलमतान्वारोहेण 'सदोषमपि' इत्यनुवाद इति व्याख्यान्तरं निरस्तम् । मुमुक्षोः कथं शास्त्रीये श्रेयस्त्वेन चोक्ते क्षुद्रक्लेशसहत्वेन त्याज्यताबुद्धिः ? अतः प्रसङ्गाभावात् प्रतिषेधो न युक्त इत्यत्राऽऽह— ज्ञानयोगयोग्योऽपीति । अपि-

शब्दोऽन्यस्य कैमुत्यज्ञापनार्थः । अक्लेशोपायदर्शने स्वाधिकारमप्रतिसन्धाय तत्र प्रवृत्तिः स्यादिति ततो नियम्यत इत्यर्थः । सदुःखत्वनिर्दुःखत्वलक्षणवैषम्यमन्वाख्याप्रमादत्वादिभिर्नियम उक्तः । अथ सदुःखत्वमपि द्वयोः समानमित्युच्यते 'सर्वारम्भा हि' इत्यर्थेन । कर्मारम्भाः ज्ञानारम्भाश्चेत्यनेन सर्वशब्दस्यात्र प्रकृतशास्त्रीयकात्स्न्यपरत्वमाह । दुःखसाम्ये सति किमन्यतरनियमेन ? कथं च न तत्तस्य हेतुः ? इत्यत्राऽऽह— इयानिति । कर्मारम्भेषु कायक्लेशमात्रं, ज्ञानारम्भेषु त्वत्यासन्नत्वेऽपि कफोणिगूढायमानप्रत्यग्विषयान्वेषणेन इन्द्रियमनोनियमनप्रयासो दुःखात्मक इति भावः ॥ ४८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ४८ ॥

६ ज. प्र दी.— ॥ ४८ ॥

७ ह. पै. भा.— किञ्चान्यत्— सहजमिति । आरभ्यन्त इत्यारम्भाः सर्वारम्भाः सर्वाणि कर्माणि हि यस्मात्त्रिगुणत्वादोषेणाऽऽवृता धूमदोषेणाग्निरिवाऽऽवृताः । तस्मात्सदोषमपि स्वधर्मं त्यक्त्वा परधर्मानुष्ठानेऽपि तस्यानुष्ठायमानस्य तामसदोषयुक्तत्वादोषान्न मुच्यते ॥ ४८ ॥

८ वे. ब्र. गि.— हेत्वन्तरेणापि स्वधर्मश्रेयस्त्वं दर्शयति— सहजमिति । सहजं स्वभावजं कर्म सदोषमपि न त्यजेत् । अपिशब्दात् दोष एवोक्तरीत्या नास्ति ; सत्यपि दोषे न त्यजेदित्येतद्विशिष्टम् । अन्यच्च सहजं कर्म सदोषमपीत्यनेन

प्रदर्श्यते— स्वभावसिद्धं हि कर्म दुष्टमपि यस्य स्वभावसिद्धं तस्य दोषाय न भवति, यथा विषजातस्य क्रिमेः सहजं विषं न मरणाय भवतीति । यद्येवं स्थितेऽपि स्वधर्मे दोषं मत्वा परधर्मेमेव बहुमन्यसे, तदा परधर्मेऽपि दोषस्तुल्य-

इत्याह—सर्वारम्भा इति । हि यस्मात् सर्वारम्भाः सर्व-
कर्माणि दृष्टादृष्टार्थरूपाणि धूमेनाग्निरिव दोषेण केनचि-

दावृता व्याप्ताः । न हि त्रिगुणात्मके वस्तुन्यदुष्टं
किञ्चिदस्तीति भावः ॥ ४८ ॥

९ व० त० दी०—यदि पुनः साङ्ख्यदृष्ट्या स्वधर्मे हिंसालक्षणं दोषं मत्वा परधर्मं श्रेयांसं मन्यसे तर्हि
परधर्मेऽपि सदोषत्वं तुल्यमेव भवतीत्यतः कर्मनिष्ठैव ज्ञायसीति पूर्वोक्तं स्मारयति—सहजमिति । भगवता
वर्णोद्भावेन सहैव सृष्टम् ‘मुखबाहुरूपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमेः सह’ इति भागवतात् [११।५।२] सहजं कर्म
सदोषमपि न त्यजेत् । ज्ञानित्वेऽपि कर्मकरणं श्रेयः लोकसङ्ग्रहस्य सिद्धत्वात् । यद्वा दोषपदं दुःखवचनम्, तथा
च सर्वस्य ज्ञानस्य कर्मणो वाऽऽरम्भाः पूर्वं दुःखेनावृताः हीत्युक्तम् । यतः ‘यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमं’
[१८।३७] इति । तत्र दृष्टान्तः—धूमेनावृताः पूर्वमग्निरिवान्ते प्रकाश एवेति तथेति ॥ ४८ ॥

१० पु. अ. त.—यतो त्रिगुणोऽपि भगवद्धर्मः श्रेष्ठः,
अतो भगवत्कर्म न त्याज्यमित्याह—सहजमिति । हे
कौन्तेय ! स्त्रीत्वदोषसाहित्येऽपि भक्तगुणानुगृहीत ! सहजं
स्वाभाविकं भगवत्क्रीडेच्छया सह जातं कर्म सदोषमपि
लौकिकमपि पुरुषं स्वस्मिन् प्रवृत्तिं न त्यजेत् । अतः सर्वथा
सिद्धिप्रापकं कुर्यादित्यर्थः । कुतो न त्यजेदित्यत आह—

सर्वेति । हि निश्चयेन सर्वारम्भाः धूमेन अग्निरिव दोषेण
मत्सम्बन्धाभावरूपेण आवृताः, अतस्तानि स्वदोषेणैव
त्यागं कारयन्ति यथा धूमावृतोऽग्निरार्द्धेन्धनं नाग्नित्वां सम्पा-
दयति, धूमावृतत्वान्न सुखसेव्यो भवति, निर्धूमस्तु तद्विपरी-
तत्वात्तथात्वं करोति, एवं मत्कर्माऽपि निर्दोषत्वान्न त्यजे-
दिति भावः ॥ ४८ ॥

११ नी० भा० दी०—किञ्च सहजं स्वाभाविकं क्षात्रं कर्म सदोषं हिंसामिश्रमपि न त्यजेत् । हि यस्मात्
सर्वारम्भाः सर्वाणि कर्माणि दोषेण हिंसादिना आवृता एव । यस्माच्च परधर्मो भयावहस्तस्मात्स्वकर्म न
त्यजेदित्यर्थः ॥ ४८ ॥

विद्वत्संन्यासेन ज्ञाननिष्ठारूपाया नैष्कर्म्यसिद्धेः प्राप्त्युपायः ।

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः !

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

१ शां. भा.—या च कर्मजा सिद्धिरुक्ता ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणा, तस्याः फलभूता नैष्कर्म्य-
सिद्धिर्ज्ञाननिष्ठालक्षणा च वक्तव्येति श्लोक आरभ्यते—असक्तेति । असक्तबुद्धिः, असक्ता सङ्गरहिता बुद्धि-
रन्तःकरणं यस्य सोऽसक्तबुद्धिः, सर्वत्र पुत्रदारादिष्वासक्तिनिमित्तेषु जितात्मा जितो वशीकृत आत्मा-
ऽन्तःकरणं यस्य स जितात्मा, विगतस्पृहो विगता स्पृहा तृष्णा देहजीवितभोगेषु यस्मात्स विगतस्पृहः;
य एवम्भूत आत्मज्ञः स नैष्कर्म्यसिद्धिं निर्गतानि कर्माणि यस्मान्निष्क्रियब्रह्मात्मसम्बोधात्म निष्कर्मा,
तस्य भावो नैष्कर्म्यं, नैष्कर्म्यं च तत्सिद्धिश्च सा नैष्कर्म्यसिद्धिर्नैष्कर्म्यस्य वा सिद्धिर्निष्क्रियात्मस्वरूपाव-
स्थानलक्षणस्य सिद्धिर्निष्पत्तिस्तां नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां प्रकृष्टां कर्मजसिद्धिविलक्षणां सद्योमुक्त्यवस्थान-
रूपां संन्यासेन सम्यग्दर्शनेन तत्पूर्वकेण वा सर्वकर्मसंन्यासेनाधिगच्छति प्राप्नोति । तथा चोक्तं—
‘सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य नैव कुर्वन्न कारयन्नास्ते’ [५।१३] इति ॥ ४९ ॥

२ आ. शां. व्या.—विदुषः सर्वकर्मत्यागेऽपि नाविदुष-
स्तथेत्युक्तम्, इदानीमुक्तमनूयानन्तरश्लोकात्पर्यमाह—या
च कर्मजेति । चोऽवधारणार्थो भिन्नक्रमो वक्तव्येत्यत्र
सम्बध्यते । साधनान्युपदिशन्नैष्कर्म्यसिद्धिं व्यपदिशति—
असक्तेति । पुत्रादिविषये चेतसः सङ्गाभावेऽपि तस्यास्वाधीन-
त्वमाशङ्क्याऽऽह—जितात्मेति । असक्तिमुक्त्वा स्पृहा-
भावं वदता पुनरुक्तिरिष्टेत्याशङ्क्याऽऽह—देहेति । उक्तमनूय
गी. तृ. ४७

तत्फलं लभयति—य एवमिति । कर्मणां निर्गतौ हेतु-
माह—निष्क्रियेति । सम्यग्ज्ञानार्थत्वेन नैष्कर्म्यसिद्धिशब्दं
व्याख्यायार्थान्तरमाह—नैष्कर्म्यस्येति । प्रकर्षमेव प्रकट-
यति—कर्मजेति । संन्यासस्य श्रुतिस्मृत्योः सम्यग्दर्शन-
त्वाप्रसिद्धेरयुक्तं तादात्म्यमित्याशङ्क्य पक्षान्तरमाह—तत्पूर्व-
केणेति । संन्यासाच्चैष्कर्म्यप्राप्तिरित्यत्र वाक्योपक्रमानुक्त्य-
माह—तथा चेति ॥ ४९ ॥

३ रा. भा.— सर्वत्र फलादिष्वसक्तबुद्धिः, जितात्मा जितमनाः, परमपुरुषकर्तृत्वानुसन्धानेनात्मकर्तृत्वे विगतस्पृहः, एवं त्यागादनन्यत्वेन निर्णीतेन सन्न्यासेन युक्तः कर्म कुर्वन् परमां नैष्कर्म्यसिद्धिमधिगच्छति, परमां ध्याननिष्ठां ज्ञानयोगस्यापि फलभूतामधिगच्छतीत्यर्थः । वक्ष्यमाणध्यानयोगावाप्तिं सर्वेन्द्रियकर्मापरतिरूपामधिगच्छति ॥ ४९ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘सर्वत्रासक्तबुद्धिः’ इत्युक्तेऽपि पुनः ‘विगतस्पृहः’ इत्येतत्फलसङ्गनिवृत्तिरूपत्यागसहपठितकर्तृत्वत्यागविषयत्वौचित्यात् स्वप्नादिष्वपि स्वात्मनि कर्तृत्वानुसन्धानप्रसङ्गनिवृत्तिरूपत्यागकाष्ठाविवक्षयेत्याह आत्मकर्तृत्वे विगतस्पृह इति । ‘सन्न्यासेनाधिगच्छति’ इति न ज्ञानयोगादिपरं, ‘कर्म न त्यजेत्’ इति प्रकृतानन्वयात्, अध्यायारम्भोक्तसन्न्यासविषयत्वौचित्याच्चेत्यभिप्रायेणाऽऽह एवं त्यागादनन्यत्वेन निर्णीतेनेति । अत्र नैष्कर्म्यसिद्धिशब्दो न मोक्षविषयः ‘सिद्धिं प्राप्तः’ इत्यादिना पुनः कर्तव्यविधानात्,

नापि ज्ञानयोगमात्रविषयः, ‘परमाम्’ इति विशेषणान्नैष्कर्म्यशब्दमात्रेण च तद्विवक्षोपपत्तेः । अतोऽत्र ज्ञाननिष्ठाफलप्रारम्भो विवक्षित इत्यभिप्रायेणाऽऽह परमां ध्याननिष्ठामिति । ‘नैष्कर्म्यसिद्धिम्’ इति समासवशात्परमत्वविशेषणशक्त्या वा सिद्धिं विवृणोति— ज्ञानयोगस्यापि फलभूतामिति । उक्तार्थपरत्वमुत्तरग्रन्थानुगुण्येनाऽऽह— वक्ष्यमाणध्यानयोगावाप्तिमित्यादिना । निर्गतकर्मा निष्कर्मा, तस्य भावो नैष्कर्म्यमिति व्युत्पत्तिं व्यनक्ति सर्वेन्द्रियकर्मापरतिरूपामिति ॥ ४९ ॥

५ आ. मा. भा.— नैष्कर्म्यसिद्धिं, नैष्कर्म्यफलां योगसिद्धिम् ॥ ४९ ॥

६ ज. प्र. दी.— नैष्कर्म्यसिद्धिं मोक्षमिति केचित्, तदसत् ; तदनन्तरं मां विशते इति वाक्यशेषविरोधादिति

भावेनान्यथा व्याचष्टे— नैष्कर्म्येति । नैष्कर्म्यार्था सिद्धिर्नैष्कर्म्यसिद्धिः । सा च योगस्येत्यर्थः ॥ ४९ ॥

७ ह. पै. भा.— अशक्तेति । इदं नष्टं चेन्नष्टोऽहमिति सक्ता निषण्णा बुद्धिर्यस्य नास्ति सोऽसक्तबुद्धिः । सर्वत्र कर्मसु तत्फलेषु पुत्रमित्रकलत्रादिषु चासक्तबुद्धिः । निर्गतानि कर्माणि यस्मात् मायामरीच्युदकगन्धर्वनगरद्विचन्द्रदिङ्गोहादिषु शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावपरमात्मस्वरूपलाभात्मा निष्कर्मा, तस्य भावो नैष्कर्म्य, तस्य निष्क्रियात्मस्वरूपावस्थानलक्षणस्य सिद्धिं निष्पत्तिं परमां प्रकृष्टां पुत्रमित्रकलत्रादिबाह्येभ्यः । तथाच श्रुतिः— “आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसञ्ज्वरेत्” [बृ. उ. ४।४।१२] इति । ‘आत्मलाभान्न परं विद्यते’ इति स्मृतिः । अतस्तां सिद्धिं सन्न्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

८ वें. ब्र. गि.— इत्थं गौणसन्न्यासं निरूप्य ‘न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म’ [१८।१०] इति प्रागुक्तं तत्फलभूतं विद्वत्सन्न्यासमाह— असक्तेति । एवं निरूपितेन सात्त्विकत्यागरूपेण गौणसन्न्यासेन हेतुना दुरितक्षये सति, गतस्पृहो वीतरागमलः, तत एव हेतोर्विजितात्मा विषयेभ्यः प्रत्याहरणेन वशीकृतान्तःकरणः, ततो हेतोः सर्वत्र पुत्रदारादिष्वासक्तिनिमित्तेष्वपि ‘अहमेषां, ममैते’ इत्यासङ्गरहितबुद्धिः सन् परमां श्रेष्ठां नैष्कर्म्यसिद्धिम्, निष्कर्मं ब्रह्म,

तद्विषयं ज्ञानं नैष्कर्म्यं सर्वकर्मसन्न्यासात्मकज्ञाननिष्ठा, तद्रूपां सिद्धिं अधिगच्छति, साधनपरिपाकेण प्राप्नोतीत्यर्थः । यद्वा गतस्पृहो विजितात्मा असक्तबुद्धिः सन्नपजातब्रह्मविविदिषस्तद्देदनसाधनवेदान्तविचारहेतुचित्तशुद्धिलाभाद्द्वैतुष्यसिद्धावबहननस्येव शुद्धिसाधकसर्वकर्मकलापस्य त्यागलक्षणेन विविदिषासन्न्यासेन श्रवणादिप्रणाढ्या नैष्कर्म्यसिद्धिमधिगच्छतीति योजनीयम् ॥ ४९ ॥

९ व० त० दी०— पूर्वोक्तप्रकारमेव पुनरनुस्मारयति— असक्तबुद्धिरिति । सर्वकर्मणां फलादिषु सक्तिरहितं चित्तं यस्येत्यर्थे साङ्ख्यमुपादेयम् । जितात्मा विगतस्पृह इति योगसारं, भगवद्व्यतिरिक्ते स्पृहारहित इति वा भक्तिरूपादेयतयोक्ता । एवं सन्न्यासेन परमां सिद्धिं नैष्कर्म्यरूपां पूर्वसूत्रितामधिगच्छति ॥ ४९ ॥

१० पु. अ. त.— यतो मत्कर्म सदोषमपि न त्यजेत्, अन्यानि च स्वफलभोगं कारयित्वा त्यजन्ति ततः स्वयमेव तस्यागः कर्तव्यस्तेन च सिद्धिं प्राप्नुयादित्याह— असक्तेति । सर्वत्र सर्वकर्मादिषु असक्तबुद्धिः असक्ता न संसक्ता बुद्धिर्यस्य तादृशः, जितात्मा वशीकृतान्तःकरणः, विगतस्पृहः फला-

भिलापरहितः सन्न्यासेन परमाशुक्लृष्टां नैष्कर्म्यसिद्धिं कर्मनिवृत्तिफलरूपां सिद्धिं अधिगच्छति प्राप्नोतीत्यर्थः । आसक्त्यायभिलाषान्ताभावकथनेनैतद्युक्तस्त्यागेनाऽपि सिद्धिं न प्राप्नोति तत्कर्मनिष्ठयैव भवतीति व्यञ्जितम् ॥ ४९ ॥

११ नी० भा० दी०— स्वकर्मणामीश्वरे समर्पणं कर्तव्यमित्युक्त्वाऽनन्तरश्लोकद्वयेन स्वकर्मणामावश्य-
कत्वमुक्त्वा तेषां परमेश्वरेऽर्पणेन किं फलं स्यात् ? इत्यत आह— असक्तेति । सन्न्यासेन ' कार्यमित्येव
यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ! । सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विकौ मतः ' [१८।९] इति पूर्वोक्तेना-
मुख्यसात्त्विकत्यागेन असक्तबुद्धिः पुत्रदारादिषु सक्तिपदेष्वासक्तिवर्जिता बुद्धिर्यस्य सोऽसक्तबुद्धिः, विरक्त
इत्यर्थः । अतएव जितात्मा शान्तचित्तः । विगतस्पृहः विशेषेण गता स्पृहा तृष्णा यस्य तादृशो भूत्वा नैष्कर्म्य-
सिद्धिं कात्स्न्येन स्वरूपतः कर्मत्यागलक्षणां पारिव्राज्यसिद्धिं परमां पूर्वोक्तां मुख्यत्यागापेक्षयाऽतिश्रेष्ठां
' न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म ' [१८।१०] इति श्लोके व्याख्यातां अभिगच्छति प्राप्नोति ॥ ४९ ॥

ज्ञाननिष्ठायाः प्राप्त्युपायकथनम् ।

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निबोध मे ।

समासेनैव कौन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

१ शां. भा.— पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेनेश्वराभ्यर्चनरूपेण जनितां प्रागुक्तलक्षणां सिद्धिं प्राप्त-
स्योत्पन्नात्मविवेकज्ञानस्य केवलात्मज्ञाननिष्ठारूपा नैष्कर्म्यलक्षणा सिद्धिर्येन क्रमेण भवति तद्वक्तव्य-
मित्याह— सिद्धिमिति । सिद्धिं प्राप्तः स्वकर्मणेश्वरं समभ्यर्च्य तत्प्रसादजां कायेन्द्रियाणां ज्ञाननिष्ठा-
योग्यतालक्षणां सिद्धिं प्राप्तः । ' सिद्धिं प्राप्तः ' इति तदनुवाद उत्तरार्थः । किं तदुत्तरं यदर्थोऽनुवादः ?
इत्युच्यते— यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठारूपेण ब्रह्म परमात्मानमाप्नोति तथा तं प्रकारं ज्ञाननिष्ठा-
प्राप्तिकर्म मे मम वचनान्निबोध त्वं निश्चयेनावधारयेत्येतत् । किं विस्तरेण ? नेत्याह— समासेनैव
सङ्क्षेपेणैव हे कौन्तेय ! यथा ब्रह्म प्राप्नोति तथा निबोधेति । अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्मप्राप्तिस्तामि-
दन्तया दर्शयितुमाह— निष्ठा ज्ञानस्य या परेति । निष्ठा पर्यवसानं परिसमाप्तिरित्येतत् । कस्य ? ब्रह्म-
ज्ञानस्य या परा परिसमाप्तिः । कीदृशी सा ? यादृशमात्मज्ञानम् । कीदृक्तत् ? यादृश आत्मा ।
कीदृशोऽसौ ? यादृशो भगवतोक्त उपनिषद्वाक्यैश्च न्यायतश्च ।

२ आ. शां. व्या.— ज्ञानप्राप्तियोग्यतावतो जातसम्य-
ग्धिस्तत्फलप्राप्तौ मुक्तावुक्तायां वक्तव्यशेषो नास्तीत्या-
शङ्कयाऽऽह— पूर्वोक्तेनेति । कमाख्यं वस्तु तदित्युच्यते ।
' सिद्धिं प्राप्तः ' इत्युक्तमेव कस्मादनूयते ? तत्राऽऽह— तद-
नुवाद इति । उत्तरमेव प्रश्नपूर्वकं स्फोरयति— किं तदि-
त्यादिना । ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिकर्मस्य विस्तरेणोक्तौ दुर्वोधत्वमा-
शङ्क्य परिहरति— किमिति । चतुर्थपादस्य पूर्वेणासङ्गतिमा-
शङ्कयाऽऽह— यथेति । निष्ठायाः सापेक्षत्वात्प्रतिसम्बन्धि
प्रतिनिर्देष्टव्यमित्याह— कस्येति । या ब्रह्मज्ञानस्य परा निष्ठा
सा प्रकृतस्य ज्ञानस्य निष्ठेत्याह— ब्रह्मेति । तस्य परा निष्ठा

न प्रसिद्धेति कृत्वा साधनानुष्ठानाधीनतया साध्येति मत्वा
पृच्छति— कीदृशीति । प्रसिद्धमात्मज्ञानमनुबध्य ब्रह्मज्ञान-
निष्ठा मुज्ञानेत्याह— यादृशमिति । तत्रापि प्रसिद्धिरसिद्धेति
शङ्कते— कीदृगिति । ' अर्थेनैव विशेषो हि ' इति न्यायेनोत्तर-
माह— यादृश इति । तस्मिन्नपि विप्रतिपत्तेरप्रसिद्धिमभि-
सन्धाय पृच्छति— कीदृश इति । भगवद्वाक्यानुपनिष-
द्वाक्यानि चाऽऽश्रित्य परिहरति— यादृश इति । ' न जायते
म्रियते वा ' [२।२० कठो. २।१८] इत्यादीनि वाक्यानि ।
कूटस्थत्वमसङ्गत्वमित्यादि न्यायः ।

१ शां. भा.— ननु विषयाकारं ज्ञानं न ज्ञानविषयः, नाप्याकारवानात्मेष्यते क्वचित् । ननु "आदि-
त्यवर्ण" [यजुस्तं. ३।१।८ श्वे.उ. ३।८] "भारूपः" [छां.उ. ३।१।२] "स्वयं ज्योतिः" [बृ.उ. ४।३।९]
इत्याकारवत्त्वमात्मनः श्रूयते, न; तमोरूपत्वप्रतिषेधार्थत्वात्तेषां वाक्यानाम् । द्रव्यगुणाद्याकारप्रतिषेध
आत्मनस्तमोरूपत्वे प्राप्ते तत्प्रतिषेधार्थानि "आदित्यवर्ण" इत्यादिवाक्यानि । "अरूपं" [कठो.
३।१५] इति च विशेषता रूपप्रतिषेधात् । अविषयत्वाच्च "न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा
पश्यति कश्चनैनम्" [श्वे.उ. ४।२०] "अशब्दमस्पर्शम्" [कठो. ३।१५] इत्याद्यैः । तस्मा-

दात्माकारं ज्ञानमित्यनुपपन्नम् । कथं तर्ह्यात्मनो ज्ञानम् ? सर्वं हि यद्विषयं यज्ज्ञानं तत्तदाकारं भवति, निराकारश्चाऽऽस्तेत्युक्तम् । ज्ञानात्मनोऽथोभयोर्निराकारत्वे कथं तद्भावनानिष्ठा ? इति; न, अत्यन्त-निर्मलत्वातिस्वच्छत्वातिसूक्ष्मत्वोपपत्तेरात्मनः । बुद्धेश्चाऽऽत्मसमनैर्मल्याद्युपपत्तेरात्मचैतन्याकाराभास-त्वोपपत्तिः । बुद्ध्याभासं मनः, तदाभासानीन्द्रियाणि, इन्द्रियाभासश्च देहः, अतो लौकिकैर्देहमात्र-एवाऽऽत्मदृष्टिः क्रियते ।

२ आ. शां. व्या.— ज्ञानस्य विषयाकारत्वादात्मनश्चा-विषयत्वादानाकारत्वाच्च तदाकारज्ञानायोगादात्मप्रसिद्धावपि नाऽऽत्मज्ञानप्रसिद्धिरिति शङ्कते— नन्विति । ‘आकारवत्त्व-मात्मनः श्रुतिसिद्धं’ इति सिद्धान्ती शङ्कते— नन्विति । उक्तवाक्यानामन्यार्थत्वदर्शनेन पूर्ववादी परिहरति— नेत्या-दिना । सङ्गदवाक्यं प्रपञ्चयति— द्रव्येति । इतश्चाऽऽकार-वत्त्वमात्मनो नास्तीत्याह— अरूपमिति । यदात्मनो विषय-त्वाभावात्तद्विषयं ज्ञानं न सम्भवतीत्युक्तं तदुपपादयति— अविषयत्वाच्चेति । आत्मनोऽविषयत्वे श्रुतिमुदाहरति— नेत्यादिना । सन्देहो सम्यग्दर्शनविषयत्वायास्यात्मनो रूपं न तिष्ठतीत्यर्थः । तदेव करणगोचरत्वेनोपपादयति— नेति । शब्दादिशून्यत्वाच्चाऽऽत्मा विषयो न भवतीत्याह— अशब्द-मिति । आत्मनो विषयत्वाकारवत्त्वयोरभावे फलितमाह— तस्मादिति । ज्ञानस्याऽऽत्माकारत्वाभावे सत्यात्मज्ञानमिति व्यपदेशासिद्धिरित्येकदेशी शङ्कते— कथं तर्हीति । काऽत्रा-नुपपत्तिः ? इत्याशङ्क्याऽऽह— सर्वं हीति । आत्मनोऽपि तर्हि

विषयत्वेन ज्ञानस्य तदाकारत्वं स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह— निराकारश्चेति । आत्मनो विषयत्वरहित्यं चकारार्थः । आत्मवत्तज्ज्ञानस्यापि तर्हि निराकारत्वं भविष्यतीत्यत्राऽऽह— ज्ञानेति । तच्छब्देनाऽऽत्मज्ञानं गृह्यते । तस्य भावना पौन-पुन्येनानुसन्धानं तस्या निष्ठा समाप्तिरात्मसाक्षात्कारदार्ढ्यं न चैतत्सर्वमात्मनो ज्ञानस्य वा निराकारत्वे सिध्यतीत्यर्थः । ज्ञानात्मनोः साम्योपन्यासेन सिद्धान्ती समाधत्ते— नेत्या-दिना । यथोक्तसाम्यानुसारादात्मचैतन्याभासव्याप्ता ज्ञान-परिणामवती बुद्धिः साभासबुद्धिव्याप्तं मनः साभासमनोव्याप्ता-नीन्द्रियाणि साभासेन्द्रियव्याप्तः स्थूलो देहः । तत्र लौकिक-भ्रान्तिः प्रमाणयति— अत इति । आत्मदृष्टेर्देहमात्रे दृष्टत्वात्तत्र चैतन्याभासव्याप्तिरिन्द्रियद्वारा कल्प्यत इन्द्रियेषु च तदृष्टिदर्शना-च्चैतन्याभासवत्त्वं मनोद्वारा सिध्यति, मनसि चाऽऽत्मदृष्टे-तन्याभासवत्त्वं बुद्धिद्वारा लभ्यते, बुद्धौ चाऽऽत्मदृष्टेर्ज्ञानद्वारा चैतन्याभाससिद्धिरित्यर्थः ।

१ शां. भा.— देहचैतन्यवादिनश्च लोकायतिकाश्चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इत्याहुः; तथाऽन्य-इन्द्रियचैतन्यवादिनः, अन्ये मनश्चैतन्यवादिनः, अन्ये बुद्धिचैतन्यवादिनः, ततोऽप्यान्तरमव्यक्तमव्याकृ-ताख्यमविद्यावस्थमात्मत्वेन प्रतिपन्नाः केचित् । सर्वत्र हि बुद्ध्यादिदेहान्त आत्मचैतन्याभासताऽऽत्म-भ्रान्तिकारणमित्यतश्च आत्मविषयं ज्ञानं न विधातव्यम् । किं तर्हि ? नामरूपाद्यनात्माध्यारोपणनिवृत्ति-रेव कार्या । नाऽऽत्मचैतन्यविज्ञानम्, अविद्याध्यारोपितसर्वपदार्थाकारैरेव विशिष्टतया गृह्यमाणत्वात् ।

२ आ. शां. व्या.— देहे लौकिकमात्मत्वदर्शनं न्याया-भावाहुपेक्षितमित्याशङ्क्याऽऽह— देहेति । तथापि कथमि-न्द्रियाणां न्यायहीनमात्मत्वमिष्टं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— तथे-ति । तथापि मनसो यदात्मत्वं तस्यायशून्यमित्याशङ्क्याऽऽह— अन्य इति । बुद्धेरात्मत्वमपि न्यायोपेतमिति सूचयति— अन्ये बुद्धीति । देहादौ बुध्यन्ते परमात्मत्वबुद्धिनान्यत्रेति नियमं वारयति— ततोऽपीति । तत्र हि साभासेऽन्तर्यामिणि

कारणोपासकानामात्मत्वधीरस्तीत्यर्थः । बुद्ध्यादौ देहान्ते लौकिकपरीक्षकाणामात्मत्वभ्रान्तौ साधारणं कारणमाह— सर्वत्रेति । आत्मज्ञानस्य लौकिकपरीक्षकप्रसिद्धत्वादेव विधि-विषयत्वमपि परेष्टं परास्तमित्याह— इत्यत इति । ज्ञानस्य विधेयत्वाभावे किं कर्तव्यं द्रष्टव्यादिवाक्यैः ? इत्याशङ्क्याऽऽह— किं तर्हीति । आत्मज्ञानस्याविधेयत्वे प्राशुक्तमशब्दितं हेतुं विवृणोति— अविद्येति ।

१ शां. भा.— अत एव हि विज्ञानवादिनो बौद्धा विज्ञानव्यतिरेकेण वस्त्वेव नास्तीति प्रति-पन्नाः, प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च स्वसंविदितत्वाभ्युपगमेन । तस्मादविद्याध्यारोपणनिराकरणमात्रं ब्रह्मणि कर्तव्यं, न तु ब्रह्मविज्ञाने यत्नः, अत्यन्तप्रसिद्धत्वात् अविद्याकल्पितनामरूपविशेषाकारापहतबुद्धि-त्वादत्यन्तप्रसिद्धं सुविज्ञेयमासन्नतरमात्मभूतमपि, अप्रसिद्धं दुर्विज्ञेयमतिदूरमन्यदिव च प्रतिभात्यचिवे-किनाम् । बाह्याकारनिवृत्तबुद्धीनां तु लब्धगुर्वात्मप्रसादानां नातःपरं सुखं सुप्रसिद्धं सुविज्ञेयं स्वासन्न-तरमस्ति । तथा चोक्तं ‘प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं’ [९।२] इत्यादि ।

२ आ. शां. व्या.— देहेन्द्रियमनोबुद्धयव्यक्तैरुपलभ्यमानैः सहोपलभ्यते चैतन्यं, नान्यथा तेषामुपलम्भो जडत्वादित्यत्र विज्ञानवादिभिरिति प्रमाणयति— अत एवेति । सर्वं ज्ञेयं ज्ञानव्याप्तमेव ज्ञायते, तेन ज्ञानातिरिक्तं नास्त्येव वस्तु; सम्मतं हि स्वप्रदष्टं वस्तु ज्ञानातिरिक्तं नास्तीति ते भ्राम्यन्तीत्यर्थः । ज्ञानस्यापि ज्ञेयत्वाज्ज्ञातवस्त्वन्तरमेष्टव्यमित्याशङ्क्याऽऽह— प्रमाणान्तरेति । ज्ञानस्य स्वेनैव ज्ञेयत्वोपगमेनातिरिक्तप्रमाणनिर्दिष्टतां च प्रतिपन्ना इति सूचयन्तः । ब्रह्मात्मनि ज्ञानस्य सिद्धत्वेनाविधेयत्वे फलितमाह— तस्मादिति ।

ति । यत्नोऽत्र भावना । ब्रह्मणस्तज्ज्ञानस्य चात्यन्तप्रसिद्धत्वं कथं ब्रह्मण्यन्यथा प्रथा लौकिकानां ? इत्यत्राऽऽह— अविद्येति । यथाप्रतिभासं दुर्विज्ञेयत्वादिरूपमेव ब्रह्म किं न स्यात् ? तत्राऽऽह— बाह्येति । गुरुप्रसादः शुश्रूषया तोषितबुद्धेराचार्यस्य करुणातिरेकादेव तत्त्वं बुध्यतामिति निरवग्रहोऽनुग्रहः, आत्मप्रसादस्त्वधिगतपदशक्तिवाक्यतात्पर्यस्य श्रौतयुक्त्यनुसन्धानादात्मनो मनसो विषयव्यावृत्तस्य प्रत्ययेकाग्रतया तत्प्रावण्यमिति विवेकः । आत्मज्ञानस्याऽऽहमद्वारा प्रसिद्धत्वे वाक्योपक्रमं प्रमाणयति— तथा चेति ।

१ शां. भा.— केचित्तु पण्डितम्मन्याः ' निराकारत्वादात्मवस्तु नोपैति बुद्धिः, अतो दुस्साध्या सम्यग्ज्ञाननिष्ठा ' इत्याहुः । सत्यम्, एवं गुरुसम्प्रदायरहितानामश्रुतवेदान्तानामत्यन्तबहिर्विषयासक्तबुद्धीनां सम्यक्प्रमाणेष्वकृतश्रमाणाम्, तद्विपरीतानां तु लौकिकग्राह्यग्राहकद्वैतवस्तुनि सद्बुद्धिनिर्तरां दुस्सम्पाद्याऽऽत्मचैतन्यव्यतिरेकेण वस्त्वन्तरस्यानुपलब्धेः । यथा चैतदेवमेव, नान्यथेत्यवोचाम । उक्तं च भगवता— ' यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ' [२।६९] इति; तस्माद्बाह्याकारभेदबुद्धिनिवृत्तिरेवाऽऽत्मस्वरूपालम्बने कारणम् । नह्यात्मा नाम कस्यचित्कदाचिदप्रसिद्धः प्राप्यो हेय उपादेयो वा । अप्रसिद्धे हि तस्मिन्नात्मनि अस्वार्थाः सर्वाः प्रवृत्तयः व्यर्थाः प्रसज्जेरन् ।

२ आ. शां. व्या.— आत्मनो निराकारत्वात्तस्मिन् बुद्धेरप्रवृत्तेः सम्यग्ज्ञाननिष्ठा न सुसम्पाद्येति मतमुत्थापयति— केचित्स्त्विति । बहिर्मुखानामन्तर्मुखानां वा ब्रह्मणि सम्यग्ज्ञाननिष्ठा दुस्साध्येति विकल्प्याऽऽद्यमनूयाह्निकरोति— सत्यमिति । पूर्वपूर्वविशेषणमुत्तरोत्तरविशेषणे हेतुत्वेन योजनीयम् । द्वितीयं दूषयति— तद्विपरीतानामिति । अद्वैतनिष्ठानां द्वैतविषये सम्यग्बुद्धेरतिशयेन दुस्सम्पाद्यत्वे हेतुमाह— आत्मेति । तद्व्यतिरेकेण वस्त्वन्तरस्यासत्त्वं कथं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— यथा चेति । अद्वैतमेव वस्तु, द्वैतं त्वाविधं, नान्यथा तात्त्विकमित्येतदेवमेव यथा स्यात्तथोक्तवन्तो वयं तत्र तत्राध्यायेष्विति योजना । अन्तर्भिष्टानामद्वैतदर्शिनो द्वैते नास्ति सद्बुद्धिः

रित्यत्र भगवतोऽपि सम्मतिमाह— उक्तं चेति । परमतं निराकृत्य प्रकृतमुपसंहरन्नात्मनो निराकारत्वे ज्ञानस्य तदालम्बनत्वे किं कारणं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— तस्मादिति । नन्वात्मा कथञ्चित्सम्यग्ज्ञानक्रियासाध्यत्वेतस्य हेयोपादेयान्यतरकोटिनिवेशात्प्राप्तं स्वर्गादिवत्क्रियासाध्यत्वेनासिद्धत्वं नेत्याह— न हीति । आत्मत्वादेव प्रसिद्धत्वेन प्राप्तत्वादात्मवत्तस्य हेयोपादेयत्वयोरयोगान् क्रियासाध्यतेत्यर्थः । आत्मनश्चेद्वेत्ते क्रियामसिद्धत्वं तदा सर्वप्रवृत्तीनामभ्युदयनिश्चयेयसार्थानामात्मार्थत्वायोगादर्थिनोऽभावे स्वार्थत्वमप्रामाणिकं स्यादित्याह— अप्रसिद्धे हीति ।

१ शां. भा.— न च देहाद्यचेतनार्थत्वं शक्यं कल्पयितुम् । न च सुखार्थं सुखं, दुःखार्थं वा दुःखम्, आत्मावगत्यवसानार्थत्वाच्च सर्वव्यवहारस्य । तस्माद्यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न प्रमाणान्तरापेक्षा, ततोऽप्यात्मनोऽन्तरतमत्वात्तदवगतिं प्रति न प्रमाणान्तरापेक्षा, इत्यात्मज्ञाननिष्ठा विवेकिनां सुप्रसिद्धेति सिद्धम् ।

२ आ. शां. व्या.— ननु प्रवृत्तीनां स्वार्थत्वं देहादीनामन्यतमस्यार्थित्वेन तादर्थ्यादित्याशङ्क्य घटादिवदचेतनस्यार्थित्वायोगान्नैवमित्याह— न चेति । ननु प्रवृत्तीनां फलवशादित्या सुखदुःखयोरन्यतरार्थत्वात् स्वार्थत्वं, तत्राऽऽह— न चेति । प्रवृत्तीनां सुखदुःखार्थत्वेऽपि तयोः स्वार्थत्वासिद्धिरर्थित्वेनाऽऽत्मा सिध्यतीत्यर्थः । किञ्च सर्वापेक्षान्यायादात्मावगत्यवसानः सर्वो व्यवहारः, न चाऽऽत्मन्यप्रसिद्धे यज्ञादिव्यव-

हारस्य तज्ज्ञानार्थत्वं तेनाऽऽत्मप्रसिद्धिरेष्टव्येत्याह— आत्मेति । नन्वात्मा प्रसिद्धोऽपि प्रमाणद्वारा प्रसिध्यति 'यत्प्रसिध्यति तत्प्रमाणदेव' इति न्यायात्तत्राऽऽह— तस्मादिति । मानमेयादिसर्वव्यवहारस्याऽऽत्मावगत्यन्तत्त्वोपगमात्प्रागेव प्रमाणप्रवृत्तेरात्मप्रसिद्धिरेष्टव्यत्वादित्यर्थः । आत्मावगतेरेव स्वाभाविकत्वे विवेकवतामारोपनिवृत्त्या ज्ञाननिष्ठा सुप्रसिद्धेत्युपसंहरति— इत्यात्मेति ।

१ शां. भा.— येषामपि निराकारं ज्ञानमप्रत्यक्षं तेषामपि ज्ञानवशेनैव ज्ञेयावगतिरिति ज्ञानमत्यन्तं प्रसिद्धं सुखादिवदेत्यभ्युपगन्तव्यम्, जिज्ञासानुपपत्तेश्च । अप्रसिद्धं चेज्ज्ञानं ज्ञेयवज्जिज्ञास्येत ।

यथा ज्ञेयं घटादिलक्षणं ज्ञानेन ज्ञाता व्याप्तुमिच्छति, तथा ज्ञानमपि ज्ञानान्तरेण व्याप्तुमिच्छेत् । न चेतदस्ति । अतोऽत्यन्तप्रसिद्धं ज्ञानं, ज्ञाताऽप्यत एव प्रसिद्ध इति । तस्माज्ज्ञाने यत्नो न कर्तव्यः, किन्त्वनात्मन्यात्मबुद्धिनिवृत्तावेव । तस्माज्ज्ञाननिष्ठा सुसम्पाद्या ॥ ५० ॥

२ आ. शां. व्या.— नन्वनाकारामेवानुमिमीमहे बुद्धिमिति वदतामनाकारमप्रत्यक्षमिच्छतां प्रागर्थविगतेरप्रसिद्धमेव ज्ञानं, नेत्याह— येषामिति । सुखादिवन्तित्यानुभवगम्यं ज्ञानं नानुमेयं विषयावगत्या तदनुमितावितरेतराश्रयादिति भावः । इतश्च ज्ञानं प्रसिद्धमन्यथा तत्र जिज्ञासाप्रसङ्गात्, न च ज्ञाने जिज्ञासा प्रसिद्धा प्रसिद्धे च तदयोगादित्याह— जिज्ञासेति । तदेव प्रपञ्चयति— अप्रसिद्धं चेति । दृष्टान्तमेव व्याचष्टे— यथेति । दार्ष्टान्तिकं विवृणोति— तथेति । इष्टापूर्तिं निराचष्टे— न चेति, ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेण ज्ञेयत्वमेतच्छब्दार्थः;

अनवस्थापत्तेरित्यर्थः । ज्ञाने जिज्ञासानुपपत्तौ फलितमाह— अत इति । प्रसिद्धेऽपि ज्ञाने ज्ञातर्यात्मनि किमायातं ? तदाह— ज्ञाताऽपीति । ज्ञानस्य विना ज्ञातारमपर्यवसानादित्यर्थः । ज्ञानस्य प्रसिद्धत्वे तत्र भावनापर्यायो विधिर्नास्तीत्याह— तस्मादिति । कुत्र तर्हि प्रयत्नाख्या भावना ? इत्याशङ्क्याऽह— किन्निवृत्ति । अविषये निराकारे चाऽऽत्मनि ज्ञाननिष्ठाया दुस्सम्पाद्यत्वाभावे फलितं निगमयति— तस्मादिति ॥ ५० ॥

३ रा. भा.— सिद्धिं प्राप्तः आप्रयाणादहरहरनुष्ठीयमानकर्मयोगनिष्ठाद्यध्यानसिद्धिं प्राप्तः, यथा येन प्रकारेण वर्तमानो ब्रह्म प्राप्नोति, तथा समासेन मे निबोध । तदेव ब्रह्म विशिष्यते निष्ठा ज्ञानस्य या परेति । ज्ञानस्य ध्यानात्मकस्य या परा निष्ठा, परमप्राप्यमित्यर्थः ॥ ५० ॥

४ वे. ता. चं.— 'सिद्धिं प्राप्तः' इत्यस्योक्तानुवादतां सप्रकारहेतुनिर्देशेनाऽऽह आप्रयाणादिति । सिद्धिं प्राप्तस्य ब्रह्मप्राप्त्यभिधानात्तद्व्यतिरिक्तविषयत्वज्ञापनाय ध्यानसिद्धिमित्युक्तम् । 'यथा' इत्यस्यानन्तरग्रन्थानुसारेण पुरुषव्यापारोपादेयप्रापकप्रकारपरतामाह— येन प्रकारेण वर्तमान

इति । मे निबोध मत्तो निश्चयेनावधारयेत्यर्थः । परमे फले ह्युपायो नितिष्ठति; अतस्तदेवोपायपर्यवसानभूमितया निष्ठेत्युच्यत इत्यभिप्रायेणाऽह— तदेव ब्रह्म विशिष्यते इति । ज्ञानशब्दस्यात्रानन्तरोच्यमानध्यानविश्रान्तिमाह— ध्यानात्मकस्येति ॥ ५० ॥

५ आ. मा. भा.— यथा येनोपायेन सिद्धिं प्राप्तो ब्रह्माप्नोति तथा निबोध । या सिद्धिर्ज्ञानस्य परा निष्ठा ॥ ५० ॥

६ ज. प्र. दी.— 'सिद्धिं प्राप्तः' इति योगसिद्धिप्राप्त्यनन्तरं ब्रह्मप्राप्त्युपायकथनं प्रतिज्ञायत इत्यन्यथाप्रतीतिनिरासार्थं व्याचष्टे— यथेति । 'ब्रह्माप्नोति' इत्यनुवादमात्रम् ।

तथा तदुपायम् । प्रतीत एवार्थः किं न स्यात् ? इति चेत्, न; सिद्धेर्ज्ञाननिष्ठात्मकत्वेनाभिधानात् । ज्ञानस्य च ब्रह्मप्राप्त्यवनपेक्षत्वादिति भावेन निष्ठेत्येतद्व्याचष्टे— येति ॥ ५० ॥

७ ह. पै. भा.— यथा सिद्धिं प्राप्तो ब्रह्म नैष्कर्म्यमाप्नोति तथा निबोधावगच्छ मे ममेध्वरस्य मत्तं समासेनैव सङ्क्षेपेणैव । तथा निष्ठा स्थितिर्ज्ञानस्य या परा प्रकृष्टा तां निबोधेत्यर्थः ॥ ५० ॥

८ वे. ब्र. गि.— अथ तस्या नैष्कर्म्यसिद्धेः साधनक्रमं वक्तुं प्रतिजानीते— सिद्धिमिति । एवमुक्तरीत्या परमेश्वरकाराधनात्मककर्मानुष्ठानरूपसात्त्विकसंन्यासप्रसूतभगवद्गुणग्रहणं सर्वकर्मत्यागपर्यन्तां ज्ञानोत्पत्तियोग्यतारूपां सिद्धिं प्राप्तो यथा येन प्रकारेण ब्रह्म प्राप्नोति साक्षात्करोति । नित्यप्राप्तस्य ब्रह्मणः कण्ठचामीकरादिवदप्राप्तस्त्वभ्रमनिवृत्तिरेव प्राप्तिरिति तादृशभ्रमनिवृत्तिहेतुब्रह्मसाक्षात्कार एवात्र

प्राप्नोतिना निर्दिष्टः । तथा तं प्रकारं मे सुखात्समासेन सङ्क्षेपेणैव निबोध जानीहि । 'ब्रह्म प्राप्नोति' इत्येतदेव विवृणोति— निष्ठा ज्ञानस्य या परेति । या ब्रह्मप्राप्तिर्ज्ञानस्य परा निष्ठा परिसमाप्तिः, ज्ञानानन्तरं ब्रह्मप्राप्त्यर्थमनुष्ठेयसाधनान्तराभावात् । अतस्तादृशीं ज्ञाननिष्ठारूपां ब्रह्मप्राप्तिं प्रति साधनक्रममाकर्णयेत्यर्थः ॥ ५० ॥

९ व० त० दी०— ज्ञानस्य या परा निष्ठा तां सिद्धिं प्राप्तोऽपि जीवन्नेवेह यथाऽऽत्मनाऽक्षरब्रह्मप्राप्तो भवति तथा मत्तो निबोध ॥ ५० ॥

१० पु. अ. त.— अथ सिद्धिप्राप्तेः फलमाह— सिद्धिमिति । सिद्धिं पूर्वोक्तां प्राप्तः सन् यथा येन प्रकारेण ब्रह्म प्राप्नोति तं प्रकारं मे मत्तः समासेनैव सङ्क्षेपेणैव निबोध

जानीहि । या प्राप्तिः ज्ञानस्य परा उत्कृष्टा निष्ठा, स्थितिरित्यर्थः ॥ ५० ॥

११ नी० भा० दी०— 'स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति' [१८।४५] इत्येतत्प्रतिज्ञातमुपपादितम् ; इदानीं नैष्कर्म्यसिद्धिं प्राप्तोऽपि परित्राट् वशीकारसंज्ञकवैराग्यवान् यथा ब्रह्म प्राप्नोति तथा वक्तुं प्रतिजानीते-सिद्धिमिति । सिद्धिं नैष्कर्म्यसिद्धिं निबोध बुध्यस्व मे मद्वचनात्समासेन सङ्क्षेपेणैव हे कौन्तेय !— या यत्प्राप्यं ब्रह्मविधेयापेक्षं स्वीत्वं— ज्ञानस्य परा निष्ठा यदपेक्षयाऽन्यज्ज्ञेयमान्तरतरं नास्तीत्यर्थः ॥ ५० ॥

बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्याऽऽत्मानं नियम्य च ।

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥

विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाकायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥

अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

१ शां. भा.— सेयं ज्ञानस्य परा निष्ठोच्यते कथं कार्या ? इति— बुद्धयेति । बुद्ध्याऽध्यवसायात्मिक्या विशुद्ध्या मायारहितया युक्तः सम्पन्नो धृत्या धैर्येणाऽऽत्मानं कार्यकरणसङ्घातं नियम्य च नियमनं कृत्वा वशीकृत्य, शब्दादीन् शब्द आदिर्येषां ते शब्दादयः, तान्विषयांस्त्यक्त्वा; सामर्थ्याच्छरीर-स्थितिमात्रहेतुभूतान् केवलान्मुक्त्वा ततोऽधिकान्मुखात्तान्स्त्यक्त्वेत्यर्थः । शरीरस्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु च रागद्वेषौ व्युदस्य च परित्यज्य च ॥ ५१ ॥

२ आ. शां. व्या.— ब्रह्मज्ञानस्य परां निष्ठां प्रतिष्ठापिता-मनूय श्लोकान्तरमवतारयितुं पृच्छति— सेयमिति । येषं ब्रह्मज्ञानस्य परा निष्ठा समारोपिता तद्वर्मेनिवृत्तिद्वारा ब्रह्मणि परिसमाप्तिज्ञानसन्तानरूपोच्यते सा कार्या सुसम्पाद्येति यदुक्तं तत्कथं केनोपायेनेति प्रश्नार्थः । पृष्ठमुपायभेदमुदाहरति— बुद्धयेति । अध्यवसायो ब्रह्मात्मत्वनिश्चयः, मायारहितत्वं संशयविपर्ययशून्यत्वम्, शब्दादिसमस्तविषयत्यागे देहस्थि-

तिरपि दुस्स्था स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— सामर्थ्यादिति । विषयमात्रत्यागे देहस्थित्यनुपपत्तेर्ज्ञाननिष्ठासिद्धिप्रसङ्गा-दित्यर्थः । देहस्थित्यर्थत्वेनानुज्ञातेष्वर्थेषु प्राप्तं रागादि ज्ञान-निष्ठाप्रतिबन्धकं व्युदस्यति— शरीरेति । परित्यज्य विविक्त-सेवी स्यादिति सम्बन्धः । बुद्धेर्वैशारद्यं यत्नेन कार्यकरण-नियमनम् ॥ ५१ ॥

१ शां. भा.— ततः— विविक्तसेव्यरण्यनदीपुलिनगिरिगुहादीन् विविक्तान् देशान् सेवितुं शील-मस्येति विविक्तसेवी । लब्धाशी लब्धशनशीलः । विविक्तसेवालब्धशनयोर्निद्रादिदोषनिवर्तकत्वेन चित्त-प्रसादहेतुत्वाद्ब्रह्मणम् । यतवाकायमानसः, वाक्च कायश्च मानसं च यतानि संयतानि यस्य ज्ञान-निष्ठस्य स ज्ञाननिष्ठो यतिर्यतवाकायमानसश्च स्यात् । एवमुपरतसर्वकरणः सन् ध्यानयोगपरः, ध्यान-मात्मस्वरूपचिन्तनं, योग आत्मविषय एवैकाग्रीकरणं, तौ ध्यानयोगौ परत्वेन कर्तव्यौ यस्य स ध्यानयोगपरः । नित्यं— नित्यग्रहणं मन्त्रजपाद्यन्यकर्तव्याभावप्रदर्शनार्थम्— वैराग्यं विरागस्य भावो दृष्टा-दृष्टेषु विषयेषु वैतृष्ण्यं समुपाश्रितः सम्यगुपाश्रितः, नित्यमेवेत्यर्थः ॥ ५२ ॥

२ आ. शां. व्या.— देहस्थितिहेत्वतिरिक्तविषयत्यागो देहस्थित्यर्थेष्वपि तेषु रागद्वेषवर्जनमित्युपायभेदे सिद्धे सन्त्यु-पायान्तराण्यपि यत्नसाध्यानीत्याह— तत इति । चित्तैकाग्र्य-प्रसादार्थं विविक्तसेवित्वं व्याकरोति— अरण्येति । निद्रादि-दोषनिवृत्त्यर्थं लब्धाशित्वं विशदयति— लब्ध्विति । लब्ध-

परिमितं हितं मेध्यं चाशितुं शीलमस्येति तथोच्यते । विशेषण-योस्तात्पर्यं विवृणोति— विविक्तेति । निद्रादीत्यादिशब्दा-दालस्यप्रमादादयो बुद्धिविक्षेपका विवक्षिताः । वक्ष्यमाणध्यान-योगयोरुपायत्वेन विशेषणान्तरं विभज्यते— वाक्चेति । वागादित्यंमस्याऽऽवश्यकत्वद्योतनार्थं स्यादित्युक्तम् । संयत-

वागादिकरणप्रामाण्यानायासेन कर्तव्यमुपदिशति— एवमिति । मन्त्रजपादीत्यादिपदेन प्रदक्षिणप्रणामादयो ध्यानयोगप्रतिबन्धका गृहीताः । उक्तयोरेव ध्यानयोगयोस्पायत्वेनोक्तं

विरागभावं विभजते— दृष्टेति । सम्प्रकृत्वमेव व्यनक्ति— नित्यमिति ॥ ५२ ॥

१ शां. भा.— किञ्च अहङ्कारमिति । अङ्करणमहङ्कारो देहेन्द्रियादिषु तं, बलं सामर्थ्यं कामरागादिसंयुक्तं, नेतरच्छरीरादिसामर्थ्यं; स्वाभाविकत्वेन तत्त्यागस्याशक्यत्वात् । दर्प, दर्पो नाम हर्षानन्तरभावी धर्मातिक्रमहेतुः 'हृष्टो दृष्यति दृष्टो धर्ममतिक्रामति' [आ. घ. सू. १।१३।४] इति स्मरणात्तं च । काममिच्छां, क्रोधं द्वेषं, परिग्रहमिन्द्रियमनोगतदोषपरित्यागेऽपि शरीरधारणप्रसङ्गेन धर्मानुष्ठाननिमित्तेन वा बाह्यः परिग्रहः प्राप्तस्तं च विमुच्य परित्यज्य परमहंसपरिव्राजको भूत्वा देहजीवनमात्रेऽपि निर्गतममभावो निर्ममोऽत एव शान्त उपरतः यः संहतहर्षायासो यतिर्ज्ञानभिष्टः (सः) ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय कल्पते समर्थो भवति ॥ ५३ ॥

२ आ. शां. व्या.— ज्ञाननिष्ठस्य यतेर्विशेषणान्तरं समुच्चिनोति— किञ्चेति । नित्यं ध्यानयोगपरत्वे समुचितं कारणान्तरं विवृणोति— अहङ्कारमिति । सामर्थ्यमात्रे बलशब्दादुपलभ्यमाने किमिति विशेषवचनं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— स्वाभाविकत्वेनेति । उक्तैः मानमाह— हृष्ट इति । वैराग्यशब्देन लब्धस्यापि कामत्यागस्य पुनर्वचनं प्रकृष्टवख्यापनार्थम् । अहङ्कारादित्यागे परिग्रहप्राप्त्यभावात्तत्त्यागोक्ति-

रयुक्तेत्याशङ्क्याऽऽह— इन्द्रियेति । परिग्रहाभावे ममत्वविषयाभावाच्चिर्ममत्वं कथं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— देहेति । अहङ्कारममकारयोरभावेन प्राप्तमन्तःकरणोपरतिमनुवदति— अत एवेति । उक्तमनुव जीवन्नेवासौ ब्रह्मीभवतीति फलितमाह— यः संहतेति । ज्ञाननिष्ठपदाद्ध्वं सशब्दो द्रष्टव्यः । ब्रह्मणो भवनमनुसन्धानपरिपाकपर्यन्तं साक्षात्करणं तदर्थमिति यावत् ॥ ५३ ॥

३ रा. भा.— बुद्ध्या विशुद्धया यथावस्थितात्मतत्त्वविषयया युक्तः, धृत्या आत्मानं नियम्य च विषयविमुखीकरणेन योगयोग्यं मनः कृत्वा, शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा असन्निहितान् कृत्वा, तन्निमित्तौ च रागद्वेषौ व्युदस्य, विविक्तसेवी सर्वैर्ध्यानविरोधिभिर्विविक्ते देशे वर्तमानः, लब्धाशी अत्यशानानशनरहितः, यतवाक्कायमानसः ध्यानाभिमुखीकृतकायवाङ्मनोवृत्तिः, ध्यानयोगपरो नित्यं एवम्भूतः सन् आप्रयाणादहरहर्ध्यानयोगपरः, वैराग्यं समुपाश्रितः ध्येयतत्त्वव्यतिरिक्तविषयदोषावमर्शेन तत्रतत्र विरागतां वर्धयन्, अहङ्कारं अनात्मन्यात्माभिमानं, बलं तद्वृद्धिहेतुभूतवासनाबलं, तन्निमित्तं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य, निर्ममः सर्वेष्वनात्मीयेष्वात्मीयबुद्धिरहितः, शान्तः आत्मानुभवैकमुखः, एवम्भूतो ध्यानयोगं कुर्वन् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभावाय कल्पते; सर्वबन्धनिर्मुक्तो यथावस्थितमात्मानमनुभवतीत्यर्थः ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

४ वे. ता. चं.— बुद्धिशब्दोऽत्र प्रस्तुतब्रह्मशब्दाभिप्रेतविषयबुद्धिगोचरः, तस्याः शुद्धिश्चासमप्रविषयत्वसंशयविपर्ययरूपदोषराहित्यमित्याह यथावस्थितात्मतत्त्वविषययेति । 'धृत्या' इति पूर्वोक्तप्रकारसात्त्विकवृत्तिपरामर्शमाह विषयविमुखीकरणेनेति । अत्र धृत्या मनोनियमनं कर्मात्मम् ; अपि च पूर्वमेव त्यक्तविषयस्य कोऽसौ तदानीन्तनस्त्यागः ? इत्यत्राऽऽह असन्निहितान् कृत्वेति । विषयसन्निधिर्विजितेन्द्रियमपि क्षोभयेदिति भावः । 'रागद्वेषौ व्युदस्य' इति वैषयिकरागद्वेषयोर्व्युदासस्यापि तादात्म्यविषयत्वाय 'वैराग्यं समुपाश्रितः' इत्यनेन पुनरुक्तिपरिहाराय चाऽऽह तन्निमित्ताविति । एतेन विषयासन्निधानफलप्रदर्शनम् । यद्वा विप्रकृष्टेष्वपि सूक्ष्मसङ्गो निरोद्धव्य इति भावः ।

विविक्तत्वं रहितत्वम् ; तत्प्रकृतोपयोगेन विशिनष्टि— सर्वैर्ध्यानविरोधिभिर्विविक्ते देशे इति । 'लब्धाशी' इत्यनेन पूर्वोक्तं 'नात्यश्रितः' [६।१६] इत्यादिकं स्मार्येत इत्यत्राऽऽह अत्यशानानशनरहित इति । 'धृत्याऽऽत्मानं नियम्य च' इत्यादिना 'यतवाक्कायमानसः' इत्यस्य पुनरुक्तिपरिहारायाह ध्यानाभिमुखीकृतकायवाङ्मनोवृत्तिरिति । कायस्याभिमुखीकरणं स्थिरासनादिपरिग्रहः; वाचस्तु प्रणवादिव्यतिरिक्तवर्जनम् ; मनस्तु शुभाश्रयालम्बनम् । उक्तानां ध्यानयोगशेषत्वमाह एवम्भूतः सन्निति । नित्यशब्दविवक्षितमाह आप्रयाणादहरहरिति 'रागद्वेषौ व्युदस्य' इति वैषयिकरागद्वेषयोर्व्युदासोक्तेः 'वैराग्यं समुपाश्रितः' इत्येतदभिमानिकविषयम्, तत्र सम्यगुपाश्रयणं पूर्वसिद्धस्यापि

सम्यगवस्थापनमित्यभिप्रायेण विरागतां वर्धयन्नित्युक्तम् ।
एवमहङ्कारादिविमोचनेऽपि द्रष्टव्यम् ।

शरीरमनःप्राणादिवलानां योगविरोधित्वाभावात् वासना-
बलमिति विशेषितम् । दर्पोऽत्राहङ्कारबलहेतुकोऽङ्गीकर्तव्यानङ्गी-
कारः । योगित्वशान्तत्वादिनिमित्तोऽपि दर्पस्त्याज्यः 'हृष्टो
हृष्यति हृष्टो धर्ममतिक्रामति' [भा. ध. सू. १।१३।४] इति
स्मरणात् । मनोवाङ्कायव्यापारनिवृत्त्यादेस्तत्त्वाच्छान्तशब्दोऽत्र

शमहेतुविशेषपर इत्यत्राऽऽह आत्मानुभवैकसुख इति ।
इन्द्रियव्यापारोपरतिः क्रोधादिनिवृत्तिश्च बाह्यसुखनिस्पृहत्वात्,
तच्च प्रभूतात्मस्वसुखलाभादिति भावः । उक्तेषु सर्वेषु ध्यान-
योगस्याङ्गित्वमाह एवम्भूतो ध्यानयोगं कुर्वन्निति ।
ध्यानमेवात्र योगः, ध्यानेन वा योगः । अनन्तरश्लोकार्थ-
परामर्शेन ब्रह्मशब्दस्यात्र शुद्धात्मविषयतामाह सर्वबन्धेति
॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ब्रह्मभूयाय कल्पते । ब्रह्मणि भावो ब्रह्मभूयम्, ब्रह्मणि
स्थितिः । सर्वदा तन्मनस्कतेत्यर्थः ॥ ५३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ब्रह्मभूयाय ब्रह्म-
त्वायेति प्रतीतिनिरासार्थं व्याचष्टे— ब्रह्मेति । इत्यर्थे इति
शेषः । भावो न जन्मादीत्याशयेन विवृणोति— ब्रह्मणीति ।

इयमपि न मुक्तिर्ब्रह्मभूत इति पुनर्मक्त्यादिलाभश्रवणादिति
भावेनाऽऽह— सर्वदेति ॥ ५३ ॥

७ ह. पै. भा.— बुद्धयेति । बुद्ध्याऽध्यवसायात्मिकया विशुद्धया सात्त्विकया युक्तो धृत्या
धैर्येण तया च विशुद्धयाऽऽत्मानं कार्यकारणसङ्घातं नियम्य स्थापयित्वा शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा राग-
द्वेषौ व्युदस्य चापनीय ॥ ५१ ॥ विविक्तं योगविरोधिवस्त्वनधिष्ठितं स्थानं तत्सेवितुं शीलं यस्य स
विविक्तसेवी । लघु हितं मितं पथ्यमशितुं शीलं यस्य स लघ्वाशी । ध्यानयोगपरो नित्यम्, ध्यानं
चित्तस्यैकाग्रता योगस्तस्याऽऽत्मनि स्थापनं, ध्यानं च योगश्च ध्यानयोगौ [तौ] परं (परौ) निष्ठा यस्य
स ध्यानयोगपरः । नित्यं सर्वकालम् । वैराग्यं विगतो रागो यस्मादसौ विरागः, अस्य भावो वैराग्यं
समुपाश्रितः, रागद्वेषवियुक्त इत्यर्थः ॥ ५२ ॥ देहादिष्वात्मबुद्धिरहङ्कारः । बलं सामर्थ्यं, कामराग-
संयुक्तं— नेतरदेहादिसामर्थ्यं तस्य स्वाभाविकत्वेन त्यक्तुमशक्यत्वात् । ततः केवलशब्दयुक्ततापनादि
बलशब्देनोच्यते । दर्पो हर्षः । कामो रागः । क्रोधो द्वेषः । परिग्रहो ममेदमित्यर्थानां वशीकरणम् ।
एतदहङ्कारादि विमुच्य निर्ममः शरीरस्थितिसाधनेऽपि वस्तुनि ममत्वबुद्धिरहितः, अत एव शान्त
उपरतान्तःकरणो ब्रह्मभूयाय कल्पत इत्युक्तम् ॥ ५३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तमेव क्रममाह त्रिभिः— बुद्धयेति ।
अत्र 'बुद्धया युक्तः' इत्यादीनां 'ब्रह्मभूयाय कल्पते'
इति तृतीयेनान्वयः । विशुद्धया संशयविपर्ययशून्यया "अहं
ब्रह्मास्मि" [वृ. उ. १।१।१०] इति बुद्ध्या युक्तः, धृत्या
पूर्वोक्तया [श्लो. ३३] सात्त्विकया आत्मानं च मनो
नियम्य निश्चलीकृत्य, शब्दादीन्विषयान् ज्ञाननिष्ठार्थशरीर-
स्थितिमात्रप्रयोजनानुपयुक्तानि विद्वानपि त्यक्त्वा, शरीर-
स्थितिमात्रार्थेष्वपि तेषु रागद्वेषौ व्युदस्य, विविक्तसेवी
जैनसम्भेदहितारण्यगिरिगुहादिस्थितः, चित्तविक्षेपकरहित
इति यावत् । लघ्वाशी मितभोजी, निद्रालस्यादित्तिलय-
कारिविरहित इति यावत् । यतानि संयतानि वाङ्मायमान-
सानि येन स तथा; यमनियमादिसाधनसम्पन्न इत्यर्थः ।
ध्यानयोगपरः, चित्तस्यात्माकारप्रत्ययादृष्टिर्ध्यानम्,

आत्माकारप्रत्ययेन निर्वृत्तिकतापादनं योगः, तत्परः ।
नित्यग्रहणेन च मन्त्रजपतीर्थयात्रादिकर्तव्यान्तराभावः
प्रदर्शितः । ध्यानयोगाविच्छेदार्थं वैराग्यं दृष्टादृष्टविषयवै-
तृण्यरूपं सम्यग्दृढतपोपाश्रितः, अहङ्कारम् 'अहं ब्रह्मध्यान-
योगपरो विरक्तोऽस्मि, को वाऽन्यो मत्समः?' इत्यभिमानम्,
बलं तद्वासनाबलम्, दर्पं तन्निमित्तकं मदम्, प्रारब्धकशा-
त्प्राप्यमाणेष्वपि विषयेषु कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य,
निर्ममः देहजीवनमात्रेऽपि ममकारशून्यः, अत एवाहङ्कार-
ममकाराभावात् शान्तः उपरतसर्वकर्मा परमहंसपरिज्ञाजकः
ब्रह्मभूयाय ब्रह्मसाक्षात्काराय कल्पते समर्थो भवति । ब्रह्म-
भूयस्य तदज्ञाननिवर्तकब्रह्मसाक्षात्कारमात्रपर्यवसायितया
साक्षात्कारस्य ताच्छब्दं द्रष्टव्यम् ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

९ व०त० दी०— तथा हि बुद्धयेति त्रिभिः । बुद्ध्या यथोक्तकर्मफलादित्यागाद्विशुद्धया साङ्ख्यमार्गीयया
युक्तः योगेनाव्यभिचारिण्या धृत्याऽऽत्मानं नियम्य च स्वान्तर्यामिध्यानैकनिष्ठः सर्वत्रानात्मत्वदृष्ट्या वैराग्यं
समुपाश्रितः कर्मस्वहम्ममत्वरहितः शान्त इति पूर्वसूत्रितस्य भाष्यं फलितं तथामृत आनन्दांशविभूतो ब्रह्म-
गी. वृ. ४८

भूयाय अक्षरब्रह्मात्मभावाय कल्पते, स्वात्मानं 'ब्रह्माहमस्मि' इति यथावदनुभवतीत्यर्थः । इतीयं स्वज्ञानस्य परा निष्ठा भगवद्गुणसाराविर्भावात्तद्व्यपदेशः प्राज्ञवदिति ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

१० पु. अ. त.— तदेवाऽऽह— बुद्धयेति । विशुद्धया सर्वसङ्गरहितमदेकनिष्ठया बुद्ध्या युक्तो धृत्या मद्विच्छाज्ञाने दुःखाद्याभासेऽपि मल्लीलाज्ञानात्मकधैर्येण आत्मानं जीवं नियम्य वशीकृत्य— चकारेणाऽचलं कृत्वा— शब्दादीन् विषयान् इन्द्रियेभ्यस्त्यक्त्वा च पुनः रागद्वेषौ मित्रशत्रुज्ञानरूपौ व्युदस्य दूरीकृत्य ब्रह्मभूयाय कल्पत इति तृतीयश्लोकेनान्वयः ॥ ५१ ॥

किञ्च । विविक्तसेवी एकान्ते मत्सेवनपरः, लब्धाशी लब्धः प्राप्तो यो मत्प्रसादो लाभरूपस्तद्गोचनकृत् । यतवाक्कायमानसः यतानि वशीकृतानि कायवाङ्मनोसि येन सः । तथा हि— वचनेन मवामकथाद्यतिरिक्तं न वदति, कायश्च मत्सेवातिरिक्तकार्यं नोपयाति, मनोऽपि मदन्यत्र स्मरति । नित्यं ध्यान-

योगपरः ध्यानेन यो योगो मत्संयोगस्तस्मिन् परस्तत्परः वैराग्यं सर्ववस्तुदोषालोचनात्मकं समुपाश्रितः सम्यक् उप समीपे आश्रितः । अनेन विकारसत्त्वेऽपि तद्राहित्यं निरूपितम् ॥ ५२ ॥

किञ्च— अहङ्कारमिति । स्वज्ञानादिरूपं बलं सामर्थ्यं, दर्पं गर्वं, कामं विषयभोगरूपं, क्रोधं निष्ठुरवाक्यरूपं, परिग्रहं गृहस्थपत्यादिकं, निर्ममो ममतारहितः सन् विशुध्य त्यक्त्वा शान्तो भगवदनुभवाश्लिष्टो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मात्मकस्वरूपावस्थानाय "ब्राह्मेण..." [ब्र. सू. ४।४।५] इत्यादिसूत्रोक्तरीत्या कल्पते समर्थो भवतीत्यर्थः ॥ ५३ ॥

११ नी० भा० दी०— तमेव ब्रह्मप्राप्तिप्रकारमाह त्रिभिः— बुद्धयेति । बुद्ध्या वेदान्तश्रवणमननपरिपाको-त्थया 'अहं ब्रह्मास्मि' इति परोक्षनिश्चयरूपया विशुद्धया सर्वभूतेषु मैत्र्यादिभावनया सम्यग्विशोधितया धृत्या धैर्येण योगक्षेमादिनिमित्तवैयर्थ्यराहित्येन आत्मानं देहेन्द्रियसङ्घातं नियम्य, दृढासनो भूत्वेत्यर्थः । चकारात्प्राणं च नियम्य शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा, तत् इन्द्रियाणि प्रत्याहृत्येत्यर्थः । प्रत्याहृतकरणो-ऽध्यन्तर्मनसैव विषयान्स्मरति तत्परित्यागमाह— रागद्वेषौ व्युदस्य चेति । सङ्कल्पं त्यक्त्वेत्यर्थः । स हि विषयं परिकल्प्य तत्र रागं जनयतीति प्रसिद्धम् । यथा चाक्षुषादार्थसूत्रं— "दोषनिमित्तं रूपादयो विषयाः सङ्कल्पकृताः" [४।२।२] इति । दोषो रागादिः । चकारात् 'अयमहमस्मि' इत्येतमपि भावं व्युदस्येति ज्ञेयम् । ततो ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभावाय तं प्राप्तुं कल्पते योग्यो भवतीति तृतीयेन सम्बन्धः ॥ ५१ ॥

केन साधनजातेनैवभूतो भवति ? इत्यत आह— विविक्तेति । यत्तच्छब्दाध्याहारेण योज्यम् । नित्यमिति सर्वत्र सम्बन्धनीयम् । यो नित्यं विविक्तसेवी एकान्तशीली, लब्धाशी मिताशनशीलश्च । तथा नित्यं वैराग्यं रागाभावं समुपाश्रितश्च । तथा नित्यं ध्यानयोगः षष्ठाध्यायोक्तस्तत्परश्च यो नित्यं भवति स यतवाक्कायमानसो भवति । यतकाय आसनदाढ्येन, यतवाक् विषयेभ्य इन्द्रियाणां प्रत्याहरणेन, यतमानसः सर्वसङ्कल्पप्रत्यागेन । अत्र चतुर्भिः साधनैर्यतवाक्कायमानसत्वं साध्यम् । नित्यं विविक्तसेवादृशीलः सन् यतवाक्कायमानसो भूत्वा ब्रह्मभूयाय कल्पत इत्युत्तरेणान्वयः ॥ ५२ ॥

एवं यतवाक्कायमानसस्य योगिनो योगजाः सिद्धय उपतिष्ठन्ति, ताश्च श्रुतौ दर्शिताः "पृथिव्यप्तेजोनिलखे समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते । न तत्र (तस्य) रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्" [श्वे. उ. २।१२] इति । तथा "यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान् । तं तं लोकं जयते तांश्च कामान् तस्मादात्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकामः" [मुं. उ. ३।२३] इति च । संविभाति सङ्कल्पयति लोकं लोचनीयमतीतानागतमर्थजातं कामान् काम्यमानान् विषयान् जयते उपलभते इति श्रुति-पदानामर्थः । तथा— "नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्" [कठो. २।२३] इति । प्रज्ञानेन शास्त्राचार्योपदेशजेन ज्ञानेन दुश्चरिताद्विसेवनाद्विरक्तः शान्तो जितचित्तः समाहितो निरुद्धचित्तवृत्तिरप्यशान्तमानसो योगैश्वर्यासक्तचित्तः एनमात्मानं न प्राप्नुयादिति श्रुत्यर्थः । तदिदमाह— अहङ्कारमिति । यदा तु योगी यतमानसोऽस्मितामात्रप्रत्ययो भवति तदा सैवास्मितावस्थितिर्विषयाभिमुखहङ्कार इत्युच्यते । विषयविमुखा त्वस्मितेति तत्तत्तमहङ्कारं निगृह्णीयात् । तदनपि योगी ब्रह्म सत्यसङ्कल्पत्वादिसामर्थ्यमात्मनः पश्यन् दर्पं करोति, न मत्तुल्योऽन्योऽस्तीति मन्यते । ततश्च 'दृष्टो धर्म-मतिक्रामति' [१।१३।४] इत्यापस्तम्बवचनाद्विव्यान्कामानिच्छति । तत्र केनचिन्निमित्तेन कामप्रतिषन्धे सति क्रोधवान्भवति, ततः परोत्सादनाय भूयांसं शिष्यादिपरिग्रहं सम्पादयति, ततो नश्यतीति । तस्मात्सर्वानर्थमूलभूत-

महङ्कारमेव विमुच्य तत इतरान्सर्वान् विमुञ्चति । अहङ्कारविमोकेऽपि निर्ममत्वं तत्प्रदर्शितेषु विषयेषु ममता-
शून्यत्वे सत्यहङ्कारः शिथिलीभूतो विषयवैमुख्यं प्राप्य स्वकारणेऽस्मितायां विलीयते, ततः शान्तोऽस्मितायां
अपि प्रलयान्निविन्धनाग्निबुध्नौ योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

उक्तक्रमेण ब्रह्मीभूतस्य लक्षणम् ।

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

१ शां. भा.— अनेन क्रमेण— ब्रह्मभूतः ब्रह्मप्राप्तः प्रसन्नात्मा लब्धाध्यात्मप्रसादो न शोचति
किञ्चिदर्थवैकल्यमात्मनो वैगुण्यं चोद्दिश्य न शोचति न सन्तप्यते, न काङ्क्षति । ब्रह्मभूतस्यायं स्वभावो-
ऽनूद्यते न शोचति न काङ्क्षतीति । न ह्यप्राप्तविषयाकाङ्क्षा ब्रह्मविद उपपद्यते । ‘न हृष्यति’ इति वा
पाठः । समः सर्वेषु भूतेष्व्वात्मौपम्येन सर्वेषु भूतेषु सुखं दुःखं वा सममेव पश्यतीत्यर्थः । नाऽऽत्मसम-
दर्शनमिह तस्य वक्ष्यमाणत्वात् ‘भक्त्या मामभिजानाति’ [१८।५५] इति । एवम्भूतो ज्ञाननिष्ठो
मद्भक्तिं मयि परमेश्वरे भक्तिं भजनं परामुत्तमां ज्ञानलक्षणां चतुर्थीं लभते ‘चतुर्विधा भजन्ते मां’
[७।१६] इत्युक्तम् ॥ ५४ ॥

२ आ. शां. व्या.— अपेक्षितं पूरयन्नुत्तरश्लोकमवतार-
यति— अनेनेति । ‘बुद्ध्या विशुद्ध्या’ [१८।५२]
इत्यादिरेतन्न क्रमः, ब्रह्मप्राप्तो जीवन्नेव निवृत्ताशेषानर्थो निरति-
शयानन्दं ब्रह्मात्मत्वेनानुभवन्नित्यर्थः । अध्यात्मं प्रत्यगात्मा
तस्मिन्प्रसादः सर्वानर्थनिवृत्त्या परमानन्दविर्भावः, स लब्धो
येन जीवन्मुक्तेन स तथा । न शोचतीत्यादौ तात्पर्यमाह—
ब्रह्मभूतस्येति । प्राप्तव्यपरिहार्याभावनिश्चयादित्यर्थः ।
स्वभावानुवादमुपपादयति— न ह्येति । तस्याप्राप्तविषया-
भावान्नापि परिहार्यापरिहारप्रयुक्तः शोकः परिहार्यस्वैवाभावा-
दित्यर्थः । पाठान्तरे (न हृष्यतीत्यत्र) तु रमणीयं प्राप्य न

प्रमोदते तदभावादित्यर्थः । विवक्षितं समदर्शनं विशदयति—
आत्मेति । ननु सर्वेषु भूतेष्व्वात्मनः समस्य निर्विशेषस्य
दर्शनमत्राभिप्रेतं किं नेष्यते ? तत्राऽह— नाऽऽत्मेति ।
उक्तविशेषणवतो जीवन्मुक्तस्य ज्ञाननिष्ठा प्रागुक्तक्रमेण प्राप्ता
सुप्रतिष्ठिता भवतीत्याह— एवम्भूत इति । श्रवणमनननिदि-
ध्यासनवतः शमादियुक्तस्याभ्यस्तैः श्रवणादिभिर्ब्रह्मात्मन्य-
परोक्षं मोक्षफलं ज्ञानं सिध्यतीत्यर्थः । आर्तादिभक्तित्रया-
पेक्षया ज्ञानलक्षणा भक्तिश्चतुर्थीत्युक्ता । तत्र सप्तमस्थवाक्य-
मनुकूलयति— चतुर्विधा इति ॥ ५४ ॥

३ रा. भा.— ब्रह्मभूतः आविर्भूतापरिच्छिन्नज्ञानैकाकारमच्छेषतैस्वभावात्मस्वरूपः, ‘इतस्त्वन्यां
प्रकृतिं विद्धि मे पराम्’ [७।५] इति हि स्वशेषतोक्ता, प्रसन्नात्मा क्लेशकर्मादिभिरकल्मषस्वरूपो मद्भक्तिरिक्तं
न कञ्चन भूतविशेषं प्रति शोचति; न कञ्चन काङ्क्षति; अपितु मद्भक्तिरिक्तेषु सर्वेषु भूतेषु अनादरणी-
यतायां समो निखिलं वस्तुजातं तृणवन्मन्यमानो मद्भक्तिं लभते परां मयि सर्वेश्वरे निखिलजगदु-
ल्यलीले)-द्रवस्थितिप्रलयलीले निरस्तसमस्तहेयगन्धेऽनवधिकातिशयासङ्ख्येयकल्याणगुणगणैकताने
लावण्यामृतसागरे श्रीमति पुण्डरीकनयने स्वस्वामिन्यत्यर्थप्रियानुभवरूपां परां भक्तिं लभते ॥ ५४ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं कर्मयोगादिसाध्यप्रत्यगात्मानु-
भवस्य परभक्त्यधिकारापादकत्वमुच्यते ‘ब्रह्मभूतः’ इति
श्लोकेन । तदभिप्रायेण परशेषतैस्वभावत्वस्याप्याविर्भाव उक्तः ।
योगसाध्यं ब्रह्माख्यमिह ब्रह्मत्वमित्यभिप्रायेणापरिच्छिन्नज्ञाना-
विर्भावोक्तिः । शेषत्वस्य स्वरूपानुबन्धित्वं प्रागेवोक्तमित्याह
इतस्त्वन्यामिति । ‘रागादिदूषिते चित्ते नास्पदी मधुसूदनः’
[वि. ध. ९।१०] इत्याद्युक्तपरभक्त्यनर्हतानिवृत्तिः ‘प्रसन्नात्मा’
इत्युच्यत इत्याह— क्लेशकर्मादिभिरकल्मषस्वरूप इति ।
आदिशब्देन विपाकाशययोर्ग्रहणं, तयोरपि काङ्क्ष्यरूपत्वात् ;

‘क्लेशकर्मविपाकाशयैः’ [पा. यो. १।२४] इति सन्नियोग-
शिष्टत्वाच्च । अविद्यास्मितादयः पञ्च क्लेशाः, कर्म पुण्यपापरूपं,
जात्यायुर्भोगाः विपाकाः, आशयाः संस्काराः । ‘यस्मिन्
स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते’ [६।२२] इति
प्रागुक्तं ‘न शोचति’ इति परामृष्टम् । तथा ‘यं लब्ध्वा चापरं
लाभं मन्यते नाधिकं ततः’ [६।२२] इत्युक्तं ‘न काङ्क्षति’
इति स्मारितम् । अत्र ‘न प्रहृष्यति’ इति पाठान्तरमप्रसिद्ध-
त्वादनङ्गीकृतम् । तत्रात्मानुभवसुखेन बाह्यवैतृष्ण्यं तावज्जायते,
परमात्मनस्तु प्रत्यगात्मनोऽप्यधिकसुखतया श्रुतत्वात्तदनु-
बुध्नास्थायिनीत्यभिप्रायेण मद्भक्तिरिक्तशब्दः ।

शोककाङ्क्षानुदयहेतुः 'समः' इत्युच्यते इत्यभिप्रायेण—
अनादरणीयतायां सम इत्युक्तम् । तुल्यानादर इत्यर्थः ।
परावरतत्त्वविवेकफलमन्यानादरसाम्यं व्यनक्ति— निखिल-
मिति । वस्तुजातमित्यनेन ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानामेव
मेवपेक्षया माषसर्षपादीनामिवावान्तरोत्कर्षस्यानादरयोग्यत्वं
सूचितम् । तृणवदिति— नहि रत्नपर्वतमारुक्षोः पलालकूटे
सङ्गः स्यादिति भावः । अत्र मच्छब्देन परभक्त्युत्पत्ति-
विबुद्धयर्थतया पूर्वत्र शास्त्रान्तरेषु च प्रपञ्चितानामुपासनदशाया-
मनुसन्धेयानां चाकाराणामभिप्रेतत्वमाह मयि सर्वेश्वर
इत्यादिभिः । सर्वेश्वर— इति ईशितव्यस्य बद्धस्य किं तथा-
भूतैः ईशितव्यान्तरैरिति भावः । निखिलजगदुद्भवस्थिति-
प्रलयलील इति— “ कारणं तु ध्येयः ” [अ. शिखो. ३]
इति हि श्रुतिरिति भावः । यद्वा करणकलेवरप्रदानादिभिर्महो-
पकारके चतुर्विधहेतुभूते तस्मिन् तिष्ठति सृष्टिसंहारकर्मतयैवा-
वस्थितः कोऽन्यः समाश्रयणीय इति भावः । निरस्तसम-
स्तहेयगन्ध इति— नह्यस्मिन्यथावत्प्रतीते वस्तुवन्तरेष्वि-
वावज्ञावैमुख्यादिकारणमस्तीति भावः । अनवधिकेत्यादि
एकैकगुणप्रकर्षोऽपि चित्ताकर्षकः; किमुतैवं सम्भूत इति भावः ।
यद्धि परं सुलभं च तदेव ह्याश्रयणीयमिति सौलभ्योपयुक्तगुणा-

नामप्यत्र सङ्ग्रहः । लावण्यामृतसागर इति शुभाश्रय
विग्रहगुणोपलक्षणम् ।

श्रीमतीति— श्रीर्हि सर्वेषामाश्रयणीया, साप्येवं नित्य-
माश्रितेति हृदयम् । श्रीयते श्रयते चेति श्रीशब्दो निरुक्तः ।
मत्तुन्नित्ययोगे । श्रुतिश्च— “ह्रीश्च(श्रीश्च)ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ”
[यजुस्सं. ३१।२२] इत्यादिका । स्मर्यते च— “नित्यै-
वैषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी । यथा सर्वगतो विष्णु-
स्तथैवेयं...” [वि. पु. १।८।१७] इति । एतेनोपास्यत्वप्राप्य-
त्वादिकं सर्वं सपत्नीकस्येति ज्ञापितम् । आमनन्ति च रहस्या-
न्नायविद इममेवार्थं— ‘नित्यसन्निहितशक्तिः’ इति । पुण्ड-
रीकनयन इत्यवयवसौन्दर्योपलक्षणम् । ‘तस्य यथा कन्यासं
पुण्डरीकमेवमक्षिणी तस्योदिति नाम (सः) एष सर्वेभ्यः
पाप्मभ्यः उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं वेद’
[छां. उ. १।६।७] इति सर्वपापविमोक्षकामस्योपासनार्थतया
पुण्डरीकाक्षत्वमप्युपदिष्टम् । ‘चक्षुषा तव सौम्येन पूताऽस्मि’
[वा. रा. ३।३।१३] ‘यं पश्येन्मधुसूदनः’ इत्यादिषु च
तद्दीक्षणस्य पावनतमत्वमुच्यत इति भावः । भक्त्युत्पत्त्यादौ
सर्वमिदमेकतः, स्वामित्वं चैकतः, नचासावेकोनसर्वस्वामीत्य-
भिप्रायेणाऽऽह— स्वस्वामिनीति ॥ ५४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ५४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ५४ ॥

७ ह. पै. भा.— इदानीं ब्रह्मभूतस्य लक्षणमुच्यते— ब्रह्मभूत इति । ब्रह्मैव भूतो ब्रह्मभूतः,
प्रसन्नः स्वच्छ आत्मा यस्य स प्रसन्नात्मा, रागद्वेषाभ्यामनाकृष्यमाणहृदय इत्यर्थः । न शोचति न
काङ्क्षति; समः सर्वेषु भूतेषु प्राणिषु । एकमेव परमात्मानमात्मत्वेनावस्थितं पश्यन्स एवम्भूतो मद्भक्ति-
मीश्वरभक्तिं भजनं तादात्म्यं परामुत्कृष्टं लभत इत्यर्थः ॥ ५४ ॥

८ वै. ब्र. गि.— अथ केन क्रमेण ब्रह्मभूताय कल्पत
इत्यत्राऽऽह— ब्रह्मभूत इति । ब्रह्मभूतः ‘ब्रह्माहमस्मि’ इति
वदन्निश्चयवान् प्रसन्नात्मा शुद्धचित्तः नष्टं न शोचति, न
चाप्राप्तं काङ्क्षति । अतो निग्रहाद्यग्रहप्राप्त्यभावात्सर्वभूतेषु

समः आत्मौपम्येन सर्वत्र सुखदुःखदर्शी, एवम्भूतः परामुत्तमां
मद्भक्तिं मयि शुद्धब्रह्मणि ज्ञानरूपां भक्तिं चतुर्थीं लभते ।
‘चतुर्विधा भजन्ते माम्’ [७।१६] इति हि प्रागुक्तम् ॥ ५४ ॥

९ व० त० टी०— स ब्रह्मभूतः सर्वनिरपेक्षः शुक् इव परां ज्ञानादपि फलरूपां मम पुरुषोत्तमस्य क्षराक्षरा-
तीतस्य भक्तिं नवविधां प्रेमलक्षणां लभते, “आत्मारामाश्च मुनयो निर्यन्था अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहेतुकीं
भक्तिमित्यम्भूतगुणो हरिः” [५।७।१०] इत्यादिभागवतवाक्यात् । अत्र ‘मद्भक्ति’ इत्यनेनाक्षरब्रह्मात्मत्व-
ज्ञानिनो जीवन्मुक्तस्यापि पुरुषोत्तमभक्तिरेवातिशयितपुरुषार्थो भगवताऽऽभिमतः, न त्वक्षरब्रह्मैक्यं साङ्ख्या-
दिनेति गम्यते । अन्यथैवं नोक्तं स्यात् । न चेह ‘ब्रह्मभूताय कल्पते’ इत्येव न ब्रह्मरूप इत्यतो ‘विशते
तदनन्तरं’ [१।८।५५] इत्यैक्यमेवायातीति वाच्यम्, अग्रे ‘ब्रह्मभूतः’ इति सिद्धनिर्देशस्तदनन्तरं प्रत्युत तस्य
भक्तिलाभकथनात्, तथाऽक्षरातीतपुरुषोत्तमतत्त्वाभिज्ञानतः पुरुषोत्तमस्वरूपप्रवेशोक्तेश्च; अतोऽक्षरज्ञानरूपं
प्रमाणमार्गादधिकोऽयं प्रमेयमार्गः पुरुषोत्तमसम्बन्धपर्यवसायीति ।

अक्षरब्रह्ममार्गे हि अक्षरब्रह्मोपासनम्, ततः श्रवणादीच्छा, ततः श्रवणादिसिद्धयर्थकज्ञानतोऽक्षरात्मैक्य-
फलम् । भगवन्मार्गे तु भगवदीयस्वधर्माचरणद्वारा श्रीपुरुषोत्तमभजनं तत्कृपयाक्षरात्मब्रह्मभावेऽपि श्रवणकीर्तन-
सेवनादिभिः पुनरपि श्रीशुकोद्भवादेरिव पुरुषोत्तमभक्त्या प्रवेश एव एकं कामिकं फलमिति भेदः । अतएव
‘वदन्ति तत्तत्त्वविदः’ [भाग. १।२।११] इत्यत्र यशोदोत्सङ्गाललितं पुरुषोत्तमतत्त्वं भगवानिति

सात्वतः, उपासते 'अक्षरं ब्रह्म' इति साङ्ख्याः, 'परमात्मा' इति योगिन इत्युक्तम् । ते च यथायथं निर्गुण-सगुणभक्तिज्ञानकर्मभावधीविषयाः । निर्गुणपरभक्तिविषयस्तु पुष्टिपुरुषोत्तम एव गुणातीतः लोकवेदाप्रथितः । इदं सर्वं 'गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः' [ब्र. सू. ३।३।२९] इति सूत्रे विचारितं भाष्यकारेणेति ततोऽवगन्तव्यम् ॥ ५४ ॥

१० पु. अ. त.— ब्रह्मात्मावस्थितेः फलमाह— ब्रह्म-भूत इति । ब्रह्मात्मावस्थितः, प्रसन्नः आनन्दयुक्त आत्मा चेतो यस्य तादृशः सन्, नष्टपदार्थेषु भगवद्गीलाज्ञानेन

न शोचति, प्राप्तव्यं तदिच्छां विना न काङ्क्षति । सर्वेषु भूतेषु कार्यात्मकस्वरूपज्ञानेन समः परां प्रेमलक्षणां मद्भक्तिं लभते ॥ ५४ ॥

११ नी० भा० दी०— अस्यैवं शान्तस्य केवलस्य योगिनो व्युत्थानावस्थामाह— ब्रह्मभूत इति । यो हि सुप्तो लये वा निपतितो योगी व्युत्थाने जडदेहस्तमोग्रस्तचित्त इव तन्द्रालुरुत्तिष्ठति । ब्रह्मभूतस्तु प्रसन्नात्मा प्रसन्नचेताः लघुशरीरः अमृतेनेव समाधिसुखेन तृप्तस्तदेकप्रवणो न शोचति नष्टम् । नाप्यप्राप्तं काङ्क्षति दारा-दिकम् । सर्वेषु भूतेषु चतुर्विधेषु समः 'ब्रह्मैवेदं सर्वं' इति बुद्ध्या वैषम्यवर्जितः सन् परां मद्भक्तिं द्वैतदृष्टि-विवर्जितां भावनां लभते । पातञ्जलयोगी तु न व्युत्थाने परां दृष्टिं लभते, भेददर्शित्वात् । अयं च भक्तः श्रीभागवते [१।१।२।४९] दर्शितः— 'सर्वभूतेषु येनैकं भगवद्भावमीक्षते । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतो-त्तमः !' इति; सोऽयं चतुर्थो भक्तः 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्' [७।१८] इति भगवताऽपि दर्शितः ॥ ५४ ॥

अनन्योत्तमभक्तिप्राप्तेः फलम् ।

भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥

१ शां. भा.— ततो ज्ञानलक्षणया— भक्त्या मामभिजानाति यावानहमुपाधिकृतविस्तरभेदो यश्चाहं विध्वस्तसर्वोपाधिभेद उत्तमपुरुष आकाशकल्पस्तं मामद्वैतं चैतन्यमात्रैकरसं अजमजरममरमभयं तत्त्वतोऽभिजानाति । ततो मामेवं तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं मामेव— नात्र ज्ञानानन्तर-प्रवेशक्रिये भिन्ने विवक्षिते— ज्ञात्वा विशते तदनन्तरमिति । किं तर्हि ? फलान्तराभावाज्ज्ञानमात्रमेव, 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' [१।३।२] इत्युक्तत्वात् ।

२ आ. शां. व्या.— ननु समाधिसाध्येन परमभक्त्या-त्मकेन ज्ञानेन किमपूर्वमवाप्यते ? तत्राऽऽह— तत इति । भक्त्या समाधिजन्यया मां ब्रह्माभिमुख्येन प्रत्यक्षया जानाति, व्याप्नोतीत्यर्थः । तदेव ज्ञानं भक्तिपराधीनं विवृणोति— यावा-निति । आकाशकल्पत्वमनवच्छिन्नत्वमसङ्गत्वं च । चैतन्यस्य विषयसापेक्षत्वं प्रतिक्षिपति— अद्वैतमिति । ये तु द्रव्य-बोधात्मत्वमात्मनो मन्यन्ते तान्प्रत्युक्तं— चैतन्यमात्रेति । आत्मनि तन्मात्रेऽपि धर्मान्तरमुपेत्य धर्मधर्मित्वं प्रत्याह— एकरसमिति । सर्वविक्रियाराहित्योक्त्या कौटस्थ्यमात्मनो

व्यवस्थापयति— अजमिति । उक्तविक्रियाभावे तदेत्वज्ञाना-सम्बन्धं हेतुमाह— अभयमिति । तत्त्वज्ञानमनूय तत्फलं विदेहकैवल्यं लभयति— तत इति । तत्त्वज्ञानस्य तस्माद-नन्तरप्रवेशक्रियायाश्च भिन्नत्वं प्राप्तं प्रत्याह— नात्रेति । भिन्नत्वाभावे का गतिर्भेदोक्तेः ? इत्याशङ्क्यौपचारिकत्वमाह— किं तर्हि । प्रवेश इति शेषः । ब्रह्मप्राप्तिरेव फलान्तरमि-त्याशङ्क्य ब्रह्मात्मनोभेदाभावान्न ज्ञानातिरिक्ता तत्प्राप्ति-रित्याह— क्षेत्रज्ञं चेति ।

१ शां. भा.— ननु विरुद्धमिदमुक्तं 'ज्ञानस्य या परा निष्ठा तया मामभिजानाति' [१।८।५०] इति, कथं विरुद्धं ? इति चेदुच्यते— यदैव यस्मिन्विषये ज्ञानमुत्पद्यते ज्ञातुस्तदैव तं विषयमभिजानाति ज्ञातेति, न ज्ञाननिष्ठां ज्ञानावृत्तिलक्षणापेक्षत इति । ततश्च ज्ञानेन नाभिजानाति, ज्ञानावृत्त्या तु ज्ञाननिष्ठयाऽभिजानातीति ।

२ आ. शां. व्या.— ज्ञाननिष्ठया परया भक्त्या माम-भिजानातीत्युक्तमाक्षिपति— नन्विति । विरुद्धत्वं स्फोरयितुं

पृच्छति— कथमिति । विरोधस्फुटीकरणं प्रतिजानीते— उच्यत इति । तत्र ज्ञानस्योत्पत्तेरेव विषयामिव्यक्तिरित्याह— यदेति ।

एवकारनिरस्यं दर्शयति— न ज्ञानेति । इत्यावयोः सिद्ध-
मिति शेषः । ज्ञानस्योत्पत्तेरेव विषयाभिव्यक्तत्वेऽपि कथं

प्रकृते विरोधधीः ? इत्याशङ्क्याऽऽह— ततश्चेति ।
विरुद्धमिति शेषः ।

१ शां. भा.— नैष दोषः, ज्ञानस्य स्वात्मोत्पत्तिपरिपाकहेतुयुक्तस्य प्रतिपक्षविहीनस्य यदात्मा-
नुभवनिश्चयावसानत्वं तस्य निष्ठाशब्दाभिलाषाच्छास्त्राचार्योपदेशेन ज्ञानोत्पत्तिपरिपाकहेतुं सहकारि-
कारणं बुद्धिविशुद्धत्वादि अमानित्वादि गुणं चापेक्ष्य जनितस्य क्षेत्रज्ञपरमात्मैकत्वज्ञानस्य कर्त्रादि-
कारकभेदबुद्धिनिबन्धनसर्वकर्मसन्न्याससहितस्य स्वात्मानुभवनिश्चयरूपेण यदवस्थानं सा परा
ज्ञाननिष्ठेत्युच्यते ।

२ आ. शां. व्या.— शङ्कितं विरोधं निरस्यति— नैष
दोष इति । उक्तमेव हेतुं प्रपञ्चयति— शास्त्रेति । यो हि
शास्त्रानुसार्याचार्योपदेशस्तेन ज्ञानोत्पत्तिः “ आचार्यवान्पुरुषो
वेद ” [छां. उ. ६।१।१२] इति श्रुतेः तस्याश्च परिपाकः
संशयादिप्रतिबन्धध्वंसस्तत्र हेतुभूतमुपदेशस्यैव सहकारिकारणं

यदुद्दिशुद्ध्यादि तदपेक्ष्य तस्मादेवोपदेशाज्जनितं यदैक्यज्ञानं
तस्य कारकभेदबुद्धिनिबन्धनानि यानि सर्वाणि कर्माणि तेषां
सन्न्यासेन सहितस्य फलरूपेण स्वात्मन्येव सर्वकल्पनारहिते
यदवस्थानं सा ज्ञानस्य परा निष्ठेति व्यवहियते प्रामाणिकैरित्यर्थः ।

१ शां. भा.— सेयं ज्ञाननिष्ठाऽर्त्तादिभक्तित्रयापेक्षया परा चतुर्थी भक्तिरित्युक्ता । तया परया
भक्त्या भगवन्तं तत्त्वतोऽभिजानाति । यदनन्तरमेवेश्वरक्षेत्रज्ञभेदबुद्धिरशेषतो निवर्तते । अतो ज्ञान-
निष्ठालक्षणया भक्त्या मामभिजानातीति वचनं न विरुध्यते । अत्र च सर्वं निवृत्तिविधायि शास्त्रं
वेदान्तेतिहासपुराणस्मृतिलक्षणं न्यायप्रसिद्धमर्थवद्भवति, “ विदित्वा .... व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति ”
[बृ. उ. ३।५।१] “ तस्मान्न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः ” [महाना. १६।१४] “ न्यास
एवात्यरेचयत् ” [महाना. १५।१२] इति । ‘ सन्न्यासः कर्मणां न्यासः ’ ‘ वेदानिमं च लोकममुं च
परित्यज्य ’ [आ. ध. सू. २।२३।१३] ‘ त्यज धर्ममधर्मं च ’ [सं. उ. २।१२+म. भा. १।२।३२९।
४०+३३१।४४] इत्यादि ।

२ आ. शां. व्या.— यदि यथोक्ता परा ज्ञाननिष्ठा कथं
तर्हि सा चतुर्थी भक्तिरित्युक्ता ? इति तत्राऽऽह— सेयमिति ।
यथोक्तया भक्त्या भगवत्तत्त्वज्ञानं सिध्यतीत्याह— तथेति ।
तत्त्वज्ञानस्य फलमाह— यदनन्तरमिति । ज्ञाननिष्ठारूपाया
भगवद्भक्तेस्तत्त्वज्ञानानतिरेकात्तत्फलस्य चाज्ञाननिवृत्तेस्तन्मात्र-

त्वाद्भेदोक्तेश्चौपचारिकत्वात्प्रकृतं वाक्यमविरुद्धमित्युपसंहरति—
अत इति । औपदेशिकैक्यज्ञानस्य सर्वकर्मसन्न्याससहितस्य
स्वरूपावस्थानात्मकस्य परमपुरुषार्थौपयिकत्वमित्यस्मिन्नर्थे
मानमाह— अत्र चेति । तदेव शास्त्रमुदाहरति— विदित्वे-
त्यादिना ।

१ शां. भा.— इह च दर्शितानि वाक्यानि न च तेषां वाक्यानामानर्थक्यं युक्तम् । न चार्थ-
वादत्वं स्वप्रकरणस्थत्वात्प्रत्यगात्माविक्रियस्वरूपनिष्ठत्वाच्च मोक्षस्य । न हि पूर्वसमुद्रं जिगमिषोः प्राति-
लोभ्येन प्रत्यक्समुद्रं जिगमिषुणा समानमार्गत्वं सम्भवति । प्रत्यगात्मविषयप्रत्ययसन्तानकरणाभिनि-
वेशश्च ज्ञाननिष्ठा । सा च प्रत्यक्समुद्रगमनवत्कर्मणा सह भावित्वेन विरुध्यते । पर्वतसर्षपयोरिवान्तर-
वान्विरोधः प्रमाणविदां निश्चितः । तस्मात्सर्वकर्मसन्न्यासेनैव ज्ञाननिष्ठा कार्येति सिद्धम् ॥ ५५ ॥

२ आ. शां. व्या.— दर्शितानि वाक्यानि ‘ सर्वकर्माणि
मनसा ’ [५।१३] इत्यादीनि । नन्वेषां वाक्यानामविव-
क्षितार्थत्वात्नास्ति स्वार्थं प्रामाण्यमित्याशङ्क्याध्ययनविध्युपा-
त्तत्वाद्देवाक्यानां तदनुरोधित्वाच्चेतरेषां नैवमित्याह— न
चेति । तथापि सोऽरोदीदित्यादिवन्न स्वार्थं मानतेत्याशङ्क्या-
ऽऽह— न चार्थवादत्वमिति । इतश्च मुमुक्षोरपेक्षितमोक्षौ-
पयिकज्ञाननिष्ठस्य सन्न्यासेऽधिकारो न कर्मनिष्ठायामित्याह—

प्रत्यगिति । ज्ञाननिष्ठस्य कर्मनिष्ठा विरुद्धेत्यत्र दृष्टान्तमाह— न
हीति । ज्ञाननिष्ठास्वरूपानुवादपूर्वकं कर्मनिष्ठया तस्याः सह
भावित्वं विरुद्धमिति दार्ष्टान्तिकमाह— प्रत्यगात्मेति । कथं
ज्ञानकर्मणोर्विरोधधीरित्याशङ्क्य कर्मणां ज्ञाननिवर्त्यत्वस्य
श्रुतिस्मृतिसिद्धत्वादित्याह— पर्वतेति । अन्तरवानुभयोरेक-
धर्मिनिष्ठत्वेन साङ्ख्याभावसम्पादकभेदवानित्यर्थः । ज्ञानकर्मणो-
रसमुच्चये फलितमुपसंहरति— तस्मादिति ॥ ५५ ॥

३ रा. भा.— तत्फलमाह— भक्त्येति । स्वरूपतः स्वभावतश्च योऽहं, गुणतो विभूतितोऽपि यावांश्चाहं, तं मां एवंप्रपन्ना भक्त्या तत्त्वतोऽभिजानाति मां तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं तत्त्वज्ञानानन्तरं ततो भक्तितो मां विशते प्रविशति; तत्त्वतः स्वरूपस्वभावगुणविभूतिदर्शनोत्तरकालभाविन्या अनवधिकातिशयभक्त्या मां प्राप्नोतीत्यर्थः । अत्र तत इति प्राप्तिहेतुतया निर्दिष्टा भक्तिरेवाभिधीयते, ' भक्त्या त्वनन्यया शक्यः ' [११।५४] इति तस्या एव तत्त्वतः प्रवेशहेतुत्वाभिधानात् ॥ ५५ ॥

४ वे. ता. चं.— तत्फलमाहेति— अव्यवहितं व्यवहितं चेति शेषः । पूर्वग्रन्थोक्तजगत्कारणत्वलक्षितसर्वेश्वराख्यधर्म-भिप्रायेण ' यः ' इत्यस्यार्थमाह— स्वरूपत इति । विधि-निषेधरूपशोधकवाक्यावसितसर्वविद्यानुसन्धेयस्वरूपनिरूपकधर्म-योगः स्वभावत इति निर्दिष्टः । स्वरूपनिरूपकधर्माभावे अनिरूपितस्वरूपतया निस्स्वभावमेव वस्तु स्यात् । स्वरूप-शब्दः स्वरूपनिरूपकधर्मपरः, स्वभावशब्दस्तु सौलभ्यपर इति केचित् । यावच्छब्दो हि प्रकर्षनिकर्षपरामर्शयोग्याकारविषयो युक्त इत्यभिप्रायेणाऽऽह गुणतो विभूतितोऽपीति । यावांश्चाहमिति गुणशब्दोऽत्र निरूपितस्वरूपविशेषकज्ञान-शक्त्यादिसमस्तधर्मविषयः । ' यावान्यश्च ' इत्यनयोर्व्युत्क्रमेण व्याख्यातुं बुद्धयारोहक्रमप्रदर्शनार्थम् । ' तत्त्वतः ' इत्यस्य ' यावान्यश्च ' इत्यत्रानपेक्षणात् ' अभिजानाति ' इत्यत्र संशयादिव्युदासाय तदपेक्षणाच्च तत्त्वतोऽभिजानातीति योजितम् ।

' मां तत्त्वतोऽभिजानाति ' इत्युक्तस्यैव ' मां तत्त्वतो ज्ञात्वा ' इत्यनुभाषणमुपायभूतस्यापि स्वादुतमतया सुदुर्लभ-त्वेनादरातिशयार्थम् । ' तत्त्वतो ज्ञात्वा ' इत्यनेनैव आनन्तर्य-

सिद्धयर्थहेतुपौष्कल्यज्ञापकानुवादस्य सिद्धत्वात्, ' तदनन्तरम् ' इत्यनेनैव प्रवेशस्यानन्तर्यकण्ठोक्तेः, ' भक्त्या त्वनन्यया ' [११।५४] इत्यादौ प्रवेशेऽपि हेतुतया भक्तेरेव प्रागुक्तत्वाच्च ततो भक्तितो मां विशते इत्येवान्वयो दर्शितः । ' प्रवेष्टुम् ' इति प्रागुक्तैकाग्र्यज्ञापनाय पदसिद्धये च प्रविशतीत्युक्तम् । यथावज्ज्ञानमपि काष्ठाप्राप्तभक्तेः । अन्योन्याश्रयणं च भक्तेः पूर्वभेदात्परिहृतम् । सैव तु तथाविधावस्था साक्षान्मोक्षसाधन-मित्याह तत्त्वत इत्यादिना । दर्शनशब्देनानुभाषणात् ' तत्त्वतोऽभिजानाति ' इत्यस्य साक्षात्कारपरत्वं व्यञ्जितम् ।

परभक्त्याऽपि तत्त्वज्ञानमेव साध्यं, तदेव तु साक्षान्मोक्ष-साधनमिति कुदृष्टिमतमपाकरोति अत्रेति । एवकारेण दर्शनव्यवच्छेदः । यद्यप्यत्र भक्तिशब्दो व्यवहितः, तत्त्वज्ञानं त्वव्यवहितं, तथापि व्यवहितपरामर्श एव युक्तः; अन्यथा ' तत्त्वतो ज्ञात्वा ' इत्यादिना पुनरुक्तिप्रसङ्गात् । अत्र दर्शन-जनकभक्त्यनुवादे प्रयोजनाभावात्सैव तदुत्तरावस्था पराभूयत इति भावः । प्रागुक्तं हेतुमाह भक्त्या त्वनन्ययेति । अयम-भिप्रायः— उपक्रमन्यायात्पूर्वं प्रबलं, स्पष्टास्पष्टयोश्च स्पष्टानु-सारेणान्यद्गमयितव्यम्— इति ॥ ५५ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ५५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ५५ ॥

७ ह. पै. भा.— इदानीं ब्रह्मस्वरूपावगतौ प्रत्यासन्नं कारणमाह— भक्त्येति । भक्त्या भजनेन मां सर्वेश्वरमभिजानाति अवगच्छति ' यावानहमुपाधिकृतभिन्नप्रपञ्चस्वरूपेण यश्चास्मि ' इत्यवाप्तसमस्तोपाधिस्वरूपेणेति च । तत्त्वतः परमार्थतः । एवं ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं विशते प्रविशति, ब्रह्मैव सर्वं प्रतिपद्यत इत्यर्थः । सप्तमाध्याये (श्लो. १८) ' उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतं ' इत्युक्तत्वात् ॥ ५५ ॥

८ वे. ब्र. गि.— ततश्च— भक्त्येति । भक्त्या ज्ञान-लक्षणया मामभिजानाति साक्षात्करोति । कीदृशम् ? यावानहमुपाधिकृतविस्तारभेदः, यश्चाहमस्मि निरस्त-समस्तोपाधिभेदः सत्यज्ञानानन्दधनः, तं मां जानाति । ततस्तेन भक्तिलक्षणज्ञानेन मामेव तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं मां विशते प्रविशति; मद्रूपो भवतीत्यर्थः । " ब्रह्मा वेद ब्रह्मैव भवति " [छं. उ. ३।२।९] " स एव तदभवत् " [बृ. उ. १।४।१०] " ब्रह्मैव सम्ब्रह्माप्येति " [बृ. उ. ४।४।९; तै. आ. २।२; नृ. उ. ५] " स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति " [५।२४] " मद्रूप एतद्विज्ञाय मद्रूपायोपपद्यते " [१३।१८] इत्यादिप्रमाणशतमिहानु-

सन्धेयम् । ' ज्ञात्वा विशते ' इत्यनेनैव प्रवेशस्य ज्ञानान-न्तर्यं सिद्धेऽपि पुनः ' तदनन्तरम् ' इत्युक्त्या कर्मफलस्य स्वर्गादिरिव ज्ञानफलस्य युक्तेः साधनोत्तरविलम्बो नास्तीति दर्शितम् । यद्वा न विद्यतेऽन्तरं भेदोऽस्येत्यनन्तरं, तदिति ब्रह्म; अद्वितीयब्रह्मरूपं मां ज्ञात्वा विशतीत्यर्थः ।

यस्वन्न रामानुजेन व्याख्यातम् " मां तत्त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं तत्त्वज्ञानानन्तरं ततो भक्तितो मां प्रविशति । मद्रूपभूतिगुणदर्शनान्तरकालभाविन्याऽनवधिकातिशयभक्त्या मां प्राप्नोतीत्यर्थः । तथा च तत इति प्राप्तिहेतुतया निर्दिष्टा भक्तिरेव, ' भक्त्या त्वनन्यया शक्यः ' [११।५४] इति तस्या एव प्रवेशहेतुश्रवणात्— इति; तत्र वक्तव्यम्—

किमियं भक्तिज्ञानरूपा किंवा ज्ञानहेतुरर्थान्तरम् ? आद्ये
दृष्टापत्तिः । अन्ये तु परमात्मप्रवेशहेतुत्वेनाभिमतया भक्तेः
'भक्त्या मामभिजानाति' इति ज्ञानहेतुत्वेन पूर्वाधोक्त-
भवत्यभिप्राये तस्यास्तत्त्वदर्शनोत्तरकालभावित्वमनुपपन्नम् ।
तद्विशेष्ये तु तत इति पूर्वोक्तभक्तिपरामर्शकसर्वनामशब्दा-
नुपपत्तिः । किञ्च प्रेमरूपा क्रिया भक्तिज्ञानस्यैव साधनं;
ज्ञानमेव तु मुक्तिं प्रति साधनमिति गीताचार्यस्य भगवतो
मतम्, यदाहुः स्वयमेव— 'तेषां सततयुक्तानां भजतां
प्रीतिपूर्वकम् । ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते'

[१०।१०] 'मद्वक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते'
[१३।१८] इति ।

अतो भक्तिर्भक्तिहेतुत्वमयुक्तम् । पराक्रान्तं च पूर्वाचार्यैः
सुक्तिज्ञानैकसाध्यत्वव्यवस्थापने । 'भक्त्या त्वनन्यया शक्यः'
[११।५४] इति तु ज्ञानद्वारकमेव सुक्तिहेतुत्वं भक्तेः प्रति-
पादयति, 'ददामि बुद्धियोगम्' [१०।१०] इति
प्रागुक्तवचनैकार्थ्यात् 'ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च पर-
न्तप !' [११।५४] इति वाक्यशेषे प्रवेशरूपसुक्तिहेतोः,
साक्षात्कारत्वोक्त्येति दिक् ॥ ५५ ॥

९ व० त० दी०— भक्त्येति । स मदीयया भक्त्या निर्गुणया निर्गुणविषयकत्वात्परया मामेकं निर्गुणं
पुरुषोत्तममभिजानाति तत्त्वतः यावान्यश्चास्मीति । यादृशैश्वर्याद्यनन्तालौकिकगुणविशिष्टो यादृशलीलापरिक्-
सहितः प्राकृतगुणसृष्टिरहितो ब्रह्मपरमात्मा भगवानिति भेदेन ततो नामविस्तृतोऽस्मि यथातथा मामभिजानाति,
एवं अभिज्ञानमुक्तं भागवतचतुश्श्लोक्यां 'यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः' [भाग. २।१।३१] इत्यादि ।
तदनन्तरं तत्त्वतो मां पुरुषोत्तमं ज्ञात्वेत्यनुवादः; तत्त्वतो वा पुरुषोत्तमं मां विशते; प्रवेश एव फलं 'निर्गुणा
मुक्तिरस्माद्धि सगुणा साऽन्यसेवया' इति निबन्धे 'अलौकिकसामर्थ्यं सायुज्यं सेवोपयोगिदेहो वा वैकुण्ठादिषु'
इति सेवाफले च निरूपितम् । अथवाऽऽविशते पुरुषोत्तमाविष्टो भवति । अतएवोक्तमाचार्यैः सुबोधिण्यां
'शुको भावनया गोकुले स्थित्वाऽऽह य एतदिति स भगवान् इति च' । तेन ब्रह्मभूतोऽपि शुक्रः श्रीपुरु-
षोत्तमभक्तितत्त्वज्ञानतः श्रीपुरुषोत्तमाविष्ट एव तल्लीलामध्यपाती भवतीत्यवसीयते । तदनन्तरं तेन नान्तरं
भेदो यथा भवति तथेति वा । तथा च श्रुतिः— "ब्रह्मविदाप्रोति परं" [तैत्ति. २।१।१] "य-(त-)दक्षरे परमे
व्योमन्" [महाना. १।२] "यो वेद निहितं गुहायां" [तै. उ. २।१।१] "सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह ब्रह्मणा विपश्चिता"
[तैत्ति. २।१।१] इति । एतेनाक्षरमार्गात् भगवन्मार्गे वैलक्षण्यं यत्र भगवानेव प्रमाणं प्रमेयं चेति दर्शितम् ॥ ५५ ॥

१० पु. अ. त.— भक्तिलाभफलमाह— भक्त्येति ।
ततस्तदनन्तरं भक्त्या भजनेन वा अगणितानन्दलीलारूपो
यश्च केवलमानन्दरूपोऽस्मि तादृशं मां तत्त्वतः कारणरूपक-

धर्मैः अभिजानाति सर्वथा जानाति । तदनन्तरं तत्त्वतो
ज्ञात्वा मां लीलाकर्तारं विशते, आनन्दरूपो भवतीत्यर्थः ।
यद्वा मां ज्ञात्वा विशते लीलास्त्विति शेषः ॥ ५५ ॥

११ नी० भा० दी०— अस्या अद्वैतात्मतत्त्वज्ञानलक्षणाया भक्तेः फलमाह— भक्त्येति । मां उक्तविधया
भक्त्या ज्ञानी अभितः साकल्येन जानाति । साकल्यमेवाऽऽह— यावानिति । किमहमणुपरिमाणो वा देह-
सम्मितो वा तार्किकाणामिवाकाशवत्सकलमूर्तद्रव्यसंयोगित्वलक्षणविभुत्वाश्रयो वा सप्रपञ्चाद्वैतवादिनामिव
स्वगतभेदवान्वाऽखण्डैकरसो वा ? इति परिमाणतस्तत्त्वतो मां तत्पदार्थं जानाति । तथा यश्चास्मीति— देहे-
न्द्रियप्राणमनसामन्यतमः कियत्कालस्थायी वा क्षणिकविज्ञानरूपो वा शून्यं वा कर्ता भोक्ता वा जडो वा
जडाजडरूपो वा चिद्रूपो भोक्ता वा कर्तृत्वभोक्तृत्ववर्जित आनन्दधनो वा ? इति तत्त्वतः सर्वसंशयराहित्येन
मामजरममरमभयमशोकं जानाति । तथा च श्रुतिः— "भियते हृदयग्रन्थिर्विलघ्नन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते
चास्य कर्माणि तस्मिन्ष्टे परावरे" [मुं. उ. २।२।८] इति ।

आत्मदर्शने सति सर्वसंशयोच्छेदं दर्शयति— एवं 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत !' [१३।२]
इत्युक्तेः सर्वक्षेत्रेष्वेकं मां विभुं सच्चिदानन्दधनं तत्त्वतो ज्ञात्वा सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं याथात्म्येन ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य
ततो व्याप्तो ब्रह्मभावं गतो भवतीत्यर्थः । "ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति" [मुं. उ. ३।२।९] इति श्रुतेः । यद्वा तत्
इति कारणब्रह्मभावापत्तिः सार्वार्थ्यरूपा प्रथममुक्ता "य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति"
[बृ. उ. १।४।१०] "स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यत्" [ऐ. उ. ३।१३] इत्यादिश्रुतिभ्यो मुक्तानां
सार्वार्थ्यावगमात् । ततमं तततमं एकस्वकारश्चानन्दस्यां प्रक्रियायां लुप्तो द्रष्टव्य इति श्रुतिभाष्यम् । अनन्तरं
कारणभावापत्तेरनुपदमेव तत् ब्रह्म तच्छब्दाभिधेयम् । "तदिति वा एतस्य महतो भूतस्य नाम भवति" इति
श्रुतेः । शुद्धं ब्रह्म विशते दर्पणापाये प्रतिबिम्बो बिम्बमिव प्रकिशति । कार्योपाधीनां जीवानां कारणोपाधीधर-

प्राप्तिद्वारैव निष्कलत्रह्यप्राप्तिरित्यावेदितं प्रागेव । यद्वा मां ज्ञात्वा तद्विशत इत्येतावतैव ज्ञानप्रवेशयोः पौर्वापर्यं सिद्धे तदनन्तरमितिपदेन तच्छब्देन बुद्धिस्थं देहं परामृश्य तत्पातानन्तरमिति व्याख्येयम् । यतो जातेऽपि तत्त्वज्ञाने यावदेहपातं प्रारब्धकर्मणां प्रतिबन्धाद्विदेहकैवल्यं न प्राप्यते । अन्यथा ज्ञानसमकालमेव देहपातापत्तिः स्यात् “विमुक्तश्च विमुच्यते” [कठो. ५।१] “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः” [श्रुता. १।१०+ना.प.१।९] इति मुक्तस्य मुक्तिं निवृत्तायाश्च मायायाः पुनर्निवृत्तिं वदन्जीवन्मुक्तिशास्त्रं बाधितं स्यात् । यथा तार्किकाणां नष्टेऽपि समवायिकारणे पटादिकं क्षणमात्रमवतिष्ठते, एवमस्माकमप्यनादिकालाया देहाद्युपादानभूताया अविद्याया विनाशेऽपि किञ्चित्कालं देहादिप्रतिभानं युज्यते ईदृशमेव जीवन्मुक्तमपेक्ष्य भगवता उक्तं— ‘उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः’ [४।१४] इति । स्थितप्रज्ञलक्षणस्मृतिरपि तद्वक्षणाभिहितस्यैव प्रवृत्ते इति दिक् ॥ ५५ ॥

ज्ञानोत्तरकृतकर्मणां भगवदर्पणेनैव तन्निष्कृत्या शाश्वतपदप्राप्तिः ।

सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्भयपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

१ शां. भा.—स्वकर्मणा भगवतोऽभ्यर्चनभक्तियोगस्य सिद्धिप्राप्तिः फलं ज्ञाननिष्ठायोग्यता, यन्निमित्ता ज्ञाननिष्ठा मोक्षफलावसाना स भगवद्भक्तियोगोऽधुना स्तूयते शास्त्रार्थोपसंहारप्रकरणे शास्त्रार्थनिश्चयदाढ्याय—सर्वेति ।

२ आ. शां. व्या.—तर्हि ज्ञाननिष्ठैव मोक्षसम्भवान् कर्मानुष्ठानसिद्धिरित्याशङ्क्याऽऽह—स्वकर्मणेति । तामेव सिद्धिप्राप्तिं विशिनष्टि—ज्ञानेति । ज्ञाननिष्ठायोग्यतायै स्वकर्मानुष्ठानं भगवदर्चनरूपं कर्तव्यमित्यर्थः । ज्ञाननिष्ठायोग्यताऽपि किमर्था ? इत्याशङ्क्य ज्ञाननिष्ठसिद्धयर्थेत्याह—यन्निमित्तेति । ज्ञाननिष्ठाऽपि कुत्रोपयुक्ता ? इत्यत्राऽऽह—मोक्षेति । स्वकर्मणा भगवदर्चनात्मनो भक्तियोगस्य परम्परया

मोक्षफलस्य कार्यत्वेन विधेयत्वे विध्यपेक्षितां स्तुतिमवतारयति—स भगवदिति । ज्ञाननिष्ठा कर्मनिष्ठेत्युभयं प्रतिज्ञाय तत्र तत्र विभागेन प्रतिपादितं, किमितीदानीं कर्मनिष्ठा पुनः स्तुत्या कर्तव्यतयोच्यते ? तत्राऽऽह—शास्त्रार्थेति । तत्र तत्रोक्तस्यैव कर्मानुष्ठानस्य प्रकरणवशादिहोपसंहारः । स च शास्त्रार्थनिश्चयस्य दृढतां द्योतयतीत्यर्थः ।

१ शां. भा.—सर्वकर्माणि प्रतिषिद्धान्यपि सदा कुर्वाणोऽनुतिष्ठन् मद्भयपाश्रयः, अहं वासुदेव ईश्वरो व्यपाश्रयः यस्य स मद्भयपाश्रयः, मय्यर्पितसर्वात्मभाव इत्यर्थः । सोऽपि मत्प्रसादान्ममेश्वरस्य प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं नित्यं वैष्णवं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

२ शां. आ. व्या.—यद्यपि कस्यचित्कर्मानुष्ठायिनो बुद्धिशुद्धिद्वारा कैवल्यं सिध्यति तथापि पापबाहुल्यात्कर्मानुष्ठायिनोऽपि कस्यचिद्बुद्धिशुद्ध्यभावे कैवल्यसिद्धिरित्याशङ्क्याह—सर्वकर्माणीति । सर्वशब्दानुरोधादीश्वराराधनस्तुतिपरत्वेन श्लोकं व्याचष्टे—प्रतिषिद्धान्यपीति । नित्यनैमित्तिकवदित्येपरर्थः । निषिद्धाचरणस्य ग्रामादिकत्वं व्यावर्तयति—सदे-

ति । अनुतिष्ठन्वैष्णवं पदमाप्नोतीति सम्बन्धः । पापकर्मकारिणो यथोक्तपदप्राप्तौ पापस्यापि मोक्षफलत्वमुपगतं स्यादित्यत्राऽऽह—मद्भयपाश्रय इति । तस्यैव तात्पर्यमाह—मयीति । तर्हि ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वमुपेक्षितं स्यादित्यत्राऽऽह—सोऽपीति । प्रसादोऽनुग्रहः सम्यग्ज्ञानोदयः पदं पदनीयमुपनिषत्तात्पर्यगम्यं, अव्ययमपक्षयरहितम् ॥ ५६ ॥

३ रा. भा.—एवं वर्णाश्रमोचितनित्यनैमित्तिककर्मणां परित्यक्तफलादिकानां परमपुरुषाराधनरूपाणामनुष्ठितानां विपाक उक्तः; इदानीं काम्यानामपि कर्मणामुक्तेनैव प्रकारेणानुष्ठितानां स एव विपाक इत्याह—सर्वेति । न केवलं नित्यनैमित्तिकानि कर्माणि, अपितु सर्वाणि काम्यान्यपि कर्माणि, मद्भयपाश्रयः मयि सन्न्यस्तकर्तृत्वादिकः, कुर्वाणो मत्प्रसादाच्छाश्वतं पदमव्ययं अविकलं प्राप्नोति—यद्यत इति पदं—मां प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

४ वे. ता. चं.— पूर्वत्र ज्ञाननिष्ठोक्ता, अनन्तरं कर्म-
निष्ठोच्यत इति शङ्काव्युदासाय पूर्वत्रापि कर्मनिष्ठायामेवावान्तर-
विशेषविपक्तिमनुवदन् सङ्गतिमाह— एवमिति । विपाकोऽत्र
पूर्वश्लोकद्वयोक्तपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिपर्यन्तः । विहितकर्मणां
पूर्वमुक्तत्वात्सर्वकर्मण्यपीति निषिद्धानुष्ठानं भगवदनन्यतास्तु-

त्यर्थमुपक्षिप्यत इति स्वैराभिलाषिशङ्करादिमतमपाकरोति
इदानीं काम्यानामपि कर्मणामिति । सर्वशब्दोऽत्र शास्त्री-
येऽवेवानुक्तसङ्ग्रहणार्थ इति भावः । तदेव विवृणोति न केवल-
मित्यादिना । पूर्वश्लोकस्थप्राप्यमेवात्रापि सविशेषणपदशब्देन
निर्दिष्टमित्यभिप्रायेण निर्वक्ति पद्यत इति ॥ ५६ ॥

५ आ. मा. भा.— पुनरन्तरङ्गसाधनान्युक्त्योपसंहरति— सर्वकर्माणीत्यादिना ॥ ५६ ॥

६ ज. प्र. दी.— उत्तरग्रन्थस्य सङ्गतिं सूचयंस्तात्पर्यमाह— पुनरिति । उपसंहरति, शास्त्रमिति शेषः ॥ ५६ ॥

७ ह. पै. भा.— सर्वेति । सर्वकर्माणि सर्वाणि कर्माणि प्रतिषिद्धान्यपि सदा कुर्वाणोऽहमात्मा
व्यपाश्रयो यस्य स मद्ग्रपाश्रयः, ' ईश्वरमेवाहं शरणं प्रपन्नः, स एव मम योगक्षेमनिर्वाहकः ' इत्य-
भिनिवेशवानित्यर्थः । मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमनादिमव्ययमनन्तं विष्णोः प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अथेदानीं फलत्यागपूर्वकभगवदेकारा-
धनरूपकर्मानुष्ठानलक्षणसात्त्विकत्यागात्मकसत्त्वास्तत्त्वज्ञान-
हेतुरित्यसुमध्यायार्थसुप्रसंगं प्रशंसति— सर्वकर्माणीति ।
न केवलं नित्यनैमित्तिकान्येव, अपितु सर्वाणि कर्माणि
काम्यान्यपि सदा मद्ग्रपाश्रयः अहमेव व्यपाश्रय आश्रय-

णीयः— न तु स्वर्गादि फलं—यस्य स तथोक्तः सन् कुर्वाणो
मत्प्रसादाच्चित्तशुद्धिज्ञानरूपात् शाश्वतं नित्यं पदमवाप्नोति ।
तर्हि वैकुण्ठ—कैलासादि—परिच्छिन्नस्थान—विशेषरूपम् ?
नेत्याह— अव्ययं त्रिविधपरिच्छेदरहितम्, अखण्डानन्दात्मकं
ब्रह्मैवेत्यर्थः ॥ ५६ ॥

९ व० त० दी०— इदानीं सर्वेषामपि कर्मणामुक्तविधयाऽनुष्ठीयमानानां तु सतामेष एव विपाक इत्याह—
सर्वेति । यो भगवन्मार्गीयत्वादृशः सर्वाणि लौकिकानि वैदिकानि च स्वधर्मरूपाणि कर्माणि मदधीनः
सन्कुर्वाणः भगवानेवान्तर्यामी प्रेरयति, तदिच्छया कृतं कर्म बन्धकं न भवतीति भगवन्तं मामाश्रितः स मत्प्र-
सादान्मत्कृपातः नित्यं पदं ब्रह्माक्षरं धामाप्नोति । इदमप्येकं परं फलं भक्तितत्त्वज्ञानतः पुरुषोत्तमसायुज्य-
मित्याशयेन ' अथ ' इत्युपसर्गः ॥ ५६ ॥

१० पु. अ. त.— एवं स्वकर्मफलमुक्त्वा स्वसम्बन्धि-
कर्मफलमाह— सर्वकर्माण्यपीति । सदा निरन्तरं मद्ग्र-
पाश्रयः अहमेवाश्रयणीयो यस्य तादृशः सन् सर्वकर्माण्यपि

मदाज्ञारूपेण, न तु फलाभिलाषेण कुर्वाणो मत्प्रसादात्
शाश्वतमनादि, अव्ययमविनाशि, एतादृशं पदमक्षर-
मवाप्नोति, प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ५६ ॥

११ नी० भा० दी०— ननु “ तद्यथेषीकातूलमप्रौ प्रास्तं (प्रोतं) प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते ”
[छां. उ. ५।२।१३] इति पूर्वकर्मणां ज्ञानेन प्रायश्चित्तेनैव सत्यपि नाशश्रवणे ज्ञानोत्तरकालीनानां कर्मणां
नाशाभावाज्ज्ञानोत्तरमपि देहधारणे स्वाभाविकानां कर्मणां वर्जनस्यासम्भवादवश्यं ज्ञानिनोऽपि बन्धः
स्यादित्याशङ्क्याऽऽह— सर्वकर्माणीति । मद्ग्रपाश्रयोऽहमेव प्रज्ञानघनः प्रत्यगात्मा व्यपाश्रय आश्रयो यस्य स
मद्ग्रपाश्रयो ज्ञानी सर्वकर्माणि विहितानि निषिद्धानि वा सदाऽसकृत् कुर्वाणोऽपि मत्प्रसादात् मदनुग्रहा-
च्छाश्वतं नित्यं अव्ययं परमसर्वोत्कृष्टं पदं पदनीयं मोक्षमवाप्नोति । न तु ज्ञानोत्तरमपि क्रियमाणैः कर्मभिर्बध्यते
“ तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृतां द्विषन्तः पापकृत्याम् ” इति । “ न ह वा एवंविदि किञ्चन रज
आध्वंसते* ” “ तं विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन ” [बृ. उ. ४।४।२३] इत्यादिशास्त्रेण
तत्त्वज्ञानिनः कर्मलिपश्रवणात् ॥ ५६ ॥

एतावदुपदिष्टस्याप्यर्जुनस्यान्तिमकर्तव्योपदेशः ।

चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः ।

बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥

१ शां. भा.— यस्मादेवं तस्मात्—चेतसा विवेकबुद्ध्या सर्वकर्माणि दृष्टादृष्टार्थानि मयीश्वरे सन्न्यस्य 'यत्करोषि यदश्नासि' [१।२७] इत्युक्तन्यायेन, मत्परः अहं वासुदेवः परो यस्य तव स त्वं मत्परः सन् मय्यर्पितसर्वात्मभावः बुद्धियोगं मयि समाहितबुद्धित्वं बुद्धियोगस्तं बुद्धियोगमुपाश्रित्य -आश्रयोऽनन्यशरणत्वं—मच्चित्तो मय्येव चित्तं यस्य तव स त्वं मच्चित्तः सततं सर्वदा भव ॥ ५७ ॥

२ आ. शां. व्या.— परमेश्वरप्रसादस्यैवं माहात्म्यं यतः सिद्धं तस्मात्तत्प्रसादार्थं भवता प्रयतितव्यमित्याह— यस्मादिति । भगवत्प्रसादासादितसम्यग्ज्ञानादेव मुक्तिः, न कर्म-

मात्रादिति ज्ञानं विवेकबुद्धिः । आभयशब्दार्थमाह— अनन्येति ॥ ५७ ॥

३ रा. भा.— यस्मादेवं तस्मात्—चेतसा आत्मनो मदीयत्वमन्नियाम्यत्वबुद्ध्या, उक्तं हि 'मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा' [३।३०] इति; सर्वकर्माणि सकर्तृकाणि साराध्यानि मयि सन्न्यस्य मत्परः अहमेव फलतया प्राप्य इत्यनुसन्दधानः कर्माणि कुर्वन्निममेव बुद्धियोगमुपाश्रित्य सततं मच्चित्तो भव ॥ ५७ ॥

४ वे. ता. चं.— उक्तं परमपुरुषार्थसाधनत्वमनन्तरोपा-
यानुशासनहेतुरित्याह यस्मादेवमिति । चेतश्शब्दसाफल्याय
तदभिप्रेतं चेतसो भगवति कर्मसंन्यासकरणत्वं येन प्रकारेण,
तमाह आत्मनो मदीयत्वमन्नियाम्यत्वबुद्धयेति । अत्र
चेतश्शब्दस्यैव तात्पर्यं प्राचीनसंविशेषणनिर्देशेन स्थापयति
उक्तं हीति । अध्यात्मचेतसा, परशेषत्वादिविशेषितयथा-

वस्थितात्मगोचरबुद्धयेत्यर्थः । सर्वशब्देन स्वरूपकात्स्न्यवदनु-
बन्धिकात्स्न्यमपि प्रागुक्तप्रकारेणाभिप्रेतमित्याह सकर्तृकाणि
साराध्यानीति । बुद्धियोगशब्देन सुसुक्ष्मसाधारणं कर्तृत्वा-
नुसन्धानादिकं सर्वं प्रत्यभिज्ञाप्यत इत्याह इममेव बुद्धि-
योगमिति ॥ ५७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ५७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ५७ ॥

७ ह. पै. भा.— चेतसेति । 'सर्वलोकाध्यक्षः सकलकर्मफलभोक्ता वासुदेवो मे शरणं' इत्य-
नेन सर्वकर्माणि ममेश्वरस्याऽऽराधनमिति मयि सन्न्यस्य समर्प्य, मत्परोऽहं वासुदेवः परः प्रधानं यस्यासौ
मत्परः । बुद्धियोगमुपाश्रित्योक्तया (३०) बुद्ध्या योगमाश्रित्य प्राप्य मयीश्वरे चित्तं यस्य स मच्चित्तः सततं
सर्वकालं भव जायस्व ॥ ५७ ॥

८ वं. ब्र. नि.— यस्मादेवं तस्मात्त्वमप्येतादृशं सात्त्विक-
संन्यासं कुर्वित्युपदिशन्नध्यायार्थमुपसंहरति— चेतसेति ।
बुद्धियोगम् 'बुद्धियोगे त्विमां शृणु' [२।३९] इति प्रागु-
पदिष्टया (३०) बुद्ध्या योगमुपाश्रित्य मत्परो मदेकपुरुषार्थः,
फलाभिसन्धिश्च इति यावत् । सर्वकर्माणि चेतसा

विवेकेन 'यत्करोषि यदश्नासि' [१।२७] 'स्वकर्मणा
तमभ्यर्च्य' [१।४६] इत्यादिनोक्तेन मयि सन्न्यस्य
समर्प्य सततं मच्चित्तो भव । सर्वदाऽऽनुष्ठीयमानकर्मणां
मय्यर्पणे हि सततं मच्चित्तैव भवतीत्यर्थः ॥ ५७ ॥

९ व० त० दी०— अतस्त्वमपि चेतसा योगभक्तिवासितेन मयि साक्षात्कर्तारि परदेवतायां सन्न्यस्यानु-
सन्धाय त्यागार्थकत्वेऽपि 'दण्डिपुरुषं त्यज' इतिवद्विशेषणपरित्यागविषयक एव, न तु विशेष्यपरित्यागविषयक
इति कर्तृत्वादित्यागपूर्वकं मत्परः 'नाहं कर्ता, मदन्तर्यामी मुख्यकर्ता सर्वं करोति, अहं तु तदधीनः, स यथा
प्रेरयति तथा करोमि' इति भावेन मदुक्तकारितया वा मत्परः, उक्तसाङ्ख्ययोगाश्रयं बुद्धियोगमुपाश्रित्य सततं
मच्चित्तो भव ॥ ५७ ॥

१० पु. अ. त.— यस्मान्मदाश्रितस्य कर्मकरणेऽपि
तद्वाधरहितं फलं भवत्यतस्त्वमप्येवं कुर्वित्याह— चेतसे-
ति । चेतसा बहिरप्रदर्शयन् निष्कपटतया सर्वकर्माणि
सन्न्यस्य मयि सम्यक् प्रकारेण स्थापयित्वा समर्प्येति यावत् ।

मदाज्ञया कुर्वाणो मत्परः अहमेव परो मुख्यः प्राप्यो
यस्यैतादृशः सन् बुद्ध्या व्यवसायात्मिकया योगमुक्तप्रकारं
उपाश्रित्य सततं निरन्तरं मच्चित्तः मय्येव चित्तं यस्य
तादृशो भव ॥ ५७ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं वर्णाश्रमादिधर्मपुरस्कारेण ससाधना सफला च ब्रह्मविद्या निरूपिता, अस्याः प्राप्तये पुनः साधनत्वेन भक्तिमेव विधत्ते— चेतसेति । चेतसा विवेकबुद्ध्या सर्वाणि कर्माणि नित्यनैमित्तिकानि मयि भगवति वासुदेवे सद्यस्य 'यत्करोषि यदश्रासि' [१।२७] इत्युक्तीत्या समर्प्य मत्परः अहमेव परः प्राप्यो यस्य, न तु मद्भक्त्या अर्थादीन् प्रार्थयानः— बुद्धियोगं पूर्वोक्तं [२।४८] सिद्धयसिद्धयोः समत्वलक्षणं बन्धहेतोरपि कर्मणो मोक्षहेतुत्वसम्पादकं उपाश्रित्य आश्रित्य मच्चित्तः मदेकशरणः सततं सर्वदा भव ॥ ५७ ॥

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

१ शां. भा.— मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि संसारहेतुजातानि मत्प्रसादात्तरिष्यस्य-
तिकमिष्यसि । अथ चेद्यदि त्वं मदुक्तमहङ्कारात् 'पण्डितोऽहं' इति न श्रोष्यसि न ग्रहीष्यसि
ततस्त्वं विनङ्क्ष्यसि विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥

२ आ. शां. व्या.— किमतो भवति ? तदाह— मच्चित्त इति । भीत्याऽपि प्रवर्तेतेति मन्वानो विपर्यये दोषमाह—
अथ चेदिति ॥ ५८ ॥

३ रा. भा.— एवं मच्चित्तः सर्वकर्माणि कुर्वन् सर्वाणि सांसारिकाणि दुर्गाणि मत्प्रसादादेव
तरिष्यसि । अथ त्वम् अहङ्कारात् अहमेव कृत्याकृत्यविषयं सर्वं जानामीति भावात्, मदुक्तं न श्रोष्यसि
चेत्, विनङ्क्ष्यसि विनष्टो भविष्यसि; नहि कश्चिन्मद्व्यतिरिक्तः कृत्स्नस्य प्राणिजातस्य कृत्याकृत्य-
योर्ज्ञाता प्रशासिता वाऽस्ति ॥ ५८ ॥

४ वे. ता. चं.— 'मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि' इत्यत्र मच्चित्त-
शब्देन पूर्वोक्तोक्तस्यैवानुवादात्तत्र च बुद्धिविशेषविशिष्टकर्म-
विधिपरत्वादुत्तरेष्वपि ग्रन्थेषु युद्धाख्यस्वधर्मप्रोत्साहनस्यैव
स्फुटत्वादिहापि तद्विवक्षामाह— एवं मच्चित्तः सर्वकर्माणि
कुर्वन्निति । मच्चित्तत्वमात्रस्य विधेयत्वे अनन्तरं युद्ध-
निवृत्त्यध्यवसायप्रतिक्षेपो न सङ्गच्छत इति भावः । दुर्गशब्दस्य
गिरिवनजलादिदुर्गेषु प्रसिद्धिप्रकर्षात्क्षत्रियस्य चार्जुनस्य युयु-
त्सोस्तत्रिस्तारापेक्षासम्भवात्तद्विषयत्वशङ्कामप्यपाकर्तुं पूर्वापरा-
नुरोधेन सांसारिकाणीति विशेषितम् । 'मत्प्रसादात्'
इत्यनेन व्युत्पत्त्यनुशासनश्रुतिस्मृत्यादिविरुद्धापूर्वादिकल्पना-
द्युदासः, स्वस्य फलप्रदाने प्रतिबन्धनिवृत्त्यादिमात्रसाक्षात्त्वं
च सूच्यत इत्यभिप्रायेणाऽऽह मत्प्रसादादेवेति । एवं नित्य-
नैमित्तिककाम्यरूपाणां कर्मणां बुद्धिविशेषनियमादियोगेन
कर्मयोगशब्दिदत्तानां परम्परया परिपूर्णभगवत्प्राप्तिपर्यन्तं विपाक-
मुपाय सर्वथा कर्मयोग एव ते कर्तव्य इति निगमितम् ।

अथ तदकरणे प्रत्यवायमाह— 'अथ चेत्' इत्यर्थेन ।
द्वित्वचनानादरस्य निमित्तभूतमहङ्कारविशेषमाह अहमेव
कृत्याकृत्यविषयं सर्वं जानामीति भावादिति । न
श्रोष्यसीति— श्रूयमाणेऽपि श्रुतफलनिवृत्त्यभिप्रायम् ।
'विनङ्क्ष्यसि' इत्यनेनानादिकालमनुवृत्तस्यात्मना शस्योत्तर-
कालेऽप्यनुवृत्तिर्विवक्षितेत्यभिप्रायेणाऽऽह नष्टो भविष्यसीति ।
'बुद्धिनाशात्प्रणश्यति' [२।६३] इति प्रायुक्तप्रत्यभि-
ज्ञापनमिति भावः । अश्रवणादिनिदानमाप्तान्तरादिसम्भव-
मपाकुर्वन् 'विनङ्क्ष्यसि' इत्यस्य शापवचनतुल्यताव्यावृत्त्यर्थं
स्वस्यैवाप्ततमत्वकथनेन स्वोपदिष्टस्यार्थस्थितिरूपतायाम-
भिप्रायमाह नहि कश्चिदिति । अन्ये हि वक्तारो मया
वाचिताः परिमितविषयं किञ्चिद्वदन्ति; अहं तु सर्वस्या-
धिकारिणः सर्वविषयहिताहितवेदी; यानि च परोक्तानि
शास्त्राण्यनुक्तानि च च्छन्दांसि, तान्यपि मदाज्ञारूपतयैव
प्रमाणभूतानीति भावः ॥ ५८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ५८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ५८ ॥

७ ह. पै. भा.— मच्चित्त इति । सर्वदुर्गाणि सर्वाणि दुःखानि मत्प्रसादान्मम प्रसादात्तरिष्यसि ।
अथ त्वमहङ्कारात् 'अहमेव सर्वशास्त्रवित्' इति बुद्ध्या न श्रोष्यसि चेन्नाऽऽकर्णयसि चेद्दिनङ्क्ष्यसि
विनाशं गमिष्यसि ॥ ५८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— ततो यद्भविष्यति तच्छृणु— मञ्चित इति । मञ्चितस्त्वं सर्वाण्यपि दुर्गाणि दुस्तराणि दुःखानि मत्प्रसादात्स्वव्यापारमन्तरेणैवानायासात्तरिष्यसि । अथ 'ममहङ्कारात्' अहमेव कृत्याकृत्यविषयं सर्वं जानामि, न तु

परोक्तं करिष्यामि' इत्यभिमानान्मदुक्तं न श्रोष्यसि चेत् विनङ्क्ष्यसि सर्वपुरुषार्थाद्भ्रष्टो भविष्यसि । न हि कश्चिन्मदन्त्यः कृत्स्नस्य प्राणिजातस्य कृत्याकृत्ययोज्ञाता प्रशासिता वाऽस्तीति भावः ॥ ५८ ॥

९ व० त० दी०— ततो यद्भावि तद्वधेहि, मञ्चितः सर्वदुर्गाणीति । सर्वकृच्छ्राणि सङ्कटरूपाणि तरिष्यसि । अथ चेदिति उपपत्तिः । मतान्तरस्थितिमाशङ्क्य न श्रोष्यसि तर्हि तद्वि भविष्यसि, प्राकृत इव ॥ ५८ ॥

१० पु. अ. त.— तादृग्भूते फलमाह— मञ्चित इति । मञ्चितः सन् सर्वदुर्गाणि ऐहिकपारलौकिकसङ्कटस्थानानि कर्मकरणेऽपि स्वाधनयुक्तोऽपि मदाज्ञाकरणात् मत्प्रसादात् तरिष्यसि । विपक्षे बाधकमाह— अथेति । अथ भिन्नप्रकारेण

अहङ्कारात् स्वज्ञानाभिमानेनावश्यं कर्मभोगनैयत्यादकरणार्थं चेत् स्वं न श्रोष्यसि तदा विनङ्क्ष्यसि मत्सम्बन्धाद्भ्रष्ट-सीत्यर्थः ॥ ५८ ॥

११ नी० भा० दी०— एतस्य भक्तियोगस्य करणे गुणमकरणे दोषं चाऽऽह— मञ्चित इति । दुर्गाणि आध्यात्मिकाधिभौतिकादीनि सङ्कटानि अहङ्कारात् स्वपाण्डित्याभिमानात् न श्रोष्यसि मद्भाक्यं तर्हि विनङ्क्ष्यसि पुरुषार्थशून्यो भविष्यसि ॥ ५८ ॥

अनिच्छतोऽपि कर्मप्रवृत्तौ प्रकृतेः प्राबल्यम् ।

यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।

मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

१ शां. भा.— इदं च त्वया न मन्तव्यं 'स्वतन्त्रोऽहं, किमर्थं परोक्तं करिष्यामि?' इति— यदि चेत्त्वमहङ्कारमाश्रित्य 'न योत्स्य इति न युद्धं करिष्यामि' इति मन्यसे चिन्तयसि निश्चयं करोषि, मिथ्यैष व्यवसायो निश्चयस्ते तव, यस्मात्प्रकृतिः क्षत्रियस्वभावस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

२ आ. शां. व्या.— स्वातन्त्र्ये सति भीतेरवकाशो नास्तीत्याशङ्क्याऽऽह— इदं चेति ॥ ५९ ॥

३ रा. भा.— यदहङ्कारं आत्मनि हिताहितज्ञाने स्वातन्त्र्याभिमानमाश्रित्य मन्त्रियोगमनादृत्य न योत्स्य इति मन्यसे, एष ते स्वातन्त्र्यव्यवसायो मिथ्या भविष्यति; यतः प्रकृतिस्त्वां युद्धे नियोक्ष्यति मत्स्वातन्त्र्योद्विष्टं त्वामज्ञं प्रकृतिर्नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

४ वे. ता. चं.— एवमश्रवणफलभूतयुद्धनिवृत्तेर्विनाशहेतुत्वमुक्तम्; अथ युद्धनिवृत्तेरेवाशक्यत्वमुच्यते, किञ्च भवतु कर्मयोगो मया कर्तव्यः; युद्धव्यतिरिक्तं किमपि कर्मयोगान्तरमुपाददानस्य मे विनाशो न स्यादिति शङ्कामपाकरोति 'यदहङ्कारं' इति श्लोकेन । अहङ्कारं युद्धनिवृत्त्यानुगुण्येन विशिनष्टि आत्मनि हिताहितेति । अहङ्काराश्रयणफलमाह मन्त्रियोगमनादृत्येति । 'न श्रोष्यसि' इत्यस्यैवायमर्थः । 'एषः' इत्यनेन परामृष्टमाह— स्वातन्त्र्य-

व्यवसाय इति । स्वातन्त्र्याभिमानगर्भस्तन्मूलो वा व्यवसायः स्वातन्त्र्यव्यवसायः । तदुभयं 'मन्यसे' इत्यनेन 'अहङ्कारमाश्रित्य' इत्यनेन च सूचितम् । प्रकृतिर्नियोक्ष्यतीत्युक्तम्, अचेतनत्वात्तस्याः; चेतनव्यापारत्वाच्च नियोगस्येति शङ्कामुपालम्भाभिप्रायेण परिहरति— मत्स्वातन्त्र्योद्विष्टं त्वामिति । मदुक्तकरणे सर्वज्ञस्य मे सर्वं भरः स्यात्; मन्त्रियोगातिक्रमे तु मय्युदासीने प्रकृतिपरतन्त्रस्त्वमहितेष्वेव प्रवृत्त्यसीति भावः ॥ ५९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ५९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ५९ ॥

७ ह. पै. भा.— यदिति । यदहङ्कारमाश्रित्य मद्रचनमवज्ञाय 'अहमेव सर्वशास्त्रवित्' इति मत्वा 'न योत्स्य इति मन्यसे' मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, तवैष निश्चयो मिथ्या वितथीभूतः, यतः प्रकृतिः स्वभावस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

८ वें. ब्र. गि.— किञ्च कृतेऽप्यहङ्कारे मदुक्तं युद्धकर्तव्यत्वं मतिवर्तितुं न शक्नोषीत्याह— यदहङ्कारमिति । यमित्यर्थे यदित्यव्ययम् । अहङ्कारपदेन वा समस्तम् । यमहङ्कारमुक्त- रूपमाश्रित्य मन्त्रियोगमगणयन्न योत्स्य इति मन्यसे, एष ते

तव व्यवसायोऽहङ्कारो मिथ्या अर्थक्रियाकारी न भवति । यतस्त्वामहङ्कारिणं मत्स्वातन्त्र्योद्धिन्नं प्रकृतिः क्षत्रजातीयरजो- गुणस्वभावो नियोक्ष्यति युद्धे प्रेरयिष्यति ॥ ५९ ॥

९ व० ल० दी०— तथाहि यदिति । न योत्स्य इति मन्यसे । एष ते व्यवसायो मिथ्या व्यर्थ एव । तदा मदाज्ञाकारी प्रकृतिर्बहिरङ्गा शक्तिर्गौणस्वभावरूपा त्वां नियोक्ष्यत्येव ॥ ५९ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च— यदहङ्कारमिति । यत् पूर्वोक्तं गुर्वादिहृन्नाद्यधर्मरूपं अहङ्कारं तदज्ञानमाश्रित्य मदाज्ञाश्रवणेन न योत्स्ये न युद्धं करिष्यामीति मन्यसे अध्यवस्यसे, एष ते व्यवसायो निश्चयो मिथ्या, असद्रूपो

निष्फल इत्यर्थः । पराधीनत्वादित्याह— प्रकृतिः मदधीना मदाज्ञाविमुखं त्वां नियोक्ष्यति युद्धे प्रवर्तयिष्यतीत्यर्थः । अत्रायं भावः— मदाज्ञाविमुखस्य प्राकृतत्वेन ज्ञाते प्रकृति- नियोज्यत्वं, मदाज्ञाप्रवर्तमानस्य तदनियोज्यत्वम् ॥ ५९ ॥

११ नी० भा० दी०— स्वतन्त्रोऽहं त्वदुक्तं न करिष्यामीत्याशङ्क्याऽऽह— यदिति । यत् यदि अहङ्कारं गर्वमाश्रित्य न योत्स्ये युद्धं न करिष्ये इति मन्यसे, एष ते तव व्यवसायो निश्चयो मिथ्या; यतः प्रकृतिः क्षात्रस्वभावः त्वां नियोक्ष्यति । 'प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति' [३।३३] इति चोक्तम् ॥ ५९ ॥

स्वभावजेन कौन्तेय ! निबद्धः स्वेन कर्मणा ।

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥

१ शां. भा.— यस्माच्च— स्वभावजेन शौर्यादिना यथोक्तेन कौन्तेय ! निबद्धो निश्चयेन बद्धः स्वेनाऽऽत्मीयेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यत्कर्म मोहादविवेकतः, करिष्यस्यवशोऽपि परवश एव तत्कर्म ॥ ६० ॥

२ आ. शां. व्या.— इतश्च त्वया युद्धात् वैमुख्यं कर्तुमुचितमित्याह— यस्माच्चेति । स्वभावजेन स्वेन कर्मणा निबद्धस्त्वमिति सम्बन्धः ॥ ६० ॥

३ रा. भा.— तदुपपादयति— स्वभावजेनेति । स्वभावजं हि क्षत्रियस्य कर्म शौर्यम्, स्वभाव- जेन शौर्याख्येन स्वेन कर्मणा निबद्धस्तत् एवावशः परैर्धर्षणमसहमानस्त्वमेव तद्युद्धं करिष्यसि, यदि- दानीं मोहात् अज्ञानात् कर्तुं नेच्छसि ॥ ६० ॥

४ वे. ता. चं.— पुनरुक्तिपरिहारायाऽऽह— तदुपपाद- यतीति । प्रकृतेः प्रेरकत्वप्रकारमवान्तरव्यापारेण दर्शयती- त्यर्थः । 'प्रकृतिः' इति निर्दिष्ट एवायमर्थः स्वभावशब्देना- नूदितः । स्वभावशब्दश्च 'स्वभावप्रभवैर्गुणैः' [१८।४१] इत्यत्र व्याख्यातः । प्रकृतिशब्दस्यात्र देहाद्याकारपरिणतप्रकृति- विषयत्वेऽपि स्वभावशब्दः पूर्वोक्तार्थ एव । 'शौर्यं तेजः' इत्यादिकं स्मारयति स्वभावजं हीति । स्वेन क्षत्रिया- साधारणेनेत्यर्थः । शौर्यं निर्भयप्रवेशसामर्थ्यं; तेन तन्मूलं कर्मात्रं वासनावशाद्बुद्धिविषयतया बन्धकत्वेनोक्तम् । मदुक्ता- नादरे प्रकारान्तरेणापि करिष्यस्येवेत्यपिशब्दार्थः । तदभि-

प्रायेणाऽऽह— त्वमेवेति । परैर्धर्षणमसहमान इति विशेषणं अवशस्य कथं कर्मकर्तृत्वमिति शङ्कापरिहारार्थम् । अमर्षचि- कीर्षादिस्पर्धकगुणपारवश्यं कर्तृत्वस्योपयुक्तमेवेति भावः । 'कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्' इति वाक्यान्तर्वाक्यनिवेशो हास्यकरुण- रसावेशेन, तद्विविनक्ति यदिदानीमिति । प्राप्तावसरे धर्मयुद्धानुष्ठानं परित्यज्यातिक्रान्तावसरे परपरिभ्रमोद्धितो गतजलसेतुबन्धं करिष्यसीति वर्तमानभविष्यद्व्यपदेशयोस्तात्प- र्यमिति भावः । 'न श्रोष्यसि' [१।१८८] इतिवदुपदिष्टस्य वित्तानारोह इह मोहशब्देन विवक्षित इत्याह— अज्ञा- नादिति ॥ ६० ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६० ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६० ॥

७ ह. पै. भा.— स्वभावजेनेति । स्वभावजेन स्वभावसिद्धेन निबद्धो नियोगतो बद्धः सन् स्वेनाऽऽत्मीयेन कर्मणा क्रियया कर्तुं निर्वर्तयितुं नेच्छसि त्वं यत्स्वभावसिद्धं कर्म ॥ ६० ॥

८ वें. ब्र. गि.— नन्वनिच्छन्तं मां कथं प्रकृतिर्विद्योक्ष्य-
तीत्याशङ्कां प्रकृतिप्रावर्त्यवर्णनेन निराकरोति— स्वभाव-
जेनेति । हे कौन्तेय ! यदिदानीं मोहादुक्ताहङ्काररूपात्कर्तुं

नेच्छसि, तद्युद्धमवशोऽनिच्छन्नपि त्वं क्षत्रियस्वभावजेन स्वकी-
येन शौर्यादिकर्मणा नितरां बद्धः सन्नत एव परैर्धर्षणमसहमान
करिष्यस्येव ॥ ६० ॥

९ व० त० दी०— तदुपपादयति— स्वभावजेनेति । इदं च द्वितीयतृतीयाद्यध्यायार्थविवरणं स्वभावः
प्राकृतस्तज्जेन क्षात्रकर्मणा निबद्धः अवशः करिष्यस्येव ॥ ६० ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च-स्वभावजेनेति । हे कौन्तेय
स्नेहपात्र ! स्वभावजेन मत्कीडोत्पन्नेन स्वेन क्षात्रकर्मणा
शौर्यादिरूपेण निबद्धो यन्त्रितो यत् मोहात् युद्धं कर्तुं

नेच्छसि, तत् अवशोऽपि करिष्यसि; अतो मदाज्ञयैव
कुर्वित्यर्थः ॥ ६० ॥

११ नी० भा० दी०— प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यतीत्येतदेव व्याचष्टे— स्वभावजेनेति । स्वभावजेन पूर्वोक्तेन
शौर्यादिना अवशोऽपि परवश एव तत्करिष्यसि ॥ ६० ॥

सर्वान्तर्यामिण ईश्वरस्यैव शरणागत्या परमपदप्राप्तिः ।

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन ! तिष्ठति ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

१ शां. भा.— यस्मात्— ईश्वर ईशनशीलो नारायणः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हृद्देशे हृदयदेशे-
र्जुन ! शुक्लान्तरात्मस्वभाव विशुद्धान्तःकरण ! “अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च” [ऋक्सं. ४।५।१०।१] इति
दर्शनात् । तिष्ठति स्थितिं लभते । तेषु स कथं तिष्ठति ? इत्याह— भ्रामयन्भ्रमणं कारयन्सर्वभूतानि
यन्त्रारूढानि यन्त्राण्यारूढान्यधिष्ठितानीव— इतीवशब्दोऽत्र द्रष्टव्यः— यथा दारुकृतपुरुषादीनि
यन्त्रारूढानि मायया लब्धना भ्रामयन्ति तिष्ठतीति सम्बन्धः ॥ ६१ ॥

२ आ. शां. व्या.— इतोऽपि त्वया युद्धं कर्तव्यमेवे-
त्याह— यस्मादिति । अर्जुनशब्दस्योक्तार्थत्वे श्रुतिमुदा-
हरति— अहश्चेति । “अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च विवर्तते रजसी
वेद्याभिः” इत्यत्र किञ्चिदहस्तावत्कृष्णमस्वच्छं कलुषितमिव
लक्ष्यते किञ्चित्पुनरहरर्जुनमतिस्वच्छं शुद्धस्वभावमुपलभ्यते ।

एवमर्जुनशब्दस्य शुक्लशब्दपर्यायतया प्रयोगदर्शनादुक्तार्थत्व-
मुचितमित्यर्थः । यन्त्रारूढानीवेति कथमुच्यते ? तत्राऽऽह—
इवशब्द इति । तदेव प्रपञ्चयति— यथेति । दारुमयानि
यन्त्राणि यथा लौकिको मायावी मायया भ्रामयन्वर्तते तथे-
श्वरोऽपि सर्वाणि भूतानि भ्रामयन्नेव हृदये तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ६१ ॥

३ रा. भा.— सर्वं हि भूतजातं सर्वेश्वरेण मया पूर्वकर्मानुगुण्येन प्रकृत्यनुवर्तने नियमितं, तच्छृणु-
ईश्वरः सर्वनियमनशीलो वासुदेवः सर्वभूतानां हृद्देशे सकलप्रवृत्तिनिवृत्तिमूलज्ञानोदयप्रदेशे तिष्ठति ।
कथं किं कुर्वन्ति तिष्ठति ? यन्त्रारूढानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन् स्वेनैव निर्मितं देहेन्द्रियावस्थं
प्रकृत्याख्यं यन्त्रमारूढानि सर्वभूतानि स्वकीयया सत्त्वादिगुणमय्या मायया गुणानुगुणं प्रवर्तयन्ति तिष्ठ-
तीत्यर्थः । पूर्वमप्येतदुक्तं ‘सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च’ [१५।१५]
इति, ‘मत्तः सर्वं प्रवर्तते’ [१०।८] इति च; ‘य आत्मनि तिष्ठन्’ [श. प. ब्रा. १।१३।१]
इत्यादिका श्रुतिश्च ॥ ६१ ॥

४ वे. ता. चं.— उक्तार्थस्थापनाय त्वय्युदासीने कथमहं
प्रवर्तय ? तथात्वे वा कथं तव सर्वहेतुत्वं ? इति चोद्यम्
‘ईश्वरः’ इति श्लोकेन परिह्रियत इत्याह— सर्वं हीति ।
उक्तं स्वभावपारतन्त्र्यमपि मत्प्रयुक्तम् ; मम च साधारणकारण-
त्वान्न कश्चिद्विरोध इति भावः । ईश्वरशब्दस्यात्रेन्द्रादिशब्दवत्
अर्वाचीनेश्वरविषयसुखिशङ्कापरिहाराय यौगिकमर्थमन्वर्थसमा-

ख्यया स्थापयति सर्वनियमनशीलो वासुदेव इति ।
‘सापेक्षनिरपेक्षयोर्निरपेक्षसम्प्रत्ययः’ इति न्यायादीश्वरत्वस्य
सर्वविषयत्वं सिद्धम् । तस्य च व्याप्तिमूलत्वं वासुदेवशब्देन
दर्शितम् । वक्तुर्विषयत्वज्ञापनाय वासुदेवशब्द- सर्वेश्वरेण
‘मया’ इति ह्यधस्ताद्वर्णितम् । सर्वव्याप्तस्य हृद्देशे विशेष-
स्थितिबचनं किमर्थं ? इत्यत आह— सकलप्रवृत्तिनिवृत्ति-

मूलज्ञानाद्यप्रदेश इति । एतेन हृदयस्थितेः ‘आमयन्’ इत्यशेषयोगो दर्शितः ।

कथमित्युपकरणाभिप्रायम् ; ‘मायया’ इति हि तदुत्तरम् । किं कुर्वन्निति— ईश्वरशब्देन नियन्तृत्वैकनिरूपणीय-तया प्रतिपन्नोऽसौ कीदृशं नियमनं कुर्वन्नित्यर्थः । ‘यन्त्र’ इत्यादि ‘आमयन्’ इत्यन्तमेकं वाक्यं प्रश्नवाक्यादाकृष्टेन तिष्ठतिनाऽन्वेतव्यम् । प्रागुक्तसर्वपरामर्शेन यन्त्रमायादिशब्दानामर्थं विवृणोति— स्वेनैव निर्मितमित्यादिना । भूत-शब्देन, हृत्प्रदेशनिर्देशेन, पुरुषप्रवृत्तिविशेषानुगुण्यात्, अर्थ-स्वभावेन च सन्नशब्दोऽत्र देहेन्द्रियसङ्घातविशेषविषयः । महतः परमव्यक्तशब्देन निर्दिष्टम्, तत्रैव च “शरीरं रथमेव च” [षष्ठो. ३।३] इति रथाख्ययन्त्रत्वेन रूपितमिति ज्ञाप-नाय— देहेन्द्रियावस्थं प्रकृत्याख्यमित्युक्तम् । तथा च श्रूयते— “सर्वाजीवे सर्वसंस्थे भ्रमन्ते (वृहन्ते) तस्मिन् ईसो आम्यते ब्रह्मण्ये । पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्ट-स्ततस्तेनामृतत्वमेति” [श्वे.उ.३।६+ना प.५।५] इति । एतेन

‘यन्त्रारूढानीव’(शां.) इतिवशब्दलोपेन व्याकुर्वन्तो निरस्ताः । स्वकीयेति— आदौ ‘गुणमयी मम माया’ [७।१४] इति ह्युक्तम् । श्रुतिश्च “अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्सिं-श्रान्त्यो मायया सन्निरुद्धः” [श्वेता. ४।९] “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्” [श्वेता. ४।१०] इति । जीवस्य कर्तृत्वादिभङ्गपरिहाराय गुणानुगुणमित्युक्तम् । नहि जीवमीश्वरो भूतावेशन्यायेन प्रवर्तयति, अपितु सत्त्वादिगुण-मयान् भावान् पुरस्कृत्य पूर्वसिद्धवासनाविशेषजनितसङ्गद्वारे-णेति न विरोधः । आमयन्, भ्रमयन्नित्यर्थः । तत्र प्रवृत्ति-हेतुतया मोहनमन्तनीतिं, न तु शाब्दमित्याह— प्रवर्तयन्नि-ति । अत्र शब्देन परोक्षव्यपदेशेनापि वक्ता वासुदेवो निर्दिष्ट इतीममर्थं प्रागुक्तेन दृढयितुमाह— पूर्वमपीति । “य आत्मनि तिष्ठन्” [श. ब्रा. १।४।५।३०] इत्यादिनिर्दिष्टो-ऽन्तर्यामी सौबालिक्यामुपनिषदि नारायण इति विशेषितः “स एष सर्वभूतान्तरात्माऽपहृतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः” [सुबालो. ७] इति ॥ ६१ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६१ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६१ ॥

७ ह. पं. भा.— ईश्वर इति । ईश्वरो वासुदेवः सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हृद्देशे हृदयपुण्डरीके— अर्जुनं शुक्लं निर्मलमन्तःकरणं यस्य सोऽपि तत्सम्बन्धादर्जुनः— हेऽर्जुन ! तिष्ठति सन्निधत्ते । यथा कश्चि-त्कुशलो दारुवक्रयन्त्रारूढान्भ्रामयति एवं सर्वप्राणिनः ‘अहं शयानोऽहमासीनोऽहं स्थितोऽहं जातोऽहं क्षीणोऽहं’ इत्येवम्प्रत्ययैः शरीराख्यं यन्त्रमारूढानि भ्रामयंस्तिष्ठतीति विप्रकृष्टेन सम्बन्धः ॥ ६१ ॥

८ चं. ब्र. शि.— न चैवं कर्मप्राधान्यबुद्ध्या ममानीश्वरत्व-माशङ्कितव्यम्, अखिलस्यापि कर्मकलापस्य मन्त्रियम्यत्वादि-त्याह— ईश्वर इति । अत्र ‘यन्त्रारूढानि’ इत्यनन्तरमिव-शब्दो द्रष्टव्य इति भाष्यम् (शां.) । तथा चायमर्थः— यथा हि सूत्रमध्वारादियन्त्रारूढानि दारुपुरुषादीनि लोके सूत्रधारो मायया चलयन्ना भ्रामयति नानाकर्मणि कारयति, तथेश्वरः शरीराख्ययन्त्रारूढानि सर्वभूतानि प्राणिनो मायया नानाकर्म-भिर्भामयंस्तिष्ठति । ननु विषमो दृष्टान्तः, दावादिश्रुतिमाना-मघेतनत्वेन सूत्रधारायतचेष्टत्वेऽपि प्राणिनां घेतनत्वेन स्वस्व-

बुद्धयधीनचेष्टतयेश्वरायतत्वाप्राप्तेः, अत आह— सर्वभूता-नां हृद्देशे तिष्ठतीति । बुद्धिरपि हि चेतनानामीश्वरायत्ता । श्रूयते हि— “य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति” इति । उक्तं चात्रापि— ‘सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सृष्टिर्ज्ञान-मपोहनं च’ [१५।१५] ‘मत्तः सर्वं प्रवर्तते’ [१०।८] इत्यादि । अतः सर्वभूतहृदयाधिष्ठातृत्वेन सर्वान्तर्धामिनः परमेश्वरादेव चेतनानां बुद्धिकर्मादिकमित्यखण्डितमीश्वर-मिति भावः ॥ ६१ ॥

९ व० त० दी०— इदानीं प्राकृतभूतजातनियन्तृरूपेण मया सर्वं भूतजातं प्राकृतकर्मानुगुणलीलया प्रकृत्यनुवर्तने नियमितं भवतीति ब्रह्मसूत्रसिद्धान्तमाह— ईश्वर इति । ईश्वरः सर्वनियमनशीलो वासुदेवः सर्वेषां प्राकृतानां भूतानां लीलयोच्चनीचभावेन स्वात्मना सृष्टानां प्रकृत्या संसृष्टानां आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तानां हृद्देशे हृदयाकाशे तिष्ठति । तत्रान्तर्यामिस्वरूपेण स्थितोऽपि निर्लेप इत्याशयेनेश्वर इत्युक्तम् । उपाधिस्थाने स्थितस्य तदसंसृष्टत्वमीश्वरत्वादित्यर्थः । अतएव “आकाशवत्सर्वगतः” [शां.उ. २।१।३] “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः...साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” [श्वेता. ६।११+ब्रह्मो. ३+गोपालो. ३।१९+राधो. ४।१] इति श्रूयते । स च चेताः स्वयम्प्रकाशकः स्वप्रकाशश्च प्रदीपवत् यन्त्रारूढानि यन्त्रे इवारूढानि मायया भ्रामयन् भवति । भ्रामणं हि प्रेरणं, यन्त्रं च स्वनिर्मितं देहेन्द्रियादिरूपं, तत्रारूढांश्चेतनांस्तद्गुणानुगुणेन प्रवर्तयंस्तिष्ठति । इदं च “सर्वस्य चाऽहं हृदि सन्निविष्टः” [१५।१५] इत्यस्य भाष्यरूपम् ॥ ६१ ॥

१० पु. अ. त.— तन्वीश्वराज्ञान्यतिरेकेण प्रकृति-
कर्मणोः कथं तथात्वं ? इत्यत आह— ईश्वर इति । हे
अर्जुन वृक्षजातीयनामत्वेन ज्ञानानर्ह ! ईश्वरो नियामकस्त-
त्वेन सर्वभूतानां हृद्देशे हृदयमध्ये तिष्ठति; मायया सर्वभूतानि

यन्त्रारूढानि शरीरारूढानि आसन्नंस्तिष्ठति; यथा दाहयन्त्रा-
रूढानि कुम्भिमभूतानि सूत्रधारश्चाख्यति तथा मायया
आमयन्स्तिष्ठतीति वाऽर्थः । अत ईश्वरप्रेरितानेव प्रकृतिः कर्म
च साधकतया प्रेरयतीत्यर्थः ॥ ६१ ॥

११ नी० भा० दी०— कोऽसौ परो यद्वशेऽहमस्मि ? इत्यत आह— ईश्वर इति । ईश्वर ईशानशीलोऽन्तर्यामी
पृथिव्यादीनामस्माकं च सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हृद्देशे बुद्धिगुहायां सर्वप्राणिप्रवर्तकस्तिष्ठति । कीदृशः ?
सर्वभूतानि आमयन् उर्ध्वाधोमार्गेषु सञ्चारयन्— काष्ठपुत्तिका इव सूत्रधारः— यन्त्रारूढानि यन्त्रमिव यन्त्रं
उत्क्रमणादिसाधनं सर्वप्राणाद्यात्मकं लिङ्गं तदारूढानि मायया स्वशक्त्या आमयन्तीति सम्बन्धः । हे अर्जुन !
शुद्धविशुद्धान्तःकरण ! सेवरोऽसीति भावः ।

अत्राहङ्कारपूर्वकं यः कर्म करोति, यश्च 'ईश्वरपरवशोऽहं करोमि' इति बुद्ध्या करोति, तयोरत्यन्तैकक्षण्य-
प्रदर्शनार्थो मन्त्रो भाष्ये उदाहृतः “अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च विवर्त्तते रजसी वेशाभिः” [ऋक्सं. ४।१।१०।१]
इति भारद्वाजार्थं अहश्च कृष्णमहरर्जुनं चेति “आग्निमारुतस्य प्रतिपत्” इति ब्राह्मणेन आग्निमारुतं शस्त्रे
विनियुक्ता प्रथमेयमुक् । यस्मिन् दिवसे सोमः सृयते यागार्थं तदेव उन्नमसाफल्यार्द्रितं मुख्यमहश्शब्दवाच्यम् ।
अन्यत्तु दिनमदिनमेव, निष्फलत्वात् । तथा च स्मृतिः— ‘दर्शभिर्जन्मभिर्वेदा आधानं शतजन्मभिः ।
सहस्रैर्जन्मभिः सोमं ब्राह्मण्यं पातुमर्हति’ इति सोमयागस्य दौर्लभ्यं दर्शयति । यदयमहश्शब्दः कालवचनोऽपि
सौम्ये कर्मणि वर्तते, यथा दर्शपौर्णमासशब्दौ । तत्रैवं सति, अहः यागः कृष्णं अविदुषा कृतमप्रकाशमिव भवति,
तथाऽहरर्जुनं स्वच्छं तदेव विदुषा कृतं प्रकाशरूपमिव भवति; ते एते उभे अपि विद्वद्विद्वत्कृते अहनी रजसी
प्रवृत्तिरूपत्वात् । रजोगुणकार्ये अपि वेद्याभिर्विद्याभिः कर्माङ्गावबद्धोपासनारूपा वा परमेश्वरे सर्वकर्मापिणरूपा
वा ‘अहङ्करोमि’ इत्यभिमानरूपा वा विद्या विज्ञानानि ताभिर्विवर्त्तते वैपरीत्येन वर्तते; सोपासनं कर्म श्वेतं
परमात्मतत्त्वप्रकाशकं बन्धविच्छेदहेतुः, मूढकृतं कर्म कृष्णं स्वरूपावरकं बन्धहेतुरित्यर्थः । तदेवं भगवान् पार्थ
अर्जुनेति सम्बोधयन् एतस्य स्वच्छान्तःकरणत्वद्योतनेन शुद्धे धर्मेऽधिकारं दर्शयति ॥ ६१ ॥

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ! ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

१ शां. भा.— तमेवेश्वरं शरणमाश्रयं संसारार्तिहरणार्थं गच्छाऽऽश्रय सर्वभावेन सर्वात्मना;
हे भारत ! ततस्तत्प्रसादादीश्वरानुग्रहात्परां प्रकृष्टां शान्तिं परामुपरति स्थानं च मम विष्णोः परमं
पदमवाप्स्यसि । शाश्वतं नित्यम् ॥ ६२ ॥

२ आ. शां. व्या.— ईश्वरः सर्वाणि भूतानि प्रेरयति
चेत्प्राप्तकैवल्यस्यापि पुरुषकारस्याऽऽनर्थक्यमित्याशङ्क्याऽऽह—
तमेवेति । सर्वात्मना मनोवृत्त्या वाचा कर्मणा चेत्यर्थः ।

ईश्वरस्यानुग्रहात्तत्त्वज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तादिति शेषः । मुक्ता-
स्तिष्ठन्त्यस्मिन्निति स्थानम् ॥ ६२ ॥

३ रा. भा.— एतन्मायानिवृत्तिहेतुमाह— तमेवेति । यस्मादेवं तस्माच्चमेव सर्वस्य प्रशासितार-
माश्रितवात्सल्येन त्वत्सारथ्येऽवस्थितं ‘इत्थं कुरु’ इति च शासितारं सर्वभावेन सर्वात्मना शरणं
गच्छ सर्वात्मनाऽनुवर्तस्व, अन्यथाऽपि तन्मायाप्रेरितेनाज्ञेन त्वया युद्धादिकरणमवर्जनीयम्; तथा
सति नष्टो भविष्यसि; अतस्तदुक्तप्रकारेण युद्धादिकं कुर्वित्यर्थः । एवं कुर्वाणस्तत्प्रसादात् परां शान्तिं
सर्वकर्मबन्धोपशमं शाश्वतं च स्थानं प्राप्स्यसि । यदभिधीयते श्रुतिशतैः— “तद्विष्णोः परमं पदं
सदा पश्यन्ति सूरयः” [ऋक्सं. १।२।६।५] “ते ह नाकं महिमानः सचन्ते । यत्र पूर्वं
साध्याः सन्ति देवाः” [ऋक्सं. ८।४।१९।६+यजुस्सं. ३।१।१६] “यत्र ऋषयः प्रथमजा ये पुराणाः”
“परेण नाकं निहितं गुहायां” [महाना. ८।१४] “यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्” [ऋक्सं. ८।७।१७।७]

“अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते” [छां. उ. ३।१३।७] “सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्” [कठो. ३।९] इत्यादिभिः ॥ ६२ ॥

४ वे. ता. चं.—‘स्वतन्त्रे स्वमायया प्रेरयति, पर-
तन्त्रस्तां कथं निस्तरेत’ इत्यत्रोत्तरं ‘तमेव शरणम्’ इति
श्लोक इत्याह—एतन्मायानिवृत्तिहेतुमाहेति । यस्मा-
देवम्—अन्यथाऽपि बुद्ध्या निवर्तितुमशक्यत्वादित्यर्थः,
सर्वस्येश्वराधीनत्वादिति वा । ‘तमेव’ इत्यनेन मायां
कोऽन्यो निवर्तयितुं शक्नोतीति सूचितमित्याह—सर्वस्य
प्रशंसितारमिति । अत्यन्तस्वतन्त्रः स एव हीदानीं रथिन-
स्त्व सारथित्वेन परतन्त्रः प्रशस्तीत्यभिप्रायेण आश्रित-
वात्सल्येनेत्यादिकमुक्तम् । एवमनुवर्तनीयत्वाय परत्वं
सौलभ्यं च दर्शितम् । भावशब्दोऽत्र मनोवृत्तिपर इत्याह
सर्वात्मनेति । सर्वप्रकारेणेति वाऽर्थः । तेन ‘वायुदेवः
सर्वम्’ [७।१९] इत्युक्तप्रक्रिययाऽन्तर्यामित्वेनोपदेष्टृत्वेन
प्राप्यत्वप्रापकत्वादिभिश्चैव एवावस्थित इत्यनुसन्धानं वा
विवक्षितम् । अत्र शरणशब्द उपदेशादिमुखेन गोप्तृविषयः;
तेनैव द्वारेणोपायपरो वा । यथोपदिष्टकरणमेवात्र शरणागति-
रित्यभिप्रायेणाऽऽह—सर्वात्मनाऽनुवर्तस्वेति । ‘न श्रोष्यसि’
‘न योत्स्ये’ इत्युक्तनिषेधपरत्वादनुवर्तनमेवात्र शरणागति-
रिति दर्शयितुं प्रकृतेन विपर्यये प्रत्यवायेन योजयति—अन्य-
थापीति । प्रकृतोपयोगेनानुवृत्तिं विशिष्यन् विवक्षितमुपसंहर-
ति—अतस्तदुक्तप्रकारेणेति । स्ववर्णाश्रमानुरूपतदाज्ञा-
नुवर्तनमेव हि तत्प्रीणनमिति भावः ।

उक्तानुवृत्तिं प्रसादहेतुतयोत्तरार्धेन योजयति—एवं कुर्वाण-
स्तत्प्रसादादिति । ‘मत्प्रसादात्’ [१८।५६; ५८] इत्युक्त
एवार्थः ‘तत्प्रसादात्’ इत्यत्र निर्दिष्टः । तत्रोक्तं सर्वदुर्गतरणमिह

परा शान्तिः । शान्तिश्चात्र परत्वं निवृत्तजातीयकारणसामानाधि-
करण्यविरहेणापुनरङ्कुरत्वमित्यभिप्रायेणाऽऽह सर्वकर्मैति ।
सर्वकर्मबन्धोपशमपरशान्तिशब्देन अनिष्टनिवृत्तिरुक्ता । ‘स्थानं
प्राप्स्यसि’ इति इष्टप्राप्तिरुच्यते । शाश्वतशब्देन ब्रह्मादि-
स्थानव्यवच्छेदः । मूलप्रकृतिः सूक्ष्मावस्था, सुप्तप्राप्यस्थान-
मिति केचित् ; सत्यलोकादिष्वेव वैष्णवस्थानमिति चापरे;
तत्स्थानशब्दस्य मुख्यार्थस्वीकाराय, वादिकेषां चाप्राकृत-
स्थानं ध्रुतिमिहपपादयति—यदभिधीयत इति । अधीत-
वेदानां सम्प्रतिपत्त्यतिशयार्थं श्रुतिशतैरित्युक्तम् । एतेन
कारणश्रुतीनां “एकमेवाद्वितीयम्” [छां. उ. ६।२।१]
इत्यादीनां सक्षयमाणकार्यप्रपञ्चमात्रप्रलयपरत्वं बहुश्रुत्यविरो-
धाद्य दर्शितम् । ‘तद्विष्णोः’ इति वाक्यं प्रत्येकं सदापश्य-
दनेकसुरिविशिष्टविधिपरं, कृत्स्नस्याप्राप्तत्वात् । ‘विष्णोः’ इति
वैयधिकरण्याच्च नात्र स्वरूपपरता युक्ता । ‘यत्र पूर्वं साध्याः
सन्ति’ इत्यत्राप्यनवच्छेदान्नित्यं सन्तीति सिद्धम् । अत्र
च ‘शाश्वतं स्थानम्’ इति निर्दिष्टं परमात्मन एव स्थानमिति
प्रकरणांतरे व्यक्तम् । ‘रम्याणि कामचाराणि (दिव्यानि
कामचारीणि) विमानानि सभास्तथा । आक्रीडा विविधा
राजान् । पद्मिन्यश्चामलोदकाः । एते वै निरयास्तात ! स्थानस्य
परमात्मनः’ [म. भा. १२।१९।८४; ११] इति । आह
च भगवान् पराशरः—‘एकान्तिनः सदा ब्रह्मध्यायिनो
योगिनो हि ये । तेषां तत्परमं स्थानं यद्वै पश्यन्ति सुरयः’
[वि. पु. १।६।३९] इति ॥ ६२ ॥

५ आ. मा. भा.—परोक्षवचनं तु द्रोणं प्रति भीमवचनवत् ॥ ६२ ॥

६ ज. प्र. दी.—‘ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन !
तिष्ठति’ [१८।६१] ‘तमेव शरणं गच्छ तत्प्रसादात्’
इत्यादिरूपात्परोक्षवचनात्कृष्णस्यानीश्वरत्वं प्रतीयते । तन्निरा-

कर्तुमाह—परोक्षेति । निश्चितार्थत्वाभिप्रायेणान्यथासिद्ध-
मिति शेषः ॥ ६२ ॥

७ ह. पै. भा.—तमेवेति । तमेव शरणं सकलदुःखनिवारणमाश्रयं गच्छ भजस्व सर्वभावेन
सर्वैः सङ्कल्पैः ‘अयं मम चास्ति स्वाम्ययं मम पोषकोऽयमेवाऽऽचार्यः’ इत्येवमादिभिः । तत्प्रसादात्तस्य
शरणागतवत्सलस्यानुग्रहात्परां प्रकृष्टां शान्तिमुपरतिमधिगम्य स्थानं वैष्णवं प्राप्स्यसि गमिष्यसि
शाश्वतं नित्यम् ॥ ६२ ॥

८ वें. ब्र. गि.—यस्मादेवं तस्मात्स्वातन्त्र्याहङ्कारं परि-
त्यज्य, सर्वभावेन सर्वात्मना, त्रिकरण्येति यावत् । तमेवेश्वरं
शरणं गच्छ, नान्यत्तव शरणमस्ति । तस्यैव चेश्वरस्य प्रसा-

दाज्ञानरूपात्परां शान्तिं सविलासाविद्यानिवृत्तिरूपां शाश्वतं
नित्यं स्थानमद्वितीयानन्दरूपेणावस्थानं प्राप्स्यसि ॥ ६२ ॥

९ व० त० दी०—अतस्तमेव सर्वनियन्तारं सर्वेश्वरं शरण्यं शरणं गच्छ सर्वात्मना । अन्यथा मत्प्रकृति-
प्रेरितेन तु त्वया युद्धकरणमनिवार्य भविष्यत्येवेति वरं मदुक्तकरणम् । मत्प्रसादादेव परां शान्तिं शाश्वतं
स्थानं च प्राप्स्यसि । अतो भगवदाज्ञातः स्वधर्मकरणं मतं; तथा सति न बन्धः स्यात्तदीयस्येति निर्णयः ॥ ६२ ॥

१० पु. अ. त.— मामज्ञात्वा मदाज्ञां चैत्र करोषि तदा हृदयस्थितेश्वरस्यैव शरणं गच्छेत्याह— तमेवेति । हे भारत ! सत्कुलोत्पन्नत्वादहङ्काररहित ! तं पूर्वोक्तं हृदयस्थि-

तमेव ईश्वरं सर्वभावेन सङ्कल्पविकल्पान् परित्यज्य सर्वात्मना शरणं गच्छ, ततस्तत्प्रसादात् परां शान्तिं शाश्वतं नित्यं स्थानं पूर्वश्लोकोक्तमक्षरात्मकं प्राप्स्यसि ॥ ६२ ॥

११ नी० भा० दी०— तमेव ईश्वरं सर्वभावेन सर्वात्मना शरणमाश्रयं गच्छ श्रयस्व । तत्प्रसादात् तदनुग्रहात्परां शान्तिं उपरतिं— समाधिमिति यावत् । तथा च सूत्रम्— ‘समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्’ [पा. यो. २।४५] इति । स्थानं च परं विष्णोः पदं मोक्षं शाश्वतं नित्यं प्राप्स्यसि ॥ ६२ ॥

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

१ शां. भा.— इत्येतत्ते तुभ्यं ज्ञानमाख्यातं कथितं गुह्याद्गुह्याद्गुह्यतरमतिशयेन गुह्यं— रहस्य-मित्यर्थः— मया सर्वज्ञेश्वरेण । विमृश्य विमर्शनमालोचनं कृत्वैतद्यथोक्तं शास्त्रमशेषेण समस्तं यथोक्तं चार्थजातं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

२ आ. शां. व्या.— शास्त्रमुपसंहर्तुमिच्छन्नाह— इति ते ज्ञानमिति । ज्ञानं करणव्युत्पत्त्या गीताशास्त्रम् । यथेच्छसि तथा कुरु ज्ञानं कर्म वा यदिष्टं तदनुतिष्ठेत्यर्थः ॥ ६३ ॥

३ रा. भा.— इति एवं ते मुमुक्षुभिरधिगन्तव्यं ज्ञानं सर्वस्माद्गुह्याद्गुह्यतरं कर्मयोगविषयं ज्ञानयोग-विषयं भक्तियोगविषयं च सर्वमाख्यातम् ; एतदशेषेण विमृश्य स्वाधिकारानुरूपं यथेच्छसि, तथा कुरु; कर्मयोगं ज्ञानयोगं भक्तियोगं वा यथेष्टमातिष्ठेत्यर्थः ॥ ६३ ॥

४ वे. ता. चं.— एवमर्जुनस्य युद्धे प्रोत्साहनव्याजेन सर्वाध्यात्मशास्त्रार्थजातमुपदिश्य सर्वसु निष्ठासु नित्यकर्मणो दुस्त्यजतयाऽन्तेऽपि युद्धकर्तव्यत्वमेव स्थापितम् । अथ ‘स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने’ [अनुगी. १।१२] इति प्रत्यभिज्ञापयिष्यमाणप्रकारेण श्रोतव्यान्तराभावज्ञापनाय प्रकान्तनिष्ठात्रयं पुष्कलोपदिष्टतया यथाधिकारमनुष्ठेयत्वेन निगम्यते ‘इति ते ज्ञानमाख्यातम्’ इति श्लोकेन । वाच्यवचनयोः सम्यक्त्वं पौष्कल्यं च इतिकरणेन विवक्षितमित्यभिप्रायेणाऽऽह— इत्येवमिति । ते ‘यच्छ्रेयः स्यात्’ [२।७] इत्यादिवादिने प्रपन्नाय शिष्यायेत्यर्थः । अत्र लौकिकप्रमाणप्रसिद्धविषयेभ्य आयुर्धनुर्गान्धर्ववेदार्थनीतिशास्त्रादिजन्येभ्योज्ञानेभ्यः प्रकृष्टातीन्द्रियपारलौकिकस्वर्गादिपुरुषार्थतदुपायविषयं वेदाख्यशास्त्रमूलं विविधज्ञानं गुह्यशब्देन विवक्षितम् । गुह्यतरशब्देन तु वेदान्तनिष्पाद्यं तदुपबृंहणभूतैतच्छास्त्रविशोधितं मुमुक्षुभिर्यथाधिकारमनुष्ठेयव्यवहितव्यवहितसमस्तमोक्षोपायज्ञानं प्रदर्श्यते । तत्र त्रिवर्गमात्रसंकेतभ्यो गोपनीयतया गुह्यतरत्वोक्तिरित्यभिप्रायेणाऽऽह— मुमुक्षुभिरधिगन्तव्यं ज्ञानं सर्वस्माद्गुह्याद्गुह्यतरमिति ।

नन्वेतच्छ्लोकोत्पेव गुह्यगुह्यतरविभागः स्यात् ; तत्राप्यन्तिमाध्यायोक्तमेव गुह्यतरतयाऽत्र निगम्यत इति शङ्कामपाकरोति कर्मयोगविषयं ज्ञानयोगविषयं भक्तियोग-

विषयं चेति । ‘विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु’ इत्यनन्तरवाक्यपरामर्शस्वारस्याद्गीताशास्त्रोक्तं कृत्स्नमिह गुह्यतरशब्देन विवक्षितमिति गम्यते । तद्वान्तरतारतम्यं तु सर्वगुह्यतममित्यनन्तरश्लोके वक्ष्यत इति भावः । ‘आख्यातम्’ इत्यनेन वक्तव्यान्तराभावो व्यञ्जित इत्यभिप्रायेणाऽऽह सर्वमाख्यातमिति । मया स्वतः सार्वज्ञादिगुणयोगादाप्ततमेन हितैषिणा चेत्यर्थः । ‘अशेषेण विमृश्य’ इत्यनेन विवक्षितमाह स्वाधिकारानुरूपमिति । सहसैव पूर्वपूर्वपरित्यागो न युक्त इति भावः । ‘यथेच्छसि तथा कुरु’ इत्येतन्न युद्धकरणकरणविषयम्, निष्ठात्रयेऽपि नित्यनैमित्तिकानां वर्णाश्रमानुबन्धिकर्मणामवश्यानुष्ठेयत्वोक्तेः, ‘यथहङ्कारमाश्रित्य’ [१।८।५९] इत्यादिश्लोकाभ्यामर्जुनेन युद्धस्य दुस्त्यजतां वदतो भगवतस्तन्निवृत्तिविवक्षानुपपत्तेश्च । अतोऽत्र तत्तदधिकारानुरूपमुपदिष्टेषु शास्त्रार्थपर्वसु बुद्धिमत्तरस्त्वं कर्मज्ञानभक्तिषु कर्मण्यस्मिन्ममेदानीमधिकार इति परामृश्य तस्मिन् पर्वणि परिगृहीतस्ववर्णाश्रमधर्म एव वर्तस्वेत्युच्यत इत्यभिप्रायेणाऽऽह— कर्मयोगं ज्ञानयोगं भक्तियोगं वा यथेष्टमातिष्ठेति । एतेन ‘कर्मज्ञानयोगयोरिदं निगमनम्’ ‘सर्वगुह्यतमम्’ इत्यादिना ‘भक्तियोगनिगमनम्’ इति कैश्चिदुक्तो विभागो निरस्तः ॥ ६३ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६३ ॥

७ ह. पै. भा.— इतीति । इतीत्यं ते तव ज्ञानं ब्रह्मसम्बोधलक्षणमाख्यातं कथितम् । गुह्यतरं रहस्यतरं विमृश्य विचार्यैतदशेषेण साकल्येन यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अथेदानीं कृत्स्नगीताशास्त्रार्थमुपसंहरति— इतीति । इति अनेन प्रकारेण ‘अशोच्यानन्वशोचः’ [२।११] इत्याद्येतदन्तेन सम्पूर्णगीताशास्त्रेण गुह्याद्गुह्यतरमयद्यपि ‘इदं तु ते गुह्यतमम्’ [९।१] इति ज्ञानं गुह्यतमत्वेन प्रागुक्तम्, तथापि कर्मभक्तियोगादीन्सर्वानप्यत्र गुह्यशब्दार्थत्वेन विवक्षित्वा तदतिशयितत्वेन ‘गुह्यतरं’ इत्युक्तम् । तदेतद्ब्रह्मात्मतत्त्वज्ञानं मया सर्वज्ञेन परमासेन ते तुभ्यं भक्तिसख्यादिभिरिति प्रियाय आख्यातम् । त्वं च एतद्गीताशास्त्र-

शेषेण कात्स्न्येन विमृश्य सम्यगालोच्य यथेच्छसि तथा कुरु; कृत्स्नगीताविमर्शे सति निवृत्तमोहस्य तव स्वकर्तव्यावधारणं तदिच्छा च भवति तथैव कुरु । एतदुक्तं भवति—मदुपदिष्टज्ञानस्याप्रतिबद्धापरोक्षसाक्षात्कारपर्यन्तत्वाय तव तत्प्रतिबन्धकपापक्षयकारणत्वेन स्ववर्णाश्रमधर्माणामीश्वरकाराधनतयाऽनुष्ठेयत्वमेवाद्यन्तशास्त्रपर्यालोचनया प्राप्नोति, तदेव कुरुष्वेति ॥ ६३ ॥

९ व० त० दी०— सर्वगीतार्थमुपसंहरन्नाह— इतीति । निरतिशयकरणावरुणालयेनाख्यातं ज्ञानं “यत्तद्भगवता गीतं ज्ञानं (गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्—) संग्राममूर्द्धनि” इति भागवतेऽपि [१।१५।३०] ज्ञानपदवाच्यं सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारं इदमिति ज्ञायते । अतो विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

१० पु. अ. त.— अथ सकलगीताशास्त्रार्थमुपसंहरन्नाह— इतीति । इति अमुना प्रकारेण ते तव मया सर्वकर्त्रा सर्वात्मना गुह्यात् गोप्यात् गुह्यतरं गोप्यतरं मन्त्रबीजवत् सर्वशास्त्रज्ञानसारात्मकं ज्ञानमाख्यातं आ समन्तात् ससाधनं प्रसिद्धतथोक्तमित्यर्थः । एतत् मदुपदिष्टगीता-

शास्त्रार्थं अशेषेण पूर्वापरानुसन्धानेन विमृश्य पर्यालोच्य यथा कर्तुमिच्छसि उत्तमत्वेन तथा कुरु । एतद्विमर्शात् तदाज्ञाकरणे एव बुद्धिर्भविष्यतीत्याशयेन ‘यथेच्छसि’ इत्युक्तमिति भावः ॥ ६३ ॥

११ नी० भा० दी०— सर्वगीतार्थमुपसंहरति— इतीति । एवम्प्रकारं ते तुभ्यं मया सर्वज्ञेन परमकारुणिकेन ज्ञानं आख्यानम् । गुह्यान्मन्त्रतन्त्ररसायनरूपाद्गुह्यतरं अतिशयं रहस्यम् । एतद्यथोक्तं शास्त्रार्थजातं विमृश्य सम्यगालोच्य यथेच्छमि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

उपदिष्टस्य गीताशास्त्रस्य सारभूतोपदेशः ।

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

१ शां. भा.— भूयोऽपि मयोच्यमानं शृणु— सर्वगुह्यतममिति । सर्वगुह्यतमं सर्वगुह्येभ्योऽत्यन्तरहस्यमुक्तमप्यसकृद्भूयः पुनः शृणु मे मम परमं प्रकृष्टं वचो वाक्यम् । न भयान्नाप्यर्थकारणाद्वा वक्ष्यामि । किं तर्हि ? इष्टः प्रियोऽसि मे मम दृढमव्यभिचारेणेति कृत्वा ततस्तेन कारणेन वक्ष्यामि कथयिष्यामि ते तव हितं परं ज्ञानप्राप्तिसाधनम् । तद्वि सर्वहितानां हिततमम् ॥ ६४ ॥

२ आ. शां. व्या.— गीताशास्त्रस्य पौर्वापर्येण विमर्शनाद्वारा तात्पर्यार्थं प्रतिपत्तुमसमर्थं प्रत्याह— भूयोऽपीति । किमर्थमिच्छन्पुनः पुनरभिधासि ? इत्याशङ्क्याऽऽह— न

भयादिति । हितमिति साधारणनिर्देशे कथं परमित्यादिविशेषणं ? इत्याशङ्क्याऽऽह— तद्वीति ॥ ६४ ॥

३ रा. भा.— सर्वेष्वेतेषु गुह्येषु भक्तियोगस्य श्रेष्ठ्याद्गुह्यतमम् इति पूर्वमेवोक्तं ‘इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे’ [९।१] इत्यादौ; भूयोऽपि तद्विषयं परमं मे वचः शृणु; इष्टोऽसि मे दृढ इति ततस्ते हितं वक्ष्यामि ॥ ६४ ॥

४ वे. ता. चं.— अविशेषेण त्रिविधेऽपि हि निगमिते त्रयाणामप्यन्यापेक्षया गुह्यतरत्वे चोक्ते त्रिष्वेतेषु व्यवहिता-
व्यवहितोपायविभागेन गुह्यतमाध्यवसायार्थं, पुनः प्राधान्यात्-
त्रैव शास्त्रतात्पर्यातिशयद्योतनाय 'सर्वगुह्यतमम्' इत्यादि-
श्लोकद्वयेन भक्तियोगरूपशास्त्रसारांशः प्रतिसन्धाप्यते । तद-
भिप्रायेण हि 'शास्त्रसारांश उच्यते' [गी. सं. २२] इति
संगृहीतम् । विवृतं चाध्यायादौ । अत्र 'सारांशेषतया सारतमं
प्रपदनं चरमश्लोकेन प्रतिपाद्यते' इति सोऽपि 'शास्त्रसारांशः'
इत्यनेनैव क्रोडीकृतः । 'सर्वगुह्यतमम्' इत्यत्र योगविभागवता
'सप्तमी शौण्डैः' [अष्टा. २।१।४०] इत्यनेन समासमभिप्रेत्य
सर्वेष्वेतेष्विति सप्तमीनिर्देशः । गुह्यतमशब्दप्रत्यभिज्ञाना-
द्भूयश्शब्दस्वारस्यात् 'मन्मना भव' इति श्लोकस्य चात्पा-
न्तरस्य पूर्वोक्तस्यैव पाठात्स एव भक्तियोग इह शास्त्रान्ते
शास्त्रसारत्वज्ञापनायोज्यते, नत्वर्थान्तरमित्यभिप्रायेणाऽऽह
गुह्यतमम् इति पूर्वमेवोक्तमिति । अत्र वाच्यस्य गुह्यत-
मत्वमेव वचस्युपचरितमित्याह भूयोऽपि तद्विषयमिति ।

श्रवणमात्रावृत्तेः 'शृणु' इत्यनेनैव साध्यत्वाच्छ्रुतार्थविषयत्व-
परोऽत्र भूयश्शब्दः । व्यवधानतैरपेक्षेण गुह्यतमनिष्कर्षार्थितया
पुनर्वचनं सार्थमिति भावः । वचसः परमत्वोक्तिः नातःपरं
वक्तव्यमस्ति इति निगमनाभिप्राया । यद्वा वाच्यस्य परम-
त्वात्तद्वचसोऽपि तदुच्यते; 'यस्माद्धर्मात्परो धर्मो विद्यते नेह
कश्चन' इति भगवद्योगश्च सर्वेभ्यो यज्ञादिभ्यः परमः परान्तर-
रहितश्चोच्यते; तथा 'इज्याचारदमार्हिसादानस्वाध्यायकर्म-
णाम् । अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्' [या. सू. १।१।८]
इति । आत्मा ह्यत्र सर्वान्तरात्मा । उपच्छन्दनस्तुत्यादिशङ्का-
परिहाराय 'इष्टोऽसि' इत्यादिकम् । इष्टः प्रीतिविषय
इत्यर्थः; 'प्रियोऽसि' [१।८।६५] इत्यनन्तरवत् । दृढमिष्टः
अत्यर्थं प्रियः । 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम
प्रियः' [७।१७] इत्यादिभिः प्रागुक्तज्ञानिवदतिदृढमिष्टो-
ऽसि; यथा गुह्यतमं प्रकाशनीयं, तथा प्रीतिविषयोऽसीत्यर्थः ।
इष्ट इति यतः, ततस्ते हितं वक्ष्यामीति वा ॥ ६४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६४ ॥

७ ह. पै. भा.— सर्वेति । सर्वगुह्यतमं सर्वरहस्यतमं भूयः पुनरपि शृणु मे परमं वचः
ततस्तस्मात् । हितं कुशलम् ॥ ६४ ॥

८ वं. ब्र. गि.— एवं कृत्स्नगीतार्थभूतं ज्ञानमर्जुनस्य
तदप्रतिबद्धपरोक्षत्वाय कर्तव्यं चोक्तम्; इदानीं ज्ञानसाधनेषु
किं मुख्यं ? इत्यपेक्षायामाह द्वाभ्याम्— सर्वगुह्येति ।
अत्र " 'सर्वगुह्यतमं' इत्यनेन गुह्यात्मयोगात्तत्फलतया गुह्य-
तराज्ज्ञानाच्च सर्वस्मादतिशयेन गुह्यं गुह्यतमम् 'मन्मना भव
मद्भक्तः' [१।८।६५] इत्युपदेक्ष्यमाणं भजनम् " इति
मधुसूदनसरस्वतीभिर्व्याख्यातम् । तदसत्, ज्ञानसाधनस्य
भक्तेर्ज्ञानादतिशयासिद्धेः 'ततो वक्ष्यामि ते हितम्' इत्यत्र
'हितं ज्ञानप्राप्तिसाधनम्, तद्धि सर्वहितानां हिततमम्'
इति (शां.) भाष्य एव व्याख्यातत्वेन तद्विरोधाच्च । न हि

श्रीधराणामिव भगवत्पादभाष्यातिरिक्तं भवतामभिमतम् ।
अतो भाष्याभिमतो युक्त एव भक्तियोगो गुह्यतमः । अत एव
'मन्मना भव मद्भक्तः' इति स्वस्मिन्नेव मनः स्वस्मिन्नेव च
भक्तिर्भगवतोपदिश्येते । भाष्यकाररपि 'योगिनामपि सर्वे-
षाम्' [६।४७] इति श्लोके वसुरुद्रादित्यादिदेवतान्तर-
भक्तेभ्यो भगवद्भक्तस्योत्कर्षं प्रतिपादयद्भिरयमेवात्रार्थोऽभि-
प्रेतः । एवं च सर्वगुह्यतमं अतएव परमं श्रेष्ठं मे वचः तत्र
तत्रोक्तमपि त्वदनुग्रहार्थं पुनर्वक्ष्यमाणं शृणु । एतच्च न भया-
त्रार्थकारणाद्वा वदामि; किन्तु दृढमत्यन्तं मे त्यमिष्टः प्रिय
इति यतः, ततस्ते हितं मुख्यं ज्ञानसाधनं वक्ष्यामि ॥ ६४ ॥

९ व० त० दी०— एतस्याशेषतो दुर्ज्ञेयत्वात् स्वयमेवातिमात्रमनुगृह्णन् स्वीयाय स्वतत्त्वमुपदिशति— सर्व-
गुह्यतममिति । अत्र 'भूयः' इति पदमिदं गुह्यतममिति गुह्यतमं शास्त्रं इत्यादौ स्वस्यैव मूलपुरुषोत्तमतायामुक्ताया-
मप्यस्य मयि नरादिवुद्धयापादनपूर्वकमन्य एव कश्चन पुरुषोत्तमोऽन्तर्यामिरूपो निर्गुण एतद्वचसाऽऽज्ञाय
भजनीय इति सन्देहवारणायोक्तम् । स्पष्टमन्यत् ॥ ६४ ॥

१० पु. अ. त.— विमृश्यकारित्वमीश्वरोक्तावसम्भा-
वितमिति विचारेण शोचन्तमर्जुनं कृपया तद्वारा च
लोकानुदिधीर्षुर्निश्चितार्थं स्वयमेवाह— सर्वगुह्येति ।
सर्वगुह्येतिगुह्यं गोप्यं गुह्यतमं मे परमं फलरूपं वचो भूयः

पूर्वमुक्तमपि तत्प्रकरणेषु इदानीमेकीकृत्य पुनर्वक्ष्यमाणं
शृणु । एवं सारभूतमेकीकृत्याकथने हेतुमाह— इष्टोऽसीति ।
मे मम दृढमत्यन्तम् अप्रियकरणेऽपि अन्यथाभावरहितः इष्टः
प्रियोऽसि, ततः कारणात्ते हितं वक्ष्यामि कथयामि ॥ ६४ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं यथेष्टकरणमभ्यनुज्ञायान्यतिवात्सल्यात् श्लोकद्वयेनैव कृत्स्नं शास्त्रार्थमुपदेक्ष्य-
स्तद्ग्रहणे ऐकाग्र्यमस्य सम्पादयितुमाह— सर्वेति । सर्वेभ्यो गुह्येभ्यः अतिशयितं गुह्यं सर्वगुह्यतमं भूयः पुनरसकृ-
दुक्तमपि मे मम वचनं शृणु; परमं परमार्थविषयत्वात् । न लोभान्नापि भयात्त्वं वक्ष्यामि । किं तर्हि ? मे मम

इष्टोऽसि परमाप्तोऽसि इति हेतोः दृढं अतिशयितं ते तव हितं यतस्ततो वक्ष्यामि । तव इष्टत्वात् विद्यायाश्च हितत्वात्तद्वचनं आप्ते त्वयि अवश्यं वक्तव्यमिति भावः ॥ ६४ ॥

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

१ शां. भा.— किं तत् ? इत्याह—मन्मना इति । मन्मना भव मच्चित्तो भव, मद्भक्तो भव मद्भजनो भव, मद्याजी मद्यजनशीलो भव, मां नमस्कुरु नमस्कारमपि ममैव कुरु । तत्रैवं वर्तमानो वासुदेव एव सर्वसमर्पितसाध्यसाधनप्रयोजनो मामेवैष्यस्यागमिष्यसि । सत्यं ते तव प्रतिजाने सत्यां प्रतिज्ञां करोमि, एतस्मिन्वस्तुनीत्यर्थः । यतः प्रियोऽसि मे । एवं भगवतः सत्यप्रतिज्ञत्वं बुद्ध्वा भगवद्भक्तेरवश्यम्भावि मोक्षफलमवधार्य भगवच्छरणैकपरायणो भवेदिति वाक्यार्थः ॥ ६५ ॥

२ आ. शां. व्या.— तदेव प्रश्नद्वारा विवृणोति— किं तदित्यादिना । उत्तरार्थे व्याचष्टे— तत्रेति । एवमुक्त्या रीत्या वर्तमानस्त्वं तस्मिन्नेव वासुदेवे भगवत्समर्पितसर्वभावो

मामेवाऽऽगमिष्यसीति सम्बन्धः । सत्यप्रतिज्ञाकरणे हेतुमाह— यत इति । इदानीं वाक्यार्थं श्रेयोर्थिनां प्रवृत्त्युपयोगित्वेन संगृह्णाति— एवमिति ॥ ६५ ॥

३ रा. भा.— वेदान्तेषु— “ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् । तमे- (व) वं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ” [श्वे. उ. ३ । ८+त्रि. वि. म. ना. ४।३+शि. सं. १५+चिच्यु. १२ । ७] इत्यादिषु विहितं वेदनध्यानोपासनादिशब्दवाच्यं दर्शनसमानाकारं स्मृतिसन्तानमत्यर्थप्रियमिह मन्मना भवेति विधीयते । मद्भक्तः अत्यर्थमत्प्रियः अत्यर्थमत्प्रियत्वेन निरतिशयप्रियां स्मृतिसन्ततिं कुरुष्वेत्यर्थः । मद्याजी तत्रापि मद्भक्त इत्यनुषज्यते, यजनं पूजनं, अत्यर्थप्रियमदाराधनपरो भव । आराधनं हि परिपूर्णशेषवृत्तिः । मां नमस्कुरु, नमो नमनं, मय्यतिमात्रग्रहीभावमत्यर्थप्रियं कुर्वित्यर्थः । एवं वर्तमानो मामेवैष्यसि, एतत्सत्यं ते प्रतिजाने तव प्रतिज्ञां करोमि; नोपच्छन्दनमात्रं, यतस्त्वं प्रियोऽसि मे ‘ प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ’ [७।१७] इति पूर्वमेवोक्तम् ; यस्य मय्यतिमात्रा प्रीतिर्वर्तते, ममापि तस्मिन्नतिमात्रा प्रीतिर्भवतीति तद्वियोगसहमानोऽहं तं मां प्रापयामि; अतः सत्यमेव प्रतिज्ञातं ‘ मामेवैष्यसि ’ इति ॥ ६५ ॥

४ वे. ता. चं.— ‘ मन्मना भव ’ इत्यस्याव्यवहितफलसाधनतया गुह्यतमाङ्गिस्वरूपपरत्वं दर्शयितुं तत्स्वरूपं तावत्प्रमाणतः शिक्षयति वेदान्तेष्विति । ‘ वेदाहम् ’ इत्यादिपुरुषसूक्तवाक्योपादानमुपनिषदन्तराणां तदनुवर्तित्वज्ञापनार्थम्, ‘ नान्यः पन्थाः ’ इति हि तत्साध्योपायान्तरव्यवधानशङ्कानिरासार्थम् । अत्र च ‘ अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ’ [१५।१८] इति वक्तुश्च वासुदेवस्य तत्प्रतिपाद्यत्वात् ‘ मन्मना भव ’ इति विहितस्य महापुरुषोपासनत्वज्ञापनार्थं च । वेदनं ह्यत्रोक्तम्, न तु भक्तिरित्यत्राऽऽह— ध्यानोपासनादिशब्दवाच्यमिति । आदिशब्देन तत्तत्स्मृत्युक्तभक्तिसेवादिशब्दग्रहणम् । समानप्रकरणस्थाभ्यां ध्यानोपासनशब्दाभ्यां वेदनं हि विशेष्यते । अन्यथा गुरुलघुविकल्पाद्यनुपपत्त्या ध्यानादिविधिवैयर्थ्यप्रसङ्ग इति भावः । वितुपास्योर्न्यतिकरेणोपक्रमोपसंहारदर्शनाच्च वेदनमुपासनं इत्येव व्यक्तमुपपादितं शारीरकभाष्यादिषु ।

किञ्च “ द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ” [बृ. उ. २।४।५+४।९।६] इत्युक्त्वा तान्येव दर्शनादीन्यनुवदन्ती श्रुतिः विज्ञानशब्देन निदिध्यासनमनुवदति— “ आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन ” [बृ. उ. २।४।५] इति । एवं “ तस्मिन् दृष्टे परावरे ” [मुं. उ. २।२।८] इति वाक्यैर्दर्शने न साक्षात्प्रत्यक्षरूपं, गुरुलघुविकल्पाद्यनुपपत्तेरेव । न चाधिकारिभेदेन तत्सम्भवः, व्यवस्थापकाभावात् । न च द्वारद्वारभावकल्पना शक्या, ध्रुवानुस्मृतेर्दर्शनस्य चाविशेषणाव्यवहितसाधनत्वश्रुतेः । अत एकाग्र्येऽत्यवश्यम्भाविन्यन्यतरस्यौपचरिकत्वमन्तरेण तदसम्भवात्, निष्प्रयोजनस्योपचारस्यायोगात्, स्मृतिशब्देन च प्रत्यक्षस्योपचारेऽतिशयासिद्धेः, विपर्यये तु दर्शनसमानाकारत्वलक्षणवैशद्यविधानेन सप्रयोजनत्वाच्च ।

‘ स्वप्रधीगम्यम् ’ इत्याद्युपबृंहणाभिप्रेतवैशद्यविशिष्टा स्मृतिरेव “ तस्मिन् दृष्टे ” “ निचाप्य तं ” [कठो. १।३।१५] “ द्रष्टव्यः ” [बृ. उ. २।४।५+४।९।६] इत्यभिभिर्विधीयते

इत्यभिप्रायेणाऽऽह दर्शनसमानाकारमिति । स्मृतिसन्तानमिति— तेन स्मृतिः सन्तन्यते यत्रेति वा स्मृतेः सन्तानो यत्रेति वा व्युत्पत्त्या ननुसकत्वमत्र ज्ञातव्यम् । ततश्चित्तैकाग्र्यशब्दार्थः । तेन तन्मूलज्ञानलक्षणया तैलधारावदविच्छिन्नत्वं सूचितम् । वेदनं वा सामान्यरूपमत्रान्यपदार्थः । तत्र 'वेदनम्' इति पाठे तदेव विशेष्यम् । वेदनस्यानोपासनादि इति पाठे तु स्मृतिसन्तानस्य विशेष्यत्वात्तस्यैव भक्तिरूपत्वायाऽऽह— अत्यर्थप्रियमिति । इह अव्यवहितमोक्षोपायोपदेशदशायामित्यर्थः । वेदान्तविहितस्यापि अर्जुनेनाविदितत्वात् प्रति 'मन्मना भव' इति विधिरेवेत्याह— विधीयत इति ।

मद्भक्तशब्दार्थमाह— अत्यर्थमस्मिन् इति । अत्यर्थमहं प्रीतिविषयभूतो यस्य सोऽत्रात्यर्थमस्मिन्प्रियः । 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहम्' [७।१७] इति ह्युक्तम् । विधेयस्य कर्तव्यस्य वैशिष्ट्याभिप्रायेण कर्तरि विशेषणमित्याह— अत्यर्थमस्मिन्प्रियत्वेन निरतिशयप्रियमिति । 'मद्याजी मां नमस्कुरु' इत्युभाभ्यां अङ्गिकोटिनिर्देशेनान्तरङ्गपरिकरयोग उपलक्ष्यत इति दर्शयितुमाह— तत्रापीति । यजिनाऽत्राविवक्षितज्योतिष्टोमादिप्रतीतिव्युदासाय धातुशक्तिं स्मारयति— यजनं पूजनमिति । फलितमाह— अत्यर्थप्रियेति । भक्त्यनुप्रवेशेन स्वरूपानुरूपत्वद्योतनाय, सारतमत्वसिद्धयै सारार्थग्राहकभगवच्छास्त्रादिचोदितां प्रक्रियां स्मारयति— आराधनं ह्रीति । अन्तःकरणवृत्तिविशेषपर्यवसानायाऽऽह नमो नमनमिति । एतेन प्रणिपातमात्रपरत्वव्युदासः ।

९ आ. मा. भा.— ॥ ६५ ॥

७ ह. पै. भा.— मन्मना इति । मन्मना मद्गतमनाः । मद्याजी मत्पूजकः । मामीश्वरं सकलगुरुं नमस्कुरु । तत्फलमाह— मामेव वासुदेवाख्यं परमेश्वरमेष्यसि । प्रतिजान उपदिशामि ॥ ६५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— तदेवाह— मन्मना इति । अत्र 'मामेवैष्यसि' इति फलवाक्ये एवकारदर्शनात् 'मन्मनाः' इत्यादिसाधनवाक्येष्वप्यवधारणगर्भत्वं ज्ञायते । 'देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि' [७।२३] इति हि प्रागुक्तम् । तथा 'मन्मनाः मद्भक्तः' इति प्रतिपर्यायं मच्छब्दप्रयोगोऽप्यवधारणगर्भत्वं ज्ञापयति । एवं च 'मदेकमना मदेकभक्तो मदेकयाजी मदेकनमस्कारी भव' इत्यर्थो भवति । तत्र च 'मय्येव मनोभजनयजननमस्कारान्कुरु' इत्यनुक्त्वा 'मन्मनाः मद्भक्तः' इति मनोभक्त्यादीनां पृथङ्निर्देशात्तेषां भगवत्प्राप्तिं प्रति परस्परनैरपेक्षयेन स्वतन्त्रसाधनत्वं दर्शितम् । अत एव कंसशिष्यपालादीनां द्वेषेण निरन्तरभगवच्चिन्तकानां भक्तियजनादीन्विनाऽपि भगवदेकमनस्कत्वमात्रमेव भगवत्प्राप्तिसाधनमासीत् ।

एवं स्थिते श्लोकस्यायमर्थः— मन्मनाः मय्येव मनो

त्रिविधा हि प्रणतिः शास्त्रेषु शिष्यते । मद्भक्तपदानुषङ्गविशेषितं तदभिप्रेतमाह— मयीति । आत्मात्मीयं सर्वं भगवत् एवेत्यनुसन्धानादतिमात्रप्रह्वीभावः ।

एवं वर्तमान इति— एतेनात्यर्थप्रियत्वाद्यनुवादमात्रत्वं विवक्षितं, न तद्यतिरेकेण स्वात्माधारत्वम्, अवधारणेनाव्यवधानं विवक्षितम् । 'सत्यम्' इति प्रतिज्ञाविशेषणं, न तु प्रतिज्ञातस्योक्तिरित्याह— एतदिति । 'वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्' [ऋक्सं. ५।४।२१।१] इत्यादिष्विवोपसर्गस्य गत्यभावविषयमविवक्षितार्थत्वं निराकरोति— प्रतिज्ञां करोमीति । 'द्यौः पतेत्पृथिवी शीर्येद्धिमवाञ्छकलीभवेत् । शुष्येतोयनिधिः कृष्णे ! न मे मोघं वचो भवेत्*' इत्यादिभगवद्वाक्यानुसारेणाभिप्रेतमाह नोपच्छन्दनमात्रमिति । अत्र प्रियवचनेन प्ररोचनरूपार्थादत्वं त्वया न शङ्कनीयमित्यर्थः । एवं वर्तमानस्य स्वप्राप्तौ स्वप्रीतिलक्षणद्वारमुपक्षिप्योपच्छन्दनशङ्काऽपाक्रियते 'प्रियोऽसि मे' इत्यनेनेत्याह— यतस्त्वमिति । साध्यमपि ज्ञानित्वं सिद्धवत्कृत्वा 'प्रियोऽसि' इति तत्फलोक्तिरित्यभिप्रायेण 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्' [७।१७] इति सामान्येन प्रागुक्तप्रयोजकग्रहणम् । एतेन भूयस्शब्दस्योक्तार्थपरत्वं दर्शितम् । उक्तासम्भवशङ्कापरिहाराय लोकदृष्टमीश्वराभिप्रायं चातुस्त्योपात्तवचनार्थमाह— यस्येति । तत्फलितमाह— इति तद्वियोगमिति । हेतुवाक्यार्थं साध्येन सङ्गमयति— अतः सत्यमिति । प्रतिज्ञातमिति भावे निष्ठा ॥ ६५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६५ ॥

यस्य स मन्मनाः, निरन्तरं मदेकचिन्तनपरो भव । यदि मनसो दुर्निग्रहत्वादेतत्कर्तुं न शक्नोषि, तदा मद्भक्तो भव, इतस्ततो मनो व्यापारयन्नपि मय्येवाखण्डप्रेमरूपां भक्तिं कुरु । यदि च पुत्रदारैकासक्तस्वभावतया मयि प्रेम कर्तुं न शक्नोषि, तदा मद्याजी भव, मामेव यद्वं पूजयितुं शीलं यस्य स तथोक्तो भव; अन्तः पुत्रदारादिप्रेमभरितोऽपि सदा मत्पूजाख्यं केवलबहिष्कर्म वा कुरु । अथ पत्रपुष्पादिपूजोपकरणसम्पादनालस्यादिदमप्यशक्यं मन्यसे, तदा मां नमस्कुरु मनोवाक्कायकर्मभिः प्रह्वीभव । एवं वर्तमानो मदनुग्रहलब्धतत्त्वज्ञानो मामेव 'यद्भत्वा न निवर्तन्ते' [१।५।६] इत्युक्तमेष्यसि । एतच्च नार्थवादः, किन्तु सत्यं यथार्थमेव, यतोऽस्मिन्नर्थे ते तव प्रतिजाने प्रतिज्ञां करोमि । 'ते' इत्यनेनोक्तमर्थं विशदयति— प्रियोऽसि मे; प्रियस्य प्रतारणा न क्वचिद्दस्तीति भावः ॥ ६५ ॥

* महाभारते तु (५।८२।४८) एवमयं श्लोको दृश्यते— 'चलेद्धि हिमवाञ्छैलो मेदिनी शतधा (फलेत्) भवेत् । द्यौः पतेच्च सनक्षत्रा न मे मोघं वचो भवेत्' इति ।

९ व० त० दी०— तथाहि— मन्मना इति । हे पार्थ ! निस्सन्दिग्धतया सर्ववेदान्तवेद्ये स्वाश्रितवात्सल्य-
जलधौ त्वत्सारथ्यकर्मणि स्थिते ' मय्येव मन आधत्स्व ' [१२।८] इति पूर्ववाक्यैकार्थतामनुसन्धानः
मन्मना एव, मद्भक्त एव, मद्याजी एवेति त्रिकाण्डार्थभूतमत्परायण एव भव । एवकारोऽप्यत्र प्रत्येकमभि-
सम्बन्धः, स चान्यभजनादिवारणार्थः पूर्ववदनुषज्जते । एवं सति मामेवैष्यसीत्यहं प्रतिजाने सत्यं यतस्त्वं मे
प्रियोऽसि । नहि प्रीतिविषयस्याग्रे वञ्चनमुचितमिति मुख्यभक्तिमार्ग उपदिष्टः पूर्ववत् ॥ ६५ ॥

१० पु. अ. त.— एवं प्रतिज्ञाय तत्स्वरूपमाह— मन्मना सन् सत्यं सत्यरूपं मामेव एष्यसि प्राप्स्यसि, नात्र सन्देहः
इति । मन्मनाः मय्येव मनो यस्य तादृशो भव, मद्भक्तः कर्तव्यः, यतो मे मम प्रियोऽसि अतस्ते तुभ्यं प्रतिजाने
मयि स्नेहयुक्तो भव, मद्याजी मत्पूजनशीलो भव, मां प्रतिज्ञां करोमि ॥ ६५ ॥
नमस्कुरु मयि सर्वाधिक्यज्ञानवान् भवेत्यर्थः । एवम्भूतः

११ नी० भा० दी०— तदेव गुह्यतमं हितमाह— मन्मना इति । अहं प्रत्यगात्मानन्दैकघनः परिपूर्ण-
स्तदाकारं मनो यस्य स मन्मनाः भव, एतेन ब्राह्मात्माभेदोऽपि साक्षात्करणीय इत्युत्तरषट्कार्थं उक्तः । कथमेवं-
विधा ज्ञाननिष्ठा लभ्यते ? अत आह— मद्भक्तो भव, एतेन भगवदुपासनात्मको मध्यमषट्कार्थं उक्तः । कथमल्प-
पुण्यस्य भक्तिरुद्देष्यति ? इत्यत आह— मद्याजी भगवदर्थकर्मकरणशीलो भव, एतेन कर्मप्रधान आद्यषट्कार्थो
विवृतः । ननु यस्य भगवद्याजित्वं न सम्भवति दारिद्र्यात्कृपाभावाद्वा तस्य भगवद्भक्तिर्दौर्लभ्याद्ब्रह्माकारा
चेतोवृत्तिर्दुर्लभतरेत्याशङ्क्याऽऽह— मां नमस्कुरु प्राकृतभक्त्यैव प्रतिमादौ भगवन्तं सर्वोपचारसमर्पणेन
नमस्कारादिना सम्यगाराधयेत्यर्थः । तथा चाश्रयायनो नमस्कारस्यैव यज्ञत्वमुदाहरति— “ यो नमसा
स्वध्वर—” इति “ यज्ञो वै नम इति हि ब्राह्मणं भवति ” इति च । एवमुक्तस्य सोपानत्रयारूढस्य फलमाह—
मामिति । मामेव तत्पदार्थं सर्वजगत्कारणं सर्वेश्वरं सर्वशक्तिमखण्डैकरसं त्वं एष्यसि प्राप्स्यसि विम्ब इव
प्रतिविम्बं घटाकाश इव महाकाशम् । अस्मिन्नर्थे शपथं करोति— ते तव पुरः सत्यं अबाधितार्थभूतं प्रतिजाने
प्रतिज्ञां करोमि मामेवैष्यसीति । प्रियोऽसि मे यतस्त्वं मे मम प्रियोऽसि, अतः प्रतारणानर्हं त्वयि सत्यमेवाहं
ब्रवीमीत्यर्थः ॥ ६५ ॥

अधिकारपरत्वेनार्जुनं प्रति भगवदुपदेशः ।

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

१ शां. भा.— कर्मयोगनिष्ठायाः परमरहस्यमीश्वरशरणतामुपसंहृत्य, अथेदानीं कर्मयोगनिष्ठाफलं
सम्यग्दर्शनं सर्ववेदान्तसारविहितं वक्तव्यमित्याह— सर्वेति । सर्वधर्मान् सर्वे च ते धर्माश्च सर्वधर्मास्तान् ।
धर्मशब्देनात्राधर्मोऽपि गृह्यते, नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात् “ नाविरतो दुश्चरितात् ” [कठो. २।२४]
'त्यज धर्ममधर्मं च ' [म. भा. १२।३२९।४०+३३१।४४+संन्यासो. २।१२] इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः ।
सर्वधर्मान्परित्यज्य सन्न्यस्य सर्वकर्माणीत्येतत् । मामेकं सर्वात्मानं समं सर्वभूतस्थमीश्वरमच्युतं गर्भ-
जन्मजरामरणविवर्जितं 'अहमेव' इत्येवमेकं शरणं ब्रज; न मत्तोऽन्यदस्तीत्यवधारयेत्यर्थः । अहं त्वा त्वामेवं-
निश्चितबुद्धिं सर्वपापेभ्यः सर्वधर्माधर्मबन्धनरूपेभ्यो मोक्षयिष्यामि स्वात्मभावप्रकाशीकरणेन । उक्तं च—
' नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ' [१०।११] इति । अतो मा शुचः शोकं मा
कार्षीरित्यर्थः ॥ ६६ ॥

२ आ. शां. व्या.— वृत्तमनुमानन्तरल्लोकतात्पर्यमाह— हरति— नाविरत इति । ' मामेकं ' इत्यादेस्तात्पर्यमाह—
कर्मयोगेति । धर्मविशेषणादधर्मानुज्ञां वारयति— धर्मेति । न मत्तोऽन्यदिति । अर्जुनस्य क्षत्रियत्वादुक्तसंन्यासद्वारा
ज्ञाननिष्ठन मुमुक्षुणा धर्माधर्मयोस्त्याज्यत्वे श्रुतिस्मृतीरुदा- ज्ञाननिष्ठायां मुख्यानधिकारेऽपि तं पुरस्कृत्याधिकारिभ्यः

तस्योपदिदिक्षितत्वादविरोधमभिप्रेत्याऽऽह— अहं त्वेति । त्वदीयबन्धननिरसनद्वारा त्वत्पालयितृत्वान्न ते शोकावकाशो-
उक्तेऽर्थे दाशमिकं वाक्यमनुकूलयति— उक्तं चेति । ईश्वरस्य ऽस्तीत्याह— अत इति ।

[गीताशास्त्रोपसंहारः ।]

१ शां. भा.— अस्मिन्हि गीताशास्त्रे परं निश्श्रेयससाधनं निश्चितं किं ज्ञानं ? किं कर्म ?
आहोस्विदुभयं ? इति । कुतः सन्देहः ? ‘ यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते ’ [१३।१३] ‘ ततो मां तत्त्वतो
ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ’ [१८।५५] इत्यादीनि वाक्यानि केवलाज्ज्ञानान्निश्श्रेयसप्राप्तिं दर्शयन्ति;
‘ कर्मण्येवाधिकारस्ते ’ [२।४७] ‘ कुरु कर्मैव ’ [४।१५] इत्येवमादीनि कर्मणामवश्यकर्तव्यतां
दर्शयन्ति । एवं ज्ञानकर्मणोः कर्तव्यतोपदेशात्समुचितयोरपि निश्श्रेयसहेतुत्वं स्यादिति भवेत्संशयः । किं
पुनरत्र मीमांसाफलम् ? नन्वेतदेव— एषामन्यतमस्य परमनिश्श्रेयससाधनत्वावधारणम्, अतो विस्तीर्णतरं
मीमांस्यमेतत् । आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निश्श्रेयसहेतुत्वं, भेदप्रत्ययनिवर्तकत्वेन कैवल्यफलावसानत्वात् ।

२ आ. शां. व्या.— पूर्वापरालोचनातो गीताशास्त्रं
व्याख्यायोपसंहृत्य तत्तात्पर्यार्थं निर्धारितमपि विचारद्वारा
निर्धारयितुं विचारमवतारयति— अस्मिन्निति । किंशब्दार्थ-
मेव त्रेधा विभज्यते— ज्ञानमिति । निमित्ताभावे संशय-
स्याऽऽभासत्वात् निरस्यतेति मत्वा पृच्छति— कुत इति ।
तत्तदर्थवद्योतकानेकवाक्यदर्शनं तन्निमित्तमित्याह— यज्ज्ञा-
त्वेति । कर्मणामवश्यकर्तव्यत्वोपलम्भात्तेभ्योऽपि निश्श्रेयस-
प्राप्तिर्मातीत्याह— कर्मण्येवेति । तथापि समुच्चयप्रापकं
नास्तीत्याशङ्क्याऽऽह— एवमिति । सत्यां सामग्र्यां कार्य-

मवश्यम्भावीत्युपसंहरति— इति भवेदिति । सन्दिग्धं सफलं
च विचार्यमिति स्थितेरसति फले सन्दिग्धमपि न विचार्यमिति
बुद्ध्या पृच्छति— किं पुनरिति । प्रत्येकं ज्ञानकर्मणोः
समुचितयोर्वा मुक्तिं प्रति परमसाधनतेत्यवधारणमेव विचार-
फलमिति परिहरति— नन्विति । सन्देहप्रयोजनयोर्विचार-
प्रयोजकयोर्भावाद्भिचारद्वारा परममुक्तिसाधनं निर्धारणीयमिति
निगमयति— अत इति । एवं विचारमवतार्य सिद्धान्तं
संगृह्णाति— आत्मेति ।

१ शां. भा.— क्रियाकारकफलभेदबुद्धिरविद्ययाऽऽत्मनि नित्यप्रवृत्ता ‘ मम कर्म, अहं कर्ता,
अमुष्मै फलायेदं कर्म करिष्यामि ’ इतीयमविद्याऽनादिकालप्रवृत्ता । अस्या अविद्याया निवर्तकं ‘ अय-
महमस्मि, केवलोऽकर्ताऽक्रियोऽफलः, न मत्तोऽन्योऽस्ति कश्चित् ’ इत्येवंरूपमात्मविषयं ज्ञानमुत्पद्यमानं
कर्मप्रवृत्तिहेतुभूताया भेदबुद्धेर्निवर्तकत्वात् । तुशब्दः पक्षद्वयव्यावृत्त्यर्थः, न केवलेभ्यः कर्मभ्यः, न च
ज्ञानकर्मभ्यां समुचिताभ्यां निश्श्रेयसप्राप्तिरिति पक्षद्वयं निवर्तयति । अकार्यत्वाच्च निश्श्रेयसस्य
कर्मसाधनत्वानुपपत्तिः । न हि नित्यं वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते ।

२ आ. शां. व्या.— सङ्ग्रहवाक्यं विवृण्वन्नादावात्मज्ञाना-
पोह्यामविद्यां दर्शयति— क्रियेति । आश्रयोक्त्या तदनादित्व-
माह— आत्मनीति । तामेवाविद्यामनाद्यविद्योत्थामनार्थमिकां
प्रपञ्चयति— ममेति । अनाद्यविद्याकार्यत्वात् प्रवाहरूपेणा-
नादित्वमस्या विवक्षित्वा विशिनष्टि— अनादीति । तत्र
कारणाविद्यानिवर्तकत्वमात्मज्ञानस्योपन्यस्यति— अस्या इति ।
ननु नेदमुत्पन्नं ज्ञानं निवर्तयत्यविरोधेनोत्पन्नत्वात्, न चानु-
त्पन्नमलब्धात्मकस्यार्थक्रियाकारित्वाभावात्तत्राऽऽह— उत्पद्य-

मानमिति । कथं तस्य कारणाविद्यानिवर्तकत्वं ? इत्याशङ्क्य
कार्याविद्यानिवर्तकत्वदृष्टेरित्याह— कर्मेति । आत्मज्ञानस्ये-
त्यादिसङ्ग्रहवाक्ये तुशब्दोत्पत्तिविशेषाभावात्तदानर्थक्यमा-
शङ्क्याऽऽह— तुशब्द इति । पक्षद्वयव्यावर्तकत्वमेवास्य
स्फुटयति— नेत्यादिना । इत्थं कर्मासाध्यता मुक्तेरित्याह—
अकार्यत्वाच्चेति । ‘ एष नित्यो महिमा ’ [बृ. उ. ४।४।२३]
इति श्रुतेर्नित्यत्वेन मोक्षस्याकार्यत्वात् तत्र हेत्वपेक्षेत्यु-
पपादयति— न हीति ।

१ शां. भा.— केवलज्ञानमप्यनर्थकं तर्हि ? न; अविद्यानिवर्तकत्वे सति दृष्टकैवल्यफलावसान-
त्वात् । अविद्यातमोनिवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टं कैवल्यफलावसानत्वम् । रज्ज्वादिविषये सर्पाद्यज्ञानतमो-
निवर्तकप्रदीपप्रकाशफलवत् । विनिवृत्तसर्पादिविकल्परज्जुकैवल्यफलावसानं हि प्रकाशफलं; तथा ज्ञानम् ।
दृष्टार्थानां च च्छिदिक्रियाग्रिमन्थनादीनां व्यापृतकर्त्रादिकारकाणां द्वैधीभावाग्निदर्शनादिफलादन्यफले
कर्मान्तरे व्यापारानुपपत्तिर्यथा, तथा ज्ञाननिष्ठाक्रियायां दृष्टार्थायां व्यापृतस्य ज्ञानादिकारकस्याऽऽत्म-
कैवल्यफलादन्यफले कर्मान्तरे प्रवृत्तिरनुपपन्नेति न ज्ञाननिष्ठा कर्मसहितोपपद्यते ।

२ आ. शां. व्या.— ज्ञानेनापि मोक्षो न क्रियते चेत्तर्हि केवलमपि ज्ञानं मुक्त्यनुपयुक्तमिति कुतस्तस्य तत्र हेतुत्वधीः ? इत्याशङ्कते— केवलेति । ज्ञानानर्थक्यं दूषयति— नेति । तदेव प्रपञ्चयति— अविद्येति । यदुक्तमविद्यानिवर्तकज्ञानस्य कैवल्यफलावसायित्वं दृष्टमिति तत्र दृष्टान्तमाह— रज्ज्वादीति । उक्ते विषये तमोनिवर्तकप्रकाशस्य कस्मिन्फले पर्यवसानं ?

तत्राऽऽह— विनिवृत्तेति । प्रदीपप्रकाशस्य सर्पभ्रमनिवृत्ति-द्वारा रज्जुमात्रे पर्यवसानवदात्मज्ञानस्यापि तदविद्यानिवृत्त्याऽऽत्मकैवल्यावसानमिति दार्ष्टान्तिकमाह— तथेति । ज्ञानादीनां ज्ञाननिष्ठाहेतूनां कर्मान्तरे प्रवृत्तिसम्भवात्कर्मसहितैव सा कैवल्यावसायिनीति चेत्तत्राऽऽह— दृष्टार्थानामिति ।

१ शां. भा.— भुज्यग्रिहोत्रादिक्रियावत्स्यादिति चेत्, न; कैवल्यफले ज्ञाने क्रियाफलार्थित्वानुपपत्तेः । कैवल्यफले हि ज्ञाने प्राप्ते सर्वतस्सम्प्लुतोदके फले कूपतडागादिक्रियाफलार्थित्वाभाववत् फलान्तरे तत्साधनभूतायां वा क्रियायामर्थित्वानुपपत्तिः । नहि राज्यप्राप्तिफले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्रमात्रप्राप्तिफले व्यापारोपपत्तिस्तद्विषयं चार्थित्वम् । तस्मान्न कर्मणोऽस्ति निश्श्रेयससाधनत्वम्, न च ज्ञानकर्मणोः समुचितयोः, नापि ज्ञानस्य कैवल्यफलस्य कर्मसाहाय्यापेक्षा, अविद्यानिवर्तकत्वेन विरोधात् ।

२ आ. शां. व्या.— कर्मसाहित्यं ज्ञाननिष्ठाया दृष्टान्तेन साधयन्नाशङ्कते— भुज्जीति । भुजिक्रियाया लौकिक्या वैदिक्याश्चाग्निहोत्रादिक्रियायाः सहानुष्ठानवदग्निहोत्रादिक्रियाया ज्ञाननिष्ठायाश्च साहित्यमित्यर्थः । भुजिफले तृप्त्याख्ये प्राप्तेऽपि स्वर्गादौ तदेतौ चाग्निहोत्रादावर्थित्वदृष्टेयुक्तं तत्र साहित्यं, न तथा मुक्तिफलज्ञाननिष्ठालाभे स्वर्गादौ तदेतौ वा कर्मण्यर्थित्वं, तेन ज्ञाननिष्ठाकर्मणोर्न साहित्यमिति परिहरति— नेत्यादिना । सङ्ग्रहवाक्यं विवृणोति— कैवल्येति । ज्ञाने फलवति लब्धे फलान्तरे तदेतौ च नार्थितेत्यत्र दृष्टान्तमाह— सर्वत इति । सर्वत्र सम्प्लुतं व्याप्तमुदकमिति समुद्रोक्तिस्तत्फलं ज्ञानादि, तस्मिन्प्राप्ते न तडागादिनिर्माणक्रियायां तदधीने च ज्ञानादौ कस्यचिदर्थित्वं, तथा प्रकृतेऽपीत्यर्थः । निरतिशयफले ज्ञाने

लब्धे सातिशयफले कर्मणि नार्थित्वमित्येतद्दृष्टान्तेन स्फुटयति— न हीति । कर्मणः सातिशयफलत्वमुक्तमुपजीव्य फलितमाह— तस्मान्नेति । ज्ञानकर्मणोः साहित्यासम्भवमपि पूर्वोक्तं निगमयति— न चेति । न हि प्रकाशतमसोरिव मिथो विरुद्धयोस्तयोः साक्षादेकस्मिन्फले साहित्यमित्यर्थः । ननु ज्ञानमेव मोक्षं साधयदात्मसहायत्वेन कर्मापेक्षते, करणस्योप-करणापेक्षत्वात्तत्राऽऽह— नापीति । ज्ञानमुत्पत्तौ यज्ञाद्यपेक्ष-मपि नोत्पन्नं फले तदपेक्षं स्वोत्पत्तिनान्तरीयकत्वेन मुक्तेस्त-न्मात्रायत्तत्वादित्यर्थः । यदुक्तमिति कर्तव्यत्वेन ज्ञानं कर्मा-पेक्षमिति तत्राऽऽह— अविद्येति । ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वात्तत्र कर्मणो विरुद्धतया सहकारित्वायोगात्तत्र फले तदपेक्षेत्यर्थः ।

१ शां. भा.— नहि तमस्तमसो निवर्तकम्, अतः केवलमेव ज्ञानं निश्श्रेयससाधनमिति, न; नित्याकरणे प्रत्यवायप्राप्तेः, कैवल्यस्य च नित्यत्वात् । यत्तावत्केवलज्ञानात्कैवल्यप्राप्तिरित्येतत्तदसत् । यतो नित्यानां कर्मणां श्रुत्युक्तानामकरणे प्रत्यवायो नरकादिप्राप्तिलक्षणः स्यात् । नन्वेवं तर्हि कर्मभ्यो मोक्षो नास्तीत्यनिर्माक्ष एव; नैष दोषः, नित्यत्वान्मोक्षस्य । नित्यानां कर्मणामनुष्ठानात्प्रत्यवायस्या-प्राप्तिः । प्रतिषिद्धस्य चाकरणादनिष्टशरीरानुपपत्तिः । काम्यानां च वर्जनादिष्टशरीरानुपपत्तिः । वर्तमानशरीरारम्भकस्य च कर्मणः फलोपभोगक्षये पतितेऽस्मिञ्छरीरे देहान्तरोत्पत्तौ च कारणाभावा-दात्मनो रागादीनां चाकरणात्स्वरूपावस्थानमेव कैवल्यमित्यतनसिद्धं कैवल्यमिति ।

२ आ. शां. व्या.— कर्मणोऽपि ज्ञानवदज्ञाननिवर्त-कत्वे कुतो विरुद्धता ? इत्याशङ्क्याऽऽह— नहीति । केवलस्य समुचितस्य वा कर्मणो मोक्षे साक्षादनन्वये फलितमाह— अत इति । केवलं ज्ञानं मुक्तिसाधनमित्युक्तं तन्निषेधयन्नाशङ्कते— नेत्यादिना । निषेध्यमनूद्य नञर्थमाह— यत्तावदिति । नित्या-करणे प्रत्यवायप्राप्तेरिति हेतुं प्रपञ्चयति— यत इति । ज्ञान-वतोऽपि नित्यानुष्ठानस्याऽऽवश्यकत्वान्न केवलज्ञानस्य कैवल्य-हेतुतेत्यर्थः । 'कैवल्यस्य च नित्यत्वात्' इत्यस्य व्यावर्त्यं दर्शयति— नन्वेति । यदि नित्यनैमित्तिककर्माणि श्रौतान्य-करणे प्रत्यवायकारीण्यवश्यानुष्ठेयानि, एवं तर्हि तेभ्यः समुच्चि-

तेभ्योऽसमुच्चितेभ्यश्च मोक्षो नेत्युक्तत्वात्केवलज्ञानस्य चातद्धेतु-त्वादनिवन्धना मुक्तिर्न सिध्येदित्यर्थः । कैवल्यस्य चेत्यादि व्याकुर्वन्ननिर्माक्षप्रसङ्गं प्रत्यादिशति— नैष दोष इति । मुक्ते-नित्यत्वेनायत्नसिद्धेर्न तदभावशङ्केत्युक्तं प्रपञ्चयति— नित्याना-मिति । काम्यकर्मवशादिष्टशरीरापत्तिं शङ्कित्वोक्तं— काम्यानां चेति । आरब्धकर्मवशात्तर्हि देहान्तरं नेत्याह— वर्तमानेति । तर्हि देहान्तरं शेषकर्मणा स्यादित्याशङ्क्य कर्माशयस्यैकमवि-कत्वान्नेत्याह— पतितेऽस्मिन्निति । रागादिना कर्मान्तरं ततो देहान्तरं च भविष्यतीत्याशङ्क्याऽऽह— रागादीनां चेति ।

१ शां. भा.— अतिक्रान्तानेकजन्मान्तरकृतस्य स्वर्गनरकादिप्राप्तिफलस्यानारब्धकार्यस्योपभोगानुपपत्तेः क्षयाभाव इति चेत्, न; नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्वोपपत्तेः । प्रायश्चित्तवद्वा पूर्वोपात्तदुरितक्षयार्थत्वान्नित्यकर्मणाम् । आरब्धानां चोपभोगेनैव कर्मणां क्षीणत्वादपूर्वाणां च कर्मणामनारम्भेऽत्यन्तसिद्धं केवल्यमिति, न; “ तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ” [श्वेता. ३।८+६।१५] इति विद्याया अन्यः पन्था मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेश्चर्मवदाकाशवेष्टनासम्भववदविदुषो मोक्षासम्भवश्रुतेः, ‘ ज्ञानात्केवल्यमाप्नोति ’ इति च पुराणस्मृतेः, अनारब्धफलानां पुण्यानां कर्मणां क्षयानुपपत्तेश्च ।

२ आ. शां. व्या.— आत्मनः स्वरूपावस्थानमिति सम्बन्धः । अतीतासङ्ख्यजन्मभेदेऽर्जितस्य कर्मणो नानाफलस्यानारब्धस्य भोगेन विनाऽक्षयात्ततो देहान्तरारम्भादैकभवि-कत्वस्याप्राप्तिफलत्वात् मुक्तेरत्यन्तसिद्धेति चोदयति— अतिक्रान्तेति । नोक्तकर्मनिमित्तं देहान्तरं शङ्कितव्यमित्याह— नैति । नित्यनैमित्तिककर्मणि श्रौतान्यवश्यमनुष्ठेयानि, तदनुष्ठाने च महानायासस्ततो दुःखोपभोगस्तस्योक्तानारब्धकर्मफलभोगत्वोपगमात् ततो देहान्तरमित्याह— नित्येति । नित्यादिना दुरितनिवृत्तावप्यविरोधान्न सुकृतिनिवृत्तिः, ततो देहान्तरमित्याह— शङ्क्य सुकृतस्य नित्यादेरन्यत्वेऽनारब्धत्वे च न्यायविरुद्धस्य तस्यासिद्धत्वात्ततो देहान्तरायोगान्नित्यादेरन्यत्वे च न तस्य फलान्तरमिति मत्वा यथा प्रायश्चित्तमुपात्तदुरितनिवर्हणार्थं, न फलान्तरापेक्षं; तथेदं सर्वमपि नित्यादिकर्मोपात्तपापनिराकरणार्थं तस्मिन्नेव पर्यवस्यन्न देहान्तरारम्भकमिति पक्षान्तरमाह—

प्रायश्चित्तवदिति । तथापि प्रारब्धवशादेव देहान्तरं शङ्कयते, नानाजन्मारम्भकाणामपि तेषां यावदाधिकारम्यायेन सम्भवादि-त्याशङ्क्याऽऽह— आरब्धानां चेति । पूर्वार्जितकर्मणामेवं क्षीणत्वेऽपि कानिचिदपूर्वकर्मणि देहान्तरमारभेरन्नित्याशङ्क्याऽऽह— अपूर्वाणां चेति । विना ज्ञानं कर्मणैव मुक्तिरिति पक्षं श्रुत्यवष्टम्भेन निराचष्टे— नैत्यादिना । “ विद्यतेऽयनाय ” इति श्रुतेरिति सम्बन्धः । एवकारार्थं विवृण्वन्नेत्यादिभागं व्याकरोति— अन्य इति । “ यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ” [श्वे. उ. ६।२०] इति श्रुतिमर्थतोऽनुवदति— चर्मवदिति । श्रौताथै स्मृतिं संवादयति— ज्ञानादिति । किञ्च त्वदीयन्यायस्यानुग्राह्यमानहीनत्वेनाऽऽभासतया पुण्यकर्मणामनारब्धफलानां क्षयाभावे देहान्तरारम्भसम्भवान्न ज्ञानं विना मुक्तिरित्याह— अनारब्धेति ।

१ शां. भा.— यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानामनारब्धफलानां सम्भवस्तथा पुण्यानामप्यनारब्धफलानां स्यात्सम्भवः । तेषां च देहान्तरमकृत्वा क्षयानुपपत्तौ मोक्षानुपपत्तिः । धर्माधर्महेतूनां च रागद्वेषमोहानामन्यत्राऽऽत्मज्ञानादुच्छेदानुपपत्तेर्धर्माधर्मोच्छेदानुपपत्तिः । नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोकफलश्रुतेः ‘ वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः ’ [गौ. ध. सू. ११।२९] इत्यादिस्मृतेश्च कर्मक्षयानुपपत्तिः । ये त्वाहुर्नित्यानि कर्माणि दुःखरूपत्वात्पूर्वकृतदुरितकर्मणां फलमेव, न तु तेषां स्वरूपव्यतिरेकेणान्यत्फलमस्ति, अश्रुतत्वाज्जीवनादिनिमित्ते च विधानादिति । न; अप्रवृत्तानां कर्मणां फलदानासम्भवात्, दुःखफलविशेषानुपपत्तिश्च स्यात् ।

२ आ. शां. व्या.— तथाविधानां कर्मणां नास्ति सम्भावनेत्याशङ्क्याऽऽह— यथेति । अनारब्धफलपुण्यकर्मभावेऽपि कथं मोक्षानुपपत्तिः ? इति तत्राऽऽह— तेषां चेति । इतश्च कर्मक्षयानुपपत्त्या मोक्षानुपपत्तिरित्याह— धर्मेति । “ कर्मणा पितृलोकः ” [बृ. उ. १।५।१६] इति श्रुतिमाश्रित्य कर्माक्षये हेत्वन्तरमाह— नित्यानामिति । स्मृत्याऽपि यथोक्तमर्थं समर्थयति— वर्णा इति । प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टजात्यादिभाजो जन्म प्रति-

पद्यन्त इत्येतदादिपदार्थः । यत्तु नित्यानुष्ठानायासदुःखभोगस्य तत्फलभोगत्वमिति तदिदानीमनुवदति— ये त्विति । नित्यान्यनुष्ठेयमानान्यायासपर्यन्तानीति शेषः । तथापि नित्यानां काम्यानामिव स्वरूपातिरिक्तं फलमाशङ्क्य विध्युद्देशे तदश्रवणान्मैवमित्याह— न त्विति । विध्युद्देशे फलाश्रुतौ तत्कामनाया निमित्तस्याभावात् नित्यानि विधीयेरन्नित्याशङ्क्याऽऽह— जीवनादीति । न नित्यानां विध्यसिद्धिरिति शेषः । अनुभाषितं दूषयति— नैत्यादिना ।

१ शां. भा.— यदुक्तं पूर्वजन्मकृतदुरितानां कर्मणां फलं नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखं भुज्यत इति, तदसत् । न हि मरणकाले फलदानायानङ्कुरीभूतस्य कर्मणः फलमन्यकर्मारब्धे जन्मन्युपभुज्यते

इत्युपपत्तिः । अन्यथा स्वर्गफलोपभोगायाग्निहोत्रादिकर्मरब्धे जन्मनि नरककर्मफलोपभोगानुपपत्तिर्न स्यात्, तस्य दुरितदुःखविशेषफलत्वानुपपत्तेश्च । अनेकेषु हि दुरितेषु सम्भवत्सु भिन्नदुःखसाधनफलेषु नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमात्रफलेषु कल्प्यमानेषु द्वन्द्वरोगादिबाधनं निर्निमित्तं न हि शक्यते कल्पयितुं, नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमेव पूर्वोपात्तदुरितफलं, न शिरसा पाषाणवहनादिदुःखमिति ।

२ आ. शां. व्या.— तदेव विवृण्वन्निषेध्यमनृत्य न जघ्न-
माह— यदुक्तमिति । अप्रवृत्तानामित्यादिहेतुं प्रपञ्चयति— न
हीति । कर्मान्तरारब्धेऽपि देहे दुरितफलं नित्यानुष्ठानायास-
दुःखं भुज्यतां काऽनुपपत्तिः ? इत्याशङ्क्याऽऽह— अन्यथेति ।
यदुक्तं दुःखफलविशेषानुपपत्तिश्च स्यादिति तदुपपादयति—
तस्येति । सम्भावितानि तावदनन्तानि सञ्चितानि दुरितानि
तानि च नानादुःखफलानि यदि तानि नित्यानुष्ठानायासरूपं
दुःखं तन्मात्रफलानि कल्पयेरस्तदा तेज्ज्वलं कल्प्यमानेषु सत्सु
नित्यम्यानुष्ठितस्याऽऽयासमामादयतो यो दुरितकृतो दुःख-
विशेषो न तत्फलं, दुरितफलानां दुःखानां बहुत्वात्; अतो नित्यं

कर्म यथाविशेषितं दुरितकृतदुःखविशेषफलकमित्ययुक्तमित्यर्थः ।
किञ्च नित्यानुष्ठानायासदुःखमात्रफलानि चेदुरितानि कल्प्यन्ते
तदा द्वन्द्वशब्दितरागादिबाधस्य रोगादिबाधायाश्च दुरितनि-
मित्तत्वानुपपत्तेः सुकृतकृतत्वस्य चासम्भवादनुपपत्तिरेवोदीरित-
बाधायाः स्यादित्याह— द्वन्द्वेति । इतश्च नित्यानुष्ठानायास-
दुःखमेव दुरितफलमित्ययुक्तमित्याह— नित्येति । दुःखमिति
न शक्यते कल्पयितुमिति पूर्वेण सम्बन्धः । यदि तदेव तत्फलं
न तर्हि शिरसा पाषाणवहनादिदुःखं दुरितकृतं, न च तत्कारणं
सुकृतं दुःखस्यातत्कार्यत्वादतस्तदाकस्मिकं स्यादित्यर्थः ।

१ शां. भा.— अप्रकृतं चेदमुच्यते नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखं पूर्वकृतदुरितकर्मफलमिति ।
कथम् ? अप्रसूतफलस्य हि पूर्वकृतदुरितस्य क्षयो नोपपद्यत इति प्रकृतं तत्र प्रसूतफलस्य कर्मणः फलं
नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमाह भवान्, नाप्रसूतफलस्येति । अथ सर्वमेव पूर्वकृतं दुरितं प्रसूतफलमेवेति
मन्यते भवान्स्ततो नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखमेव फलमिति विशेषणमयुक्तं, नित्यकर्मविध्यानार्थक्य-
प्रमङ्गश्रोपभोगेनैव प्रसूतफलस्य दुरितकर्मणः क्षयोपपत्तेः । किञ्च श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणश्चेत्फलं
नित्यकर्मानुष्ठानायासादेव तद्दृश्यते व्यायामादिवत्तदन्यस्येति कल्पनानुपपत्तिः । जीवनादिनिमित्ते च
विधानाभित्यानां कर्मणाम् प्रायश्चित्तवत्पूर्वकृतदुरितफलत्वानुपपत्तिः । यस्मिन्पापकर्मनिमित्ते यद्विहितं
प्रायश्चित्तं, न तु तस्य पापस्य तत्फलम् । अथ तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तदुःखं फलं जीवनादि-
निमित्तमपि नित्यकर्मानुष्ठानायासदुःखं जीवनादिनिमित्तस्यैव तत्फलं प्रसज्येत । नित्यप्रायश्चित्तयो-
नैमित्तिकत्वाविशेषात् ।

२ आ. शां. व्या.— नित्यानुष्ठानायासदुःखमुपात्तदुरित-
फलमित्येतदप्रकृतत्वाच्चायुक्तं वक्तुमित्याह— अप्रकृतं चेति ।
तदेव प्रपञ्चयितुं पृच्छति— कथमिति । तत्राऽऽदौ प्रकृत-
माह— अप्रसूतेति । तथापि कथमस्माकमप्रकृतत्वादित्वं ?
तत्राऽऽह— तत्रति । प्रसूतफलत्वमप्रसूतफलत्वमिति प्राचीन-
दुरितगतविशेषानुपगमादविशेषेण सर्वस्यैव तस्य प्रसूतफलत्वा-
भित्यानुष्ठानायासदुःखफलत्वसम्भवान्नाप्रकृतत्वादितेति शङ्कते—
अथेति । पूर्वोपात्तदुरितस्याविशेषेणाऽऽरब्धफलत्वे विशेषणा-
नर्थक्यमिति परिहरति— तत इति । दुरितमात्रस्याऽऽरब्ध-
फलत्वेनानारब्धफलस्य तस्योक्तफलविशेषवत्त्वानुपपत्तिरित्यर्थः ।
पूर्वोपात्तदुरितमारब्धफलं चेद्भोगेनैव तत्क्षयसम्भवान्नित्यव्यर्थं
नित्यं कर्म न विधातव्यमिति दोषान्तरमाह— नित्येति ।
इतश्च नित्यानुष्ठानायासदुःखं नोपात्तदुरितफलमित्याह— किञ्चे-
ति । तदेव स्फोरयति— श्रुतस्येति । यथा व्यायामगमना-
दिकृतं दुःखं नान्यस्य दुरितस्येभ्यते तत्फलत्वसम्भवात्; तथा

नित्यस्यापि श्रुत्युक्तस्यानुष्ठितस्याऽऽयासपर्यन्तस्य फलान्तरानु-
पगमादनुष्ठानायासदुःखमेव चेत्फलं तर्हि तस्मादेव तद्दर्शनात्तस्य
न दुरितफलत्वं कल्प्यं, नित्यफलत्वसम्भवादित्यर्थः । दुःख-
फलत्वे नित्यानामननुष्ठानमेव श्रेयः स्यादित्याशङ्क्याऽऽह—
जीवनादीति । नित्यानां दुरितफलत्वानुपपत्तौ हेत्वन्तरमाह—
प्रायश्चित्तवदिति । दृष्टान्तं प्रपञ्चयति— यस्मिन्निमित्ते ।
तथा जीवनादिनिमित्ते विहितानां नित्यानां दुरितफलत्वा-
सिद्धिरिति शेषः । सत्यं प्रायश्चित्तं न निमित्तस्य पापस्य फलं,
किन्तु तदनुष्ठानायासदुःखं तस्य पापस्य फलमिति शङ्कते—
अथेति । प्रायश्चित्तानुष्ठानायासदुःखस्य निमित्तभूतपापफलत्वे
जीवनादिनिमित्तमित्याद्यनुष्ठानायासदुःखमपि जीवनादेरेव फलं
स्यात्, नोपात्तदुरितस्येति परिहरति— जीवनादीति । प्राय-
श्चित्तदुःखस्य तन्निमित्तपापफलत्ववज्जीवनादिनिमित्तकर्मकृत-
मपि दुःखं जीवनादिफलमित्यत्र हेतुमाह— नित्येति ।

१ शां. भा.— किञ्चान्यनित्यस्य काम्यस्य चाग्निहोत्रादेरनुष्ठानायासदुःखस्य तुल्यत्वान्नित्यानुष्ठानायासदुःखमेव पूर्वकृतदुरितस्य फलं, न तु काम्यानुष्ठानायासदुःखमिति विशेषो नास्तीति तदपि पूर्वकृतदुरितफलं प्रसज्येत । तथा च सति नित्यानां फलाश्रवणात्तद्विधानान्यथानुपपत्तेश्च नित्यानुष्ठानायासदुःखं पूर्वकृतदुरितफलमित्यर्थापत्तिकल्पनाऽऽनुपपन्ना । एवं विधानान्यथानुपपत्तेरनुष्ठानायासदुःखव्यतिरिक्तफलत्वानुमानाच्च नित्यानाम्, विरोधाच्च । विरुद्धं चेदमुच्यते नित्यकर्मण्यनुष्ठीयमानेऽन्यस्य कर्मणः फलं भुज्यत इत्यभ्युपगम्यमाने स एवोपभोगो नित्यस्य यत्कर्मणः फलमिति, नित्यस्य कर्मणः फलाभाव इति च विरुद्धमुच्यते । किञ्च काम्याग्निहोत्रादावनुष्ठीयमाने नित्यमप्यग्निहोत्रादि तन्त्रेणैवानुष्ठितं भवतीति तदायासदुःखेनैव काम्याग्निहोत्रादिफलमुपक्षीणं स्यात्, तत्तन्त्रत्वात् ।

२ आ. शां. व्या.— इतश्च नित्यानुष्ठानायासदुःखमेवोपात्तदुरितफलमित्यशक्यं वक्तुमित्याह— किञ्चान्यदिति । काम्यानुष्ठानायासदुःखमपि दुरितफलमित्युपगमात्प्रसङ्गस्येष्टत्वमाशङ्क्याऽऽह— तथा चेति । विहितानि तावन्नित्यानि, न च तेषु फलं श्रुतं, न च विना फलं विधिः, तेन दुरितनिवर्हणार्थानि नित्यानीत्यर्थापत्त्या कल्प्यते, न च सा युक्ता, काम्यानुष्ठानादपि दुरितनिवृत्तिसम्भवादित्यर्थः । किञ्च नित्यान्यनुष्ठानायासदुःखातिरिक्तफलानि विहितत्वात्काम्यवदित्यनुमानान् तेषां दुरितनिवृत्त्यर्थेत्याह— एवमिति ।

काम्यादिकर्म दृष्टान्तयितुमेवमित्युक्तम् । स्वोक्तिव्याघाताच्च नित्यानुष्ठानादुरितफलभोगोक्तिरयुक्त्याह— विरोधाच्चेति । तदेव प्रपञ्चयति— विरुद्धं चेति । इदंशब्दार्थमेव विशदयति— नित्येति । अन्यस्य कर्मणो दुरितस्येति यावत् । स एवेति । यदनन्तरं यद्भवति तत्तस्य कार्यमिति नियमादित्यर्थः । इतश्च नित्यानुष्ठाने दुरितफलभोगो न सिध्यतीत्याह— किञ्चेति । काम्यानुष्ठानस्य नित्यानुष्ठानस्य च यौगपद्यान्नित्यानुष्ठानायासदुःखेन दुरितफलभोगवत्काम्यफलस्यापि भुक्तत्वसम्भवादिति हेतुमाह— तत्तन्त्रत्वादिति ।

१ शां. भा.— अथ काम्याग्निहोत्रादिफलमन्यदेव, स्वर्गादि तदनुष्ठानायासदुःखमपि भिन्नं प्रसज्येत । न च तदस्ति, दृष्टविरोधात् । न हि काम्यानुष्ठानायासदुःखात् केवलनित्यानुष्ठानायासदुःखं भिद्यते । किञ्चान्यत्— अविहितमप्रतिषिद्धं च कर्म तत्कालफलं, न तु शास्त्रचोदितं प्रतिषिद्धं वा तत्कालफलम् । भवेद्यदि तदा स्वर्गादिष्वप्यदृष्टफलशासने चोद्यमो न स्यात् । अग्निहोत्रादीनामेव कर्मस्वरूपाविशेषेऽनुष्ठानायासदुःखमात्रेणोपक्षयः नित्यानाम्; काम्यानां च स्वर्गादिमहाफलत्वमङ्गेति-कर्तव्यताद्याधिक्ये त्वसति फलकामित्वमात्रेणेति न शक्यं कल्पयितुम् ।

२ आ. शां. व्या.— नित्यकाम्यानुष्ठानयौगपद्येऽपि नित्यानुष्ठानायासदुःखादन्यदेव काम्यानुष्ठानफलं श्रुतत्वादिति शङ्कते— अथेति । काम्यानुष्ठानफलं नित्यानुष्ठानायासदुःखाद्भिन्नं चेत्तर्हि काम्यानुष्ठानायासदुःखं नित्यानुष्ठानायासदुःखं च मिथो भिन्नं स्यादित्याह— तदनुष्ठानेति । प्रसङ्गस्येष्टत्वमाशङ्क्य निराचष्टे— न चेति । दृष्टविरोधमेव स्पष्टयति— न हीति । आत्मज्ञानवदग्निहोत्रादीनां मोक्षे साक्षादन्वयो नेत्यत्रान्यदपि कारणमस्तीत्याह— किञ्चान्यदिति । तदेव कारणं विवृणोति— अविहितमिति । यत्कर्म मर्दनभोजनादि तत्र शास्त्रेण विहितं निषिद्धं वा, तदनन्तरफलं तथाऽनुभवादित्यर्थः । शास्त्रीयं कर्म तु नानन्तरफलम्, आनन्तर्यस्याचोदितत्वात्, अतो ज्ञाने दृष्टफले नादृष्टफलं कर्म सहकारि भवति, नापि स्वयमेव दृष्टफले मोक्षे कर्म प्रवृत्तिक्षयमिति विव-

क्षित्वाऽऽह— न त्विति । शास्त्रीयस्याग्निहोत्रादेरपि फलानन्तर्ये स्वर्गादीनामनन्तरमनुपलब्धिर्विष्येत ततस्तेष्वदृष्टेऽपि तथाविधफलापेक्षया प्रवृत्तिरग्निहोत्रादिषु न स्यादित्याह— तदेति । किञ्च नित्यानामग्निहोत्रादीनां नादृष्टं फलं तेषामेव काम्यानां तादृक्फलं, न च हेतुं विनाऽयं विभागो भावीत्याह— अग्निहोत्रादीनामिति । फलकामित्वमात्रेणेति । न स्यादिति पूर्वेण सम्बन्धः । यानि नित्यान्यग्निहोत्रादीनि यानि च काम्यानि तेषामुभयेषामेव कर्मस्वरूपविशेषाभावेऽपि नित्यानां तेषामनुष्ठानायासदुःखमात्रेण क्षयो न फलान्तरमस्ति, तेषामेव काम्यानामङ्गाद्याधिक्याभावेऽपि फलकामित्वमधिकारिण्यस्तीत्येतावन्मात्रेण स्वर्गादिमहाफलत्वमित्ययं विभागो न प्रमाणवानित्यर्थः ।

१ शां. भा.— तस्माच्च न नित्यानां कर्मणामदृष्टफलाभावः कदाचिदप्युपपद्यते । अतश्चाविद्यापूर्वकस्य कर्मणो विद्यैव शुभस्याशुभस्य वा क्षयकारणमशेषतः, न नित्यकर्मानुष्ठानम् । अविद्याकाम-

बीजं हि सर्वमेव कर्म । तथाचोपपादितं अविद्वद्विषयं कर्म, विद्वद्विषया च सर्वकर्मसंन्यासपूर्विका ज्ञान-
निष्ठा । ‘ उभौ तौ न विजानीतः ’ [२।१९] ‘ वेदाविनाशिनं नित्यम् ’ [२।२१] ‘ ज्ञानयोगेन
साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम् ’ [३।३] ‘ अज्ञानं कर्मसङ्गिनं ’ [३।३६] ‘ तत्त्ववित्तु... गुणा
गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ’ [३।२८] ‘ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्याऽऽस्ते ’ [५।१३]
‘ नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ’ [५।८] अर्थादज्ञः करोमीति । ‘ आरूढक्षोः कर्म
कारणमारूढस्य योगस्थस्य शम एव कारणम् ’ [६।४] उदारास्त्रयोऽप्यज्ञाः ‘ ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ’
[७।१८] अज्ञाः कर्मिणः ‘ गतागतं कामकामा लभन्ते ’ [९।३१] ‘ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां
नित्ययुक्ता यथोक्तमात्मानमाकाशकल्पमकल्पमुपासते ’ [९।२२] ‘ ददामि बुद्धियोगं तं येन
मामुपयान्ति ते ’ [१०।१०] अर्थात् कर्मिणोऽज्ञा उपयान्ति ।

२ आ. शां. व्या.— उक्तविभागयोगे फलितमाह—
तस्मान्निति । काम्यवन्नित्यानामपि पितृलोकाद्यदृष्टफलवत्त्वे
दुरितनिवृत्त्यर्थत्वाद्योगात् तादर्थ्येनाऽऽत्मविधैवाभ्युपगन्तव्ये-
त्याह— अतश्चेति । शुभाशुभात्मकं कर्म सर्वमविद्यापूर्वकं
चेदशेषतस्तर्हि तस्य क्षयकारणे विद्येत्युपपद्यते, न तु सर्व
कर्माविद्यापूर्वकमिति सिद्धमित्याशङ्क्याऽऽह— अविद्येति ।
तत्र हिशब्दशोभितां युक्तिं दर्शयति— तथेति । इतश्चाविद्व-
द्विषयं कर्मेत्याह— अविद्वदिति । अधिकारिभेदेन निष्ठाद्वय-
मित्यत्र वाक्योपक्रममनुकूलयन्नात्मनि कर्तृत्वं कर्मेत्वं चाऽऽरो-
पयन् ज्ञानात्मात्मानमिति वदता कर्माज्ञानमूलमिति दर्शित-
मित्याह— उभावेति । आत्मानं याथातथ्येन जानन्
कर्तृत्वादिरहितो भवतीति ब्रुवता कर्मसंन्यासे ज्ञानवतोऽधिकारि-
त्वं सूचितमित्याह— वेदेति । निष्ठाद्वयमधिकारिभेदेन
बोद्धव्यमित्यत्रैव वाक्यान्तरमाह— ज्ञानेति । ‘ न बुद्धिभेदं
जनयेदज्ञानं ’ [३।२६] इत्यत्र चाविद्यामूलत्वं कर्मणः
सूचयता कर्मनिष्ठाऽविद्वद्विषयाऽनुमोदितेत्याह— अज्ञानामि-

ति । यदुक्तं विद्वद्विषया संन्यासपूर्विकाज्ञाननिष्ठेति तत्र ‘ तत्त्व-
वित्तु महाबाहो ! गुणकर्मविभागयोः ’ [३।२८] इत्यादि
वाक्यमुदाहरति— तत्त्वचित्त्विति । तत्रैव वाक्यान्तरं पठति—
सर्वेति । विदुषो ज्ञाननिष्ठस्यत्रैव पाञ्चमिकं वाक्यान्तर-
माह— नैवेति । तत्रैवार्थसिद्धमर्थं कथयति— अज्ञ इति ।
मन्यत इति सम्बन्धः । अज्ञस्य चित्तशुद्ध्यर्थं कर्म शुद्धचित्तस्य
कर्मसंन्यासो ज्ञानप्राप्तौ हेतुरित्यत्र वाक्यान्तरमाह— आरूढक्षो-
रिति । यथोक्ते विभागे साप्तमिकं वाक्यमनुगुणमित्याह—
उदारा इति । ‘ एवं प्रयोधर्म ’ इत्यादि नावमिकं [२१]
वाक्यमविद्वद्विषयं कर्मेत्यत्र प्रमाणयति— अज्ञा इति ।
विदुषः संन्यासपूर्विका ज्ञाननिष्ठेत्यत्रैव नावमिकं वाक्यान्तर-
माह— अनन्या इति । मामित्येतद्व्याचष्टे— यथोक्तमिति ।
‘ तेषां सततयुक्तानां ’ [१०] इत्यादि दाशमिकं वाक्यं
तत्रैव प्रमाणयति— ददामीति । विद्यावतामेव भगवत्प्राप्तिनि-
र्देशादितरेषां तदप्राप्तिः सूचितेत्यर्थसिद्धमर्थमाह— अर्थादिति ।

१ शां. भा.— भगवत्कर्मकारिणो ये युक्ततमा अपि कर्मिणोऽज्ञास्त उत्तरोत्तरहीनफलत्यागा-
वसानसाधनाः । अनिर्देश्याक्षरोपासकास्तु ‘ अद्वेष्टा सर्वभूतानां ’ इत्याद्यध्यायपरिसमाप्त्युक्तसाधनाः
[१२।१३-२०] क्षेत्राध्यायाद्यध्यायत्रयोक्तज्ञानसाधनाश्च । अधिष्ठानादिपञ्चहेतुकसर्वकर्मसंन्यासिना-
मात्मैकत्वाकर्तृत्वज्ञानवतां परस्यां ज्ञाननिष्ठायां वर्तमानानां भगवत्तत्त्वविदामनिष्ठादिकर्मफलत्रयं
परमहंसपरिव्राजकानामेव लब्धभगवत्स्वरूपात्मैकत्वशरणानां न भवति; भवत्येवान्येषामज्ञानां कर्मिणा-
मसंन्यासिनामित्येष गीताशास्त्रोक्तस्य कर्तव्याकर्तव्यार्थस्य विभागः । अविद्यापूर्वकत्वं सर्वस्य कर्मणो-
ऽसिद्धमिति चेत्, न; ब्रह्महत्यादिवत् । यद्यपि शास्त्रावगतं नित्यं कर्म तथाप्यविद्यावत् एव भवति ।

२ आ. शां. व्या.— ननु भगवत्कर्मकारिणां युक्ततम-
त्वात् कर्मिणोऽपि भगवन्तं यान्तीत्याशङ्क्याऽऽह— भगव-
दिति । ये ‘ मत्कर्मकृत् ’ [१।१५५] इत्यादिन्यायेन
भगवत्कर्मकारिणस्ते यद्यपि युक्ततमास्तथापि कर्मिणोऽज्ञाः
सन्तो न भगवन्तं सहसा गन्तुमर्हन्तीत्यर्थः । तेषामज्ञत्वे गमकं
दर्शयति— उत्तरोत्तरेति । चित्तसमाधानमारभ्य फलत्याग-
पर्यन्तं पाठक्रमेणोत्तरोत्तरं हीनसाधनोपादानादभ्यासासमर्थस्य

भगवत्कर्मकारित्वाभिधानाद्भगवत्कर्मकारिणामज्ञत्वं विज्ञातमि-
त्यर्थः । ‘ ये त्वक्षरमनिर्देश्य ’ [१२।३] इत्यादिवाक्या-
वष्टम्भेन विद्वद्विषयत्वं संन्यासपूर्वकज्ञाननिष्ठया निर्धारयति—
अनिर्देश्येति । उक्तसाधनास्तेन ते संन्यासपूर्वकज्ञाननिष्ठया-
मधिक्रियेरन्निति शेषः । किञ्च त्रयोदशे यानि ‘ अमा-
नित्वादीनि ’ [८-१२] चतुर्दशे च ‘ प्रकाशं च प्रवृत्तिं
च ’ [२२-२६] इत्यादीनि यानि पञ्चदशे च यानि

असङ्गत्वादीनि [श्लो. ३; ५] उक्तानि तैः सर्वैः साधनैः सहिता भवन्त्यनिर्देश्याक्षरोपासकास्ततोऽपि ते ज्ञाननिष्ठायामेवाधिक्रियेरन्नित्याह—क्षेत्रेति । निष्ठाद्वयमधिकारिभेदेन प्रतिष्ठाप्य ज्ञाननिष्ठानामनिष्ठमिष्टं मिश्रमिति त्रिविधं कर्मफलं न भवति, किन्तु मुक्तिरेव; कर्मनिष्ठानां तु त्रिविधं कर्मफलं, न मुक्तिरिति

शास्त्रार्थविभागमभिप्रेतमुपसंहरति—अधिष्ठानादीति । यदुक्तमविद्याकामबीजं सर्वं कर्मेति तत्र शास्त्रावगतस्य कर्मणः, अविद्यापूर्वकत्वानुपपत्तेरित्याक्षिपति—अविद्येति । दृष्टान्तेन समाधत्ते—नेति । तत्राभिमतं प्रतिज्ञां विभजते—यद्यपीति ।

१ शां. भा.—यथा प्रतिषेधशास्त्रावगतमपि ब्रह्महत्यादिलक्षणं कर्म अनर्थकारणमविद्याकामादिदोषवतो भवति, अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तेः तथा नित्यनैमित्तिककाम्यान्वयीति । [देह-] व्यतिरिक्तात्मन्यज्ञाते प्रवृत्तिर्नित्यादिकर्मस्वनुपपन्नेति चेत्, न; चलनात्मकस्य कर्मणोऽनात्मकर्तृकस्य 'अहं करोमि' इति प्रवृत्तिदर्शनात् । देहादिसङ्घातेऽहमप्रत्ययो गौणः, न मिथ्येति चेत्, न; तत्कार्येष्वपि गौणत्वोपपत्तेः । आत्मीये देहादिसङ्घातेऽहमप्रत्ययो गौणः, यथाऽऽत्मीये पुत्रे 'आत्मा वै पुत्र नामासि' [तै. सं. २।११+कौ. उ. २।११] इति । लोके चापि 'मम प्राण एवायं गौः' इति तद्वत् ।

२ आ. शां. व्या.—उक्तं दृष्टान्तं व्याचष्टे—यथेति । अविद्यादिमतो ब्रह्महत्यादि कर्मेत्यत्र हेतुमाह—अन्यथेति । दार्ष्टान्तिकं गृह्णाति—तथेति । तान्यप्यविद्यादिमतो भवन्तीत्यविद्यादिपूर्वकत्वं तेषामेषितव्यमित्यर्थः । पारलौकिककर्मसु देहाद्यतिरिक्तात्मज्ञानं विना प्रवृत्त्ययोगान्न तेषामविद्यापूर्वकतेति शङ्कते—व्यतिरिक्तेति । सत्यपि व्यतिरिक्तात्मज्ञाने पारमार्थिकात्मज्ञानाभावान्मिथ्याज्ञानादेव नित्यादिकर्मसु प्रवृत्तेरविद्यापूर्वकत्वं तेषामप्रतिहतामिति परिहरति—नेत्यादिना । कर्मणश्चलनात्मकत्वान्नाऽऽत्मकर्तृकत्वं, तस्य निष्क्रियत्वात्; देहादिसङ्घातस्य तु सक्रियत्वात्कर्तृकं कर्म युक्तं, तथापि सङ्घातेऽहमभिमानद्वाराऽहं करोमीत्यात्मनो मिथ्याधीपूर्विका कर्मणि प्रवृत्ति-

र्हृष्टा, तेनाविद्यापूर्वकत्वं तस्य युक्तमित्यर्थः । यदुक्तं देहादिसङ्घातेऽहमभिमानस्य मिथ्याज्ञानत्वं तदाक्षिपति—देहादीति । अहन्धिक्यो गौणत्वे तत्पूर्वककर्मस्वपि गौणत्वापत्तेरात्मनोऽनर्थाभावात्तन्निवृत्त्यर्थं हेतुवन्वेषणं न स्यादिति दूषयति—नेति । एतदेव प्रपञ्चयन्नादौ बोधं प्रपञ्चयति—आत्मीय इति । तत्र श्रुत्यवष्टम्भेन दृष्टान्तमाह—यथेति । दर्शितश्रुतेरात्मीये पुत्रेऽहमप्रत्ययो गौणो यथा सङ्घातेऽप्यात्मीयेऽहमप्रत्ययस्तथा युक्त इत्यर्थः । भेदधीपूर्वकत्वं गौणधियो लोके प्रसिद्धमित्याह—लोके चेति । लोकवेदानुरोधेनाऽऽत्मीये सङ्घातेऽहन्धीरपि गौणी स्यादिति दार्ष्टान्तिकमाह—तद्वदिति ।

१ शां. भा.—नैवायं मिथ्याप्रत्ययः, मिथ्याप्रत्ययस्तु स्थाणुपुरुषयोरगृह्यमाणविशेषयोः । न गौणप्रत्ययस्य मुख्यकार्यार्थत्वं, अधिकरणस्तुत्यर्थत्वाच्छ्रुतोपमाशब्देन । यथा 'सिंहो देवदत्तोऽग्निर्माणवकः' इति सिंह इवाग्निरिव क्रौर्यपैङ्गल्यादिसामान्यवत्त्वाद्देवदत्तमाणवकाधिकरणस्तुत्यर्थमेव, न तु सिंहकार्यमग्निकार्यं वा गौणशब्दप्रत्ययनिमित्तं किञ्चित्साध्यते; मिथ्याप्रत्ययकार्यं त्वनर्थमनुभवति । गौणप्रत्ययविषयं च जानाति 'नैष सिंहो देवदत्तः स्यात्' 'नायमग्निर्माणवकः' इति । तथा गौणेन देहादिसङ्घातेनाऽऽत्मना कृतं कर्म न मुख्येनाहमप्रत्ययविषयेणाऽऽत्मना कृतं स्यात् । न हि गौणसिंहाग्निभ्यां कृतं कर्म मुख्यसिंहाग्निभ्यां कृतं स्यात् । न च क्रौर्येण पैङ्गल्येन वा मुख्यसिंहाग्नयोः कार्यं किञ्चित्क्रियते, स्तुत्यर्थत्वेनोपक्षीणत्वात् । स्तूयमानौ च जानीतः 'नाहं सिंहः' 'नाहमग्निः' इति । 'न हि सिंहस्य कर्म ममाग्रे' इति तथा 'न सङ्घातस्य कर्म मम मुख्यस्याऽऽत्मनः' इति प्रत्ययो युक्ततरः स्यात्, 'न पुनरहं कर्ता, मम कर्म' इति ।

२ आ. शां. व्या.—मिथ्याधियोऽपि भेदधीपूर्वकत्वसम्भवादात्मीये सङ्घातेऽहन्धिक्यो मिथ्यात्वमेव किं न स्यात् ? इत्याशङ्क्याऽऽह—नैवायमिति । भेदधीपूर्वकत्वाभावे कथं मिथ्याधीरुदेति ? इत्याशङ्क्याऽऽह—मिथ्येति । अधिष्ठानारोप्ययोर्विवेकाग्रहातदुत्पत्तिरित्यर्थः । देहादावहन्धिक्यो गौणतेति बोधे विवृते तत्कार्येष्वपि इत्यादिपरिहारं विवृणोति—नेत्यादिना । हेतुभागं विभजते—यथेति । 'सिंहो देवदत्तः'

इति वाक्यं 'देवदत्तः सिंह इव' इत्युपमया देवदत्तं क्रौर्याधिकरणं स्तोतुं प्रवृत्तं; 'अग्निर्माणवकः' इत्यपि वाक्यं 'माणवकोऽग्निः' इवेत्युपमया माणवकस्य पैङ्गल्याधिकरणस्य स्तुत्यर्थमेव; न तथा 'मनुष्योऽहं' इति वाक्यस्याधिकरणस्तुत्यर्थता भातीत्यर्थः । देवदत्तमाणवकयोरधिकरणत्वं कथं ? इत्याशङ्क्याऽऽह—क्रौर्येति । किञ्च गौणशब्दं तत्प्रत्ययं च निमित्तं कृत्वा सिंहकार्यं न किञ्चिद्देवदत्ते साध्यते, नापि

माणवके किञ्चिदधिकार्यं; मिथ्याधीकार्यं त्वनर्थमात्माऽनु-
भवति, अतो न देहादावहन्धीगौणीत्याह— न त्विति ।
इतोऽपि देहादौ नाहन्धीगौणीत्याह— गौणेति । यो देवदत्तो
माणवको वा गौण्या धियो विषयस्तं परः ' नैष सिंहो नाय-
मग्निः ' इति जानाति, नैवमविद्वानात्मनः सङ्घातस्य च
सत्यपि भेदे सङ्घातस्यानात्मत्वं प्रत्येति; अतो न सङ्घातेऽहंशब्द-
प्रत्ययौ गौणावित्यर्थः । सङ्घाते तयोर्गौणत्वे दोषान्तरं
समुच्चिनोति— तथेति । तथा सत्यात्मनि कर्तृत्वादिप्रति-
भासासिद्धिरिति शेषः । गौणेन कृतं न मुख्येन कृतमित्युदा-

हरणेन स्फुटयति— न हीति । यद्यपि देवदत्तमाणवकाभ्यां
कृतं कार्यं मुख्याभ्यां सिंहाग्निभ्यां न क्रियते, तथापि देवदत्त-
गतकौण्येण मुख्यसिंहस्य माणवकनिष्ठपैत्रत्येन मुख्याग्नेरिव च
सङ्घातगतेनापि जडत्वेनाऽऽत्मनो मुख्यस्य किञ्चित्कार्यं कृतं
भविष्यतीत्याशङ्क्याऽऽह— न चेति । देहादावहन्धियो गौण-
त्वायोगे हेत्वन्तरमाह— स्तूयमानाविति । देवदत्तमाणव-
कयोः सिंहाग्निभ्यां भेदधीपूर्वकं तथापारवत्त्वाभावधीवदात्म-
नोऽपि मुख्यस्य सङ्घाताद्भेदधीद्वारा तदीयव्यापारादित्य-
मात्मनि दृष्टं स्यादित्यर्थः । व्यावर्त्यं दर्शयति— न पुनरिति ।

१ शां. भा.— यच्चाहुः ' आत्मीयैः स्मृतीच्छाप्रयत्नैः कर्महेतुभिरात्मा करोति ' इति, न; तेषां
मिथ्याप्रत्ययपूर्वकत्वात् । मिथ्याप्रत्ययनिमित्तेष्टानिष्ठानुभूतक्रियाफलजनितसंस्कारपूर्वका हि स्मृतीच्छा-
प्रयत्नादयः । यथाऽस्मिञ्जन्मनि देहादिसङ्घाताभिमानरागद्वेषादिकृतौ धर्माधर्मौ तत्फलानुभवश्च,
तथाऽस्तीतेऽस्तीततरेऽपि जन्मनीत्यनादिरविद्याकृतः संसारोऽस्तीतोऽनागतश्चानुमेयः । ततश्च सर्वकर्म-
संन्यासात् ज्ञाननिष्ठायामात्यन्तिकः संसारोपरम इति सिद्धम्, अविद्यात्मकत्वाच्च देहाभिमानस्य;
तन्निवृत्तौ देहानुपपत्तेः संसारानुपपत्तिः । देहादिसङ्घात आत्माभिमानोऽविद्यात्मकः ।

२ आ. शां. व्या.— सङ्घातेऽहन्धियो मिथ्याधीत्वेऽपि
न तत्कृतमात्मनि कर्तृत्वं, किन्त्वात्मीयैर्ज्ञानेच्छाप्रयत्नैरस्य
कर्तृत्वं वास्तवमिति मतमनुवदति— यच्चेति । ज्ञानादिकृत-
मपि कर्तृत्वं मिथ्याधीकृतमेव ज्ञानादीनां मिथ्याधीकार्यत्वा-
दिति दूषयति— न; तेषामिति । तदेव प्रपञ्चयति—
मिथ्येति । मिथ्याज्ञानं निमित्तं कृत्वा किञ्चिदिष्टं किञ्चिदनिष्ट-
मित्यारोप्य तद्वाराऽनुभूते तस्मिन् प्रेप्साजिह्वासाभ्यां क्रियां
निर्वर्त्य तयेष्टमनिष्टं च फलं भुक्त्वा तेन संस्कारेण तत्पूर्वकाः
स्मृत्यादयः स्वात्मनि क्रियां कुर्वन्तीति युक्तं कर्तृत्वस्य

मिथ्यात्वमित्यर्थः । अतीतानागतजन्मनोरिव वर्तमानेऽपि
जन्मनि कर्तृत्वादिसंसारस्य वस्तुत्वमाशङ्क्याऽऽह— यथेति ।
विमतौ कालावविद्याकृतसंसारवन्तौ कालत्वात्, वर्तमानकाल-
वदित्यर्थः । संसारस्याविद्याकृतत्वे फलितमाह— ततश्चेति ।
तस्याऽऽविद्यत्वेन विद्यापोह्यत्वे हेत्वन्तरमाह— अविद्येति ।
कृतोऽस्याविकृतत्वं धर्माधर्मकृतत्वसम्भवादित्याशङ्क्याऽऽह—
देहादीति । आत्मनो धर्मादिकर्तृत्वस्याऽऽविद्यत्वानाविद्यां
विना कर्मिणां देहाभिमानः सम्भवति, अतश्चाऽऽत्मनः सङ्घाते-
ऽहमभिमानस्याऽविद्या विद्यमानतेत्यर्थः ।

१ शां. भा.— न हि लोके ' गवादिभ्योऽन्योऽहं, मत्तश्चान्ये गवादयः ' इति जानंस्तेष्वहमिति
प्रत्ययं मन्यते कश्चित् । अजानंस्तु स्थाणौ पुरुषत्रिज्ञानवदविवेकतो देहादिसङ्घाते कुर्यादहमिति प्रत्ययं,
न विवेकतो जानन् । यस्तु ' आत्मा वै पुत्रनामासि ' [तै.सं. २।११ कौ.उ. २।११] इति पुत्रेऽहम्प्रत्ययः,
स तु जन्यजनकसम्बन्धनिमित्तो गौणः । गौणेन चाऽऽत्मना भोजनादिवत्परमार्थकार्यं न शक्यते कर्तुं,
गौणसिंहाग्निभ्यां मुख्यसिंहाग्निकार्यवत् ।

२ आ. शां. व्या.— आत्मनो देहाद्यभिमानस्याऽविद्य-
कत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां साधयन् व्यतिरेकं दर्शयति— न
हीति । अन्वयं दर्शयन्व्यतिरेकमनुवदति— अजानन्निति ।
पुत्रे पितुरहन्धीवदात्मीये देहादावहन्धीगौणीत्युक्तमनुवदति—
यस्त्विति । तत्र दृष्टान्तश्रुतेर्गौणात्मविषयत्वमुक्तमङ्गीकरोति—
स त्विति । तर्हि देहादावपि तथैव स्वकीये स्यादहन्धीगौणी-
त्याशङ्क्याऽऽह— गौणेनेति । न हि स्वकीयेन पुत्रादिना

गौणात्मना पितृभोजनादिकार्यं क्रियते; तथा देहादेरपि गौणा-
त्मत्वे तेन कर्तृत्वादिकार्यमात्मनो न वास्तवं सिध्यतीत्यर्थः ।
गौणात्मना मुख्यात्मनो नास्ति वास्तवं कार्यमित्यत्र दृष्टान्त-
माह— गौणेति । न हि गौणसिंहेन देवदत्तेन मुख्यसिंहस्यैव
क्रियते, नापि गौणाग्निना माणवकेन मुख्याग्निकार्यं दाहपाकादि;
तथा देहादिना गौणात्मना मुख्यात्मनो न वास्तवं कार्यं
कर्तृत्वादि कर्तुं शक्यमित्यर्थः ।

१ शां. भा.— अदृष्टविषयचोदनाप्रामाण्यादात्मकर्तव्यं गौणैर्देहेन्द्रियात्मभिः क्रियत इति चेत्,
न; अविद्याकृतात्मकत्वात्तेषाम् । न गौणा आत्मनो देहेन्द्रियादयः । कथं तर्हि ? मिथ्याप्रत्ययेनैवा-

सङ्गस्याऽऽत्मनः सङ्गत्यात्मत्वमापाद्यते, तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात् । अविवेकिनां ह्यज्ञानकाले बालानां दृश्यते ' दीर्घोऽहं, गौरोऽहं ' इति देहादिसङ्घातेऽहम्प्रत्ययः, न तु विवेकिनां; ' अन्योऽहं देहादिसङ्घातात् ' इति ज्ञानवतां तत्काले देहादिसङ्घातेऽहम्प्रत्ययो भवति । तस्मान्मिथ्याप्रत्ययाभावेऽभावात्तत्कृत एव, न गौणः । पृथग्वृत्तमाणविशेषसामान्ययोर्हि सिंहदेवदत्तयोरग्रिमाणवकयोर्वा गौणः प्रत्ययः शब्दप्रयोगो वा स्यात्, नाग्वृत्तमाणसामान्यविशेषयोः ।

२ आ. शां. व्या.— स्वर्गकामादिवाक्यप्रामाण्यादात्मनो देहाद्यतिरेकज्ञानात्तस्य च केवलस्याकर्तृत्वात्कर्तृव्यं कर्म गौणैरेव देहाद्यात्मभिः सम्पाद्यते, न हि सत्येव श्रौतादिरेकज्ञाने देहादावात्मत्वमात्मनो मुख्यं युक्तमिति चोदयति— अदृष्टेति । न देहादीनामात्मत्वं गौणं, तदीयात्मत्वस्याऽऽविद्यत्वेन मुख्यत्वात्; अतो न गौणात्मभिरात्मकर्तृव्यं कर्म कियते, किन्तु मिथ्यातामभिरिति परिहरति— न; अविद्येति । तदेव विज्ञप्त्वन नवर्थं स्फुटयति— न गौणा इति । कथं तर्हि देहादिविषयात्मत्वप्रथा? इत्याशङ्क्याविद्याकृतेत्यादिहेतुं विभजते— कथं

तर्हीति । देहादीनामात्मनामेव सतामात्मत्वं मिथ्याप्रत्ययकृतमित्यत्रान्वयव्यतिरेकावुदाहरति— तद्भावे इति । उक्तेऽन्वये शास्त्रीयसंस्कारशून्यानामनुभवं प्रमाणयति— अविवेकिनामिति । व्यतिरेकेऽपि दर्शिते शास्त्राभिज्ञानामनुभवमनुकूलयति— न त्विति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यामनुभवानुसारिणां सिद्धमर्थमुपसंहरति— तस्मादिति । तत्कृत एव देहादावहम्प्रत्यय इति शेषः । किञ्च व्यवहारभूमौ भेदग्रहस्य गौणत्वव्यापकत्वात्तस्य प्रकृतेऽभावान्न देहादावहंशब्दप्रत्ययौ गौणावित्याह— पृथगिति ।

१ शां. भा.— यत्तुक्तं— ' श्रुतिप्रामाण्यात् ' इति, तन्न; तत्प्रामाण्यस्यादृष्टविषयत्वात् । प्रत्यक्षादिप्रमाणानुपलब्धे हि विषयेऽग्निहोत्रादिसाध्यसाधनसम्बन्धे श्रुतेः प्रामाण्यं, न प्रत्यक्षादिविषये, अदृष्टदर्शनार्थत्वात्प्रामाण्यस्य । तस्मान्न दृष्टमिथ्याज्ञाननिमित्तस्याहम्प्रत्ययस्य देहादिसङ्घाते गौणत्वं कल्पयितुं शक्यम् । न हि श्रुतिशतमपि ' शीतोऽग्निरप्रकाशो वा ' इति ब्रुवत्प्रामाण्यमुपैति । यदि ब्रूयात् ' शीतोऽग्निरप्रकाशो वा ' इति, तथाप्यर्थान्तरं श्रुतेर्विवक्षितं कल्प्यं, प्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः; न तु प्रमाणान्तरविरुद्धं स्ववचनविरुद्धं वा कल्प्यम् ।

२ आ. शां. व्या.— अदृष्टविषयचोदनाप्रामाण्यात्कर्तृरात्मनो व्यतिरेकावधारणात्तस्य देहादावहमभिमानस्य गौणतेत्युक्तमनुवदति— यत्त्विति । श्रुतिप्रामाण्यस्याज्ञातार्थविषयत्वात्मानान्तरसिद्धे व्यतिरेकात्मनि चोदनाप्रामाण्याभावाच्च तदवच्छम्भेन देहादावात्माभिमानस्य गौणतेत्युत्तरमाह— न, तदिति । श्रुतिप्रामाण्यस्यादृष्टविषयत्वं स्पष्टयति— प्रत्यक्षादीति । अज्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणमिति स्थितेर्न ज्ञाते श्रुतिप्रामाण्यमित्याह— अदृष्टेति । अज्ञातसाध्यसाधनसम्बन्धबोधिः शास्त्रस्यातिरिक्तात्मन्यौदासीन्ये फलितमाह— तस्मादिति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां दृष्टो मिथ्याज्ञाननिमित्तो देहादि-

सङ्घातेऽहम्प्रत्ययस्तस्येति यावत् । अन्यविषयत्वाच्चोदनाया नातिरिक्तात्मविषयतेत्युक्तं, इदानीं तद्विषयत्वाङ्गीकारेऽपि न तन्निर्वाहुं शक्यं, प्रत्यक्षविरोधादित्याह— न हीति । अपौरुषेयायाः श्रुतेरसम्भावितदोषाया मानान्तरविरोधेऽपि प्रामाण्यमप्रत्याख्येयमिहभिप्रेत्याऽहम्— यदीति । स्वार्थं बोधयन्त्याः श्रुतेरविरोधापेक्षत्वाद्विरुद्धार्थादित्वे तत्परिहाराय विवक्षितमर्थान्तरमविरुद्धं तस्याः स्वीकर्तव्यं विरोधे तत्प्रामाण्यानुपपत्तेरित्याह— तथाऽपीति । अविरोधमवधार्य श्रुत्यर्थकल्पना न युक्तेति व्यावर्त्यमाह— न त्विति ।

१ शां. भा.— कर्मणो मिथ्याप्रत्ययवत्कर्तृत्वात्कर्तृभावे श्रुतेरप्रामाण्यमिति चेत्, न; ब्रह्मविद्यायामर्थवत्त्वोपपत्तेः । कर्मविधिश्रुतिवद्ब्रह्मविद्याविधिः श्रुतेरप्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्, न; बाधकप्रत्ययानुपपत्तेः । यथा ब्रह्मविद्याविधिः श्रुत्याऽऽत्मन्यवगते देहादिसङ्घातेऽहम्प्रत्ययो बाध्यते, तथाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मावगतिर्न कदाचित्केनचित्कथञ्चिदपि बाधितुं शक्या, फलाव्यतिरेकावगतेः; यथाऽग्निरूपः प्रकाशश्चेति । न चैवं कर्मविधिः श्रुतेरप्रामाण्यं, पूर्वपूर्वप्रवृत्तिनिरोधेनोत्तरोत्तरापूर्वप्रवृत्तिजननस्य प्रत्यगात्माभिमुख्येन प्रवृत्त्युत्पादनार्थत्वात् । मिथ्यात्वेऽप्युपायस्योपेयसत्यतया सत्यत्वमेव स्यात् यथार्थवादानां विधिशेषाणाम् । लोकेऽपि बालोन्मत्तादीनां पयआदौ पाययितव्ये चूडावर्धनादिवचनम् । प्रकारान्तरस्थानां च साक्षादेव प्रामाण्यसिद्धिः, प्रागात्मज्ञानाद्देहाभिमाननिमित्तप्रत्यक्षादिप्रामाण्यवत् ।

२ आ. शां. व्या.— अविद्यावत्कर्तृकं कर्मेति त्वयोपग-
मादुत्पन्नायां विद्यायामविद्याभावे तदधीनकर्तृरभावादन्तरेण
कर्तारमनुष्ठानासिद्धौ कर्मकाण्डप्रामाण्यमित्यध्ययनविधिविरोधः
स्यादिति शङ्कते— कर्मण इति । कर्मकाण्डश्रुतेर्विद्योदयात्पूर्वं
व्यावहारिकप्रामाण्यस्य तात्त्विकप्रामाण्यभावेऽपि सम्भवाद्वद्भ-
काण्डश्रुतेश्च तात्त्विकप्रामाण्यस्य ब्रह्मविद्याजनकत्वेनोपपन्नत्वान्ना-
ध्ययनविधिविरोध इति परिहरति— न; ब्रह्मेति । कर्मकाण्ड-
श्रुतेस्तात्त्विकप्रामाण्यभावे ब्रह्मकाण्डश्रुतेरपि तदसिद्धिरविशेषा-
दिति शङ्कते— कर्मेति । उत्पन्नाया ब्रह्मविद्याया बाधका-
भावेन प्रमाणत्वात्तद्वेतुश्रुतेस्तात्त्विकं प्रामाण्यमिति दूषयति—
न; बाधकेति । ब्रह्मविद्याया बाधकानुपपत्तिं दृष्टान्तेन साध-
यति— यथेति । देहादिसङ्घातवदित्यपेक्षः । लौकिकावगतेरिवा-
ऽऽत्मावगतेरपि फलाव्यतिरेकमुदाहरणेन स्फोरयति— यथे-
ति । फलमज्ञाननिवृत्तिः कर्मविधिभ्रुतिवदित्युक्तं दृष्टान्तं विघट-
यति— न चेति । अनादिकालप्रवृत्तस्वाभाविकप्रवृत्तिव्यक्तीनां
प्रतिबन्धेन यागाद्यलौकिकप्रवृत्तिव्यक्तीर्जनयति कर्मकाण्डश्रुतिः ।

तज्जननं च चित्तशुद्धिद्वारा प्रत्यगात्माभिमुख्यप्रवृत्तिमुत्पादयति,
तथा च कर्मविधिभ्रुतीनां पारम्पर्येण प्रत्यगात्मज्ञानार्थत्वात्ता-
त्त्विकप्रामाण्यसिद्धिरित्यर्थः । नन्वेवमपि श्रुतेर्मिथ्यात्वादूमा-
भासवदप्रामाण्यमिति चेत्, नेत्याह— मिथ्यात्वेऽपीति ।
स्वरूपेणासत्यत्वेऽपि सत्योपेयद्वारा प्रामाण्यमित्यत्र दृष्टान्त-
माह— यथेति । मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणानां श्रुतेऽर्थे प्रामा-
ण्यभावेऽपि शेषिविध्यनुरोधेन प्रामाण्यवत्प्रकृतेऽपि श्रुतेः
स्वरूपेणासत्याया विषयसत्यतया सत्यत्वे प्रामाण्यमविरुद्ध-
मित्यर्थः । वाक्यस्य शेषिविध्यनुरोधेन प्रामाण्यं नालौकिक-
मित्याह— लोकेऽपीति । कर्मकाण्डश्रुतीनामुक्तरीत्या परम्प-
रया प्रामाण्येऽपि साक्षात्प्रामाण्यमुपेक्षितमित्याशङ्क्याऽऽह—
प्रकारान्तरेति । आत्मज्ञानोदयात्प्रागवस्था प्रकारान्तरं, तत्र
स्थितानां कर्मश्रुतीनामज्ञातसम्बन्धबोधकत्वेन साक्षादेव प्रामाण्य-
मिष्टमित्यर्थः । ज्ञानात्पूर्वं कर्मश्रुतीनां व्यावहारिकप्रामाण्ये
दृष्टान्तमाह— प्रागिति ।

१ शां. भा.— यत्तु मन्यसे स्वयमव्याप्रियमाणोऽप्यात्मा सन्निधिमात्रेण करोति, तदेव च मुख्यं
कर्तृत्वमात्मनः । यथा राजा युध्यमानेषु योधेषु युध्यत इति प्रसिद्धं स्वयमयुध्यमानोऽपि सन्निधानादेव
जितः पराजितश्चेति । तथा सेनापतिर्वाचैव करोति क्रियाफलसम्बन्धश्च राज्ञः सेनापतेश्च दृष्टः,
यथा ऋत्विक्कर्म यजमानस्य, तथा देहादीनां कर्माऽऽत्मकृतं स्यात्, तत्फलस्याऽऽत्मगामित्वात् । यथा
च भ्रामकस्य लोहभ्रामयितृत्वादव्यापृतस्यैव मुख्यमेव कर्तृत्वं तथा चाऽऽत्मन इति ।

२ आ. शां. व्या.— प्रातीतिकर्तृत्वस्याऽविद्यत्वेऽपि
श्रुतिप्रामाण्यमप्रत्यूहमित्युक्तं, सम्प्रति कर्तृत्वस्य प्रकारान्तरेण
पारमार्थिकत्वमुत्थापयति— यस्त्विति । स्वव्यापाराभावे
सन्निधिमात्रेण कुतो मुख्यं कर्तृत्वं ? इत्याशङ्क्य दृष्टान्तमाह—
यथेति । स्वयमयुध्यमानत्वे कथं तत्फलवत्त्वं ? इत्याशङ्क्य
प्रसिद्धिबशादित्याह— जित इति । कायिकव्यापाराभावेऽपि

कर्तृत्वस्य मुख्यत्वे दृष्टान्तमाह— सेनापतिरिति । तस्यापि
फलवत्त्वं राजवदविशिष्टमित्याह— क्रियेति । अन्यकर्मणा-
ऽन्यस्य सन्निहितस्य मुख्ये कर्तृत्वे वैदिकमुदाहरणमाह—
यथा चेति । कथमृत्विजां कर्म यजमानस्य ? इत्याशङ्क्या-
ऽऽह— तत्फलस्येति । स्वव्यापारादृते सन्निधेरेवान्य-
व्यापारहेतोर्मुख्यकर्तृत्वे दृष्टान्तान्तरमाह— यथा चेति ।

१ शां. भा.— तदसत्, अकुर्वतः कारकत्वप्रसङ्गात् । कारकमनेकप्रकारमिति चेत्, न; राज-
प्रभृतीनां मुख्यस्यापि कर्तृत्वस्य दर्शनात् । राजा तावत्स्वव्यापारेणापि युध्यते, योधानां योधयितृत्वेन
धनदानेन च मुख्यमेव कर्तृत्वं, तथा जयपराजयफलोपभोगे । तथा यजमानस्यापि प्रधानत्यागेन
दक्षिणादानेन च मुख्यमेव कर्तृत्वम् । तस्मादव्यापृतस्य कर्तृत्वोपचारो यः स गौण इत्यवगम्यते ।
यदि मुख्यं कर्तृत्वं स्वव्यापारलक्षणं नोपलभ्यते राजयजमानप्रभृतीनां तदा सन्निधिमात्रेणापि कर्तृत्वं
मुख्यं परिकल्प्येत यथा भ्रामकस्य लोहभ्रामणेन, न तथा राजयजमानादीनां स्वव्यापारो नोपलभ्यते ।
तस्मात्सन्निधिमात्रेणापि कर्तृत्वं गौणमेव । तथा च सति तत्फलसम्बन्धोऽपि गौण एव स्यात्,
न गौणेन मुख्यं कार्यं निवर्त्यते ।

२ आ. शां. व्या.— क्रियां कुर्वत्कारणं कारकमित्य-
ङ्गीकारविरोधान्नैतदिति दूषयति— तदसदिति । कारक-
विशेषविषयत्वेनाङ्गीकारोपपत्तिरिति शङ्कते— कारकमिति ।
स्वव्यापारान्तरेण न किञ्चिदपि कारकमिति परिहरति— न;

राजेति । दर्शनमेव विशदयति— राजेति । यथा राज्ञो
शुद्धे योधयितृत्वेन धनदानेन च मुख्यं कर्तृत्वं, तथा फलभोगे-
ऽपि मुख्यमेव तस्य कर्तृत्वमित्याह— तथेति । यदुक्तमृत्वि-
कर्म यजमानस्येति तत्राऽऽह— यजमानस्यापीति ।

स्वव्यापारादेव मुख्यं कर्तृत्वमिति स्थिते फलितमाह— तस्मादिति । तदेव प्रपञ्चयति— यदीति । तर्हि सन्निधानादेव मुख्यं कर्तृत्वं राजादीनामुपगतमिति, नैयाह— न तथेति । राजादीनां स्वव्यापारवत्त्वे पूर्वोक्तं सिद्धमित्याह— तस्मादि-

ति । राजप्रभृतीनां सन्निधौ च कर्तृत्वस्य गौणत्वे जयादि-फलवत्त्वस्यापि सिद्धं गौणत्वमित्याह— तथा चेति । तत्र पूर्वोक्तं हेतुत्वेन स्मारयति— नेति ।

१ शां. भा.— तस्मादसदेवैतद्दीयते देहादीनां व्यापारेणाव्यापृत आत्मा कर्ता भोक्ता च स्यादिति । भ्रान्तिनिमित्तं तु सर्वमुपपद्यते । यथा स्वप्ने मायायां चैवम् । न च देहाद्यात्मप्रत्ययभ्रान्ति-सन्तानविच्छेदेषु सुषुप्तिसमाध्यादिषु कर्तृत्वभोक्तृत्वाद्यनर्थ उपलभ्यते । तस्माद्भ्रान्तिप्रत्ययनिमित्त एवायं संसारभ्रमः, न तु परमार्थ इति सम्यग्दर्शनादत्यन्तमेवोपरम इति सिद्धम् ॥ ६६ ॥

२ आ. शां. व्या.— अन्यव्यापारेणान्यस्य मुख्य-कर्तृत्वाभावे फलितमुपसंहरति— तस्मादिति । कथं तर्हि त्वयाऽऽत्मनि कर्तृत्वादि स्वीकृतं ? न हि बुद्धेस्तदिष्टं 'कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्' [ब्र. सू. २।३।३] इति न्यायात्तत्राऽऽह— भ्रान्तीति । कर्तृत्वाद्यात्मनि भ्रान्तमित्येतदुदाहरणेन स्फोरयति—

यथेति । मिथ्याज्ञानकृतमात्मनि कर्तृत्वादीत्यत्र व्यतिरेकं दर्शयति— न चेति । उक्तव्यतिरेकफलं कथयति— तस्मादिति । संसारभ्रमस्याविद्याकृतत्वे सिद्धे परमप्रकृतमुपसंहरति— इति सम्यगिति ॥ ६६ ॥

३ रा. भा.— कर्मयोगज्ञानयोगभक्तियोगरूपान् सर्वान् धर्मान् परमनिश्चयससाधनभूतान् मदा-राधनत्वेन अतिमात्रप्रीत्या यथाधिकारं कुर्वाण एवोक्तरीत्या फलकर्मकर्तृत्वादिपरित्यागेन परित्यज्य मामेकमेव कर्तारमाराध्यं प्राप्यमुपायं चानुसन्धत्स्व; एष एव सर्वधर्माणां शास्त्रीयपरित्याग इति 'निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ! । त्यागो हि पुरुषव्याघ्र ! त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः' [१८।४] इत्यारभ्य 'सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः' [१८।९] 'नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते' [१८।११] इत्याद्यायादौ सुदृढमुपपादितम् ।

४ वे. ता. चं.— एवं विस्तरेण सङ्ग्रहेण वक्तव्यानां कर्म-योगादीनां त्रयाणां साधारणं सारतमानुसन्धानविशेषमुद्धृत्य तत एव 'मामेवैष्यसि' [१८।९९] इत्युक्तेष्टप्राप्तेः प्रति-बन्धकीभूतानिष्ठानां निवृत्तिरुच्यते— 'सर्वधर्मान्' इति श्लोकेन । तदाह— कर्मयोगेत्यादिना । सर्वशब्देन प्रकृत-त्रिकमविशेषाद्ब्रूयते । कर्मयोगादीनां धृतिसाधनत्वलक्षणधर्म-शब्दवाच्यत्वमाह— परमनिश्चयससाधनभूतानिति । यथायोगं परम्परया साक्षाच्चेति शेषः । तत्साधकत्वप्रयोजक-माह— मदाराधनत्वेनेति । त्रिवर्गवैमुख्यहेतुमाह— अति-मात्रप्रीत्येति । 'यथेच्छसि तथा कुरु' [१८।६३] इति पूर्वोक्तोपजीवनेनाऽऽह— यथाधिकारं कुर्वाण इति । क्रमा-त्सर्वं ह्यस्यानुष्ठेयं स्यादिति च भावः । कुर्वाण एवेत्यनेन स्वरूपत्यागादिपक्षास्तामसत्वादिभिर्निन्दिता इति स्मारितम् । परित्यागशब्दविवक्षितमाह— उक्तरीत्येति । अध्यायारम्भ-विशोधितप्रकरणेत्यर्थः । फलकर्मकर्तृत्वादिपरित्यागेनेति कर्मत्यागः स्वकीयताभिमानत्यागः । भक्तियोगेऽपि ऐश्वर्यादि-फलान्तरं त्याज्यमेव; मोक्षाख्यफलस्यापि हि सर्वशेषि-भगवच्छेषत्वधिया स्वशेषताधीः परिहार्या । आदिशब्देन कञ्चुकभूतेन्द्रादीनामाराध्यत्वाभिमानः संगृहीतः । कर्मणि कर्तृत्वं स्वकीयताशुद्धिरादिशब्देन संगृह्यते । परित्यागेन परित्यज्येति विशेषेण सामान्यावच्छेदः । अन्यत्र स्वात्मनि कर्तृत्वं, ततोऽन्यस्मिन्निन्द्रादावुपास्यत्वं, तदुभयान्यस्मिन्

स्वर्गादौ प्राप्यत्वं, तेभ्यो व्यतिरिक्ते कर्मणि उपायत्वं चाभि-मत्य ह्यनधीतवेदान्ताः प्रवर्तन्ते; न तथा त्वयाऽनुसन्धेयम्; एतत्सर्वमेकस्मिन्मन्यनुसन्धत्स्वेति 'मामेकं शरणं ब्रज' इत्य-स्याभिप्रायः; तदाह— मामेकमेवेत्यादिना । अत्र कर्तृत्वा-दिषु चतुर्षु प्रत्येकं समुदायतः एकोपाधिना शरणशब्दवाच्य-त्वासम्भवात्कर्तृत्वादिकं 'मामेकम्' इत्यनेनाभिप्रेतमनुदितम् । 'उपायम्' इति तु शरणशब्दार्थोक्तिः । कर्तारं कर्तुः प्रयोजक-त्याऽन्तर्यामित्वेन, अनुमन्तृत्या च अवस्थितमित्यर्थः । तदनुसन्धानात्स्वकर्तृत्वाभिमानत्यागः । कर्मणां देवतान्तर-शेषत्वस्वशेषत्वधीत्यागार्थमाह— आराध्यमिति । 'अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च' [९।२४] 'स्वकर्मणा तमन्यर्च्य' [१८।४६] इत्यादिकं ह्युक्तम् । प्राप्यम् साक्षात्परम्परया चेति शेषः । ते स्वर्गादिफलत्यागः । त्रिविधत्यागार्थमनुदित-माकारत्रयमुक्तम्; अत्र शरणशब्देन विधित्सितमाह— उपाय-मिति । स हि सर्वेषु शास्त्रेषु प्रीतः फलं ददातीति प्रागेव निर्णीतम् । स्वसाध्यनश्वरयज्ञोपासनधात्वर्थेषु कालान्तरभाविफलसाधनत्वबुद्धिं परित्यज्य सिद्धे स्थायिनि सर्वज्ञे सत्यसङ्कल्पत्वमहोदारत्वादि-गुणशालिनि सकलशास्त्रार्थसमाराध्ये फलप्रदत्वमनुसन्धत्स्वेति स्वरूपत्यागादिपक्षे प्रकरणवैधव्यमाह— एष एवेति । सुदृढ-मुपपादितमिति— अयमभिप्रायः— एतच्छ्लोकापातप्रतीत्या कृत्युक्तिमिश्र यथा वर्णाश्रमधर्मस्वरूपत्यागादिपक्षो नोदेति, तथोपपादितम्— इति ।

३ रा. भा.— ‘अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि’ एवं वर्तमानं त्वां मत्प्राप्तिविरोधिभ्योऽनादिकालसञ्चितानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरणरूपेभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि; मा शुचः शोकं मा कृथाः । अथवा सर्वपापविनिर्मुक्तात्यर्थं भगवत्प्रियपुरुषनिर्वर्त्यत्वाद्भक्तियोगस्य तदारम्भविरोधिपापानामानन्त्याच्च तत्प्रायश्चित्तरूपैर्धर्मैः अपरिमितकालकृतैस्तेषां दुस्तरतया आत्मनो भक्तियोगारम्भानर्हतामालोच्य शोचतोऽर्जुनस्य शोकमपनुदन् श्रीभगवानुवाच— ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ’ इति ।

४ वे. ता. चं.— अहम् उक्तप्रकारेणाराधितः फलप्रदा-
नौपयिकसार्वज्ञसर्वशक्तित्वपरमकारुणिकत्वादिगुणगणविशिष्ट
इति भावः । अनुष्ठितोपायवस्थविशेषविषयोऽत्र ‘त्वा’ इति
निर्देश इत्याह— एवं वर्तमानमिति । अव्यवहितोपायस्यापि
सर्वधर्मशब्देनोपादानात् ‘मामेवेष्ट्यसि’ [१८।६५] इत्यनन्तरोक्त-
त्वाच्च मत्प्राप्तिविरोधिभ्य इत्युक्तम् । अत्र प्रतिबन्धनिवृत्ति-
रेवोपायमाध्या, भगवत्प्राप्तिस्तु स्वरूपपाविर्भावलक्षणा स्वत एव
स्यादित्यभिप्रायः । अत्र सर्वशब्दविवक्षितमाह अनादि-
कालेत्यादिना । ननु त्रिष्वपि योगेषु निगदिषु सर्वगुह्यतमे
च शास्त्रसारथे पुनर्विविच्य प्रदर्शिते ततोऽप्युपरि त्रयाणां
साधारणानुसन्धानस्य प्राक्प्रपञ्चितस्यैवात्र पुनः प्रतिपादने किं
प्रयोजनं ? नचायमर्थान्तरपरः श्लोकः, अप्रतीतेः, सङ्गहादिषु
तथानुक्तेषु । शास्त्रादावप्युक्तम् । भाष्येऽपि— ‘तमुवाच’
[२।१०] इतिश्लोके परमात्मयाथात्म्यतत्प्राप्त्युपायभूतकर्म-
योगज्ञानयोगभक्तियोगगोचरं ‘नत्वेवाहं जातु नासम्’ [२।१२]
इत्यारभ्य ‘अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः’
इत्येतदन्तं वच उवाचेत्यर्थः— इति । अपिचात्र ‘मा शुचः’
इत्येतन्न प्रथमोत्पन्नास्थानस्नेहादिमूलशोकप्रतिक्षेपार्थं, तस्य पूर्व-
मेव निःशेषक्षालितत्वात्, अतो यथा ‘मा शुचः सम्पदं
दैवीमभिजातोऽसि’ [६।१६] इत्यत्राव्यवहितप्रस्तुतोपाधिक-
शोकापनोदनार्थत्वं, तथाऽत्रापि युक्तम् । न तु सूक्ष्मधियः
क्षत्रियस्य धार्मिकाप्रसरस्यार्जुनस्य सर्वज्ञप्रदर्शितेषूपायेष्वज्ञाना-

दनर्हत्वात्प्रधानांशानिश्चयाद्वा शोकोऽयम् । फलसंशयोऽपि
‘मामेवेष्ट्यसि’ इत्यादिना निःशेषनिर्मुक्तितः ।

अतः परिशेषार्हार्धकालनैरन्तर्यामिणोपायदौर्बल्यात्
फलचिन्मवाद्वा शोकोऽयं सम्भवेदिति तथाविधशोकप्रशमन-
परणानेन श्लोकेन भवितव्यमित्युक्तार्थान्तराचरेत्स्वित्त्वात्
त्यागशब्दार्थमर्थान्तरमाह— अथवेति । अत्र सर्वपाप-
विनिर्मुक्त्युपायविरोधिसर्वविषयम् । पापनिर्माद्विदित्यर्थ-
भगवत्प्रियत्वम् । ‘नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते’
[पां. गी. ४०] इति ह्युच्यते । ‘विघ्नायुनेन गोविन्दे वृणं
भक्तिर्निर्वायते’ इत्याद्यनुसन्धानेनाऽऽह— तदारम्भविरोधि-
पापानामानन्त्यादिति । ‘जन्मान्तरमहत्तु’ [पां. गी.
४०] इत्याद्यनुसारेण परिमितकालकृतैरिति पाठे विलम्बा-
क्षमत्वं सूचितम् । अपरिमितकालकृतैरिति पाठे तु अपि-
शब्दोऽप्याहर्तव्यः । तेनोपायस्य दुस्सम्पादत्वव्यञ्जनम् ।
शोकमपनुदन्निति शोकापनोदनायेत्यर्थः । ‘सम्पन्ना भव
मद्भक्तः’ [१८।६५] इति पूर्वश्लोके भक्तियोगस्य प्रकृत-
त्वात्तदारम्भविरोधित्वेन शोकनिमित्तपापविषयोऽत्र सर्वपाप-
शब्दः । तत्तन्निराकरणायोक्तधर्मवर्गविषयः सर्वधर्मशब्दः यस्यै-
तत्सङ्ग्रहशासनं “ धर्मेण पापमपनुदति ” [सहाना. १।७६]
इति । बहुवचनेन सर्वशब्देन च वैविध्यमानन्त्यं च पापेषु
धर्मेषु च व्यज्यते ।

३ रा. भा.— भक्तियोगारम्भविरोध्यनादिकालसञ्चितानानाविधानन्तपापानुगुणान् तत्तत्प्राय-
श्चित्तरूपान् कृच्छ्रचान्द्रायणकूष्माण्डवैश्वानरप्राजापत्यव्रातपतिपवित्रेष्टिनिवृद्धिष्टोमादिकान् नानावि-
धाननन्तांस्त्वया परिमितकालवर्तिना दुरनुष्ठानान् सर्वान् धर्मान् परित्यज्य भक्तियोगारम्भसिद्धये मामेकं
परमकारुणिकमनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्यमाश्रितवात्सल्यजलधि शरणं प्रपद्यस्व ।

४ वे. ता. चं.— तदिदमाह— भक्तियोगारम्भ-
विरोधीत्यादिना । कृच्छ्रचान्द्रायणेत्यादिना सम्प्रतिपन्न-
पापनिर्बहणोदाहरणम् । अग्निष्टोमादयोऽपि विनियोगपृथ-
क्त्वेन अनेकफलसाधका इति प्रागेवोक्तम् । आदिशब्देन कर्म-
योगावान्तरभेदतया ‘दैवमेवापरे यज्ञम्’ [४।१२६] इत्या-
दिभिः प्राक्प्रपञ्चितानामनुक्तानां च ग्रहणम् । एवं ज्ञानयोगो-
ऽप्यादिशब्देन सङ्गृहीतः, तस्यापि भक्तियोगारम्भविरोधिपाप-
निर्बहणत्वेन प्रागेव प्रपञ्चनात् । परिमितकालवर्तिनेत्येक-
शरीराभिप्रायः । अतिदुष्करानुष्ठानमूलानेकजन्मसंसिद्धि साध्य-
त्वनिश्चयादेव ह्यस्य शोकः । ‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ इति

स्वरूपत्याग एवास्यां योजनायाम् । न च तावता नित्यनैमि-
त्तिकलोपप्रसङ्गः, दुरनुष्ठानप्रायश्चित्तादिविषयत्वोक्तः । तुल्य-
न्यायतया तु नित्यनैमित्तिकेष्वपि यानि दुरनुष्ठानानि, तत्रैव
स्यात्, शक्तमधिकृत्यैव शास्त्रप्रवृत्तेः, अशक्तस्याकरणे दोषा-
भावात् अनुकल्पमात्रशक्तौ च तस्यैवानुष्ठेयत्वात्, इह च
मुख्याशक्तस्य सर्वप्रकारमुख्यानुकल्पतया एकस्यैव भगवत्प्रप-
दनस्य विधानाच्छक्ताशक्ताधिकारिभेदाच्च मुख्यानुकल्पयोः
सर्वत्र फलाविशेषोपपत्तेः । अत एव गुह्यलघुविकल्पानुपपत्ति-
प्रसङ्गाभावः; यथा ‘प्रणवं वा त्रिरभ्यसेत्तस्मिन् विष्णु-
मव्ययम्’ इति । यथा च ‘मान्त्रं भौमं तथाऽऽमेयं वायव्यं

दिव्यमेव च । वारुणं मानसं चेति ज्ञानं सप्तविधं स्मृतम् । इति विष्णुचिन्तनमेवावगाहनादिष्वसमर्थस्यापि तत्फलसाधकतया विधीयते; तथेहापीति न कश्चिदोष इति । अत्र दुष्करतया चिरकालसाध्यतया चाल्पशक्तिना परिमितकालवर्तिना च दुरनुष्ठानानां धर्माणामर्थसिद्धि एव त्यागो भगवदेकोपायतावरणविधेरुपकारित्वेन विधिच्छायायाऽनुद्यते; यथा निदिध्यासनोपकारितया रागप्राप्ते श्रवणमनने “श्रोतव्यो मन्तव्यः” [बृ. उ. २।४।१५+४।५।६] इति । तदेकोपायतावरणविधानं च तदन्योपायपरित्यागविशिष्टविषयम्; तेन तत्फलसाधनत्वेन चोदितानामन्यदेवताविषयाणां भगवति च धर्मान्तराणां त्यागः सङ्गृह्यते । अर्थसिद्धे च देवतान्तरधर्मनिषेधे तत्सिद्धयर्थं नात्र व्यधिकरणसमासः समाश्रयणीय इत्यभिप्रायेण सर्वान् धर्मानिति दर्शितम् ।

ननु शक्तमधिकृत्य निषेधे शास्त्रवैयर्थ्यम्, अशक्तं प्रति तु न विध्यपेक्षेति चेत्, न; अशक्तं प्रत्येव ब्रह्मास्त्रबन्धादविरोपायान्तरपरिग्रहस्य तद्विरोधित्वज्ञापनेनापेक्षितत्वात् । यद्वा यदर्थं शरणत्रय्याऽनुष्ठिता, तदर्थोपायान्तरशक्तेः पश्चात्कुतश्चिदेतुवशात्सम्भवेऽपि तदर्थं तदुपादानस्याकर्तव्यताज्ञापनेन सार्थम् । अत्र ‘अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः’ इति फलस्य भगवदेकाधीनतया तदेकप्रपदनमेकं फलतयाऽनुष्ठेयं शिष्टं, सर्वधर्मपरित्यागस्य तु वाक्यात्तच्छेषत्वं सिद्धम्, फलवत्सन्निधौ चाफलं तदङ्गम् । तत्र पूर्वसिद्धाकारपरामर्शे अधिकारकोटौ निवेशः; अन्यथा तु लिङ्गात्तदेकशरणत्रय्योपयोगिरूपे विश्रान्तिः । तदेकोपायताध्यवसायो हि तदन्योपायपरिग्रहेण विरुद्धः । अतस्त्यागस्यावहन्तेः शेष्यपेक्षिततण्डुलोपयोगिरूपे पर्यवसानवत्तदेकप्रपदनविरोधिधर्मत्यागे पर्यवसानादतत्फलार्थानामविरोधिनां नित्यादीनां त्यागोऽस्य नापेक्षित इति वर्णाश्रमाद्यनुबन्धिस्वतन्त्रविधिप्राप्तास्तद्देवावतिष्ठन्ते । न च तेऽपि प्रपदनस्याङ्गान्यङ्गिनो वा, तथा नियोगाभावात्, अशक्तं प्रति दुष्करकर्माङ्गकप्रपदनविधानासम्भवात्, अतदङ्गस्यापि यज्ञादे-

रन्यार्थमाश्रमाद्यर्थं चानुष्ठानोपपत्तेः । सर्वशब्दनिर्दिष्टप्रत्यनीकतया वा ‘मामेकम्’ इत्येकशब्दः । ततश्च भगवत्प्रपदनमेकमेव सर्वप्रायश्चित्तं स्यादित्युक्तं भवति । शरणागतिस्वभावानु तदन्योपायपरित्यागः सिद्धयेत् । यथा लक्षयन्ति—“अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूर्वकम् । तदेकोपायतायाच्चा प्रपत्तिः शरणागतिः” इति । शरणशब्दोऽत्रोपायपर्यायः । यथोक्तं प्रपत्तिप्रकरणे ‘उपाये गृहक्षिप्रोः शब्दः शरणमित्ययम् । वर्तते साम्प्रतं त्वेष उपायार्थैकवाचकः’ [अहि. सं. ३६।३३] इति । पठन्ति च—‘शरणं गृहक्षिप्रोऽप्राये च निगद्यते’ इति । उपायत्वं च कारुण्यादिगुणविशिष्टस्योपायस्थानेऽवस्थाय तत्कारुण्यकरणादित्यभिप्रायेण परमकारुणिकत्वादिगुणोक्तिः । ‘एकम्’ इति नैरपेक्ष्यपरं वा । तत्सिद्धयर्थमपि ‘माम्’ इत्यनेनाभिप्रेततया कारुण्यादिग्रहणम् । परमकारुणिकमिति—‘वधाहमपि काङ्क्षस्थः कृपया पर्यपालयत्’ [ ] इत्यादिभिः कृपायाः पारम्यं, ततः शरण्यत्वं च सिद्धम् । तस्यासङ्कोचमाह—अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्यमिति । “सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं सुहृत् (बृहत्)” [श्वे. उ. ३।१७] इति श्रुतिः । ‘सर्वलोकशरण्याय’ [वा. रा. ६।१७।१९] इति रावणावरजवाक्यम् । स्ववाक्यं च ‘विभीषणो वा सुग्रीव ! यदि वा रावणः स्वयम्’ [वा. रा. ६।१८।३४] इति । विशेषशब्दोऽत्र जातिवर्णविद्यावृत्तगुणसंस्कारभूतमाव्युपकारादिपरः । उक्तगुणाविनाभूतं गुणान्तरमाह—आश्रितवात्सल्यजलधिमिति । ‘विदितः स हि धर्मः (सर्व-) ज्ञः शरणागतवत्सलः’ [वा. रा. ६।२१।१९] इति ह्युक्तम् । ‘दोषो यद्यपि तस्य स्यात्’ [वा. रा. ६।१८।३] इत्यादिप्रक्रियया दोषानादराय वात्सल्योक्तिः । गत्यर्थानां बुद्धयर्थतया प्रयोगाद्भजतिधातुः पूर्वयोजनायामनुसन्धानमात्रपरतया व्याख्यातः । इह तु रक्षिष्यतीति महाविश्वासपूर्वकविशिष्टाध्यवसायलक्षणबुद्धिविशेषनिरूढपदेन व्याचष्टे—प्रपद्यस्वेति ।

३ रा. भा.—अहं त्वा सर्वपापेभ्यो यथोदितस्वरूपभक्त्यारम्भविरोधिभ्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि; मा शुचः ॥ ६६ ॥

४ वे. ता. चं.—अहं त्वेति—सर्वज्ञः सर्वशक्तिरहम् अल्पज्ञमल्पशक्तिं च त्वामित्यर्थः । मा शुचः—एकेन सुकरेणाविलम्बेनाशेषपापनिवृत्तिसिद्धेरनन्तैर्दुष्करैर्विलम्ब्यकारिभिः प्रत्येकपापनिबर्हणैरिदानीं भक्तियोगारम्भाहंतासम्पादनस्याशक्यतानिमित्तशोकं मा कृथा इत्यर्थः । एवं सकलाभिमतसाधनतया भगवच्छास्त्रादिषु प्रसिद्धं भगवत्प्रपदनमिह प्रकृतभक्तियोगारम्भविरोधिपापनिबर्हणरूपोदाहरणविशेषे प्रदर्शितम् । ‘सुदुष्करेण शोच्यो येन येनेष्टहेतुना । स स तस्याहमेवेति चरमश्लोकसङ्ग्रहः’ । अतएवात्रत्यभाष्यग्रन्थस्य गद्यस्तुतेश्चाविरोध इति । यदिह शङ्करेणोक्तं—“मन्मना भव” इति श्लोकेन सर्वकर्मयोगनिष्ठायाः परमं रहस्यमीश्वरशरणतामुपसंहृत्यायेदानीं कर्मयोगनिष्ठाफलं सम्यग्दर्शनं सर्ववेदान्तसारं विहितं वक्तव्य-

मित्याह—सर्वधर्मानिति” इति । अयमपि ‘सर्वार्थान् विपरीतांश्च’ [१।८।३२] इत्यस्योदाहरणविशेषः, कर्मयोगनिष्ठायाः पृथक्त्वेन भक्तियोगनिष्ठायाः प्रदर्शितत्वाद्नैव ‘शरणं ब्रज’ इति कण्ठोक्तिदर्शनेन पूर्वत्र तदुपसंहारवाचोयुक्तेरसङ्गतत्वात् ।

यच्चात्र ‘मामेकं सर्वात्मानं समं सर्वभूतस्थमीश्वरमहमेवेत्येवमेकं शरणं ब्रज; न मत्तोऽन्यदस्तीत्यवधारय’ इत्युक्तम्; अत्र तावन्न शब्दस्यैवं शक्तिः; न च तदुपरोधेन लाक्षणिकार्थस्वीकारे हेतुं पदयामः; प्रत्युत ‘अहं त्वा सर्वापापेभ्यो मोक्षयिष्यामि’ इत्यादिस्वारस्यादावविभीषणादिवच्छरण्यशरणागतयोगोपेतृत्वरक्षितव्यत्वलक्षणो भेदः प्रतीयते । शास्त्रान्तराणि चैतदविरोधेन पूर्वमेव स्थापितानि । यच्चात्र

‘सर्वधर्मान् परित्यज्य’ इत्यनेन सर्वकर्मस्वरूपसंन्यासविधिः । इति, इदमप्यध्यायारम्भोक्ततामसत्यागस्वीकरणम् । एतन्निराकरणायैव सात्त्विकस्यागोऽत्र भाष्ये (रा.) दर्शितः । ननु कर्माधिकृतेष्वेवायं सात्त्विकराजसतामससूपस्यागविकल्पः, सर्वकर्मसंन्यासिनां तत्त्वविदां मोहदुःखमूलस्यागासम्भवात् ; सात्त्विकस्यागोऽपि कर्मनिष्ठमधिकृत्यैवोच्यते इति तत्रैवास्माभिर्वाख्यातमिति चेत्, तदसत् ; सामान्यतस्त्यागसंन्याससूपविषयत्वात्प्रश्रयस्योत्तरस्यापि सामान्यविषयत्वं प्रतीयते, ज्ञाननिष्ठानामपि नित्यनैमित्तिककर्मस्वरूपपरित्यागस्य प्रागेव दूषितत्वाच्च । यच्चानुगीतायामुच्यते—‘नैव धर्मी न चाधर्मी न चापि हि शुभाशुभी । यः स्यादेकासने लीनस्तूष्णीं किञ्चिदचिन्तयन्’ [४।७ + म. भा. १३ प.] इति, ‘ज्ञानं संन्यासलक्षणम्’ (संन्यासमित्येकं) [३४।१२] इत्यादि च ।

यच्च श्रीमति भागवते पुराणे—‘तस्मात्स्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम् । प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम् । याहि सर्वात्मभावेन यास्यसि ह्यकृतोभयम्’ (मयाऽस्या ह्यकृतोभयः) [१।१३।१४, १५] इति । यच्चान्यत्र ‘त्यज धर्ममधर्मं च त्यज सत्यानृते अपि । उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज’ [म. भा. १२।३२९।४० + संन्यासो. २।१२] इति । एवमीदृशानि वचनानि सात्त्विकत्यागोक्तप्रक्रियैव नेतव्यानि । समाधिदशा-तत्परेषु तु वचनेषु न कश्चिद्विरोधः । ‘त्यज धर्ममसङ्कल्पादधर्मं चाप्यहिंसया । उभे सत्यानृते बुद्ध्या बुद्धिं परमनिश्चयात्’ [म. भा. १२।३२९।४०] इत्यादिषु च सात्त्विक एव धर्म-त्यागस्तत्तद्वचनोक्त इति सुव्यक्तम् ।

‘मामेकम्’ इत्यत्र च निर्विशेषचिन्मात्रैक्यादिविवक्षां शृण्वन्तो बाला अपि परिहृसेयुः । भाष्योक्तस्त्वेकशब्दार्थो वचन-स्वारस्यपूर्वापरशास्त्रान्तरसङ्गतः । एकशब्दश्चात्यन्तपृथग्भूतेष्वपि दृश्यते । ‘अपेत्याहमिमां हित्वा संश्रयिष्ये निरामयम् । क्षमं मम सहानेन नैकत्वमनया सह’ [ ] इति । तथा ‘क ते रामेण संश्रयः कथं जानासि लक्ष्मणम् । वानराणां नराणां च कथमासीत्समागमः’ [वा. रा. ५।३५।२] इति प्रश्ने ‘राम-सुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत’ [वा. रा. ५।३५।५१] इत्यादिषु । या तु ‘सर्वधर्मान्परित्यज्य’ इत्यत्र विरोधि-धर्ममात्रत्यागविषयत्वेन यादवप्रकाशादीनां योजना; न तत्रार्थ-विवादः । सर्वधर्मान्वश्यकरणीयानपि परित्यज्येति स्तुतिरूप-योजना तु अपिशब्दाध्याहारादिभिरयुक्ता । अनियतधर्मपरित्यागोऽत्र विवक्षित इति नारायणार्यव्याख्यायामपि नानुष्ठानविरोधः ।

अपिचात्रादितः प्रभृति सम्मृशामः—प्रथमे तावदध्याये-ऽर्जुनस्यास्थानस्नेहकारुण्यादिभिः शास्त्रोलङ्घनप्रसङ्गेऽनुपपक्षित-पूर्वपक्षबुद्धिप्रशमनाय द्वितीयेनाध्यात्मशास्त्रमवतारितमित्ये-तावति सर्वेषामविवादः ।

द्वितीयाध्यायोक्तस्य योगादेरपि भगवानेवाराध्य इत्यत्रापि न विप्रतिपत्तिः । ब्रीह्यादिबिषयैः प्रोक्षणावधातादिशास्त्रार्थैरपि हि स एवाराध्यते । स तु तत्र न साक्षाद्विषय इति प्रकरणा-दिबलात्, साक्षाद्भगवद्योगिनश्च ‘योगिनामपि सर्वेषां महते-नान्तरात्मना’ [६।४७] इत्यादि प्रस्तुत्य प्रतिपादयिष्य-माणत्वाच्च समर्थितम् ।

तृतीये योगाख्योपायांशभूतयोः क्रियायोगबुद्धियोगयोः विमर्श इत्येतदपि ‘ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगि-नाम्’ [३।३] इत्यधिकारिभेदवर्णनेन निरस्तम् । न च ‘दूरेण ह्यवरं कर्म’ [२।४९] इति प्रतिपादनात्तुल्यकक्ष्य-त्वानुपपत्तिरिति वाच्यं, तस्य तत्प्रकरणनिन्द्याकाम्यकर्मविषय-त्वस्थापनात् । ‘यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्’ [३।१७] इत्या-दिश्लोकद्वये दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य परमात्मैकरतेः पुष्पस्य कृत्यानुष्ठाने प्रयोजनाभावोऽङ्कृत्यकरणे प्रत्यवायाभावश्च प्रति-पाद्यत इति यदुच्यते, तदप्ययुक्तं, “नाविरतो दुश्चरितः” [कठो. २।२३] इत्यादिविरोधोपपादनात्, तत एव ‘हत्वा-ऽपि स इमांलोकान्’ [१८।१७] इत्यादेरपि वक्ष्यमाणस्या-त्रोदाहृतस्यान्यविषयस्वस्थापनात् । अथ चेत्समाधिदशायां कर्तव्यान्तराभावोऽस्मिन् श्लोकद्वये विवक्षित इत्यभिप्रायः, तदा तु मुक्तदशायामिव विरोधाभावादभ्यनुजानीमः । उक्तं च समाधिदशाविषयत्वं षष्ठे तैरेव । तथाहि—‘यं संन्यास इति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव !’ [६।२] इति श्लोके ‘समा-धिवेलायामेव कर्मसंन्यासः कार्यः, नान्यथेति यावत्’ इत्युक्तम् । ‘आरुक्ष्योर्मुनेर्योगम्’ [६।३] इत्यत्र चैवं व्यञ्जितं—‘यस्य वशिनो योगेन सकलकर्मकालो व्याप्तः, तस्य कर्मपरित्यागो युक्तः, नान्यस्य’ इति । एतदेव तृतीयचतुर्थपञ्चमेवपि भगवता प्रतिपादितमित्यनुसन्धातव्यम् । तृतीये तावत् ‘यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्’ इत्यत्र, चतुर्थेऽपि ‘योग-संन्यस्तकर्माणम्’ [४।४१] इत्यत्र, पञ्चमे च ‘सर्व-कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते’ [५।१३] इत्यत्र, तेनात्म-रतीनां वशिनो योगारूढानामेव कर्मसंन्यासो युक्तः; तेषामपि लोकविक्षयातानां सर्वलोकादर्शभूतानां विदुषामात्मानुग्रहाभावे-ऽपि लोकानुग्रहार्थं कर्मयोग एव युक्त इति भगवदभिप्रायो ग्राह्य इति निगमितम् । यत्पुनर्निषिद्धानुष्ठाने प्रत्यवायाभावात्त-दकरणे प्रयोजनं नास्तीति, एतत् तस्यामवस्थायाम् अप्रसक्तोपन्यासः ।

यत्तु ‘कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः’ [३।२०] इत्यत्र राज्ञामुपन्यासस्तद्वृत्तान्तानामेव लोके प्रसिद्धत्वादिति, अत्रायमेव भाव उचितः । यत्त्वनन्तरं पक्षान्तरमुक्तम् ‘एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः’ [४।२] इति लिङ्गाज्ञा-मेवायं योगिनां कर्मापरित्यागोपदेशः, नान्येषाम्’ इति, तन्मन्दम्, अन्येषामपि कर्मस्वरूपापरित्यागस्य सर्वत्र सुस्पष्ट-त्वात्; अत एव हि चतुर्थे स्वयमेवोक्तम् । इह केचित् ‘राज-र्षयो विदुः’ इत्यभिधानात्पूर्वस्मिन्नध्याये निदर्शनार्थं जन-कोपन्यासात्, नवमेऽध्याये ‘राजनिचा राजगुह्यम्’ [९।२]

इति वक्ष्यमाणत्वाच्च राज्ञामेवास्मिन् भगवदुपदिष्टे योगेऽधिकारः, नान्येषामिति मन्यन्ते; तदयुक्तं, नवमेऽध्याये 'स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्' [१।३२] इति सर्वाधिकारस्य वक्ष्यमाणत्वात् । तस्मात्प्रदर्शनार्थं राज्ञां प्रवृत्ति-विशेषण्युपन्यासः, नान्यथेत्यभ्युपगन्तव्यमिति ।

यत्तु पञ्चमे 'संन्यासः कर्मयोगश्च निश्चयेयसकरावुभौ' [५।२] इत्युक्तसंन्यासकर्मयोगाभ्यामनन्तरं 'साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः' [५।४] इत्याद्युक्तसाङ्ख्ययोगयोरर्थान्तरत्वोपपादनं, तदपि मन्दं, 'ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानं कर्मयोगेन योगिनाम्' [३।३] इति प्रागुक्तप्रत्यभिज्ञानात् । न च प्रसिद्धिविरोधः, अस्मिन् शास्त्रे तयोरेवमेव प्रसिद्धेः । न च 'निश्चयेयसकरावुभौ' इत्युक्तेन पुनरुक्तिः, सङ्ग्रहविस्तररूपत्वादिना तत्परिहारात्, सर्वत्र चैवं सर्वैरभ्युपगमात् । यदपि 'पण्डिताः समदर्शिनः' [५।१८] इत्यत्र सर्वत्राहिस्यताबुद्धिरनुग्राह्यताबुद्धिः सर्वेषां भूतानामीश्वरा-नुग्राह्यताबुद्धिरीश्वरविभूतित्वबुद्धिश्च समदर्शनमभिप्रेतमिति, तावति न विवादः । यत्तु तत्रानन्तरमुक्तं 'न पुनर्हिंसातुल्यप्रेषु फलसाम्यबुद्धिः ब्राह्मण्यादिविशेषतिरस्कारो वा । कुत एतत् ? शास्त्रान्तरानुसारात्प्रमाणान्तरानुसाराच्च' इति, अयमप्यात्म-व्यतिरिक्तमिथ्यात्वादिवादिनां मतस्योपालम्भः, न पुनः स्वतः परस्परसमानानां आत्मनामौपाधिकसत्यवैषम्यवादिसत्यस्य, विषमदेहानामपि स्वरूपसाम्यदर्शने शास्त्रान्तरप्रमाणान्तरविरोधा-भावात्, प्रत्युत तत्संवादाच्चेति ।

षष्ठोक्तयोगस्य विषयविशेषादिकं तत्रैव सुस्पष्टमुपपादितम् । दुरपह्वं च तैरपि योगिनां वैविध्यम् । अत एव हि 'योगिनामपि सर्वेषाम्' [६।४७] इति श्लोके व्याचख्युः 'योगिनश्चित्तालम्बनवैचित्र्याद्बहुविधाः । तेषु मय्यर्पितचित्तो मामेव श्रद्धया भजते, स मे युक्ततमो मत इति ब्रूह' इति । योऽस्माभिरिह सङ्क्षेपविस्तराभ्यामुपन्यस्तो योगः, स सर्वेभ्यो योगेभ्यः श्रेष्ठतमो मत इति च । 'शब्दब्रह्मातिवर्तते' [६।४४] इत्येतदपि त्रिवर्गातिलङ्घनविषयमेवाभ्युपगन्तव्यम् । अत्र वेदद्वारा तत्फलविवक्षायां लक्षितलक्षणासङ्कोचादिर्महान् क्लेशः । भाष्योक्त-प्रक्रिया तु शृङ्गप्रादिकया विवक्षितं वक्तुमिति विशेषः । 'तपस्विभ्योऽधिको योगी' [६।४६] इति श्लोके यदुक्तम्— 'अत्र तपश्शब्देन वानप्रस्थधर्माणां परिग्रहः; ज्ञानशब्देन ब्रह्म-चारिधर्माणां, कर्मशब्देन गृहस्थधर्माणां' इति, अयं विभागो निर्मूलः; सर्वेष्वध्यायेषु स्वाश्रमाविरोधिनां तपोज्ञानकर्मणां सम्भ-वाद्यथाश्रुतविरोधाभावाद्वाप्यप्रत्यादिलक्षणायाः प्रयोजनाभावाच्च ।

सप्तमोक्तचेतनाचेतनरूपप्रकृतिद्वयस्यापि ब्रह्मस्वरूपादित्यन्त-भेदोऽस्माभिस्तत्रतत्र समर्थितः । अपरप्रकृतेरष्टधाविभागश्च यथाश्रुत एवोपपन्न इति स्थापितम् । यच्च 'रसोऽहमप्सु' [७।८] इत्यादिसामानाधिकरण्यनिर्वाहायुक्तं 'समस्तकल्याणगुण-समष्टिविग्रहोऽहम्, अतो मदंशाः सर्वे सर्वत्र कल्याणगुणा इत्य-भिप्रायेणाऽऽह' इति; तत्र तावद्रसादिकल्याणगुणसमष्टिर्न भगवत्स्वरूपं, नचाप्राकृतस्य विग्रहस्य प्राकृतरसादिमयत्वम्; अतः परिशेषाद्रसादीनामेव विग्रहत्वमुक्तं स्यात्; तत्र समष्टि-

भ्यष्टिभावेनांशत्वोक्तिर्निष्फला । तस्मात्तदुत्पत्तितादधीन्यादि-भिरिव सामानाधिकरण्यगमनिका समीचीना । भेदाभेदनयेन कल्याणगुणतादात्म्यविवक्षायामकल्याणैरपि सर्वात्मनस्तस्य तादात्म्यात् समस्तहेयास्पदत्वादितोषप्रसङ्गः । एवमुत्तरेष्वपि सामानाधिकरण्येषु भाव्यम् ।

अष्टमे च 'किं तद्ब्रह्म' [८।१] इत्यादिप्रश्नानामेकाधिकारि-वेद्यविषयत्वं तत्रैवास्माभिर्निराकृतम् । ब्रह्मायुर्दिवसकल्पना पौष्पाहोरात्रकल्पनामूलमहाकल्पप्रक्रियोपन्यासश्च स्मृत्यन्तरानु-सारेणास्माभिरप्यभ्युपगमाद्विरग्यगर्भदिवसावसाने महाप्रलयवा-दिनामयमुपालम्भः । 'यद्वत्त्वा (यं प्राप्य) न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम' [१५।६] इत्यस्य परमव्योमविषयतायां सिद्धान्त-विरोधाभावेऽप्यत्र परिशुद्धात्मविषयत्वे युक्त्यस्तत्रैवावस्था-पिताः । यत्पुनः 'अग्निर्ज्योतिः' [८।२४] 'धूमो रात्रिः' [८।२५] इत्यत्राग्निधूमशब्दाभ्यामहोरात्रैकदेशभूतः काल-विशेषो लक्ष्यत इति; तदसत्, तत्तच्छब्दैरत्र देवयानपितृया-नाख्यगतिद्वयप्रत्यभिज्ञानात्, 'नैते सृती' [८।२७] इति निगमनात्, 'यत्र काले' [८।२३] इत्युपक्रमस्थकाल-शब्दस्य कालाभिमानिदेवतातिवाहिकभूयस्त्वविवक्षया स्थापि-तत्वाच्च । अतः 'उदगयनपूर्वपक्षाहःपूर्वाहसन्निपाते ब्रह्मविद्धि-र्योगिभिरपुनरावृत्तये प्रयातव्यम्' इति नियमनमशक्यम् । दक्षिणायनापरपक्षापराहारात्रिषु प्रयातानां योगिनां चान्द्रमस-ज्योतिः प्राप्य पुनरावृत्तिप्रतिपादनमुत्तरेण श्लोकेन कृतमित्यप्यसत् 'निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहमावित्वाद्दर्शयति च' [ब्र. सू. ४।२।१९] 'अतश्चायनेऽपि दक्षिणे' [ब्र. सू. ४।२।२०] इत्यधिकरणाभ्यां दक्षिणायनरात्रिमृतस्यापि योगिनस्तैत्तिरीयोक्तप्रक्रियया चन्द्रसायुज्यपूर्वकं परब्रह्मप्राप्त्य-पुनरावृत्त्योः समर्थितत्वेनास्य श्लोकस्य साक्षात् योगिव्यति-रिक्तधूमादिमार्गोचिताधिकारिविषयत्वव्यवस्थापनात् । यच्च कथं पुनरग्निर्ज्योतिर्धूमशब्दयोरेयोक्तकालविशेषपरत्वमव-गम्यते ? इति परिचोदनापूर्वकमुक्तं, श्रुतिषु च स्मृतिषु च समस्तासुदगयनपूर्वपक्षाहःपूर्वाहानां सामान्यतो दैवकर्माङ्गत्वो-पदेशात्प्रयाणकालानुस्मरणस्यापि दैवत्वाविशेषात् शास्त्रा-न्तरेष्वनयोदैवकर्मत्वेन दक्षिणायनादिषु वर्जनप्रसङ्गात् इति ।

यत्पुनः 'असमाहितचित्तानामपि सुकरं सुखावगमं क्षिप्रं फलं प्रति भगवत्प्रपत्तिप्रकारं वक्तुं भगवानुवाच' इति नवमारम्भे व्याख्यातम्, तदपि पूर्वोक्तज्ञानिषाध्यानन्यभजन-स्यैव प्रपन्नपरत्वप्रतीतिरप्राकृतम् । यच्च 'ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये' [९।१५] इति श्लोके प्रकल्पितं 'साङ्ख्ययोगाभ्यां समुच्चि-ताभ्यामुपासनमेकत्वेन उपासनं, विकल्पिताभ्यामुपासनं पृथक्त्वेनोपासनं, बुद्धियोगो वाऽत्र ज्ञानशब्देन विवक्षितः तत्रा-प्ययमर्थः 'केचित्कर्मयोगबुद्धियोगाभ्यां समुच्चिताभ्यामुपासते; केचित्केवलेन कर्मयोगेन; अपरे केवलेन बुद्धियोगेनेत्येवं बहुधोपासते' इति । अत्र साङ्ख्ययोगादिप्रसङ्गकं न किञ्चि-द्व्यस्यते । 'अहं क्रतुः' [९।१६] इत्याद्यनन्तरविवरणग्रन्थानु-सारेण एकत्वपृथक्त्वयोः सास्यविषयत्वं सुस्पष्टम् । 'अनन्या-

श्चिन्तयन्तो माम्' [१।२२] इत्यादौ तु नचावश्यम्भाविने योगक्षेमायापि मद्भक्तैरेकान्तिभिर्देवतान्तराणि धर्मान्तराणि वापेक्षणीयानीत्यादिकं सर्वमङ्गीकृतमस्माभिः ।

दशमे च 'विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च' [१८] इत्यत्र योगशब्दस्य भगवत्कर्मयोगविषयतया व्याख्यान-मयुक्तम्, 'पश्य मे योगमैश्वरम्' [११।८] 'एतां विभूतिं योगं च' [१०।७] इत्यादिप्रत्यभिज्ञाविरोधात्, अनन्तर-मस्मिन्नध्याये तद्विस्तरादर्शनाच्च ।

'मत्कर्मकृत्' [५५] इत्याद्येकादशाध्यायान्तिमश्लोकस्त-दुत्तरमित्यपि दूरव्यवधानात्तत्रापि विस्तरादर्शनाच्च निरस्तम् । विभूतिविशेषाणां कृत्स्नस्य च जगतः स्वरूपैकदेशत्वेनांशतया सामानाधिकरण्यवर्णनमपि प्रागुक्तसदोषत्वादिप्रसङ्गप्रक्रियया परास्तम् । एवं श्रीविश्वरूपविग्रहस्यावयवत्वेन विश्वस्य वर्णन-मपि प्राकृताप्राकृतविभागद्वयतम् ।

द्वादशोक्तस्याक्षरोपासनस्य भगवदुपासनाद्भेदः स्ववाक्य-स्वारस्यपुरुषोत्तमत्वादिप्रकरणान्तरैरस्यादिभिः साधितः । यत्पुनः— भेदव्यपदेशास्तु कथञ्चिदवस्थाभेदमाश्रित्य नेतव्याः; अवस्थाभेदश्चात्र निर्विशेषनिखिलवस्तुमात्ररूपता, आविर्भूत-समस्तकल्याणगुणसमष्टिरूपता च विवक्षिता— इति तदेतदनेक-विषयव्याघातविसंस्थूलमाकुमारमपहास्यम् । अन्यत्र च दूषणप्रपञ्चनादिहोपरम्यते ।

त्रयोदशे क्षेत्रज्ञविषये वक्तव्यं सर्वं पूर्वमेवोक्तम् । 'यतश्च तत्' [१३।४] इति पाठोऽप्रसिद्धः । तथापाठोऽपि ज्ञानपरा-मर्शोऽस्वरसः । क्षेत्रस्य नित्यत्वेनाहेतुत्वाद्देतुर्न निर्दिष्ट इत्युक्तमिति चेत्, सत्यमुक्तं, दुरुक्तं तु तत्, 'महाभूतान्य-हङ्कारः' [१३।६] इत्यादिना वक्ष्यमाणस्य क्षेत्रस्याव्यक्तव्यति-रिक्तस्य समस्तस्यानित्यत्वसम्प्रतिपत्तेः, 'तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रि-गुणं द्विजसत्तमम् । अव्यक्तं पुरुषे ब्रह्मनिष्कले सम्प्रलीयते' [वि.पु.] इत्यादिभिर्नित्यस्याप्यव्यक्तस्थ परब्रह्मण्येकीभावपृथग्भाववच-नाच्च । यच्च 'ब्रह्मसूत्रपदैश्व' [१३।५] इत्यत्रोक्तं— 'क्षेत्रादि-तत्त्वव्यवस्थापनपराणि पञ्चशिखादिप्रणीतानि सूत्रपदानि' इति, तदप्यनादेशिकं, पञ्चशिखादिप्रण्ये ब्रह्मसूत्रप्रसिद्ध्यभावात् । यत्तु 'मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते' [१३।१९] इति निगमनाद्भगवानेव 'ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि' [१३।१३] इत्यत्र ज्ञेयत्वेनोक्त इति; तन्न, 'इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः' [१३।१९] इति निगमितानां त्रयाणामेतच्छब्देना-नुवादात्, तत्र क्षेत्रज्ञज्ञानवत्कर्मवश्यक्षेत्रज्ञज्ञानस्यापि मोक्षोपयो-गित्वोपपत्तेः, क्षेत्रादिज्ञानरूपस्यापि शास्त्रार्थस्य सर्वप्रशसितु-र्भगवतः समाराधनरूपत्वेन 'मद्भक्त एतद्विज्ञाय' [१३।१९] इत्यनेन विरोधाभावाच्च ।

यदपि चतुर्दशे 'मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधाम्य-हम्' [१४।३] इत्यत्र परावरप्रकृत्योर्जीवाव्यक्तसंज्ञयोर्गो-मिलितो गर्भ इत्युक्तं, तत्र ब्रह्मशब्देनाव्यक्तस्य निर्दिष्टत्वात्तत्र तदंशाधानवचनस्य प्रयोजनाभावात्, 'क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्' [१३।२७] इत्युक्तस्य वात्र प्रत्यभिज्ञानात्, गर्भशब्देन चेतन-

विवक्षैव युक्ता । 'सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत' [१४।११] इति श्लोके प्रकाशज्ञानशब्दयोः बाह्यान्तरेन्द्रियवृत्तिविषयतया व्यवस्थापन-मशक्यं, विपरिवर्तैऽपि विरोधभावाद्वक्ष्यमाणराजसतामसज्ञान-व्यवच्छेदार्थं प्रकाशशब्दप्रयोगोपपत्तेश्च । राजःकार्यश्लोके लोभ-प्रवृत्तिलोभोद्भव इति समस्ततया व्याख्यानमयुक्तं, तथाऽन-ध्ययनात्, 'अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च' [१४।१३] इति तमःकार्य-श्लोके सत्त्वकार्यप्रकाशनिषेधवद्भजःकार्यप्रवृत्तिनिषेधस्यापि पृथ-गुपन्यासात्तत्प्रतियोगितया प्रवृत्तेरिह पृथङ्निर्देशोपपत्तेः, 'आरम्भः कर्मणाम्' [१४।१२] इत्यस्य तु गोबलीवर्देन्यायेन निर्वाहात् ।

पञ्चदशेऽपि 'प्रप्रेषयतः प्रवृत्तिः' [१५।४] इति पाठो-ऽप्रसिद्धः । यदपि 'ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः' [१५।७] इत्यत्र संसारिव्यतिरिक्तः सर्वेश्वरस्यैव कश्चिदंशो जीवशब्दार्थतया प्रथमं व्याख्यायि; तत्र यद्यपि अर्थविरोधो नास्ति, तथापि विभूतिप्रकरणमध्यपाठादन्तर्यामिणस्तु 'सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः' [१५।१९] इत्यनन्तरमेव वक्ष्यमाण-त्वात्, परमात्मांशविशेषे च जीवशब्दस्य प्रसिद्धिप्रकर्षाभावात् मानवादिशास्त्रान्तरप्रसिद्धेरपि 'जीवभूतां महाबाहो !' [७।५] इति स्वशास्त्रप्रसिद्धैर्बलवत्त्वेन स्वीकर्तुमुचितत्वात् 'विषयानुप-सेवते' [१५।९] इत्यत्र च प्रतिकूलोदासीनभोगेभ्यः सङ्कोचस्य क्लिष्टत्वादुत्कमणायुक्तेः, हृदयव्याप्तेरन्तर्यामिणः स्वारस्या-दिन्द्रियाधिष्ठानेश्वरशब्दादेश्च तत्तन्नियन्तरि संसारिण्यप्युपपत्तेः, 'आत्मन्यवस्थितम्' [१५।११] इत्यत्र चात्मशब्दस्य नानार्थस्य प्रकरणोचितार्थपरिग्रहोपपत्तेः, भवदुक्ता द्वितीयैव योजना भाष्यकृदभिमतता समीचीनेति मन्यामहे । 'वेदैश्च सर्वै-रहमेव वेद्यः' [१५।१५] इत्यादौ वेदवेदान्तशब्दयोर्वक्तव्यं प्रागेवोक्तम् । 'कूटस्थोऽक्षरः' [१५।१६] इत्यस्य जीवभूत-परप्रकृतिव्यतिरिक्ते सुक्ते वृत्तिश्च साधुतरा ।

यत्तु षोडशे प्रोक्तं— प्रकारान्तरेणार्जुनस्य शोकमपनेतुं देव-प्रकृतीनां रूपं; तेषां परमकल्याणप्रत्यासत्तेरर्जुनस्य दैवप्रकृतित्व-मासुरप्रकृतीनां रूपं, तन्निमित्ता च सकलस्यार्थज्ञानस्थोक्तम्— इति । तदयुक्तं, शास्त्रारम्भेऽर्जुनस्य स्वप्रकृत्यनिर्धारणमूलशोक-प्रसङ्गाभावात्, अत्र तत्प्रसङ्गे तदपनोदनस्यापि प्रासङ्गिकस्य युक्तत्वात्; अतः 'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यव-स्थितौ' [१६।२४] इति निगमनानुसारेण भगवद्यामुने-योक्तप्रक्रियया शास्त्रवश्यतैवाध्यायप्रधानार्थः ।

सप्तदशे श्रद्धात्रैविध्यं शास्त्रीयेतरविषयमित्ययुक्तम्; अनन्त-रम्, 'अशास्त्रविहितम्' [१७।५] इति पृथगभिधानात् । न च तत्र श्रद्धात्रैविध्यमपि समुच्चैतुं शक्यं, तदनुकेस्तत्कृत्यमु-पपत्तेश्च । 'ॐ तत्सदिति निर्देशः' [१७।२३] इत्यत्र समु-क्षणां यज्ञादिषु किञ्चिदङ्गं तेषां वीर्यातिशयार्थमुपदिश्यत इत्य-युक्तम्, असमुक्षणां तदविरोधाद्विशेषकाभावाच्च । अतो 'लक्षणं शास्त्रसिद्धस्य त्रिधा' [गी.सं.२१] इत्ययमेवार्थ उचितः ।

अष्टादशे त्यागस्वरूपादिविवेके नातीव विरोधः, चरमश्लोके वक्तव्यं तु सर्वं सूक्तमस्माभिः । एवमन्येष्वपि श्रुतेषु भविष्यत्सु

च श्रीमद्गीताभाष्येषु भगवद्यामुनाचार्यभाष्यकारमतानुसारेण दिङ्मोहः प्रशमयितव्यः । क्षुद्रस्खलितेष्वदूरविप्रकृष्टयोजनाभेदेषु चोदासितव्यमित्यलमतिप्रसङ्गेन ।

पिशाच-रन्तिदेव-गुप्त-शङ्कर-यादवप्रकाश-भास्कर-नारायणार्य-

यज्ञस्वामि-प्रभृतिभिः स्वं स्वं मतमास्थितैः परस्मतैर्भाष्यकृद्भिः अस्मत्सिद्धान्ततीर्थकैश्च भगवद्यामुनाचार्यभाष्यकारादिभिरवि-गीतपरिगृहीतोऽयमत्र सारार्थः— “ भगवानेव परं तत्त्वम्, अनन्यशरणैर्यथाधिकारं तदेकाश्रयणं परमधर्मः ” इति ॥ ६६ ॥

५ आ. मा. भा.— धर्मत्यागः फलत्यागः । कथमन्यथा युद्धविधिः ? । ‘ यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ’ [१८।११] इति चोक्तम् ॥ ६६ ॥

६ ज. प्र. दी.— सर्वधर्मान् परित्यज्येति वर्णाश्रमविहितानामपि सर्वधर्माणां परित्यागो विधीयत इत्यन्यथाप्रतीति-निरासार्थमाह— धर्मेति । प्रतीत एवार्थः किं न स्यात् ? इत्यत आह— कथमिति । अस्मिच्छास्त्रे क्रियत इति शेषः ।

अशाब्दोऽयमर्थ इति चेत्, न; धर्मशब्दस्य स्वकार्यफलोप-लक्षणत्वात् । एवमेव भगवता व्याख्यातत्वाच्चेत्याह— यस्त्विति ॥ ६६ ॥

७ ह. पै. भा.— सर्वेति । सर्वधर्माञ्छ्रुतिस्मृत्याचारसिद्धान्परित्यज्य मां नारायणाख्यमाश्रयं व्रज गच्छ । अहं पुनः सर्वज्ञः सर्वशक्तिर्वासुदेवस्त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि । मा शुचो मा शोकं कार्षीः ॥ ६६ ॥

८ वें. ब्र. गि.— अथ शास्त्रं समापयन्कृत्स्नगीतार्थ-सारमर्जुनस्य बुद्धिसौकर्याय सङ्क्षेपोपदिशति— सर्वधर्मा-निति । अत्रायमस्य भगवत्पादभाष्योक्तार्थः— सर्वे च ते धर्माश्च सर्वधर्माः— धर्मशब्देनाधर्मोऽपि गृह्यते, नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वात्— “ नाविरतो दुश्चरितात् ” [कठो. २।२३] ‘ त्यज धर्ममधर्मं च ’ [सन्यासो. २।११ म. भा. १।३३१।४४] इत्यादिश्रुतिस्मृतिदर्शनाच्च । एवं च सर्वकर्मणि सत्यस्य मामीश्वरमहमेवेत्येकं शरणं व्रज, न मत्तोऽन्यदस्तीत्यवधारय । अहं च त्वामेवं निश्चितबुद्धिं सर्वपापेभ्यः सर्वेभ्यो धर्माधर्मरूप-बन्धेभ्यो मोक्षयिष्यामि; ततः संसारान्मा शुच इति ।

एवं च सर्वकर्मसंख्यासपूर्वकमद्वितीयब्रह्मात्मतत्त्वज्ञान-मखिलशोकनिवर्तकमिति गीतार्थसारः सङ्गृहीतो भवति । ‘ अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् ... नाशुशोचन्ति पण्डिताः ’ [२।११] इत्युपक्रम्य तथैवोपसंहारादुपक्रमोपसंहारैकरूप्य-मपि दर्शितं भवति । एवं स्थिते, यदत्र मधुसूदनसरस्व-तिभिर्दूषितम्— “ धर्मपदं कर्ममात्रोपलक्षणमित्युक्तम् । न ह्यत्र सर्वकर्मसंख्यासो विधीयते, संख्यासंज्ञास्त्रेणैव तस्य प्राप्तत्वात् । न चेदमपि संख्यासंज्ञास्त्रम्, ‘ मामेकं शरणं व्रज ’ इति भगवदेकशरणताया विधित्सितत्वात् । सर्वेषामपि शास्त्राणामीश्वरशरणतैव परमं रहस्यमिति तत्रैव शास्त्रपरिसमाप्तिर्भगवता क्रियते, तामन्तरेण संख्यासंख्यापि स्वफलापर्यवसायित्वात् । अर्जुनं च क्षत्रियं संख्यासानधिकारिणं प्रति ज्ञानोपदेशायोगात् । तथा च श्लोकस्यायमर्थः— सर्वानपि धर्मान्परित्यज्यानाहत्य मामेकम-द्वितीयं सर्वधर्माधिष्ठातारं तत्फलदातारं च शरणं व्रज । एवं सर्वधर्मानादरेण मदेकशरणं त्वामहं सर्वधर्मकार्य-कारित्वात्तत्स्थानीयः सर्वपापेभ्यो बन्धुवधादिनिमित्तकेभ्यो मोक्षयिष्यामि । अतो मा शुचः बन्धुवधादिप्रत्यवायात्कथं निस्तरः स्यात् ? इति शोकं मा कार्षीरिति ” इति ।

गी. तृ. ५३

अत्र ब्रूमः— केयं भगवदेकशरणता ? किं भगवानेवाह-मिति ब्रह्मात्मतत्त्वज्ञानरूपा, किंवा भगवानेव शरणमिति तदेकाश्रयणरूपा ? । नाद्यः, नैष्कर्म्यस्य विवक्षितत्वादिति भाष्योक्तार्थस्यैव जातत्वेन ‘ सर्वधर्मान्परित्यज्य ’ इत्यस्य सर्वकर्मसंख्यासपरत्वस्यैव प्राप्या तन्निषेधायोगात् । नान्त्यः, ‘ मन्मना भव मद्रक्तः ’ [१८।६५] इति पूर्वश्लोक एवैतादृश्या भगवदेकशरणतायाः प्रतिपादितत्वेन पुनरप्यत्र तत्प्रतिपादनायोगात् । उक्तं हि (शां.) भाष्ये— “ ‘ मन्मना भव ’ इति श्लोके भगवच्छरणैकपरायणो भवेदिति वाक्यार्थः ” इति । ‘ सर्वधर्मान्परित्यज्य ’ इति श्लोकेऽप्युक्तम् सर्वकर्म-योगनिष्ठायाः परमं रहस्यमुपसंहृत्य अथेदानीं कर्मयोग-निष्ठाफलं सम्यग्दर्शनं सर्ववेदान्तविहितं वक्तव्यमित्याह— सर्वधर्मान्परित्यज्येति ।

एवं च ‘ मन्मना भव ’ इति श्लोके भगवदेकशरणतारूपं मुख्यं ज्ञानसाधनमुक्तम् । ‘ सर्वधर्मान् ’ इति श्लोके तु तत्फलमखिलगीताप्रतिपाद्यं ब्रह्मात्मतत्त्वज्ञानमुपदिश्यत इत्युपक्रमोपसंहारैकरूप्यानुमोदितं भाष्यकृद्वाख्यानमेव श्लिष्टमिति स्पष्टे सति कोऽयमस्थाने व्याख्यानाग्रहः ? किञ्च ‘ सर्वशास्त्राणामीश्वरशरणतैव परं रहस्यं ’ [शां.] इति तत्रैव शास्त्रसमाप्तिर्भगवता क्रियत इति वदद्भिस्तत्पर-मेवेदं गीताशास्त्रमिति किमङ्गीकृतम् ? अङ्गीकृतमेवेति चेत्, शान्तं पापम् ; किमपराद्धं तर्हि भक्तिशास्त्रमेव गीतेति वदता रामानुजेन ? किमिति श्रीधरीयं भक्तिप्रधानं ? भगवद्भाष्यं तु ज्ञानप्रधानमिति भाष्यानुगुणस्थले श्रीधरीयं त्यज्यते ? किमिति वा सर्वगीतार्थमुपसंहरन्नाह— ‘ इति ते ज्ञानमाख्यातं ’ [१८।६३] इति । इति भवद्याख्यानमेव भवद्भिर्नानुसन्धीयते येन स्वव्याघातकमेवेत्यं व्याख्यायते ? उपपादितं च ज्ञानपरत्वं गीताया निपुणतरम् । अपि च शब्दार्थस्वारस्यं वा किमिह भवद्भिर्दृष्टं येन भाष्यविरुद्धमि-

त्यस्युच्यते ? न हि 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' इत्यस्य तान-
नादित्येति मुख्यार्थः, परित्यागानादयोरपर्यायत्वात्, धर्मपरि-
त्यागस्य तदादरत्यागरूपत्वे चाशब्दार्थज्ञानापातात्, 'मामेकं
शरणं ब्रज' इत्यनेनैव धर्मानादरसिद्ध्या 'सर्वधर्मान्परित्यज्य'
इत्यस्य वैयर्थ्याच्च ।

न च 'यज्ञायज्ञीये साङ्गी, ऐरं कृत्वोद्देयम्' इत्यत्र 'न
गिरागिरेति ब्रूयात्' इतिवत्तत्कार्यतालाभाय 'सर्वधर्मान्
परित्यज्य' इति निषेधानुवादः सार्थकः, एवं च
गिरापदकार्यकारित्वमिरापदस्येव सर्वधर्मकार्यकारित्वं
ममैवेति मदेकशरणस्य नास्ति धर्मापेक्षेत्यर्थः फलतीति
वाच्यम्; 'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि' इत्यनेनैव
सर्वधर्मकार्यकारित्वस्यापि भगवति लब्धत्वेन दृष्टान्तवैषम्यात् ।
न च भाष्यकारव्याख्यानेऽपि 'शरणं ब्रज' इति भेदगर्भतो-
क्त्यनुपपत्तिरिति वाच्यम्; 'तस्यैवाहं ममैवासौ स एवाह-
मिति त्रिधा । भगवच्छरणत्वं स्यात्साधनाभ्यासपाकतः'
इति भवद्विरेवोच्यमानत्वेन स्वव्याघातात्, एकपदेन भेद-
गर्भशरणागतिव्यावृत्त्यवगमेन भाष्यार्थ एव स्वारस्याच्च । न
च मुख्यान्यकेवलार्थकत्वमेकशब्दस्यात्रेति द्वैतिव्याख्यानं
युक्तम्, 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' इत्यनेनैव तल्लाभात् ।

यत्तत्कं भगवदेकशरणतां विना सन्न्यासोऽपि न स्वफलार्थ-
वसायीति सैवात्र विवेका अर्जुनं क्षत्रियं सन्न्यासानधिकारणं

प्रति तत्पूर्वकज्ञानोपदेशायोगश्चेति । तत्राद्यमसत्, 'मन्मना
भव' इति पूर्वश्लोक एव भगवच्छरणताया विहितत्वेनात्र
सर्वकर्मसन्न्यासविधानस्येव तद्विधानस्यास्य सिद्धेः । द्वितीयं
त्वशुद्धम्; सन्न्यासस्य श्रवणाङ्गत्वे ज्ञानाङ्गत्वे वा अर्जुनस्य
सन्न्यासानधिकारिणस्तत्त्वज्ञानोपदेशायोग्यतया तं प्रति
तदुपदेशरूपस्य गीताशास्त्रस्यैवासङ्गतिप्रसङ्गात् । यद्युच्येत
ब्राह्मणस्येव क्षत्रियवैश्ययोरपि सन्न्यासेऽधिकारोऽस्ति,
जाबालोपनिषदि "यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेद्वृहाद्वा
वनाद्वा" [४+ना .प. १।७७+प. हं.प. १+या. उ. १]
इत्यविशेषेण सन्न्यासविधानात्, 'ब्राह्मणः क्षत्रियो वापि
वैश्यो वा प्रवजेद्वृहात्' इत्यादिस्मृतेश्च, इतिहासपुराणा-
दिषु राज्ञामपि बहुशः सन्न्यासप्रतिपादनाच्च "ब्राह्मणो
निर्वेदमायात्" [छं. उ. १।२।१२] इति सन्न्यासविधि-
गतब्राह्मणग्रहणस्य । 'ब्राह्मणग्रहणं चात्र द्विजानामुपलक्षणम्'
इति वार्तिकोक्तन्यायेन त्रैवर्णिकोपलक्षणार्थत्वात्, अतोऽर्जु-
नस्यापि सन्न्यासाधिकारोऽस्तीति न विरोध इति; तदत्रापि
तुल्यमिति यत्किञ्चिदेतत् ।

गीताशास्त्रवदावदो यदुपतिर्गीतः स नारायणः

श्रीमान्भाष्यकृदप्यस्य विदितः श्रीशङ्करः शङ्करः ।

अद्वैतं हृदयं तयोरिति विद्वन्नाचार्यनिर्धारिता-

नर्थानन्यथयन्त्यथापि सुधियोऽप्याहो विमोहोदयः ॥ ६६ ॥

९ व० त० दी०— अथैतदप्यशक्तोऽसि मुख्यं कर्तुमिह चेत्तर्हि तुभ्यं तदनुकल्पमेवाहमुपदिशन्नेवाऽऽह (अत
इदानीं तव तु मयि मुख्यकर्तरि परदेवतायां परमात्मनि धर्मकर्मभारं सन्न्यस्य मदेकशरणतया मदुक्तकारित्व-
मुचितं एवं च मोक्षोऽपीत्याह) —सर्वधर्मान्परित्यज्येति । अत्र सर्वधर्मपरित्यागमनूद्य शरणगमनं विधीयते;
तेन सर्वपदेन शरणमार्गीयविरोधिधर्मा उच्यन्ते, तेषां परित्यागस्तद्विरोधिनां विधानं सूच्यते 'मन्मनाः' इत्यनेन
सङ्गतिसम्भवात् । यद्वा मयि धर्मिणि गृहीते धर्माः पुनर्नोपादेयाः 'स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्र—' इति
न्यायात् । अथवा 'मय्यैव मन आधत्स्व' इत्यत्रैवकारेणेतर्भजनं वार्यते, तेनात्रापीतरभजनरूपान् 'सर्वधर्मान्
परित्यज्य' इति मर्यादामार्गीयस्यार्जुनस्येतर्भजननिरतस्य पुष्टौ निवेशनार्थमितरभजनरूपधर्मपरित्याग उच्यते
भगवता । अतएव तथाभूतस्य तस्य तत्त्यागे पापसम्भावनाऽपि भवति । तत्र पुष्टिपुरुषोत्तमस्वरूपभावमाविष्कु-
र्वन्नाह 'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः' इति; सर्वनिरोधार्थावतारत्वादित्याशयः ।

एतच्च सर्वं न्यासादेशेषु धर्मत्यजनवचनतोऽकिञ्चनाधिक्रियोक्तेति वेदान्ताचार्यपद्ये निरूपितम् । तथाहि
अष्टादशाध्याये भगवदुक्तेषु न्यासादेशेषु 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' इति धर्मत्यजनवचनतोऽकिञ्चनाधिक्रियोक्ता
सर्वधर्मपरित्यागतः, न किञ्चन परमात्मातिरिक्तं येषां किन्तु हरिरेव परमात्मा सर्वं तेषामधिकार उक्तो
न्यासादेशेष्वित्यर्थः । कर्पण्यं वा साधनबलराहित्यादैन्यम् । दीना हि 'बहव इह विहङ्गा भिक्षुचर्यां चरन्तो
धर्मादिसाधनबलशारहिता गोपिका इव भगवदेकशरणा भवन्ति' इति कर्पण्यं न्यासादेशेष्वङ्गमुक्तम् । मदितर-
भजनपेक्षणं वेति । अनन्या हि कक्षीवदादय इव मदितरभजनधर्मापेक्षणं व्यपोह्य मदाज्ञप्रकारिण इति दुस्साध्ये-
च्छोद्यमौ वा दुःसाध्या द्रोणभीष्मादिमारणपापप्रायश्चित्तरूपा धर्मास्तेषु इच्छोद्यमौ व्यपोहुं त्याजयितुं तत्त्यागः
उक्तः इति । अत्र विशेषस्तु श्रीविठ्ठेश्वरप्रभुचरणकृतितोऽवगन्तव्यः । प्रकृते 'मोक्षयिष्यामि' इति वक्तव्ये
'मोक्षयिष्यामि' इत्युक्त्या सकलधर्ममर्यादाभिनिविष्टचेतसेऽर्जुनाय स्वाश्रितजनपोषकेणाङ्घ्रिकर्मणा भगवता
निरतिशयानुग्रहरूपारणस्वीकाररूपोऽन्यतो मोक्षो दत्त इति ज्ञायते ।

अयमेव हि सन्न्यासः साङ्ख्ये योगे च भक्तितः । उक्तो भगवदर्थेन हरिं गृहीत कर्मणा ॥ १ ॥

एवं च गायमानं मामापन्नः शरणं भवान् । करोतु मन्निगमितं निजधर्ममहैतुकम् ॥ २ ॥

इति श्रीकृष्णवाक्येषु सत्यं तत्त्वं प्रतीयते । मर्यादापुष्टिमार्गाधिष्ठाता यत्पुरुषोत्तमः ॥ ३ ॥ ६६ ॥

१० पु. अ. त.— नन्वेतत्कथं सिद्ध्येत् ? इत्याशङ्क्या-
ऽऽह—सर्वधर्मानिति । सर्वधर्मान् चोदनालक्षणान् परित्यज्य
कर्त्तव्योत्तमत्वलक्षणज्ञानाभावेन त्यक्त्वा मामेकं मुख्यं
पुरुषोत्तमं शरणं ब्रज इत्यर्थः । ‘धर्मान्’ इति बहुवचनेन
‘मामेकं’ इत्येकवचनेन च तन्नायाससाध्यत्वं साङ्गानुष्ठेयत्वम्,
अत्र सुखसेव्यत्वं सर्वफलदानसामर्थ्यं च ज्ञापितम् । सर्वधर्म-
पदेन लौकिकालौकिकधर्मत्यागयुक्तो भवेत्यसङ्कुचितवृत्त्या ।

विशेषेणास्यार्थस्तु श्रीमद्विद्वत्श्वरैरस्मत्प्रभुचरणैर्निरूपित
इति नात्र प्रपञ्च्यते । एवं सर्वधर्मत्यागेन शरणागतौ पूर्वोक्तं
सिद्ध्यतीत्यर्थः । ननु पूर्वजन्मसञ्चितपापप्रतिबन्धकतया कथं
सर्वधर्मत्यागः शरणागतिर्वा सेतस्यति ? इत्यत आह—अहं-
मिति । अहं त्वां पूर्वोक्तस्वेष्टत्वात् सर्वपापेभ्यः प्रतिबन्धक-
रूपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मोक्षयिष्यामि, प्रतिबन्धकपापादिस्मर-
णेन मा शुचः शोकं माकार्षीः ॥ ६६ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं नमनयजनभजनमननक्रमेण साङ्ख्यनिष्ठा उक्ता, या पूर्वं ‘ध्यानेनात्मनि
पश्यन्ति’ [१३।२५] इत्यनेन श्लोकेन दर्शिता; इदानीं ‘अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वाऽन्येभ्य उपासते ।
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः’ [१३।२६] इति केवलोपास्तनिष्ठा योगारूपा, तामाह— सर्वेति ।
सर्वेषां वर्णानामाश्रमाणां देहेन्द्रियबुद्धीनां च धर्मानभिहोत्रादीन् सुखदुःखादींश्च त्यक्त्वा मामेकं सर्वेश्वरं
सर्वशक्तिं सोपाधिं निरुपाधिं वाऽखण्डैकरसमानन्दधनं परमात्मानं शरणं शृणाति हिनस्त्यविद्यादीन् क्लेशादीन्
शरणमाश्रयः परायणं गच्छ प्राप्नुहि; मदेकशरणो भवेत्यर्थः । अत्र ‘अन्नं भुक्त्वाैव नृप्यति, न तु जलमात्रं
पीत्वा’ इतिवत् हेतुत्वं क्त्वाप्रत्ययार्थः । सर्वधर्मपरित्यागेन मां शरणं ब्रजेत्यर्थः । यथोक्तं ‘अनात्मदर्शनेनैव
परात्मानमुपास्महे’ इति ।

एतस्य भगवच्छरणीकरणस्य फलमाह— अहं त्वेति । अहं प्रत्यगात्मा सूर्याद्यन्तर्यामी नारायणः सकलपाप्म-
विनिर्मुक्तः सम्यग्ज्ञातः सन् त्वा त्वां सर्वपापेभ्यः सञ्चितक्रियमाणेभ्यो गोत्रवधादिजेभ्यो मोक्षयिष्यामि; मा
शुचः शोकं माकार्षीः । तथा हि— तत्त्वज्ञानफलं पापास्पर्शः शोकतरणं च सर्वश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धं आदित्यान्त-
र्वर्तिनं नारायणं प्रकृत्य छान्दोग्ये श्रूयते— “स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्य
पाप्मभ्यो य एवं वेद” [छां. उ. १।६।७] “तरति शोकमात्मवित्” [छां. उ. ७।१।३] “तत्र को मोहः
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” [ई. उ. ७] इति । उदितः ऊर्ध्वमितो गतः पापान्युत्क्रम्य गतो निष्पाप इति
श्रुतिपदार्थः । वर्णाश्रमधर्मसंख्यासपूर्वकं षष्ठाध्यायेनोक्तेन योगेन देहादीनां धर्माश्च त्यक्त्वा निर्विकल्पमात्मानं
साक्षात्कुर्वतो न कर्मलेप इत्यर्थः ॥ ६६ ॥

गीताशास्त्रानधिकारिमुखेन तदधिकारिणः ।

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥

१ शां. भा.— सर्वं गीताशास्त्रार्थमुपसंहृत्यास्मिन्नध्याये विशेषतश्चान्त इह शास्त्रार्थदाढ्याय
सङ्क्षेपत उपसंहारं कृत्वाऽथेदानीं शास्त्रसम्प्रदायविधिमाह— इदमिति । इदं शास्त्रं ते तव हिताय
मयोक्तं संसारविच्छिन्नतयेऽतपस्काय तपोरहिताय न वाच्यमिति व्यवहितेन सम्बध्यते । तपस्विनेऽप्य-
भक्ताय गुरुदेवभक्तिरहिताय कदाचन कस्याश्चिदप्यवस्थायां न वाच्यम् । भक्तस्तपस्व्यपि सन्नशुश्रूषुयो
भवति तस्मा अपि न वाच्यम् । न च यो मां वासुदेवं प्राकृतं मनुष्यं मत्वाऽभ्यसूयत्यात्मप्रशंसादिदोषा-
ध्यारोपणेन ममेश्वरत्वमजानन्न सहतेऽसावप्ययोग्यस्तस्मा अपि न वाच्यम् । भगवति भक्ताय तपस्विने
शुश्रूषवेऽनसूयवे च वाच्यं शास्त्रमिति सामर्थ्याद्भ्रम्यते; तत्र मेधाविने तपस्विने वेत्यनयोर्विकल्पदर्श-
नात् । शुश्रूषाभक्तियुक्ताय तपस्विने तद्युक्ताय मेधाविने वा वाच्यम् । शुश्रूषाभक्तियुक्ताय न

तपस्विने नापि मेधाविने वाच्यम् । भगवत्यस्ययायुक्ताय समस्तगुणवतेऽपि न वाच्यम् । गुरुशुश्रूषा-
भक्तिमते च वाच्यमित्येष शास्त्रसम्प्रदायविधिः ॥ ६७ ॥

२ आ. शां. व्या.— शास्त्रतात्पर्यार्थं विचारद्वारा निर्धार्या-
नन्तरश्लोकमवतारयति— सर्वमिति । प्रकृते खल्वष्टादशाध्याये
गीताशास्त्रार्थं सर्वं प्रतिपत्तिसौकर्यार्थमपसंहृत्यान्ते च ‘सर्वधर्मान्
परित्यज्य’ [१८।६६] इत्यादौ विशेषस्तस्य सङ्क्षेपेणोपसंहारं
कृत्वा सम्प्रदायविधिवचनस्यावसरे सतीदानीमिति योजना ।
किमिति विस्तरणोपसंहृतः शास्त्रार्थः संक्षिप्योपसंह्रियते ? तत्रा-
ऽऽह— शास्त्रार्थेति । सङ्क्षेपाविस्तराभ्यामुक्तोऽर्थः सर्वेषां दृढतया
बुद्धिमारोहतीत्यर्थः । हितायेत्येतदेव व्याचष्टे— संसारेति ।
कदाचनेति सर्वैः सम्बध्यते । प्रतिषेधमामध्यसिद्धमर्थं कथ-
यति— भगवतीति । अर्थसिद्धेऽर्थे स्मृत्यन्तरमनुसृत्य मेधा-
वित्वमन्तर्भावयति— तत्रेति । विकल्पदर्शनात्तेषु विशेष-

णेषु मेधावित्वमपि प्रविशतीत्यर्थः । विकल्पपक्षे कथमधिकारि-
प्रतिपत्तिरिति तत्राऽऽह— शुश्रूषेति । ताभ्यां युक्ताय
भगवत्यस्यारहिताय तपस्विने वाच्यमिति सम्बन्धः । तद्युक्ताय
शुश्रूषाभक्त्यनसूयासहितायेत्यर्थः । तपस्वित्वं मेधावित्वं वा
निरपेक्षमधिकारिविशेषणमिति शङ्कां शातयति— शुश्रूषेति ।
भगवद्विषयासूयारहित्ये तात्पर्यं सूचयति— भगवतीति ।
कस्मै तर्हि वाच्यमेतदित्याशङ्क्य पूर्वोक्तसर्वगुणसम्पन्नायेत्याह—
गुरुशुश्रूषेति । अनुक्तविशेषणोपलक्षणार्थमुभयग्रहणम् ।
मेधाविनस्तपस्वित्वं नातीवापेक्षते सर्वमन्यद्वाधकाभावादपेक्षित-
मेवेति भावः ॥ ६७ ॥

३ रा. भा.— इदं ते परमं गुह्यं शास्त्रं मयाऽऽख्यातम् ; अतपस्काय अतप्ततपसे त्वया न वाच्यं ;
त्वयि वक्तरि, मयि चाभक्ताय कदाचन न वाच्यं, तप्ततपसे चाभक्ताय न वाच्यमित्यर्थः ; न चाशुश्रूषवे
भक्तायाप्यशुश्रूषवे न वाच्यं ; नच मां योऽभ्यसूयति— मत्स्वरूपे मदैश्वर्यं मद्गुणेषु च कथितेषु यो
दोषमाविष्करोति, न तस्मै वाच्यम् ; असमानविभक्तिनिर्देशस्तस्यात्यन्तपरिहरणीयताज्ञापनाय ॥ ६७ ॥

४ वे. ता. चं.— एवं स्वोपदेशेन प्रतिष्ठितस्त्वहित-
ज्ञानस्य अर्जुनस्य कर्तव्यविशेषोपदेशव्याजेन सम्प्रदायविधि-
सिद्धयर्थमस्मिन् शास्त्रेऽनधिकारिणस्तावन्नक्ति— ‘इदं ते’
इति श्लोकेन । ‘इदम्’ इति सामान्येन निर्दिष्टं पूर्वापरग्रन्थस्थैः
पदैर्विवृणोति—इदं ते परमं गुह्यं शास्त्रं मयाऽऽख्यात-
मिति । अत्र तेशब्दः ‘इति ते ज्ञानमाख्यातम्’ [१८।६३]
इति श्लोकादाकृष्टः ; श्लोकस्थस्य तु तेशब्दस्य त्वयेति व्या-
क्रिया । अतपस्कशब्देन तपःप्रारम्भमात्रे कृतेऽपि श्रवणान-
धिकारित्वं विवक्षितमित्याह— अतप्ततपस इति । ‘यस्य
देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ’ [श्वे. उ. ६।२३+सुबालो. १६।२+यो. शि. २।२२+शाखाय. ३७] इति श्रुत्यनुसारे-
णाऽऽह— त्वयि वक्तरि मयि चाभक्तायेति । अभक्तत्वे
विशेषसङ्कोचकाभावात् । ‘मद्भक्तैष्वभिधास्यति’ [१८।६४]
इत्यनन्तरं भक्तावाददर्शनाच्च ।

‘कदाचन’ इत्यनेन तपसि सम्यगनुष्ठितेऽपीति विवक्षित-
मित्याह— तप्ततपसे चाभक्तायेति । प्रत्येकपरिहरणीय-
त्वाय च नञ्प्रयोगावृत्तिः । उत्तरोत्तरतीव्रत्वतात्पर्येण क्रम-
विशेष इत्यभिप्रायेणाऽऽह— भक्तायाप्यशुश्रूषवे इति ।

अत्रापि सङ्कोचहेत्वभावात् पूर्ववत् । ‘प्रब्रूहि तं श्रद्धधानाय
मह्यम्’ [कठो. १।१।१३] इति श्रुत्या च शुश्रूषाप्राधान्य-
मवगतम्, मामभ्यसूयति मह्यमभ्यसूयतीत्यर्थः । ‘कृधदु-
हेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः’ [अष्टा. १।४।३७] इति कर्म-
त्वस्यापि सिद्धत्वात् द्वितीयाऽत्रानपोदिता । मां प्रत्यसूयती-
त्युक्तं भवति । विषयतो लक्षणतश्च असूयां व्यनक्ति मत्स्व-
रूप इत्यादिना । ‘माम्’ इति सप्रकारपरामर्श इति भावः ।

प्रक्रमानुरोधेन ‘नचाभ्यसूयवे’ इति वक्तव्ये प्रक्रमभङ्गेन
विरूपवाक्यकरणं केनाभिप्रायेणेत्यत्राऽऽह— असमानेति ।
“ असूयकायानृजवे ” [मुक्तिको. १।५१] ‘असूयकाय मां
मावाः’ [मनुः २।११४] इत्यादिभिरसूयामात्रवते प्रवचनं
निषिद्धम् । भगवत्यभ्यसूयावते तु प्रवचनमत्यन्तपरिहरणीय-
मिति भावः । ‘नच ... वाच्यम्’ इत्यनेनानधिकारिषु
प्रवचने प्रत्यवायः सूचितः । अत्र ‘मेधाविने तपस्विने वा’
इत्यनयोर्विकल्पोऽन्यत्र दृष्टः ; भक्तादेस्तु न तथा ; अतो
भक्त्यादिरहिताय न मेधाविने नापि तपस्विने वाच्यम् ।
सर्वगुणयोगेऽपि भगवत्यभ्यसूयावते न वाच्यमित्युक्तं
भवति ॥ ६७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६७ ॥

७ ह. पै. भा.— इदमिति । इदं शास्त्रं तव हिताय मयोक्तं संसारविच्छिद्ये । न विद्यते तपः
स्वधर्मवृत्तिलक्षणं तस्यासावतपस्कस्तस्मै । न विद्यते मयि भक्तिर्मजनं सेवा यस्यासावभक्तस्तस्मै ।
कदाचन कदाचिदपि । न चाशुश्रूषवे यो गुरोरशुश्रूषुस्तस्मै । न च मामीश्वरं सर्वप्राणिसुहृदं योऽभ्य-

सूयति द्वेष्टि । इदं शास्त्रं त्वयाऽतपस्कायाशिष्याय न वाच्यं तथेश्वरेऽभक्ताय न वाच्यम्, मां यो द्वेष्टि तस्मै न वाच्यम् ॥ ६७ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं शास्त्रं परिसमाप्य सम्प्रति शास्त्रसम्प्रदायविधिमाह—इदमिति । इदं गीताशास्त्रं ते तव— मयोपदिष्टमिति शेषः । एतच्चातपस्काय असंयतेन्द्रियाय न वाच्यम् । यद्वा इदं शास्त्रमतपस्काय ते न वाच्यम्, अतपस्कं प्रति त्वया न वाच्यमित्यर्थः । ‘कृत्यानां कर्तारि वा’ [अष्टा. २।३।७१] इति षष्ठी । तथा अभक्ताय मद्भक्तिरहिताय च कदाचिदपि न वाच्यम् । एवमशुश्रूषवे शुश्रूषां परिचर्यामकुर्वते च न वाच्यम् । यश्च मां परमभ्यसूयति आत्मप्रशंसादिदोषारोपणेन परमेश्वरत्वमसहमानो

द्वेष्टि, तस्मा अपि न वाच्यम् । अत्र चैकैकविशेषणाभावेऽप्युपदेशायोग्यत्वप्रदर्शनाय चत्वारो नकाराः । ‘नाभक्ताय कदाचन’ इत्यनेन च अतपस्काशुश्रूषाभ्यामभ्यस्तस्यावश्यपरिहरणीयतोक्ता । तेन भक्तेर्बुद्धयमुपदेशाधिकारिविशेषणत्वं प्रदर्शितम् । अत एव ‘मद्भक्तेष्वभिधास्यति’ [१८।६८] इत्युत्तरश्लोके भक्तिमात्रेण पात्रता द्योत्यते । अतपस्कादींश्चतुर्थ्या निर्दिश्य ‘न च मां योऽभ्यसूयति’ इत्यसूयाविष्टस्यासमानविभक्तिनिर्देशस्तस्यातिपापिष्ठतया दूरपरिहरणीयत्वप्रदर्शनार्थः ॥ ६७ ॥

९ व० त० दी०— एवं स्वगीतार्थमुपदिश्य तत्सम्प्रदायप्रवर्तने नियमयति— इदमिति । गीतं ज्ञानं ते त्वयाऽतपस्काय न वाच्यम् । एवमन्यत्सपष्टम् ॥ ६७ ॥

१० पु. अ. त.— एवं सकलशास्त्रार्थगीतार्थतत्त्वमुपदिश्य लोकोद्धारार्थमेतदुपदेशनेन मार्गप्रवर्तनार्थमधिकारिणमाह— इदं ते इति । इदं सर्वशास्त्ररहस्यं ते त्वया अतपस्काय स्वाचारहीनाय न वाच्यम् । न च अभक्ताय मद्भक्तिरहिताय कदाचन वाच्यम् । ‘कदाचन’ इतिपदेना-

भक्तसंसर्गिणे भक्तायाऽपि न वाच्यमिति ज्ञापितम् । न च पुनः अशुश्रूषवे श्रवणेच्छारहिताय, अनासक्तायेत्यर्थः । यद्वा मत्परिचर्याहीनाय च न वाच्यम् । यो मां पुरुषोत्तमं बाहिर्बुद्धयेण अभ्यसूयति दोषारोपपूर्वकं कौटिल्येन निन्दति तस्मै च न च वाच्यम् ॥ ६७ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं श्लोकद्वयेन ‘ज्ञानयोगेन साङ्गयानां कर्मयोगेन योगिनां’ [३।३] इति साङ्ख्ययोगौ द्वितीयाध्याये दर्शितानुपसंहृत्य विद्यासम्प्रदायविधिमाह— इदमिति । अतपस्काय तप आलोचनं तद्रहिताय, अयत्नशीलायेत्यर्थः । अभक्ताय श्रद्धाहीनाय । अशुश्रूषवे गुरुसेवामकुर्वते । मां परमात्मानं योऽभ्यसूयति मदीयगुणासहिष्णुतया मयि दोषारोपपरो भवति, तस्मै नञः प्रत्येकं सम्बद्धत्वादेतेषां विशेषणानां मन्यतमाभावेऽपि कदाचन महत्यपि सङ्कटे इदं न वाच्यं नोपदेष्टव्यम् । अत्र “विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि । असूयकायानृजवेऽयताय न मां ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम् ।” [मुक्तिको. १।५१ संहितो. ३।४] “यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ।” [श्वे. उ. ६।२३] इति श्रवणादसूयारहितायार्जवोपेतायाभ्यासशीलाय गुरुपरमेश्वराराधनपराय च एतद्रहस्यं देयं; नान्यस्मै इत्यर्थः ॥ ६७ ॥

गीताशास्त्रोपदेष्टुः फलम् ।

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

१ शां. भा.— सम्प्रदायस्य कर्तुः फलमिदानीमाह— य इति । इमं यथोक्तं परमं परमनिश्च्रेयसार्थं केशवार्जुनयोः संवादरूपं ग्रन्थं गुह्यं गोप्यतमं मद्भक्तेषु मयि भक्तिमत्स्वभिधास्यति वक्ष्यति, ग्रन्थतोऽर्थतश्च स्थापयिष्यतीत्यर्थः । यथा त्वयि मया । भक्तेः पुनर्ग्रहणात्तद्भक्तिमात्रेण केवलेन शास्त्रसम्प्रदाने पात्रं भवतीति गम्यते । कथमभिधास्यति ? इत्युच्यते— भक्तिं मयि परां कृत्वा भगवतः परमगुरोरच्युतस्य शुश्रूषा मया क्रियत इत्येवं कृत्वेत्यर्थः । तस्येदं फलं मामेवैष्यति मुच्यत एव अत्र संशयो न कर्तव्यः ॥ ६८ ॥

२ आ. शां. व्या.— शास्त्रसम्प्रदायप्रवृत्त्यर्थमुत्तरश्लोक-
प्रवृत्तिं दर्शयति— सम्प्रदायस्येति । य इत्यध्यापको
निर्दिश्यते । परमत्वं ग्रन्थस्य निरतिशयपुरुषार्थसाधनत्व-
मित्याह— परममिति । गोप्यत्वमस्य रहस्यार्थविषयत्वात् ।
यथोक्तसंवादस्य ग्रन्थतोऽर्थतश्च भक्तेषु स्थापने दृष्टान्तमाह—
यथेति । मयि बासुदेवे भगवति । अनन्यभक्ते त्वयि यथा
मया ग्रन्थोऽर्थतः स्थापितस्तथा मद्भक्तेष्वन्येष्वपि यो ग्रन्थ-
मिमं स्थापयिष्यति तस्येदं फलमित्युत्तरत्र सम्बन्धः । नाभक्ता-

येति भक्तेरधिकारिविशेषणत्वोक्तर्मद्भक्तेष्विति पुनर्भक्तिग्रहण-
मनर्थकमित्याशङ्क्याऽऽह— भक्तेरिति । शुश्रूषादिसहकारि-
राहित्यं केवलशब्दार्थः । यद्यपि मात्रशब्देन सूचितमेतत्तथा-
पीतरेण स्फुटीकृतमित्यविरोधः । प्रश्नपूर्वकमभिधानप्रकार-
मभिनयति— कथमित्यादिना । भगवति भक्तिकरणप्रकारं
प्रकटयति— भगवत इति । यच्छब्दापेक्षितं पूरयति—
तस्येति । मामेव्यत्येवेत्यन्वयं गृहीत्वा व्याचष्टे— मुख्यत
एवेति ॥ ६८ ॥

३ रा. भा.— इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु योऽभिधास्यति व्याख्यास्यति, सः मयि परमां भक्तिं
कृत्वा मामेवैष्यति, न तत्र संशयः ॥ ६८ ॥

४ वे. ता. चं.— अथाधिकारिविशेषेणवश्यवक्तव्यत्वं तेषु
वचनस्यापवर्गाख्यफलपर्यवसानं चोच्यते ‘य इदम्’ इति
श्लोकेन । ‘मद्भक्तेषु’ इत्यनेनैवातपस्कत्वादोषा दूरोत्सा-
रिताः, स्थितमनसां तेषां तदसम्भवात् । ‘श्रावयेच्चतुरो वर्णान्’
[म. भा. १२।३२७।४८] इत्येतावता सर्वेषु वक्तव्यम्,
तेष्वेव मद्भक्ता एव श्रवणाधिकारिण इत्युक्तं भवति । अत्र
‘अभिधास्यति’ इत्यर्थश्रावणपर्यन्तमित्याह— व्याख्यास्य-

तीति । यद्वृत्तवशात् ‘सः’ इत्यध्याहृतम् । योग्येषु व्याख्यान-
मपि कर्मयोगादिकोटौ, भक्तियोगाङ्कुरे वा निविष्टं परमभक्तिं
जनयतीति ‘भक्तिं मयि परां कृत्वा’ इत्युच्यते । ‘मामेव’
इत्यवधारणेन मद्गीताव्याख्यायिनो न क्षुद्रफलेषु सङ्गं जनया-
मीत्यभिप्रेतम् । फलितमाह— न तत्र संशय इति । ‘असंशयः’
इति संशय एव वा निषिध्यते ॥ ६८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६८ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६८ ॥

७ ह. पै. भा.— य इदमिति । य इदमावयोः संवादरूपं परममुत्कृष्टं श्रेयसाधनत्वाद्गोप्यं
मद्भक्तेषु मयि परमेश्वरे भक्तिमत्त्वमभिधास्यति वक्ष्यति । मयि परमेश्वरे परां भक्तिं कृत्वा विधाय ।
तस्येदं फलमुच्यते— मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवमुपदेशविधिमुक्त्वा तेन विधिनो-
पदेष्टुः फलमाह— य इदमिति । परमं गुह्यमतिरहस्यमिदं
शास्त्रं सर्वत्र प्रकाशयितुमर्हं यो मद्भक्तेष्वभिधास्यति अभितो
ग्रन्थतत्त्वार्थतश्च स्थापयिष्यति, तेन प्रकारेण भक्तिं मयि परां

कृत्वा भगवतः परमगुरोर्भजनमेवेदं मया क्रियत इति
निश्चित्येत्यर्थः । स उपदेष्टा मामेवैष्यति मुच्यते, अत्र च
नास्ति संशयः ॥ ६८ ॥

९ व० त० दी०— एतदोषरहितास्तु मद्भक्ता एव, नान्य इति तेभ्यो दाने फलमाह— य इदमिति । मद्भ-
क्तेष्वभिधास्यति स मामेवैष्यति ॥ ६८ ॥

१० पु. अ. त.— एवमेतदोषयुक्तेभ्यो न वाच्यं,
एतदोषरहितेभ्यश्च सर्वथा वाच्यमियेतदुपदेशनफलमाह— य
इदमिति । यः कश्चन दुर्लभः मद्भक्तिरसाविष्ट इमं
पूर्वश्लोकोक्तं परमं सर्वोत्कृष्टं गुह्यं गोप्यं मद्भक्तेषु पूर्वोक्तदोष-

रहिततद्गुणसुसम्पन्नेषु अभिधास्यति वक्ष्यति श्रोता वक्ता
चैतच्छ्रवणेन असंशयः सन्देहरहितः सन् परां सर्वोत्कृष्टां
पूर्वोक्तां मयि भक्तिं कृत्वा मामेव एष्यति, प्राप्नोती-
त्यर्थः ॥ ६८ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं सम्प्रदायविधिमुक्त्वा सम्प्रदायकर्तुः फलमाह— य इदमिति । परमं इदं गुह्यं
यो भक्तिरहीनो मानपूजाद्यर्थी सन् मद्भक्तेष्वभिधास्यति सोऽपि तत एव पुण्यान्मयि परमेश्वरे चिदेकरसे परां
भक्तिमद्वैतलक्षणमुपासनां कृत्वा तत्रादरं प्राप्य तामनुष्ठाय च मामेवैष्यति, मुक्तिं प्राप्स्यतीत्यर्थः । असंशयः
संशयोऽत्र नास्ति । स्मर्यते हि अजामिलादीनां भक्तिगन्धहीनानामपि पुत्रसङ्केतितेन नारायणेति नाम्ना स्नेहव-
शादाह्वयतां तावन्मात्रतुष्टेन भगवता सद्गतिर्दिक्ता; किमु वक्तव्यं यो वाचा एतावच्छास्त्ररहस्यं प्रतिपादयति तस्य
भक्तिलामादिक्रमेण कृतकृत्यत्वं भविष्यतीति ॥ ६८ ॥

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

१ शां. भा.— किञ्च— नचेति । न च तस्माच्छास्त्रसम्प्रदायकृतो मनुष्येषु मनुष्याणां मध्ये कश्चिन्मे मम प्रियकृत्तमोऽतिशयेन प्रियकरोऽन्यः प्रियकृत्तमो नास्त्येवेत्यर्थो वर्तमानेषु । न च भविता भविष्यत्यपि काले, तस्माद्वितीयोऽन्यः प्रियतरः प्रियकृत्तरः । भुवि लोकेऽस्मिन् ॥ ६९ ॥

२ आ. शां. व्या.— ननु सर्वेषां मुक्तिसाधनानां ध्यानस्य श्रेष्ठत्वात्तन्निष्ठस्य मुमुक्षोर्नास्ति विद्यासम्प्रदाने प्रवृत्तिरिति तत्राऽऽह— किञ्चेति । इत्थं विद्यासम्प्रदानं मुमुक्षुणा यथोक्त- विशेषणवत् कर्तव्यमित्यर्थः । वर्तमानेषु मध्ये ततोऽन्यो

नास्त्येव प्रियकृत्तमो नाप्यतीतेषु तादृक्कश्चिदासीदिति शेषः । तस्माद्विद्यासम्प्रदायकर्तुः सकाशादित्यर्थः । ध्याननिष्ठस्य श्रेष्ठत्वेऽपि स्वसम्प्रदायप्रवक्तुः श्रेष्ठतमत्वादुचिता विद्यासम्प्रदाने प्रवृत्तिरिति भावः ॥ ६९ ॥

३ रा. भा.— सर्वेषु मनुष्येष्वितः पूर्वं तस्मादन्यो मनुष्यो मे न कश्चित्प्रियकृत्तमोऽभूत्, इत उत्तरं च न भविता, अयोग्यानां प्रथममुपादानं योग्यानामकथनादपि तत्कथनस्यानिष्टतमत्वात् ॥ ६९ ॥

४ वे. ता. चं.— स्वशास्त्रव्याख्यानस्य स्वप्राप्तिसाध- नत्वे द्वारमुच्यते— ‘न च तस्मात्’ इति श्लोकेन । प्रिय- कृत्तमत्वप्रियतरत्वयोर्हेतुकार्यभावेन ‘भविता’ इत्युपात्तक्रिय- यैवान्वये सम्भवत्यपि कालत्रयवर्तिनिषेधेऽर्थगौरवेण तात्पर्य- सिद्धयर्थं मनुष्येष्वितः पूर्वमित्याद्युक्तम् । ननु शास्त्रस्या- धिकारी अपेक्षितः, अतः स तावद्वक्तव्यः, अनधिकारी तु तत् एवार्थात् व्युदस्यते, प्रधानतमाधिकारिणोऽनन्तरं वा व्यव- च्छेद्यतयाऽनधिकारी वक्तव्यः, इह तु तद्वैपरीत्ये किं निबन्धनं ?

इत्यत्राऽऽह— अयोग्यानामिति तत्कथनस्य— अयोग्या- न्प्रति कथनस्येत्यर्थः । अनिष्टतमत्वात् अनिष्टतमत्व- ज्ञापनार्थमित्यर्थः । योग्यानामकथनस्यानिष्टत्वं ‘प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्’ [मुं. उ. १।२।१३] इति ब्रह्मविद्या- प्रवचनस्य वैधत्वात् । प्रोवाच प्रब्रूयादित्यर्थः । ‘छन्दसि लुङ्लङ्लिटः’ [अष्टा. ३।४।६] इति विधानात् । अन्यथा “स गुरुमेवाभिगच्छेत्” [मुं. उ. १।२।१२] इति प्रथमेन वाक्येनानन्वयात् ॥ ६९ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ६९ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ६९ ॥

७ ह. पै. भा.— न चेति । न च तस्माच्छास्त्रसम्प्रदायकृतो मनुष्येषु मध्ये कश्चिन्मे प्रियकृ- त्तमोऽतिशयेन प्रियकृदन्यो नास्तीति प्रकृतेन सम्बन्धः । न च भविता तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि भूमौ ॥ ६९ ॥

८ वै. ब्र. गि.— किञ्च, तस्मान्मनुष्येषु शास्त्रोपदेष्टुः सकाशादन्यो मनुष्येषु मध्ये कश्चिदपि मे प्रियकृत्तमः अति- शयेन प्रीतिकर्ता नासीवास्ति, न च भविष्यति । तथा तस्मादन्यो मे मम प्रियतरश्च भुवि नासीवास्ति, न भवि- ष्यति । मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य ‘भुवि मनुष्येषु’

इत्युक्तम् । दिवि देवेषु च नास्त्येव तत्प्रसक्तिरित्यर्थः । एवं च कालत्रयवर्ति-निखिलभक्तजनप्रतिशायि-प्रियाय तस्मै भक्तमात्रसाधारणं मत्प्राप्तिरूपं मोक्षं दिशन्नहं तदीयनिरति- शयत्वानुगुणं फलं दातुमपश्यन्नधमर्ण एव तस्य भवामीति भगवतोऽभिप्रायः ॥ ६९ ॥

९ व० त० दी०— किञ्च— न च तस्मादिति । मे प्रियकृत्तमश्चित् ॥ ६९ ॥

१० पु. अ. त.— ननु कथमेतत्कथनश्रवणमात्रेण त्वां प्राप्नोति ? इत्यत आह— न चेति । तस्मादेतद्वक्तुः सकाशात् मनुष्येषु अधिकारिषु मे प्रियकृत्तमः प्रियकर्तृषु मध्ये अतिशयितो नच, नास्तीत्यर्थः । मद्रक्तानां मत्सङ्गार्थ-

यत्नप्रदर्शकत्वादिति भावः । च पुनः तस्मात् श्रोतुः सकाशात् श्रुत्वा मदाज्ञप्तसेवादिक्रपात् अन्यो भुवि प्रियतरो भविता नेत्यर्थः ॥ ६९ ॥

११ नी० भा० दी०— ननु अश्रद्धया कृतं सर्वं व्यर्थमिति त्वयैवोक्तं कथमभक्तस्याप्येतच्छास्त्राभिधानतो भक्त्यादिलाभः सम्भवेत् ? इत्याशङ्क्याऽऽह— न चेति । तस्मादेतच्छास्त्रप्रवर्तकादन्यो मनुष्येषु मे मम प्रियकृत्तमो

न च कश्चिन्स्ति । इयमेव मम महती वाचिकी भक्तिः, तां कृत्वा सोपानारोहक्रमेण मे मम प्रियतरो भविता भविष्यति । 'अनिच्छयाऽपि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः' इति । न च भुवि एतस्मादन्यत्परमार्थसाधनमस्तीति भावः । अक्षरार्थः स्पष्टः ॥ ६९ ॥

गीताशास्त्रपठनस्य फलम् ।

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

१ शां. भा.— योऽपि— अध्येष्यते च पठिष्यति य इमं धर्म्यं धर्मादनपेतं संवादरूपं ग्रन्थमावयोस्तेनेदं कृतं स्यात् । ज्ञानयज्ञेन विधिजपोपांशुमानसानां यज्ञानां ज्ञानयज्ञो मानसत्वाद्विशिष्टतम इत्यतस्तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्त्रस्याध्ययनं स्तूयते । फलविधिरेव वा देवतादिविषयज्ञानयज्ञफलतुल्य-मस्य फलं भवतीति । तेनाध्ययनेनाहमिष्टः पूजितः स्यां भवेयमिति मे मम मतिर्निश्चयः ॥ ७० ॥

२ आ. शां. व्या.— सम्प्रदायप्रवक्तुः सर्वाधिकं फलं 'स वक्ता विष्णुरित्युक्तो न स विश्वाधिदैवतम्' इति न्यायेनोक्त्वा सम्प्रत्यक्षेण विवक्षितं फलमाह— योऽपीति । यथोक्तस्य शास्त्रस्य योऽप्यध्येता तेनेदं कृतं स्यादिति सम्बन्धः । तदेवाऽऽह— अध्येष्यत इति । 'तेनेदं कृतं' इत्यत्रेदंशब्दार्थं विशदयति— ज्ञानेति । तेनाहमिष्टः स्यामिति सम्बन्धः । चतुर्विधानां यज्ञानां मध्ये ज्ञानयज्ञस्य 'श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञा-ज्ज्ञानयज्ञः' [४।३३] इति विशिष्टत्वाभिधानात्तेनाहमिष्टः

स्यामित्यध्ययनस्य स्तुतिरभिमतेत्याह— विधीति । पश्चा-न्तरमाह— फलेति । फलविधिमेव प्रकटयति— देवतादी-ति । यद्धि ज्ञानयज्ञस्य फलं कैवल्यं तेन तुल्यमस्याध्येतुः सम्पद्यते तच्च देवताद्यात्मत्वमित्यर्थः । कथमध्ययनादेव सर्वो-त्मत्वं फलं लभ्यते ? "तस्मात्तत्सर्वमभवत्" [वृ. उ. १।४।१०] इति श्रुतिस्तत्राऽऽह— तेनेति । तेनाध्येत्रा ज्ञान-यज्ञतुल्येनाध्ययनेन भगवानिष्टस्तथा च तज्ज्ञानादुक्तं फलम-विरुद्धमित्यर्थः ॥ ७० ॥

३ रा. भा.— य इममावयोर्धर्म्यं संवादमध्येष्यते, तेन ज्ञानयज्ञेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः, अस्मिन् यो ज्ञानयज्ञोऽभिधीयते, तेनाहमेतदध्ययनमात्रेणेष्टः स्यामित्यर्थः ॥ ७० ॥

४ वे. ता. चं.— एवमुपदेष्टुः फलमुक्तम् ; अथ शब्दतो-ऽर्थतश्च गुरुसकाशादध्येतुः फलमुच्यते— 'अध्येष्यते' इत्या-दिना लोकाद्वयेन । 'शृणुयात्' इति परैरधीयमानपाठश्रवण-मात्रं वा । 'अध्येष्यते' इति— नहि सर्वज्ञस्य भगवतो भविष्यद्भारतनिबन्धावेक्षणेन स्वसंवादाध्ययनभावित्वोक्तिः, अपितु भूतावेक्षणेन । महाभारतं हि धृतराष्ट्राद्युत्पत्तेः प्रागेव भगवत्प्रसादलब्धदिव्यवक्षुषा भगवता व्यासेन निबद्धम् । अनु-ज्ञातं च शिष्येभ्यः ; तैश्च 'नारदो श्रावयद्देवानसितो देवलः पितृन् । गन्धर्वैश्चक्षुरक्षांसि श्रावयामास वै शुक्रः' [म. भा. १।१।७; ८] इति मानुषव्यतिरिक्तेषु लोकेषु प्रकाशितम् । मानुषे तु लोके जनमेजयपुरस्कारेण प्रकाशिष्यते । तदपेक्षयोक्तम्— 'अध्येष्यते' इति । उपनिषत्सारत्वादध्ययनोक्तिः । कथितं

चाश्रमवर्णने कविभिः 'अनवरताधीतभगवद्गीतम्' इति । 'श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप !' [४।३३] इति यः प्रथमपट्टे ज्ञानयज्ञोऽभिहितः, नासावत्र विवक्षितः, अपितु भक्तियोगप्रकरणे 'ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते' [१।१५] इति यो भगवदनुसन्धानविशेषरूपो ज्ञानयज्ञ उक्तः, स एवात्र शास्त्रसारभूतो विवक्षित इत्यभिप्रायेणाऽऽह— अस्मिन् यो ज्ञानयज्ञ इति । विधिजपोपांशुमानसानां ज्ञान-यज्ञो मानसत्वाद्विशिष्टः । एतदध्ययनमात्रेणेति— अयम-भिप्रायः— 'योऽश्वमेधेन यजते । य उ चैनमेवं वेद, [अ. मे. २] 'यं यं क्रतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवति' [आर. २] इत्यादिषु यथा तत्तत्कृतवध्ययनस्य तत्तुल्यफलता, तथात्रापि ज्ञानयज्ञवद्भगवत्प्रीतिजनकत्वं तद्गीताध्ययनस्य— इति ॥ ७० ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७० ॥

६ ज. प्र. टी.— ॥ ७० ॥

७ ह. पै. भा.— अध्येष्यत इति । अध्येष्यते पठिष्यति य इममावयोः संवादं धर्म्यं धर्मादन-पेतं, तेन पाठकेन ज्ञानयज्ञेन द्रव्यजपोपांशुयज्ञेभ्यः फलैः सहस्रगुणेभ्यो विशिष्टमेनाहमिष्टः पूजितः स्यां भवेयमिति मे मतिर्निश्चयः ॥ ७० ॥

८ वें. ब्र. गि.— एवं सम्प्रदायकर्तुरध्यापकस्य फल-
मुक्त्वाऽध्येतुः फलमाह— अध्येष्यत इति । धर्म्यं मुक्ति-
हेतुपरमधर्मरूपाज्ज्ञानादनपेतं आवयोः संवादरूपमिमं ग्रन्थं
योऽध्येष्यते जपरूपेण पठिष्यति, तेन पुंसा अहं ज्ञानयज्ञेन
' श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञः ' [४।१३] इति सर्वयज्ञ-
श्रेष्ठतया प्रागुक्तेन ज्ञानरूपेण यज्ञेन इष्टः पूजितः स्यां
भवेयं इति मे मतिर्मम निश्चयः । यद्यप्यसौ गीतार्थमबुध्य-

मान एव जपति, तथापि तच्छृण्वतो मम मामेवासौ प्रकाश-
यतीति बुद्धिर्भवति ! अतो जपमात्रादपि ज्ञानयज्ञफलं
मोक्षं लभते सत्त्वशुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारा । अर्थावसन्धानपूर्वकं
पठतस्तु साक्षादेव मोक्ष इति किं वक्तव्यं ? इति फलविधि-
रेवायं, नार्थवादः । ' श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप !'
इति हि प्रागुक्तम् ॥ ७० ॥

९ व० त० दी०— अध्येतुः फलं निर्दिशति— अध्येष्यत इति । अर्थमज्ञानतोऽपि पुंसो नामक्त्वाठमात्रात्
फलदोऽयं संवाद इति भावः ॥ ७० ॥

१० पु. अ. त.— एवमुपदेशुः श्रोतुश्च फलमुक्त्वा
पाठकर्तुः फलमाह— अध्येष्यत इति । आवयोः श्रीकृष्णा-
र्जुनयोः धर्म्यं धर्मयुक्तं धर्मोत्पादकं वा संवादं सोत्तरप्राप्त्युत्तरं
गीतात्मकं सम्यक्प्रकारेण वदनात्मकं यच्च अध्येष्यते ध्यानं
कृत्वा जपरूपेण पठिष्यति, तेनाध्ययनेन सर्वयज्ञश्रेष्ठेन

ज्ञानयज्ञेन ज्ञानात्मकमद्यजनेन अहं तस्य इष्टः प्रियः स्यां,
भवेयमित्यर्थः । इति एवम्प्रकारिका मे मम मतिः बुद्धि-
रित्यर्थः । स्वमतित्वकथनेनैतत्पाठस्याऽऽवश्यकत्वं करणे च
स्वप्रसादावश्यकत्वं ज्ञापितमिति भावः ॥ ७० ॥

११ नी० भा० दी०— अध्यापकस्य फलमुक्त्वाऽध्येतुः फलमाह— अध्येष्यते चेति । ज्ञानयज्ञेन निर्विकल्प-
समाधिना इष्टः पूजितः स हि धर्ममेघनामः पुष्कलपुण्यवृष्टिरुत्तरेतस्य शास्त्रस्याध्ययनमपीत्यर्थः । इति मे
मम सर्वेश्वरस्य मतिः; तेनात्र स्तुतिमात्रमेतदिति न मन्तव्यं, किन्तु भूतार्थवाद एवायमिति भावः ॥ ७० ॥

गीताशास्त्रश्रवणार्हस्य लक्षणं श्रवणस्य च फलम् ।

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

१ शां. भा.— अथ श्रोतुरिदं फलम्— श्रद्धावानिति । श्रद्धावान् श्रद्धावानोऽनसूयश्चासूयावर्जितः
सन्निमं ग्रन्थं शृणुयादपि यो नरः— अपिशब्दात्किमुतार्थज्ञानवान् ?— सोऽपि पापान्मुक्तः शुभान्प्रशस्ताँल्लो-
कान् प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणामग्निहोत्रादिकर्मवताम् ॥ ७१ ॥

२ आ. शां. व्या.— प्रवक्तुरध्येतुश्च फलमुक्त्वा श्रोतुरिदानीं फलं कथयति— अथेति ॥ ७१ ॥

३ रा. भा.— श्रद्धावाननसूयश्च यो नरः शृणुयादपि, तेन श्रवणमात्रेण सोऽपि भक्तिविरोधिपापे-
भ्यो मुक्तः पुण्यकर्मणां मद्भक्तानां लोकान् समूहान् प्राप्नुयात् ॥ ७१ ॥

४ वे. ता. चं.— ' श्रद्धावाननसूयश्च ' इति चकारादत्रा-
नुषक्तानामपि प्रागुक्तानां प्रणिपातपरिश्रमेवानां ग्रहणम् ।
' शृणुयात् ' इत्यनेन आचार्यसंकाशादिति गम्यते । श्रूयते हि—
" तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् " [मुं. उ. १।२।१२]
इति । " आचार्याद्वेद्येव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापत् " [छां. उ.
४।१।३] इति । एतेन स्वयं ग्रन्थनिरीक्षणमन्यायेनान्यस्मा-
द्ग्रहणं च व्यवच्छिद्यते । ' सोऽपि ' इति विलम्बः सूच्यते ।
तेन भक्तिविरोधिभ्यो मुक्त इत्युक्तम् । अन्यथा विध्यन्तर-

वैयर्थ्यादिप्रसङ्ग इति भावः । अर्थज्ञानादिमतश्च कैमुत्यमपि
शब्देन व्यञ्जितम् । प्रवचनपठनयोर्मौलैकान्तफलस्य पूर्वमुक्त-
त्वात् सहभावेनाग्र्यप्राप्त्यन्यायाच्छ्रवणेऽपि तादृशफलं भगवद्-
मिप्रेतं स्वीकर्तुमुचितम् । नरककल्पस्वर्गादिप्राप्तेरनभिमतत्वा-
न्मद्भक्तानां लोकान्समूहानित्युक्तम् । अत्र पाठश्रवणादि-
प्रीतो भगवान् स्वभक्तान् प्रापयति । भगवद्भक्तानां प्राप्तिर्हि
योगोपदेशादिद्वारा मोक्षाय स्यात् ॥ ७१ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७१ ॥

गी. वृ. ५४

६ ज. प्र. दी.— ॥ ७१ ॥

७ ह. पै. भा.— श्रद्धावानिति । श्रद्धावान्कर्मणां श्रद्धा विद्यते यस्यासौ श्रद्धावान् । अनसूयोऽस्यारहितोऽध्येतरि । शृणुयादपि किं पुनरर्थस्य प्रतिपत्तौ ? । सोऽपि श्रोता मुक्तो निर्गतोऽस्माच्छरीरत्प्रेत्येत्यर्थः । शुभान्पुण्याँल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणां तेषां लोकानिति सम्बन्धः ॥ ७१ ॥

८ वं. ब्र. गि.— ‘ प्रवक्तुरध्येतुश्च फलमुक्त्वा श्रोतुरिदानीं फलं कथयति— श्रद्धावानिति । यो नरः कश्चिदपि अन्यस्योच्चैर्जपतः कारुणिकस्य सकाशात् श्रद्धावान् श्रद्धायुक्तः तथा ‘ किमर्थमयमुच्चैर्जपत्यवद्धं वा जपति? ’ इति

दोषदृष्ट्याऽसूयया रहितोऽनसूयश्च केवलं शृणुयादिसं ग्रन्थम्, —अपिशब्दात्किमुत्तार्यज्ञानवान् ? —सोऽपि केवलाक्षरमात्र-श्रोताऽपि मुक्तः पापैः शुभाग्रशस्तान्पुण्यकर्मणोऽश्वमेधकृता-न्प्राप्नुयात्; ज्ञानवतस्तु किं वाच्यम् ? इति भावः ॥ ७१ ॥

९ व० त० दी०— श्रद्धावानिति । स्पष्टार्थः ॥ ७१ ॥

१० पु. अ. त.— एवंरूपज्ञानेनैकस्य पठतो योऽन्यः कश्चिच्छृणोति तस्यापि फलतीत्याह— श्रद्धावानिति । यो नरः श्रद्धावान् ‘ एतच्छ्रवणेनाहं कृतार्थो भविष्यामि ’ इत्याद्यादयुक्तः शृणुयादप्यर्थानवबोधेनापि स शुभान् मोक्षप्राप-

कान् लोकान् प्राप्नुयात् । च पुनः अनसूयः किमिति दम्भार्थमुच्चैः पाषण्डी पठतीत्याद्यस्यारहितः सम्यक् गीतां पठतीत्याद्यनुमोदते मनसि सोऽपि मुक्तः संसारात् पुण्यकर्मणां लोकान् स्वर्गादीन् प्राप्नुयात् ॥ ७१ ॥

११ नी० भा० दी०— प्रवक्तुरध्येतुश्च फलमुक्त्वा श्रोतुरपि फलमाह— श्रद्धावानिति । शृणुयादपि अक्षर-श्रवणं कुर्यादपि, किमु वक्तव्यमादरेणार्थग्रहणं यः कुर्यात्स उक्तं फलं प्राप्नुयादिति । स्पष्टार्थः श्लोकः । तथा चोक्तं श्रीभागवते [१०।१।१६] — ‘ वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांस्त्रीन्पुनाति हि । वक्तारं पृच्छकं श्रोतृस्तत्पाद-सलिलं यथा ’ इति ॥ ७१ ॥

गुरुधर्मं शिक्षयितुं सर्वज्ञस्यापि परमगुरोर्गोविन्दस्य प्रश्नः ।

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ ! त्वयैकाग्रेण चेतसा ।

कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ! ॥ ७२ ॥

१ शां. भा.— शिष्यस्य शास्त्रार्थग्रहणाग्रहणविवेकबुद्धत्सया पृच्छति । तदग्रहणे ज्ञाते पुनर्ग्राहयिष्याम्युपायान्तरेणापीति प्रष्टुरभिप्रायः । यत्नान्तरमास्थाय शिष्यः कृतार्थः कर्तव्य इत्याचार्यधर्मः प्रदर्शितो भवति— कच्चित्किमेतन्मयोक्तं श्रुतं श्रवणेनावधारितं पार्थ ! किं त्वयैकाग्रेण चेतसा चित्तेन ? किंवा प्रमादतः ? कच्चिदज्ञानसम्मोहोऽज्ञाननिमित्तः सम्मोहो विचित्रभावोऽविवेकता स्वाभाविकः किं प्रनष्टः ? यदर्थोऽयं शास्त्रश्रवणायासस्तव मम चोपदेष्टृत्वायासः प्रवृत्तस्ते तव धनञ्जय ! ॥ ७२ ॥

२ आ. शां. व्या.— आचार्येण शिष्याय यावदज्ञान-संशयविपर्ययास्तावदनेकधोपदेष्टव्यमिति दर्शयितुं भगवानर्जुनं पृष्ठवानित्याह— शिष्यस्येति । प्रष्टुरभिप्रायं प्रकटयति— तदग्रहण इति । शिष्यश्चेदुक्तं ग्रहीतुं नेष्टे तर्हि तं प्रत्यौदा-सीन्यमाचार्यस्योचितं, तस्य मन्दबुद्धित्वादित्याशङ्क्याऽऽह—

यत्नान्तरमिति । कच्चिदिति कोमलप्रश्ने । तमेव व्याचष्टे— किमेतदिति । द्वितीयं किंपदं पूर्वस्य व्याख्यानतया संब-ध्यते । कच्चिदिति द्वितीयं प्रश्नं विभजते— किं प्रनष्ट इति । मोहप्रणाशस्य प्रसङ्गं दर्शयति— यदर्थ इति ॥ ७२ ॥

३ रा. भा.— मया कथितमेतत्पार्थ ! त्वयाऽवहितेन चेतसा कच्चिच्छ्रुतं, तवाज्ञानसम्मोहः कच्चित् प्रणष्टः, येनाज्ञानेन मूढो न योत्स्यामीत्युक्तवान् ? ॥ ७२ ॥

४ वे. ता. चं.— अथार्जुनस्य विदिताशयोऽपि भगवा-नादरेणविस्मरणायोपदेशसाफल्यं जिज्ञासमान इव पृच्छति— कच्चिदिति । एतदिति अर्थपर्यन्तत्वाच्छ्रुतमित्यर्थः । धीपर्यन्तं मत्कथितमेतत्किं निरर्थकमित्यभिप्रायेणैतच्छब्द इत्याह—

मया कथितमेतदिति । अज्ञानसम्मोहः कच्चित्प्रणष्ट इति श्रुतफलानुयोगः । अज्ञानहेतुकं भ्रान्तिज्ञानविहाजानसम्मोहः । येनाज्ञानेन मूढ इत्यस्याज्ञानसम्मोह इति प्रतिनिर्देशे तेनाज्ञानेन जनितसम्मोह इत्यन्वयो भाव्यः ॥ ७२ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७२ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ७२ ॥

७ ह. पै. भा.— कच्चिदिति । कच्चिदिति प्रश्ने । यथोक्तं श्रुतमिति सम्बन्धः । अज्ञानमनिश्चय-
स्तन्निमित्तः संशयः सम्मोहः स कच्चित्प्रणष्टः ? ॥ ७२ ॥

८ ब्र. गि.— 'शिष्यस्य ज्ञानोत्पत्तिपर्यन्तं गुरुणा
कारुणिकेन प्रयासः कार्यः' इति शुरोधर्मं शिक्षयितुं सर्वज्ञोऽपि
पुनर्युद्धादिकरणात्तदा कथमन्यस्य भवेत् ? इति बहिर्मुख-
शङ्कामपठुद् भगवानर्जुनं पृच्छति— कच्चिदेतदिति । हे
कच्चिदिति प्रश्ने । एतन्मयोक्तं गीताशास्त्रमेकाग्र्येण व्यासङ्गरहि-

तेन चेतसा हे पार्थ ! त्वया किं श्रुतमर्थतोऽवधारितम् ? कचि-
त्किमज्ञानसम्मोहोऽज्ञाननिमित्तः सम्मोहो विपर्ययोऽज्ञान-
नाशात्प्रनष्टः प्रकर्षेण पुनरुत्पत्तिविरोधित्वेन नष्टस्ते तव हे
धनञ्जय ! यदि स्यात्पुनरुपदेशं करिष्यामीत्यभिप्रायः ॥ ७२ ॥

९ व० त० दी०— कच्चिदिति प्रश्नतः सावधानं करोति । कच्चिदज्ञानसम्मोहस्ते नष्टः (प्रणष्टः) इति ॥ ७२ ॥

१० पु. अ. त.— एवं संसारशक्तिः शुभलोकप्राप्तिश्च
मोहनाशो भवति, स च भगवन्मुखाच्छ्रवणेऽर्जुनस्यैव ततः
पुनर्युद्धादिकरणात्तदा कथमन्यस्य भवेत् ? इति बहिर्मुख-
शङ्कामपठुद् भगवानर्जुनं पृच्छति— कच्चिदेतदिति । हे
पार्थ श्रद्धयैतच्छ्रवणयोग्य ! कच्चिदिति प्रश्नार्थः । त्वया

एकाग्र्येण चेतसा प्रणिहितेन मनसा एतन्मयोक्तं श्रुतं ? तेन
श्रवणेन हे धनञ्जय ! ते अज्ञानसम्मोहः अज्ञानेन
मत्स्वरूपेक्षिताज्ञानेन जनितो यः सम्मोहः आसुरमारणज-
पापोत्पत्तिरूपः सम्यक्प्रकारको मोहो भ्रमो नष्टः ।
ते तवेत्यर्थः ॥ ७२ ॥

११ नी० भा० दी०— सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञोऽपि भगवाँल्लोकशिक्षार्थं शिष्यस्य ज्ञानं जातं न वेति पृच्छति;
अन्यथा पुनः पुनः स्वयमेत्य उपदेशं कृतवता प्रभुणा निदाघ इव मयाऽयं शतकृत्वोऽयुपदेशेन कृतार्थः
कर्तव्य इत्याशयेनाऽऽह— कच्चिदिति । कच्चिदिति कामप्रवेदने । हे पार्थ ! एतत्त्वया एकाग्र्येण चेतसा श्रोतव्यं
शब्दतोऽर्थतश्च बोद्धव्यमिति मम कामोऽस्ति तत्तत्त्वां पृच्छामि किमिदं त्वया श्रुतमिति; श्रुतवतोऽपि तव
अज्ञानकृतः सम्मोहो विपर्ययः अनात्मन्यात्मधीरूपः स्वधर्मे युद्धे चाधर्मधीरूप इति स द्विविधोऽपि नष्टः
कच्चित् ? । मच्छ्रमसाफल्यमिच्छुस्त्वामहं पृच्छामीत्यर्थः ॥ ७२ ॥

कृतज्ञताव्यञ्जकमर्जुनस्योत्तरम् ।

अर्जुन उवाच— नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत ! ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

१ शां. भा.— नष्ट इति । नष्टो मोहोऽज्ञानजः समस्तसंसारानर्थहेतुः सागर इव दुस्तरः, स्मृतिश्चा-
ऽऽत्मतत्त्वविषया लब्धा, यस्या लाभात्सर्वहृदयग्रन्थिनां विप्रमोक्षः । त्वत्प्रसादात्तव प्रसादान्मया त्वत्प्रसाद-
माश्रितेनाच्युत ! । अनेन मोहनाशप्रश्रपतिवचनेन सर्वशास्त्रार्थज्ञानफलमेतावदेवेति निश्चितं दर्शितं
भवति, यतः ज्ञानान्मोहनाश आत्मस्मृतिलामश्रेति । तथाच श्रुतौ— “अनात्मविच्छोचामि” इत्युपन्यस्या-
ऽऽत्मज्ञानेन सर्वग्रन्थिविप्रमोक्ष उक्तः । “भिद्यते हृदयग्रन्थिः” [मुं. उ. २।१।८] इति “तत्र को मोहः
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः” [ईशा. ७] इति च मन्त्रवर्णः । अथेदानीं त्वच्छासने स्थितोऽस्मि गतसन्देहो
मुक्तसंशयः । करिष्ये वचनं तव । अहं त्वत्प्रसादात्कृतार्थः; न मम कर्तव्यमस्तीत्यभिप्रायः ॥ ७३ ॥

२ आ. शां. व्या.— प्रमोपदिष्टात्मज्ञानस्य अज्ञानसन्देह-
विपर्यासरहितस्य पृष्ठस्य भगवदनुग्रहाप्राप्तिकथनेन भगवन्तं परि-
तोषयिष्यन्नर्जुनो विज्ञापितवानित्याह— अर्जुन इति । अज्ञानो-
त्पत्त्याविवेकस्य नष्टत्वमेव स्पष्टयति— समस्त इति ।
स्वयङ्ग्योतिषि प्रतीचि ब्रह्मण्यविद्याभ्रमं विद्याऽपवयति नाविवक्षितं

प्रकाशयतीति मत्वाऽऽह— स्मृतिश्चेति । स्मृतिलामे किं
स्यात् ? इति चेत्तदाह— यस्या इति । मोहनाशे स्मृति-
प्रतिलम्भे चासाधारणं कारणमाह— त्वत्प्रसादादिति ।
प्रकृतेन प्रश्रपतिवचनेन लब्धमर्थं कथयति— अनेनेति ।
यदुक्तं स्मृतिप्रतिलम्भादशेषतो हृदयग्रन्थिर्वा विप्रमोक्षः स्या-

दिति तत्र प्रमाणमाह—तथा चेति । ज्ञानादज्ञानतत्कार्य-
निवृत्तौ श्रुत्यन्तरमपि संवादयति—मिथ्य इति । भगवद-
बुद्ध्यादज्ञानकृतमोहदाहानस्तरमात्मज्ञाने प्रतिलब्धे स्वदाज्ञाप्रती-

क्षोऽहमित्युत्तरार्थं व्याकरोति—अथेति । तव वचनं करिष्ये-
ऽहमित्यत्र तात्पर्यमाह—अहमिति ॥ ७३ ॥

३ रा. भा.—मोहः विपरीतज्ञानं, त्वत्प्रसादान्मम तद्विनष्टं; स्मृतिः यथावस्थिततत्त्वज्ञानं,
त्वत्प्रसादादेव तच्च लब्धम् ; अनात्मनि प्रकृतावात्माभिमानरूपो मोहः, परमपुरुषशरीरतया तदात्मकस्य
कृत्स्नस्य चिदचिद्वस्तुनः अतदात्माभिमानरूपश्च, नित्यनैमित्तिकरूपस्य कर्मणः परमपुरुषाराधनतया
तत्प्राप्त्युपायभूतस्य बन्धकत्वबुद्धिरूपश्च सर्वो विनष्टः; आत्मनः प्रकृतिविलक्षणत्वतत्त्वभाव-
रहितताज्ञातृत्वैकस्वभावतापरमपुरुषशेषतातन्नियाम्यत्वैकस्वरूपताज्ञानं, निखिलजगदुद्भव-स्थिति-प्रलय-
लीलाशेषदोषप्रत्यनीककल्याणैकस्वरूपस्वाभाविकानवधिकातिशयज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजःप्रभृतिसमस्त-
कल्याणगुणगणमहार्णवपरब्रह्मशब्दाभिधेयपरमपुरुषयाथात्म्यज्ञानं च, एवंपरपरावरतत्त्वयाथात्म्यविज्ञान-
तदभ्यासपूर्वकाहरहरूपचीयमानपरमपुरुषप्रीत्येकफलनित्यनैमित्तिककर्मनिषिद्धपरिहारशमदमाद्यात्मगुण-
निर्वर्त्यभक्तिरूपतापन्नपरमपुरुषोपासनैकलभ्यो वेदान्तवेद्यः परमपुरुषो वासुदेवस्त्वमिति ज्ञानं च लब्धम् ।
ततश्च बन्धुस्नेहकारुण्यप्रवृद्धविपरीतज्ञानमूलात् सर्वस्मादवसादाद्विमुक्तो गतसन्देहः स्वस्थः स्थितो-
ऽस्मि । इदानीमेव युद्धादिकर्तव्यताविषयं तव वचनं करिष्ये । यथोक्तं युद्धादिकं करिष्य इत्यर्थः ॥ ७३ ॥

४ वे. ता. चं.—अथ कृतज्ञतांश्च व्यञ्जयन्मुनः श्रुत-
फलसिद्ध्या प्रतिवक्ति 'नष्टो मोहः' इति । अर्जुनेनास्याथ-
स्येतः पूर्वमनवगमाद्वाक्येन प्रथमं स्मृतेरनुदयात्तन्मूलभूतशब्द-
जन्योऽनुभव इह स्मृतिशब्देन लक्ष्यत इत्याह—स्मृतिर्यथा-
वस्थिततत्त्वज्ञानमिति । 'स नो देवः शुभया स्मृत्या
संयुनक्तु' इत्यस्य मन्त्रस्य 'स नो बुद्ध्या शुभया संयु-
नक्ति(क्तु)' [शि. उ. ३।४] इति शास्त्रान्तरे पाठदर्शनात्स्मृति-
बुद्धिशब्दाद्विप्रकर्षणैकार्थो युक्ताविति भावः । निवर्त्यमोह-
स्वरूपं चोपदेशस्यामूलचूडपरामर्शेन व्यनक्ति—अनात्मनी-
त्यादिना । प्रकृतिविलक्षणत्वं स्वप्रकाशत्वादिभिः विकारा-
यभावात्तत्त्वभावरहितता । स्वस्थः प्रकृतिस्थ इत्यर्थः । उपदेश-

वचनस्य स्वरूपेणाननुष्ठेयत्वात्तेन तत्प्रतिपाद्यं लक्ष्यत इत्याह—
यथोक्तं युद्धादिकमिति ।

एवं चाभिप्रायः—आदिशब्देन भक्तियोगपर्यन्तप्रवृत्तम् ।
अनुष्ठानं तु स्मृतिश्रंशादिति हि वक्ष्यति—'यत्तु तद्भवता
(यत्तद्भगवता) प्रोक्तं पुरा केशव । सौहृदात् । तत्सर्वं पुरुष-
व्याघ्र । ब्रष्टं मे नष्टचेतसः' [अ. गी. १।६] इति । प्रति-
वक्ष्यति च भगवान्—'श्रावितस्त्वं मया गुह्यं ज्ञापितश्च
सनातनम् । धर्मं स्वरूपिणं पार्थ ! सर्वलोकांश्च शाश्वतान् ।
अबुद्ध्या मागृहीर्यस्त्वं तन्मे सुमहदप्रियम्' [अ. गी. १।९, १०]
'स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः परिवेदने' [अ. गी. १।१२]
इति ॥ ७३ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७३ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ७३ ॥

७ ह. पै. भा.—एवं पृष्ठो भगवताऽर्जुन उवाच—नष्टो मोह इति । नष्टो मोहो नष्टः संशयो
यः पूर्वमासीत् 'गुरुपुत्रमित्रादयो हन्तव्या आहोस्विन्न हन्तव्याः' इति । स्मृतिर्लब्धा स्मृतिः सम्य-
ज्ञानं सा च प्राप्ता त्वत्प्रसादात्तव प्रसादमाश्रित्य तेन मया । अच्युत ! स्वरूपात्कथमपि न च्यवत
इत्युक्तम् । स्थितोऽस्मि उत्थितोऽस्मि । करिष्ये वचनमाज्ञाम् ॥ ७३ ॥

८ वे. प्र. गि.—एवं पृष्ठः कृतार्थत्वेन पुनरुपदेशानपे-
क्षतामात्मनोऽर्जुन उवाच—नष्ट इति । नष्ट उच्छिन्नो
मोहोऽज्ञानकृतो विपर्ययः । तन्नाशकमाह—स्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादान्मया, यस्मात्त्वदुपदेशादात्मज्ञानं लब्धं सर्वसंशया-
नाक्रान्ततया प्राप्तम्, अतः सर्वप्रतिबन्धशून्येनात्मज्ञानेन
मोहो नष्ट इत्यर्थः । हे अच्युत ! आत्मत्वेन निश्चितत्वात् ।
"वियोगायोग्यस्मृतिलभ्ये सर्वप्रस्थानां विप्रमोक्षः"
[छां. उ. ७।२६।२] इति श्रुत्यर्थमनुभवताह—स्थितोऽस्मि

गतसन्देहः निवृत्तसन्देहः स्थितोऽस्मि युद्धकर्तव्यतारूपे
स्वच्छासने; यावज्जीवं च करिष्ये वचनं तव भगवतः परम-
गुरोराज्ञां पालयिष्यामीति प्रयाससाफल्यकथनेन भगवन्त-
मर्जुनः परितोषयामास । अनेन गीताशास्त्राध्यायिनो
भगवत्प्रसादादवश्यं मोक्षफलपर्यन्तं ज्ञानं भवतीति शास्त्रफल-
श्रुपसंहृतम् "तद्धास्य विजज्ञौ" [छां. उ. ६।१६।३]
इतिवत् ॥ ७३ ॥

९ व० त० दी०— अर्जुन उवाच— नष्टो मोह इति । विपरीतं ज्ञानं आत्मानात्माविवेकविषयकं विनष्टं मम । स्मृतिश्च यथावस्थिततत्त्वज्ञानं त्वत्प्रसादाल्लब्धम् । तत्रानात्मनि प्रकृतितत्कार्यं स्वात्माभिमानरूपो मोहः परमपुरुषस्वरूपतया तदात्मकस्य सर्वस्य चिद्विद्वस्तुतः अतदात्माभिमानरूपश्च नित्यादिकर्मणो भगवदर्थतया तत्प्राप्त्युपायभूतस्य बन्धकत्वावगतिरूपश्च सर्वो नष्टः । आत्मनः प्राकृतस्वभावरहितज्ञातृत्वेकस्वरूपज्ञानं तथा परमात्मनोऽक्षरब्रह्मैक्यज्ञानं तदुत्तमस्य पुरुषोत्तमस्यालौकिकगुणगणस्य प्रभोरनुग्रहभक्त्यैव प्राप्तिः परमपुरुषार्थः । स च वासुदेवः पुरुषोत्तमस्त्वमिति ज्ञानं च स्मृतिरूपं लब्धं, त्वत्प्रसादान्मोहः साङ्ख्योपदेशेन गतः, स्मृतियोगोपदेशेन लब्धम् । प्रसादो भक्तिरिति वा । अतो गतसन्देहस्तव वचनं युद्धादिकर्तव्यताविषयं करिष्ये ॥ ७३ ॥

१० पु. अ. त.— एवं प्रश्ने नष्टमोहः सन् अर्जुन उत्तरं प्राह— नष्टो मोह इति । अज्ञानकृतो मोहो नष्टः, त्वद्वक्तित्वश्रवणेनेति शेषः । अधिकमपि ज्ञातं हे अच्युत सर्वत्र च्युतिरहित ! मया अहङ्काराज्ञानसहितेन त्वत्प्रसादात् स्मृतिः तत्स्वरूपतामिका लब्धा प्राप्ता । 'प्रसादात्' इति

कथनेन साधनालम्ब्यतोक्ता । अतो दासस्य प्रभवाज्ञाकरणमेव धर्मः, न त्वन्योऽपि धर्माधर्मविचारः । एवं गतसन्देहः संस्तवाद्ये दासत्वेन स्थितोऽस्मि; इदानीं तव वचनं पूर्वोक्तं युद्धादिरूपं सर्वधर्मस्यागारूपं त्वद्वक्तृत्वेतदुपदेशरूपं च करिष्ये ॥ ७३ ॥

११ नी० भा० दी०— एवं पृष्ठः स्वस्य कृतकृत्यतां ज्ञापयन्नर्जुन उवाच— नष्टो मोह इति । मोहः पूर्वोक्तो द्विविधोऽपि नष्टः । स्मृतिः 'अयमहमस्मि परं ब्रह्म' इत्यात्मानुसन्धानरूपा आत्मतत्त्वविषया लब्धा । यस्या लाभेन सर्वहृदयधन्वीनां 'यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः' [१८।५५] इत्यत्रोदाहृतानां चिद्वैक्य-भ्रमप्रभवानां विमोक्षो भवति । तथा च श्रूयते— 'स्मृतिलम्बे सर्वधन्वीनां विप्रमोक्षः' [छां. उ. ७।२६।२] इति । त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत ! स्मृतिलब्धेति सम्बन्धः । स्थितोऽस्मि त्वच्छासने इति शेषः । गतसन्देहो नष्टसन्देहः इत्यनेनानात्मन्यात्मधीरूपो मोहो नष्ट इति दर्शितम् । 'करिष्ये वचनं तव' इत्यनेन स्वधर्मे युद्धे चाधर्मधीरूपोऽपि मोहो नष्ट इति दर्शितम् ॥ ७३ ॥

कथानुसन्धानप्रदर्शनार्था सञ्जयोक्तिः ।

सञ्जय उवाच— इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

१ शां. भा.— परिसमाप्तः शास्त्रार्थः, अथेदानीं कथासम्बन्धप्रदर्शनार्था सञ्जय उवाच— इत्यहमिति । इत्येवमहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं यथोक्तमश्रौषं श्रुतवानस्मि । अद्भुतमत्यन्त-विस्मयकरं, रोमहर्षणं रोमाञ्चकरम् ॥ ७४ ॥

२ आ. शां. व्या.— शास्त्रार्थे समाप्ते सत्यस्यामवस्थायां सञ्जयवचनं कुत्रोपयुक्तं ? इति तदाह— परिसमाप्त इति । वासुदेवस्य सर्वज्ञस्य सर्वेश्वरस्य, कृतार्थस्य पार्थस्य पृथुसुत-स्यार्जुनस्य महात्मनोऽद्भुतबुद्धेः सर्वाधिकारिगुणसम्पन्नस्य सम्यग्-

वादं संवादं गुह्यशिष्यभावेन प्रश्नप्रतिवचनाभिधानमिममनु-क्रान्तमद्भुतं विस्मयकरं रोमाणि हृष्यन्ति पुलकीभवन्त्यनेनेति रोमहर्षणमाह्लादकरं यथोक्तं श्रुतवानस्मीत्याह— इत्येव-मिति ॥ ७४ ॥

३ रा. भा.— धृतराष्ट्राय स्वपुत्राः पाण्डवाश्च युद्धे किं करिष्यन्तीति पृच्छते— इति एवं वासु-देवस्य वासुदेवसूनोः पार्थस्य च तत्पितृवसुः पुत्रस्य च महात्मनो महाबुद्धेस्तत्पदद्वन्द्वमाश्रितस्येमं रोमहर्षणमद्भुतं संवादमहं यथोक्तमश्रौषं श्रुतवानहम् ॥ ७४ ॥

४ वे. ता. चं.— 'मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय !' [१।१] इति प्रश्ने कृत्स्नं सञ्जयतीत्याह— धृतराष्ट्रायेति । 'महात्मनः' इत्युक्तं व्यनक्ति— तत्पद-द्वन्द्वमाश्रितस्येति । 'कृष्णाश्रयाः कृष्णवलाः कृष्णनाथाश्च पाण्डवाः' इति ह्यन्यत्रोक्तम् । अत्र च 'शिष्यस्तेऽहं शाधि मां

त्वां प्रपन्नम्' [२।७] इति । अद्भुतत्वातिशयाद्रोमहर्ष-णत्वम् । यथोक्तमश्रौषमिति— यथा ताम्बासुक्तं, तत्र समाश्रुतांशो नास्तीत्यर्थः । एतेन यथार्थदर्शित्वं व्यञ्जितम् । यद्वा यथा तव मयोक्तम्, एवमेव श्रुतवानस्मि, ततश्च यथा-दृष्टार्थवादित्वं व्यञ्जितं भवति ॥ ७४ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७४ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ७४ ॥

७ ह. पै. भा.— इत्यहमिति । इमं यथोक्तम् ॥ ७४ ॥

८ वं. ब्र. गि.— समाप्तः शास्त्रार्थः; कथासम्बन्धमिदानीमनुसन्धानः सञ्जय उवाच— अद्भुतं चेतसो विस्मयाख्य-
विकारकरं लोकेष्वसम्भाव्यमानत्वात्, रोमहर्षणं शरीरस्य

रोमाश्चाख्यविकारकरम् । तेनातिपरिपुष्टत्वं विस्मयस्य
दर्शितम् । स्पष्टमन्यत् ॥ ७४ ॥

९ व० त० दी०— तदेवं धृतराष्ट्रं प्रति श्रीकृष्णार्जुनसंवादमुक्त्वा प्रस्तुतकथामनुसन्धानः सञ्जय उवाच—
इत्यहमिति । उभयोः संवादमिममश्रौषम् ॥ ७४ ॥

१० पु. अ. त.— एवं धृतराष्ट्रपृष्टश्रीकृष्णार्जुनसंवादं
सफलमशेषतः कथयित्वा भगवति सासूयत्वात् धृतराष्ट्रस्य
फलाभावकथनार्थं स्वस्य च तदग्रे कथनावश्यकत्वाय स्वस्य
श्रवणानन्दभवनकारणज्ञापनाय स्तुतकथानुसन्धानेन सञ्जय
उवाच— इतीति । इति अमुना प्रकारेण अहं त्वदीयत्वेन

द्वेषसम्बन्धयुक्तोऽपि वासुदेवस्य मोक्षदातुः महात्मनो
भगवद्भक्तस्य पार्थस्य च इमं मया पूर्वोक्तं संवादम् उत्तर-
प्रत्युत्तररूपं अद्भुतम्, अलौकिकं रोमहर्षणं रोमहर्षकरम्
आनन्दोद्बोधकं अश्रौषं श्रुतवानस्मि ॥ ७४ ॥

११ नी० भा० दी०— समाप्तः शास्त्रार्थः, इदानीं कथाप्रबन्धमेवानुवर्तयन् सञ्जय उवाच— इतीति ।
अद्भुतं चेतसो विस्मयकरं रोमहर्षणं रोमाञ्चोद्रेदजनकम् । शेषं स्पष्टम् ॥ ७४ ॥

दूरस्थस्यापि सञ्जयस्य श्रवणार्हताद्योतनम् ।

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

१ शां. भा.— तं चेमम्— व्यासप्रसादात्ततो दिव्यचक्षुर्लाभाच्छ्रुतवानेतं संवादं गुह्यतमं परं योगं
योगार्थत्वात् संवादमिमं योगमेव वा योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयं, न परम्परातः ॥ ७५ ॥

२ आ. शां. व्या.— प्रकृष्टं संवादं कथमश्रौषीः ? इति
चेत्त्राऽऽह— तं चेति । एतत्पदं संवादपरत्वात्पुंलिङ्गत्वेन
नेतव्यमित्याह— एतमिति । परमपुरुषार्थोपयिकत्वात्परत्वं
परं गुह्यमतिशयेन गुह्यं रहस्यमिति वा । योगो ज्ञानं कर्म च
तदर्थत्वादयं संवादो योग उक्तः । अथवा चित्तवृत्तिनिरोधस्य

योगस्याङ्गत्वादयं संवादो योग इत्याह— संवादमिति ।
योगानामीश्वरो योगेश्वरः, तदनुग्रहेहेतुत्वाद्योगतत्फलयोगस्ततः
साक्षादव्यवधानेन श्रुतवान्, न परम्परयेत्याह— योगेश्वरा-
दिति । स्वयं स्वेन पारमेश्वरेणातिरिक्तज्ञानैश्वर्यरूपेण कथयतो
व्याचक्षाणादित्यर्थः ॥ ७५ ॥

३ रा. भा.— व्यासप्रसादाद्व्यासानुग्रहेण दिव्यचक्षुश्चोत्रलाभात् एतत्परं योगाख्यं गुह्यं योगे-
श्वरात् ज्ञानबलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजसां निधेर्भगवतः कृष्णात् स्वयमेव कथयतः साक्षाच्छ्रुतवानहम् ॥ ७५ ॥

४ वे. ता. चं.— मन्दस्य मोहनकालुष्यनिवृत्तिलक्षण-
प्रसादस्यात्राभावात् व्यासानुग्रहेणेत्युक्तम् । देवैरप्यहस्यस्य
श्रीविश्वरूपस्य दर्शनार्थं दूरस्थवाक्यश्रवणार्थं च अनुग्रहावान्तर-
व्यापारमाह— दिव्यचक्षुश्चोत्रलाभादिति । अतीन्द्रिया-
दिग्रहणसामर्थ्यादिमात्रेणात्र दिव्यत्वम् । एतदिति नपुंसक-
निष्पत्तये योगशब्दं विशेषणीकरोति— योगाख्यमिति ।
इत्यकर्मणि योग्यताभिप्रायम् । तथाभूतमपि हि
मति व्यासमाहात्म्यव्यञ्जनम् । 'योगेश्वरात्'

इत्यत्र योगशब्दः कल्याणगुणयोगपरः 'एतां विभूतिं योगं च'
[१०।७] इति प्रागुक्तवदित्याह— ज्ञानेति । स्वयमेव
कथयतः, न तु परैर्वाचयत इत्यर्थः । तेन वक्तृवैलक्षण्योक्तिः ।
यथा 'पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायणः स्वयम्' [म. भा.
१२।३४।६८] इति । साक्षाच्छ्रुतवानहमिति— न तु
विवस्वदजुनादितच्छिष्यद्वारेत्यर्थः । यद्वा दूरस्थोऽपि प्रत्यक्षं
श्रुतवानिति ॥ ७५ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७५ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ७५ ॥

७ ह. पै. भा.— व्यासेति । व्यासो भगवान् कृष्णद्वैपायनः । परं प्रकृष्टं, परमात्मविषयत्वात् । योगं सम्यग्ज्ञानम् । योगेश्वराद्योगा योगिनस्तेषामीश्वरात् । साक्षात्प्रत्यक्षं कथयतः । स्वयं स्वमुखेन ॥ ७५ ॥

८ वें. ब्र. गि.— व्यवहितस्यापि भगवदर्जुनसंवादस्य श्रवणयोग्यतामात्मन आह— व्यासप्रसादादिति । व्यास-
दत्तदिव्यचक्षुःश्रोत्रादिलाभरूपाद्व्यासप्रसादादिमं परं गुह्यं
योगं योगाव्यभिचारिहेतुं संवादं योगेश्वरात्कृष्णात्स्वयं स्वेन
पारमेश्वरेण रूपेण कथयतः साक्षादेवाहं श्रुतवानस्मि,

न परम्परयेति स्वभाष्यमभिनन्दति । अत्र ' इमम् ' इति
पुंलिङ्गपाठो भाष्यकारैर्व्याख्यातः । ' एतत् ' इति नपुंसक-
लिङ्गपाठस्यैव योगशब्दसामानाधिकरण्येन व्याख्यानमिद-
मिति तद्व्याख्यातारः ॥ ७५ ॥

९ व० त० दी०— ननु कथमेवं त्वया श्रुतोऽयं संवाद इति चेत्तत्राऽऽह— व्यासप्रसादादिति । दिव्यचक्षुः
श्रोत्रादि मह्यं दत्तं, वासुदेवेनार्जुनाय इव । तदेतत्परमं गुह्यं योगं साक्षात्स्वयं कथयतो योगेश्वरात्कृष्णाद्धेतोः परं
अनेन कृष्णसम्बन्धात्परत्वमुक्तं तेन साक्षाद्भगवद्वाक्यत्वमेव सिद्धयति ' या स्वयं पद्मानाभस्य मुखपद्माद्विनिस्सृता, '
इति गीतामाहात्म्यवाक्यात् ' वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि ' इति श्रीमदाचार्योक्तेश्च । तेनैतदर्जुनस्य प्रबोधकं
जातमित्यर्थः । न चेश्वरानुगीतोपदेश एवार्जुनस्य प्रबोधक इति वाच्यं, एतच्छेषभूतत्वादिति गृहाण ॥ ७५ ॥

१० पु. अ. त.— ननु द्वेषभावसम्बन्धे सति कथं
श्रुतं ? इत्यत आह— व्यासप्रसादादिति । व्यासस्य
भगवज्ज्ञानावतारस्य प्रसादात् चक्षुःश्रोत्रादिकं व्यासेनालौ-

किकं दिव्यं दत्तं, तेन श्रुतवानस्मि । किंतदिति श्रुतं ? इत्यत
आह । एतत् परिदृश्यमानं गुह्यं गोप्यं परं सर्वोत्कृष्टं योगं
योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् स्वयं कथयतः श्रुतवानस्मि ॥ ७५ ॥

११ नी० भा० दी०— कथमयं त्वया दूरस्थयोरपि वासुदेवार्जुनयोः संवादः श्रुतः ? इत्यत आह— व्यास-
प्रसादादिति । भगवता व्यासेन दिव्यं चक्षुःश्रोत्रादिकं मह्यं दत्तं, येनाहं व्यवहितं विप्रकृष्टं वा सर्वं करतलाम-
लकवद्विज्ञानामि । अतो व्यासप्रसादादेतच्छास्त्रं परं गुह्यं गोप्यं अहं श्रुतवान् । योगं च ' पश्य मे योगमैश्वरम् '
[११।८] इति प्रतिज्ञापूर्वकं प्रदर्शितं वैश्वरूप्यं तमपि दृष्टवानिति शेषः । स्वयं कथयत इत्युक्ते " अस्य महतो
भूतस्य निश्चसितमेतद्यद्वेदः " [वृ. उ. २।४+१०।४।५।११] इति श्रुतेः स्वनिश्चसितं वेदं शिष्याचार्यपरम्परया
कथयत इत्यायाति तदर्थं साक्षात्कथयत इति । सृष्ट्यादौ ब्रह्माणं प्रतीवेदानीमर्जुनं प्रति साक्षात्कथयतः श्रुतवा-
नहमित्यर्थः । तेन भगवदनुग्रहपात्रतया ब्रह्मणा समत्वं स्वस्य द्योत्यते । अत्र ' एतद्योगं ' इत्यभेदेनान्वये तु
गुह्यपदपेक्षया एतद्योगमिति पुनर्पुंसकलिङ्गयोरपि सामानाधिकरण्यं; ' शक्यं च यत्किञ्चिदभ्रताऽपि क्षुद्रुपहन्तुं '
इत्यादाविव पूर्वप्रवृत्तलिङ्गसंस्कारप्राबल्यादुत्तरत्र भिन्नलिङ्गविशेष्यलाभेऽपि पूर्वसंस्कारो न निवर्तत इति
सामानाधिकरण्यं विलिङ्गयोरपि वक्तुं शक्यमिति ज्ञेयम् ॥ ७५ ॥

भगवदर्जुनसंवादश्रवणजाहादकथनम् ।

राजन् ! संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महान्राजन् ! हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

१ शां. भा.— हे राजन्पुत्रराष्ट्र ! संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यमिमं
श्रवणादपि पापहरं श्रुत्वा हृष्यामि च मुहुर्मुहुः प्रतिक्षणम् ॥ ७६ ॥ तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं
हरेर्विश्वरूपं विस्मयो मे महान्हे राजन् ! हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

२ आ. शां. व्या.— यथोक्तं संवादं भगवतः श्रुत्वा किमुपेक्षसे ? नेत्याह— राजन्निति । पुण्यत्वं साधयति— अवघणादपीति ॥ ७६ ॥ यत्तु विश्वरूपाख्यं रूपं सगुणमर्जुनाय भगवान्दर्शयामास, तदिदानीमहं सन्धानं आह— तच्चेति ॥ ७७ ॥

३ रा. भा.— केशवार्जुनयोरिमं पुण्यमद्भुतं संवादं साक्षाच्छ्रुतं स्मृत्वा मुहुर्मुहुर्हृष्यामि ॥ ७६ ॥ तच्चार्युनाय प्रकाशितमैश्वरं हरेरत्यद्भुतं रूपं मया साक्षात्कृतं संस्मृत्य संस्मृत्य हृष्यतो मे महान् विस्मयो जायते; पुनः पुनश्च हृष्यामि ॥ ७७ ॥

४ वे. ता. चं.— अद्भुततरत्वमाह— ‘राजन्’ इत्यादिना श्लोकद्वयेन । पुण्यं श्रवणमात्रेणापि ज्ञानयज्ञादिवत्पावनम् । अद्भुतं शब्दतोऽर्थतश्च आश्चर्यावहम् ॥ ७६ ॥ तच्च रूपमित्येतत्सर्वजनप्रत्यक्षवसुदेवतवरूपाद्व्यवच्छेदार्थमित्याह— अर्जु-

नाय प्रकाशितमैश्वरं रूपमिति । ‘संस्मृत्य’ इत्यस्य समानकर्तृकत्वाय हृष्यामीति समभिव्याहारानुसारेण— हृष्यत इत्युपात्तम् । दृष्टं च फलं महतरमित्यस्य श्लोकस्य भावः ॥ ७७ ॥

५ आ. मा. भा.— ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

६ ज. प्र. दी.— ॥ ७६ ॥ ७७ ॥

७ ह. पै. भा.— राजन्निति । संस्मृत्य पुण्यं पापहरम् । हृष्यामि च तुष्यामि च । मुहुर्मुहुर्भूयो भूयः ॥ ७६ ॥ तच्चेति । तच्च रूपं विग्रहमत्यद्भुतम् । हरेर्नारायणस्य । विस्मयः कुतूहलम् ॥ ७७ ॥

८ वे. ब्र. गि.— पुण्यं श्रवणेनापि सर्वपापहरं केशवार्जुनयोरिमं संवादमद्भुतं न केवलं श्रुतवानस्मि, किन्तु संस्मृत्य संस्मृत्य— सम्भ्रमे द्विरुक्तिः— मुहुर्मुहुः वारंवारं हृष्यामि च हर्षं प्राप्नोमि च, प्रतिक्षणं रोमाञ्चितो भवामीति

वा ॥ ७६ ॥ यद्विश्वरूपाख्यं सगुणं रूपमर्जुनाय ध्यानार्थं भगवान्दर्शयामास, तदिदानीमहं सन्धानं आह— तच्चेति । तदिति विश्वरूपम् । हे राजन् ! मम महान्विस्मयः । अत एव हृष्यामि चाहम् । स्पष्टमन्यत् ॥ ७७ ॥

९ व० त० दी०— राजन्निति । केशवार्जुनयोः संवादमिममद्भुतं स्मृत्वाऽहं मुहुर्मुहुर्हृष्यामि ॥ ७६ ॥ किञ्च तच्चेति । हे राजन् ! हरेः सर्वधर्माश्रयस्य विभोर्निरूपममहिम्नः पुरुषोत्तमस्य कृष्णस्य सर्वदुःखहर्तुर्दृष्टसहर्तुश्च । तदुक्तं परमाद्भुतमनेकधर्माश्रयमक्षरं कालमायातिगमैश्वरं निरूपममहिमधाम विश्वरूपं संस्मृत्य मे विस्मयो भवति मया साक्षात्कृतत्वात्, च पुनः पुनः स्मृत्वा, स्मृत्वाऽहं हृष्यामि । अनेन दैवस्यैवं हर्षः, नान्यस्येति सूचितम् ॥ ७७ ॥

१० पु. अ. त.— किञ्च— राजन्निति । हे राजन् इमं केशवार्जुनयोः संवादं अद्भुतं लौकिकोपपत्तिरहितं पुण्यजनकं संस्मृत्य संस्मृत्य सादरं संस्मृत्य सादरं संस्मृत्य मुहुर्मुहुः वारंवारं हृष्यामि हर्षं प्राप्नोमि ॥ ७६ ॥ किञ्च तच्चेति । तत् अत्यद्भुतं अलौकिकरूपं संस्मृत्य, च पुनः हरेः सर्वदुःखहर्तुः पुरुषोत्तमसम्बन्धिरूपं संस्मृत्य मे विस्मयो महान् जातः, कथं त्वदीया जेष्यन्तीति । मूलभूतस्वरूपदर्शनेन सर्वे मोक्षं

प्राप्स्यन्तीति पुनः पुनः वारं वारमादरेण हृष्यामि । यद्वा— हरेः अत्यद्भुतं पुरुषोत्तमत्वेनानुभवैकवेद्यं तत्संस्मृत्य स्मरणं कृत्वा पुनः संस्मृत्य ध्यानं कृत्वा मे महान् विस्मयः, यतः ‘क्वाहं तुच्छो जीवः, क तद्दर्शनं’ इति त्वत्सम्बन्धेन दर्शनं जातमतः सम्बोधयति— राजन्निति । किञ्च पुनः हृष्यामि आनन्दं प्राप्नोमि । भगवद्दर्शने हर्षस्तवाप्यनुभवसिद्ध इति तज्ज्ञत्वेन महत्सम्बोधयति— राजन्निति ॥ ७७ ॥

११ नी० भा० दी०— केशवार्जुनसंवादश्रवणं विश्वरूपाख्ययोगदर्शनं चाह्लादं कमेण श्लोकद्वयेनाऽऽह— राजन्निति । हे राजन् हे धृतराष्ट्र ! पुण्यं पुण्यकरं पापहरं चेत्यर्थात् संस्मृत्य संस्मृत्येति सम्भ्रमे द्विरुक्तिः । शेषं स्पष्टार्थम् ॥ ७६ ॥

तच्चेति । रूपं विश्वरूपं एतद्दर्शने हि ‘ब्रह्माणमीशं’ [११।१५] इति देशतो विप्रकृष्टं, ‘वक्त्राणि ते स्वरमाणा विशन्ति’ [११।२७] इति कालतो व्यवहितं, भीष्मादिक्षयं च करतलामलकवद्दृष्टवान् । तच्च जगतो मिथ्यात्वमन्तरेण न सम्भवतीति प्रतिपादितं वेदान्तकृतकं—

अतीतानागतं वस्तु वीक्ष्यते करविल्ववत् । योगी सङ्कल्पमात्रोत्थमिति शास्त्रेषु डिण्डिमः ॥ १ ॥
 मायायां सर्वदा सर्वं सर्वावस्थमिदं जगत् । अस्तीति तदुपाधिश्चित्तसार्वात्म्यात्सर्वमीक्षते ॥ २ ॥
 आरम्भपरिणामाभ्यां स्वेन रूपेण यन्न सत् । अतीतानागतं वस्तु योगी तद्वीक्षतां कथम् ॥ ३ ॥
 सङ्कल्पमात्रभातं वस्त्वतीतादि यदीष्यते । नष्टस्त्रीदर्शनाभं तत्स्याद्योगिज्ञानमप्रमा ॥ ४ ॥
 योगिसङ्कल्पमात्रेण तस्योत्पत्तिर्यदीष्यते । ईशसङ्कल्पमात्रेण सर्वोत्पत्तिस्तदेष्टव्याम् ॥ ५ ॥
 आरम्भे परिणामे वा देशकालाद्यतिक्रमः । नैव दृष्टः कचित्सोऽयं स्वप्रमायादिषु स्फुटः ॥ ६ ॥
 युगपद्ब्रूयते कुम्भो नानादेशस्थयोगिभिः । जलसूर्य इवास्माभिस्तेनासौ कल्पितः स्फुटम् ॥ ७ ॥
 योगिभिर्गृह्यमाणत्वाद्वदः सर्वत्र सर्वदा । सन्नेवास्तीति चेत्कार्यं कथमीदृग्विधं भवेत् ॥ ८ ॥
 व्यावृत्तं हीष्यते कार्यं युगपद्भिन्नेदेशता । चेत्कल्पनां विनाऽस्येष्टा दृष्टान्तस्तत्र नास्ति वः ॥ ९ ॥
 तस्मान्नाणुभिरारब्धभित्तिवन्नापि गव्यवत् । प्रकृतेः परिणामो वा जगत्किं त्विन्द्रजालवत् ॥ १० ॥
 सत्यं बद्धदशामिन्द्रजालं विश्वं परागृह्यताम् । अधिष्ठानादहं शुद्धदृशां नास्त्येव तद्वयम् ॥ ११ ॥—इति ।
 स्पष्टार्थो मूलश्लोकः ॥ ७७ ॥

धृतराष्ट्रस्य जयाशानिराकरणाय सञ्जयस्य निश्चयोक्तिः ।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
 तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि
 श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
 श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसन्न्यासयोगो
 नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

१ शां. भा.— किं बहुना ? यत्र यस्मिन्पक्षे योगेश्वरः सर्वयोगानामीश्वरस्तत्प्रभवत्वात्सर्व-
 योगबीजश्च कृष्णो यत्र पार्थो यस्मिन्पक्षे धनुर्धरो गाण्डीवधन्वा तत्र श्रीस्तस्मिन्पाण्डवानां
 पक्षे विजयस्तत्रैव भूतिः श्रियो विशेषो विस्तारो भूतिर्ध्रुवाऽव्यभिचारिणी नीतिर्नय इत्येवं
 मतिर्ममेति ॥ ७८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमदाचार्य-
 श्रीशङ्करभगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये मोक्षसन्न्यास-
 योगो नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

२ आ. शां. व्या.— द्वयोरपि कृष्णार्जुनयोरनैरनारायणयोः
 संवादस्य प्रामाण्यार्थं परममुत्कर्षं दर्शयति— किं बहुनेति ।
 कथं सर्वेषां योगानामीश्वरो भगवान् ? इति तत्राऽऽह— तत्प्र-
 भवत्वादिति । सर्वयोगो ज्ञानं कर्म च, तस्य बीजं शास्त्रीयं
 ज्ञानवैराग्यादि, तद्धि भगवदधीनं, तदनुग्रहविहीनस्य तद-
 योगात् ; अतो योगतत्कलयोर्भगवदनुग्रहायत्तत्त्वाद्भगवतो
 गी. वृ. ५५

योगेश्वरत्वमित्यर्थः । श्रीलक्ष्मीर्विजयः परम उत्कर्षः । राज्ञो
 धृतराष्ट्रस्य स्वपुत्रेषु विजयाक्षां शिथिलीकृत्य पाण्डवेषु जय-
 प्राप्तिमैकान्तिकीमुपसंहरति— इत्येवमिति । उपायोपेय-
 भावेन निष्ठाद्वयस्य प्रतिष्ठापितत्वात्कर्मनिष्ठा परम्परया ज्ञान-
 निष्ठाहेतुः ; ज्ञाननिष्ठा तु साक्षादेव मोक्षहेतुरिति शास्त्रार्थ-
 मुपसंहरति मतिरित्युक्तम् ॥ ७८ ॥

काण्डत्रयात्मकं शास्त्रं पदवाक्यार्थगोचरम् । आदिमध्यान्तषट्केषु व्याख्याया गोचरीकृतम् ॥ १ ॥

सङ्क्षेपविस्तराभ्यां यो लक्षणैरुपपादितः । सोऽर्थोऽन्तिमेन सङ्क्षिप्य लक्षणेन विवक्षितः ॥ २ ॥

गीताशास्त्रमहार्णवोत्थममृतं वैकुण्ठकण्ठोद्भवं श्रीकण्ठापरनामवन्मुनिकृतं निष्ठाद्वयद्योतितम् ।

निष्ठा यत्र मतिप्रसादजननी साक्षात्कृतं कुर्वती मोक्षे पर्यवयास्यति प्रतिदिनं सेवध्वमेतद्बुधाः ! ॥ ३ ॥

प्राचामाचार्यपादानां पदवीमनुगच्छता । गीताभाष्ये कृता टीका टीकानां पुरुषोत्तमम् ॥ ४ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छुद्धानन्दपूज्यपादशिष्य-

भगवदानन्दगिरिविरचिते श्रीमद्भगवद्गीताशाङ्करभाष्य-

व्याख्यानेष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

३ रा. भा.— किमत्र बहूनोक्तेन ?— यत्र योगेश्वरः कृत्स्नस्योच्चावचरूपेणावस्थितस्य चेतनस्या-
चेतनस्य च वस्तुनो ये ये स्वभावयोगाः, तेषां सर्वेषां योगानामीश्वरः स्वसङ्कल्पायत्तस्वेतरसमस्तवस्तु-
स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदः कृष्णः वसुदेवसूनुः, यत्र च पार्थो धनुर्धरः तत्पितृष्वसुः पुत्रः तत्पदद्वन्द्वैकाश्रयः,
तत्र श्रीविजयो भूतिर्नीतिश्च ध्रुवा निश्चला; इति मतिर्ममेति ॥ ७८ ॥

इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

४ वे. ता. चं.— सुयोधनविजयबुभुत्सया कृतस्य
प्रश्नस्य सहसा साक्षादुत्तरं वक्तुमशक्नुवन् 'अर्धोक्ताः कुरु-
पाञ्चालाः' इति मत्वा गृहाभिसन्धिः संवादाद्भुतत्वादिक-
मुक्तवान्; तावताऽप्यजानतः सर्वात्मनाऽप्यस्य साक्षादुत्तरमाहे-
त्याह— किमत्र बहुनेति । अनभिप्रायज्ञस्य ते भगवताऽर्जुना-
याध्यात्मोपदेशवैश्वरूप्यप्रकाशनादिभिः पाण्डवविजयसूचकै-
रलम्; सूचितमेव स्पष्टं वदामीत्युच्यत इति भावः । यत्र
यस्मिन् पक्ष इत्यर्थः । योगेश्वरशब्दस्य 'कथयतः स्वयम्'
इत्यत्रासत्तमत्वाय प्रागुक्तादर्थार्थान्तरकथनम्, अनेकार्थ-
सम्भवात् प्रकरणानुगुण्येन तत्तद्विशेषपरिग्रहोपपत्तेश्च । ईश्वर-
शब्दस्य नियन्तव्यसाक्षात्तया योगशब्देन नियन्तव्यविशेष-
समर्पणं च युक्ततमम्; अतो विवक्षितविजयाद्यनुगुणमर्थमाह—
कृत्स्नस्येत्यादिना । तत्र फलितमाह— स्वसङ्कल्पेति ।
अवस्थान्तरेऽपि श्यामभूतः; अतः कृष्णशब्दोऽत्रावतारदशाया-
मपि योगेश्वरत्वेनाजहत्स्वस्वभावत्वसूचनार्थं इत्यभिप्रायेणाऽऽह—
वसुदेवसूनुरिति । पार्थसम्बन्धविशेषोऽप्यनेन सूचितः ।
अत एव हि पार्थशब्द एवं व्याख्यायते— तत्पितृष्वसुः पुत्र
इति । 'विसृज्य सशरं चापम्' [१।४७] इति प्रागुक्ता-
वस्थान्यतिरेकपरोऽत्र धनुर्धरशब्दः भगवदनुशिष्टयथोक्त-
कारणार्थतया गाण्डीवाख्यधनुर्ग्रहणद्योतनार्थः । तत्र विशि-

ष्टोपकरणविशेषवीर्यादिविशेषोऽप्यन्तर्नीतः । 'पार्थस्य च
महात्मनः' [१।८।७४] इति प्रागुक्तमहामतित्वं पार्थशब्देन
सूचितमित्याह— तत्पदद्वन्द्वैकाश्रय इति । नव्यसौ त्वत्पुत्र-
वत्कृष्णमभ्यर्थ्य निस्सारान्परिकरत्वेन परिजग्राहेति भावः ।
'तत्र' इति सामान्यनिर्देशः प्रत्यक्षपारुष्यपरिहारार्थः । श्रीः
राज्यादिभोग्यसमृद्धिरूपा । विजयः शत्रुनिरासः । 'तत्र ध्रुवा'
इति विपरिणामः । भूतिः ऐश्वर्यम्, 'विभूतिर्भूतिरैश्वर्यम्'
[अमरः १।१।३८] इति पर्यायपाठात् । तेनास्य पुरुषस्य
प्रभुत्वाद्विशक्तियोगो विवक्षितः । उत्पन्नायाः समृद्धेरुत्तरोत्तरा-
भिवृद्धिरूपमवनं भूतिः, नीतिः अर्थशास्त्रजन्यकर्तव्यनिश्चयः,
तच्चोदिता धर्माविरुद्धा वा वृत्तिः; पटुप्रज्ञैरवहितैरपि युष्माभि-
श्चतुर्भिर्पुपायैरकम्पनीयो नयो ध्रुवशब्दाभिप्रेत इत्याह—
निश्चलेति । 'मतिर्मम' इत्यस्यान्वयार्थमिति शब्दोऽध्या-
हृतः । ममैव मतिः 'विद्या (श्रु) राजन्न ते विद्या मम विद्या
न हीयते । विद्याहीनस्तमोर्ध्वस्तो नाभियानासि केशवम्' ।
[म. भा. ५।११२] 'मायां न सेवे भद्रं ते न वृथा धर्ममा-
चरे । शुद्धभावं गतो भक्त्या शास्त्राद्वेष्टि जनादेनम्' [म. भा.
१।६९।१९] इति । अतस्ते ध्रुवा नैवं मतिः, मम त्वेवं
समीचीना मतिः सञ्जातेति भावः ॥ ७८ ॥

कृष्णस्तत्त्वं परं तत्परमपि च हितं तत्पदैकाश्रयत्वं शास्त्रार्थोऽयं च षट्त्रैखिमिरिह कथितस्तत्र पूर्वत्र षट् ।

भक्त्यर्थस्वात्महृष्टेः करयुगलदशा मध्यमे भक्त्युपायः स्वोक्तानुष्ठानवृत्तिं ब्रह्मयितुमखिलं प्रोक्तमन्तेऽप्यशोधि ॥ १ ॥

अध्यायैः शिष्यमोहस्तदुपशमविधिः कर्मयोगोऽस्य भेदास्तत्सौकर्यादियोगस्तदुचितमहिमा भूतिकामादिभेदः ।

भक्तिस्तन्मूलभूमा भजनसुलभता भक्तिशैल्यादि जीवैगुण्यं शासिताज्ञा तदधिगमनः सारवर्षश्च गीताः ॥ २ ॥

... .. इत्यादिः सर्वयोगो भगवति परमैकान्यसम्प्रीतियुक्तम् ।
येषामन्योन्ययोगो भवति च कल्या नित्यनैमित्तिकानां त्रिष्वप्येतेषु योगं परममितफलं वक्तुमन्यत्प्रसक्तम् ॥ ३ ॥

शुद्धादेशवशंवदीकृतयतिक्षोणीशवाणीशता प्रज्ञातत्परिष्कृतधृतिशिरःप्रासादमासेदुषी ।
नित्यानन्दविभूतिसन्निधिसदासामोददामोदरद्वित्रालिङ्गनदौर्ललिलललितोन्मेषा मनीषाऽस्तु मे ॥ ४ ॥

तात्त्वं यत्प्रणवे धनञ्जयरथेऽप्यग्रे दरीदृश्यते तच्चित्तो भुवि वेङ्कटेश्वरकविर्मक्तोऽनुकम्प्यः सताम् ।
तत्तादृगुद्दृष्टिपातमहिमप्रस्तेन यच्चेतसा गीताविष्णुपदी यतीश्वरवचस्तीर्थैरवागाह्यत ॥ ५ ॥

इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य
कृतिषु श्रीभगवद्रामानुजविरचितश्रीमद्गीताभाष्यटीकायां
तात्पर्यचन्द्रिकायां अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

५ आ. मा. भा.— ॐ पूर्णादोषमहाविष्णोर्गीतामाश्रित्य लेशतः ।

निरूपणं कृतं तेन प्रीयतां मे सदा विभुः ॥ ७८ ॥

सङ्कराख्यस्य दुर्योर्नेर्निस्तृतेन रजस्वला । गीतानारी समीरेण शोधिता हंसरूपिणा ॥ १ ॥
मायिनः शूलभायन्ते भास्करस्तस्करायते । यस्य तस्मिन्प्राणनाथे यतीन्द्रे भक्तिरस्तु मे ॥ २ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमद्गीताभाष्ये

अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

श्रीकृष्णार्पणमस्तु । श्रीलक्ष्मीनृसिंहार्पणमस्तु ।

६ ज. प्र. दी.— इदानीं समापितभाष्यो भगवाना- एतद्गीतामित्यनेन निरूपणमित्यनेन च सम्बध्यते । तेनेति
चार्यो भाष्यनिर्माणस्य फलं भगवत्प्रीतिमेवावाप्सते- पूर्णेति । श्रवणाद्यदिति लभ्यते ।

करतलकलितामलकमिव प्रभुणा येनेदमवगतं विश्वम् । स जयति जनकमुत्तायाः कान्तः श्रीरघुनन्दनो देवः ॥ १ ॥

नमामि व्यासदासस्य पूर्णबुद्धेः पदाम्बुजे । नतामरशिरोरत्नराजिनीराजिते सदा ॥ २ ॥

अक्षोभ्यतीर्थगुरुणा शुक्लवच्छिक्षितस्य मे । बचोभिरमृतप्रायैः प्रीयन्तां सततं बुधाः ॥ ३ ॥

इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचितस्य श्रीमद्गीताभाष्यस्य टीकायां जयतीर्थ-

मुनिविरचितायां प्रमेयदीपिकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

७ ह. पै. भा.— किं बहुना ! यत्र यस्मिन्पक्षे योगेश्वरः कृष्णः स्थितः, यत्र पार्थो धनुर्धर
उद्यतगाण्डीवः, तत्र तस्मिन्पक्षे श्रीदेवता विजयार्था, विजयः शत्रूणां धर्षणम्, भूतिरैश्वर्यम्, नीतिर्नयः,
प्रज्ञा जयसाधिका, इतीत्थं मतिर्निश्चयः । इतिकरणं गीताशास्त्रपरिसमाप्त्यर्थम् ॥ ७८ ॥*

इति श्रीमद्भनुमद्विरचिते पैशाचभाष्यनामके श्रीमद्भगवद्गीता-

व्याख्यानेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

* एतदग्रे— 'भाष्यं भगवद्गीतायाः पिशाचेन विनिर्मितम् । आत्मनः प्रकृतिं प्राप्तुं विश्वनाथेन लेखितम्' इत्यधिकः श्लोको
भाष्यावसानसूचकः कश्चित् दृश्यते ।

८ वें. ब्र. गि.— एवं च सति स्वपुत्रे विजयादि-
सम्भावनां परित्यजेत्याह— यत्रेति । यत्र यस्मिन्युधिष्ठिरपक्षे
योगेश्वरः सर्वयोगसिद्धिनामीश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिर्भगवान्
कृष्णो भक्तदुःखकर्षणस्तिष्ठति नारायणः, यत्र पार्थो धनुर्धरः
यत्र गाण्डीवधन्वा तिष्ठत्यर्जुनो नरः, तत्र नरनारायणाधिष्ठिते
तस्मिन्युधिष्ठिरपक्षे श्रीः राज्यलक्ष्मीः, विजयः शत्रुपराजय-

निमित्त उत्कर्षः, भूतिरुत्तरोत्तरं राज्यलक्ष्म्या विवृद्धिः, ध्रुवा
अवश्यम्भाविनीति सर्वत्रान्वयः । नीतिर्नयः । एवं मम
मतिर्निश्चयः । तस्माद्गृथा पुत्रविजयाशां त्यक्त्वा भगवदनुगृ-
हीतैर्लक्ष्मीविजयादिभाग्भिः पाण्डवैः सह सन्धिरेव विधीय-
तामित्यभिप्रायः ॥ ७८ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकसार्धभौमश्रीमदद्वैतविद्याप्रतिष्ठापनाभिनवशङ्कराचार्यसर्वतन्त्रस्वतन्त्र-

श्रीमद्रामब्रह्मानन्दतीर्थभगवत्पूज्यपादानां शिष्येण श्रीवेङ्कटनाथेन कृते ब्रह्मानन्द-

गिर्याख्याने भगवद्गीताव्याख्याने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

९ व० त० दी०— अतो राजंस्त्वमेवं सर्वमालोच्य निस्संशयो भव, किंवहुना ? यत्रति । यत्र योगेश्वरः
कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीः राज्यलक्ष्मीः, विजयो ध्रुवा निश्चिता नीतिः, अन्यत्रैवं न, भगवतः श्रीपतित्वात्
अर्जुनस्य विजयत्वात्, तत्संयोगे एव सर्वं ध्रुवं नीतिश्चेति मे मतिः । अन्येषामेवं भातु मा भातु वा, ममत्वेवं
प्रतिभातीत्यर्थः ॥ ७८ ॥

यावत्तदुक्तमार्गेण श्रीकृष्णः शरणं मम । नरो न भावयेद्भक्त्या तावन्मोहो न नश्यति ॥ १ ॥

साङ्ख्यबुद्ध्या नात्मभिन्ने स्वात्मन्यवगते क्रिया । भगवत्परिपिता कार्या तथा योगधियाऽपि च ॥ २ ॥

सापि भक्त्या गमयति श्रीकृष्णस्याक्षरं पदम् । तत्रापि पुष्टिभक्त्या हि हरितत्वावबोधनम् ॥ ३ ॥

तत्प्रवेशः फलं काम्यं भगवांस्तु परं फलम् । सन्न्यस्य सर्वधर्मान्वा शरणं भावयेत्प्रभुम् ॥ ४ ॥

तदाज्ञा धर्मतः सिद्धिरिति गीतार्थसङ्ग्रहः । विवेकधैर्यहेतुभ्यामाश्रयोऽयं निरूपितः ॥ ५ ॥

तथासति स्थिता राज्ये भगवद्धर्मतेति च ॥ ६ ॥

कर्मान्तर्गतमेव यत्र विमलं ज्ञानं विशुद्धं परं साक्षाच्छ्रीपुरुषोत्तमैकविषयं भक्तिश्च निहेतुका ।

मर्यादा भुवि पुष्टिरुद्भवमिता गत्या प्रपन्त्यात्मनः सर्वत्यागत एव सेयममला गीता समुद्रास्ते ॥ ६ ॥

या वेदार्थपराद्धर्त्यरत्नविलसन्मञ्जूषिका दूषिका निस्सत्त्वस्य च यन्त्रिणा भगवता पार्थार्थमुद्धाटिता ।

स्वस्नेहाद्विमितान्तरालतिमिरे श्रीवल्लभाग्नेर्मया प्रादुर्भावितदीपिकात इह सा सन्दृश्यतां भो बुधाः ! ॥ ७ ॥

श्रीवल्लभविभुचरणाम्बुजयुगविलसद्रजस्सनाथेन । कृतया तुष्यतु रमया सह हरिरनया सतत्त्वदीपिकया ॥ ८ ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे

श्रीमद्ब्रह्माचार्यवैश्यश्रीवल्लभप्रादुर्भाविताया-

मष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

१० पु. अ. त.— एवं गीताश्रवणेन भगवद्दर्शनानन्दित-
चित्तेन स्वमतिनिश्चितार्थमनुवदति तथात्वज्ञानेन शरणा-
गमनार्थम्— यत्रेति । यत्र येषां पक्षे योगानां सर्वसाधना-
नामीश्वरो नियामकः तत्र श्रीः लक्ष्मीः, यत्र यस्मिन्नर्थे पार्थः
पृथायाः क्षत्रियायाः 'यदर्थं क्षत्रियासुत' इति वाक्यवक्तव्याः
पुत्रो महाशूरो भगवदीयश्च धनुर्धरः ससामग्रीकः तत्र
विजयः शत्रूणां पराजयपूर्वकउत्कर्षः, यत्रैव लक्ष्मीस्तत्रैव

भूतिस्तदंशरूपा राज्यलक्ष्मीः ध्रुवा निश्चला, यत्र विजयस्तत्र
नीतिर्नय इत्यर्थः । इत्येवंरूपा मे मतिः मद्बुद्धिनिश्चयः ।
अत्रायं भावः— यत्र श्रीकृष्णार्जुनौ पक्षे भवतः तत्र श्यादिकं
भवति, तत्र साक्षात्तावेव यत्र तत्र किं वाच्यमिति भावः ।
अतस्तवापि संरम्भादित्यागेन शरणगमनमेव सर्वार्थसाधक-
मिति भावः । स्वमतिववाचकस्येति प्रतिजानीमः ॥ ७८ ॥

श्रीकृष्णानन्यभक्तस्य गीताश्रवणतः परा । दृढा भक्तिर्भवेद्गीतासारस्त्वेवं हि बुद्ध्यताम् ॥ १ ॥

शास्त्रार्थरूपमज्ञात्वा कृतं न फलदं भवेत् । हरिर्भजनसिद्धयर्थं गीताशास्त्रमथाब्रवीत् ॥ २ ॥

अर्जुनाय प्रसङ्गेन सर्वोद्धारप्रयत्नवान् । तस्माज्ज्ञात्वा हि गीतार्थं कृष्णः सेव्यो हि सर्वदा ॥ ३ ॥
 अतस्तदर्थं गीतार्थो निगूढो विनिरूपितः । श्रीमदाचार्यपादाब्जभक्त्या लब्धो ह्यनन्यया ॥ ४ ॥
 श्रीमदाचार्यपादेषु गीतार्थकुसुमाञ्जलिः । न्यस्तस्तेन प्रसीदन्तु ते सदा मयि किङ्करे ॥ ५ ॥
 पुष्टिमार्गीयभक्तानां विहारार्थं सुनिर्मला । कृता श्रीकृष्णभावाब्धिगीतामृततरङ्गिणी ॥ ६ ॥
 अनन्यैकैव भक्तिर्हि कार्या श्रीकृष्णतुष्टये । विद्याष्टादशकेनापि सर्वार्थैवोच्यते यतः ॥ ७ ॥
 इत्येवाष्टादशाध्यायैर्गीताशास्त्रं हरिः स्वयम् । प्रकटीकृतवाङ्मोके दयालुर्देवकीसुतः ॥ ८ ॥
 अत्र युक्तमयुक्तं वा जीवबुद्ध्या ह्यलेखि यत् । तत् क्षमन्तु सदाऽऽचार्याः स्वाङ्गीकृतिबलान्मयि ॥ ९ ॥
 कृष्णो जलधरश्यामो बभौ राजीवलोचनः । श्यामाऽपि यस्य वामांसे विद्युल्लेखेव राजते ॥ १० ॥

इति श्रीमद्भगवद्गीतामृततरङ्गिण्यामष्टादशो-

ऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ १८ ॥

११ नी० भा० दी० — यस्मादनन्तैश्वर्यो भगवांस्तदनुगृहीतोऽर्जुनश्च युधिष्ठिरपक्षेऽस्ति अतस्त्वया जयाशा न
 कार्येत्याह— यत्रेति । यत्र पक्षे । ध्रुवेति सर्वत्र सम्बध्यते । श्रीर्दिव्यसभादिशोभा, विजयः प्रसिद्धः, भूतिरैश्वर्यं
 सर्वनियन्तृत्वम्, नीतिर्नयश्च, एतत्सर्वं तत्र तस्मिन्पक्षे ध्रुवमिति मम मतिः, अतः पाण्डवैः सह सन्धिरेव कर्तव्य
 इति भावः ॥ ७८ ॥

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणज्ञमर्यादाधुरन्धरचतुर्धरवंशावतंसश्रीगोविन्दसूरिसूनोः

श्रीनीलकण्ठसूरिवर्यस्य कृतौ भारतभावदीपे भीष्मपर्वणि

गीतार्थप्रकाशे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥

इति श्रीशाङ्करभाष्याद्यैकादशटीकोपेता

श्रीमद्भगवद्गीता समाप्ता ।

शुभं भवतु ।

यामुनमुनिप्रणीतो गीतार्थसंग्रहोपसंहारः ।

यामुनमुनिविरचितो गीतार्थसंग्रहः ।
कर्मयोगस्तपस्तीर्थदानयज्ञादिसेवनम् ।
ज्ञानयोगो जितस्वान्तैः परिशुद्धात्मनि स्थितिः ॥ २३ ॥

गीतार्थसंग्रहश्चा ।

अथ दशमिः श्लोकैः सुखग्रहणाय कर्मयोगज्ञानयोगभक्तियोगादीनां स्वरूपादिकं विविनक्ति— कर्मयोग इति । तत्र कर्मयोगस्य लक्षणं पूर्वमेव दर्शितमिति कृत्वा तत्तदधिकारिणां ज्ञानशक्तियोग्यतानुगुण्येन यथाधिकारं परिग्रहार्थं च चतुर्थोक्तानवान्तरभेदाननुक्तानपि सर्वानादिशब्देन संगृह्यबुद्धाहरति । आफलोदयं सादरं निरन्तरपरिग्रहोऽत्र सेवनम् । अथ तत्साध्यस्य ज्ञानयोगस्याधिकारिप्रदर्शनपूर्वकं लक्षणमाह— निरन्तरचिन्तनरूपेणेति शेषः । तेन तत्फलतदुपायज्ञानाभ्यां व्यवच्छेदः ॥ २३ ॥

या. गी. सं.— भक्तियोगः परैकान्तप्रीत्या ध्यानादिषु स्थितिः ।
त्रयाणामपि योगानां त्रिभिरन्योन्यसङ्गमः ॥ २४ ॥

गी. सं. र.— अथान्तरङ्गैः सह भक्तियोगं लक्षयति— भक्तियोग इति । परस्मिन् ब्रह्मण्येकान्तेन प्रीतिः परैकान्तप्रीतिः; तेन ‘महनीयविषये प्रीतिर्भक्तिः’ इति लक्षणं सूचितम् ‘खेहपूर्वमनुष्यान् भक्तिरित्यभिधीयते’ [लिं. पु.] इत्याद्यनुसारेण । लक्ष्यस्वरूपं ध्यानशब्देनोक्तम् । आदिशब्देनार्चनप्रणामाद्यन्तरङ्गवर्गसङ्ग्रहः । उक्तं च वेदार्थसङ्ग्रहे ‘अशेषजगद्धितानुशासनश्रुतिनिकरशिरसि समधिगतोऽयमर्थः— जीवपरयाथात्म्यज्ञानपूर्वक-वर्णाश्रमधर्मेतिकर्तव्यताक-परमपुरुषचरणयुगलध्यानार्चनप्रणामादिरित्यर्थ-प्रियस्तत्प्राप्तिफलः’ इति । ननु कर्मयोगेऽप्यात्मज्ञानमाराध्यप्रीतिश्चानुवर्तते, ज्ञानयोगेऽप्यन्तःकरणशुद्ध्यर्थं नियतं कर्म त्याज्यं तदाराध्येश्वरभक्तिश्च । एवं भक्तियोगेऽपि तदितरानुवृत्तिः सिद्धा । अतो विभागानुपपत्तिरित्यत्राऽऽह— प्रधानभूते कस्मिंश्चित्क्षीरशर्करादिन्यायेन गुणतया इतरानुप्रवेशो न विभागभङ्गक इति भावः ॥ २४ ॥

या. गी. सं.— नित्यनैमित्तिकानां च पराराधनरूपिणाम् ।
आत्मदृष्टेस्त्रयोऽप्येते योगद्वारेण साधकाः ॥ २५ ॥

गी. सं. र.— नन्वेवं परैकान्तप्रीतिस्त्रिष्वपि समाना, ऐकान्त्यं चानन्यदेवताकत्वपर्यन्तम् ; यथोक्तं मोक्षधर्मे— ‘ब्रह्माणं शितिकण्ठं च याश्चान्या देवताः स्मृताः । प्रतिबुद्धा न सेवन्ते यस्मात्परिमितं फलम्’ [म. भा. १२।३४।३६] इति । आश्रमेधिके च ‘अनन्यदेवताभक्ता ये मद्भक्तजनप्रियाः । मामेव शरणं प्राप्तास्ते मद्भक्ताः प्रकीर्तिताः’ [म. भा. १४।१०१।९१] इति । तपश्चाग्नीन्द्रादिनानादेवता-

सङ्कीर्णानां वर्णाश्रमधर्माणामैकान्त्यविरोधात् त्रिष्वपि योगेषु तत्परित्यागः प्राप्त इत्यत्राऽऽह— अत्र त्रिभिः सङ्गम इत्यर्थतो बुद्ध्या विमज्ज्यान्वेतव्यम् । अयमभिप्रायः— ‘नियतस्य’ [१८।७] ‘यतः प्रवृत्तिः’ [१८।४६] ‘आचारप्रभवः’ [म. भा. १३।१५९।१३७] ‘वर्णाश्रमाचारवता’ [वि. पु. ३।८।९] इत्यादिभिर्वर्णाश्रमधर्मेतिकर्तव्यताकत्वासिद्धेः, अग्नीन्द्रादिशब्दानामपि प्रतर्दनविद्यान्यायेन तच्छरीरकपरमात्मपर्यन्तत्वानुसाधनात्, ‘साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः’ [ब्र. सू. १।२।२८] इति न्यायेन यज्ञाग्रहाराध्यायोक्तप्रक्रियया*च साक्षात्प्रतिपादकत्वेन वा तत्तत्कर्मणामपि परमपुरुषाराधनत्वसम्भवात्, तदनुष्ठातुरनन्याराधकत्वसिद्धेरैकान्त्यं प्रतिष्ठितम्— इति । एतेन कर्मयोगेऽपि नित्यनैमित्तिकानामितिकर्तव्यतात्वं सूचितम् । तथा ‘सर्वेऽप्येते यज्ञविदः’ [४।३०] इति श्लोके (रा.)भाष्यं ‘द्रव्ययज्ञप्रभृतिप्राणायामपर्यन्तेषु कर्मयोगभेदेषु स्वसमीहितेषु प्रवृत्ता एते सर्वे ‘सह यज्ञैः प्रजाः सृष्ट्वा’ [३।१०] इत्यभिहितमहायज्ञपूर्वकनित्यनैमित्तिककर्मरूपयज्ञविदस्तन्निष्ठाः तत एव क्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टासृतेन शरीरधारणं कुर्वन्तः एते कर्मयोगे व्यापृताः सनातनं ब्रह्म यान्ति’ इति । ‘एवं बहुविधा यज्ञाः’ [४।३२] इत्यत्र [रा. भा.] चोक्तम्— ‘एवं हि बहुप्रकाराः कर्मयोगा ब्रह्मणो मुखे वितताः, आत्मयाथात्म्यावाप्तिसाधनतया स्थिताः, तानुक्तलक्षणानुक्तभेदान्कर्मयोगान्सर्वान् कर्मजान् विद्धि— अहरहरनुष्ठीयमाननित्यनैमित्तिककर्मजान् विद्धि’ इति । ‘भोक्तारं यज्ञतपसाम्’ [५।२९] इति श्लोकमवतारयंश्चैवमाह— (रा. भा.) ‘उक्तस्य नित्यनैमित्तिककर्मेतिकर्तव्यताकस्य कर्मयोगस्य योगशिरस्कस्य सुशक्तवमाह’ इति ।

अथ त्रयाणां योगानां परमभक्तिजनने प्रत्यगात्मदर्शनरूपमवान्तरव्यापारं सहेतुकमाह— आत्मेति । योगोऽत्र समाधि रूपमन्तःकरणैकाग्र्यं, तत्साध्यसाक्षात्कारो दृष्टिः । ननु यद्यपि कर्मयोगस्य ज्ञानयोगव्यवधानमन्तरेणापि आत्मावलोकनसाधनत्वं पूर्वमेवोक्तं, तथापि भक्तियोगस्य तत्साधकत्वमयुक्तं, तस्यात्मावलोकनपूर्वकत्वादिति; मैवं, भक्तिनिष्ठाया एव पूर्वभेदेन सर्वोपपत्तेः ज्ञानदर्शनप्राप्तिनामविशेषेण भक्तिसाध्यत्वमुच्यते; तच्च पूर्वभेदमन्तरेण नोपपद्यते । अतएव ह्यात्मावलोकनानन्तरं— ‘सद्भक्तिं लभते पराम्’ [१८।१४] इति परशब्देन विशेष्यते । अत आत्मावलोकनरहितस्याप्यद्यतनभक्तानामिव स्तुतिनमस्कारकीर्तनादिनिष्ठया सेवारूपत्वादभिव्यक्त्या भक्तिशब्दाभिलष्यया आत्मावलोकनमुपपद्यते । दर्शितश्च परावरभक्तिविभागो वेदार्थसंग्रहे— ‘सोऽयं परब्रह्मभूतः पुरुषोत्तमः निरतिशयपुण्यसञ्चयक्षीणशेषजन्मोपचितपापराशेः परमपुरुषचरणारविन्दशरणागतिजनिततदाभिमुख्यस्य सदाचार्योपदेशोपबृंहितशास्त्राधिगततत्त्वयाथात्म्यावबोधपूर्वकाहरहरूपचीयमानशमदमशौचक्षमार्जवभयाभयस्थानविवेकदयाहिंसाद्यात्मगुणोपेतवर्णाश्रमोचितपरमपुरुषाराधनरूपनित्यनैमित्तिककर्मोपसम्भूतनिषिद्धपरिहारनिष्ठस्य परमपुरुषचरणयुगलन्यस्तात्मात्मीयस्य तद्भक्तिकारितानवरतस्तुतिस्मृतिनमस्कृतियतनकीर्तनगुणश्रवणवचनध्यानार्चनप्रणामादिभिः प्रीतः परमकारुणिकः पुरुषोत्तमप्रसादविध्वस्तस्वान्तर्ध्वान्तस्थ अनन्यप्रयोजनानवरतनिरतिशयप्रियविशदतमप्रत्यक्षतापवानुद्धानरूपभक्त्यैकलभ्यः’ इति । तदुक्तं परमगुरुभिर्भगवद्यामुनाचार्यपादैः ‘उभयपरिकर्मितस्वान्तस्यैकान्तिकात्यन्तिकभक्तियोगलभ्यः’ इति ॥ २९ ॥

या. गी. सं.— निरस्तनिखिलाज्ञानो दृष्ट्वाऽऽत्मानं परानुगम् ।

प्रतिलभ्य परां भक्तिं तथैवाप्नोति तत्पदम् ॥ २६ ॥

गी. सं. र.— एवं यथाधिकारं परिगृहीतैस्त्रिभिरात्मावलोकनसिद्धिद्वारा परमभक्त्युत्पादनप्रकारं परम-
भक्तेरेव प्रकृष्टायाः परमप्राप्तिसाधनत्वं च दर्शयति— निरस्तेति । उपायविरोधिसर्वाज्ञाननिवृत्तिरिह 'निरस्त-
निखिलाज्ञानः' इत्यनेन विवक्षिता । परानुगं परानुचरं, परशेषतैकरसमित्यर्थः । यथोच्यते— 'नायं देवो
न मर्त्यो वा न तिर्यक् स्थावरोऽपि वा । ज्ञानानन्दमयस्त्वात्मा शेषो हि परमात्मनः' इति । आह च सर्वज्ञो
मन्त्रराजपदस्तोत्रे— 'दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः । अतोऽहमपि ते दास इति मत्वा
नमाम्यहम्' इति । प्रतिलभ्य-परमात्मसकाशात्प्राप्येत्यर्थः । तथैव परमभक्तिरूपविपाकापन्नयेति शेषः ।
अत एवकारेण नैरपेक्ष्यमव्यवहितत्वं च व्यज्यते । तत्पदं तच्चरणं, पद्यत इति व्युत्पत्त्या पदं मुक्तप्राप्यतया
सिद्धं परमपुरुषस्याप्राकृतं स्थानं स्वरूपं वा । तदेतच्छ्लोकद्वयेन गीयते— 'ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न
काङ्क्षति । समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । ततो
मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्' [१८।५४;५५] इति ॥ २६ ॥

या. गी. सं.— भक्तियोगस्तदर्थी चेत्समग्रैश्वर्यसाधकः ।

आत्मार्थी चेन्नयोऽप्येते तत्कैवल्यस्य साधकाः ॥ २७ ॥

गी. सं. र.— एवं भक्तेर्मोक्षसाधनत्वमुक्तं, सैव मध्यमषट्कोक्तप्रकारेणाचिद्रूपपरिणामविशेषानुभव-
रूपस्यैश्वर्यस्यापि साधिकेत्याह— भक्तीति । एकस्य कथं परस्परविरुद्धयोर्वन्धमोक्षयोः साधनत्वं ? इत्यत्रोक्तं—
तदर्थी चेदिति । एकस्यैव तत्तत्फलरागवशाद्विचित्रफलसाधनत्वं 'सर्वेभ्यः कामेभ्यो ज्योतिष्टोमः'
इत्यादिष्वपि प्रसिद्धम् । ब्रह्मादिप्रदेयैश्वर्येभ्यः समधिकत्वमिह समग्रत्वम् । दृष्टं च लोके सम्राट्सामन्त-
सेवयोः सिद्धितारतम्यम् । न च हिरण्यगर्भादयो हिरण्यगर्भादिपदं प्रदातुं प्रभवन्ति । स्वयमेव ह्युक्तं ब्रह्मणा—
'प्राजापत्यं त्वया कर्म सर्वं मयि निवेशितम्' इति । अन्यत्र चोक्तं 'युगकोटिसहस्राणि विष्णुमाराध्य
पद्मभूः । पुनर्लैलोक्यघातृत्वं प्राप्तवानिति शुश्रुम' इत्यादि ।

रौद्रस्यापि पदस्य भगवत्प्रतत्त्वमान्नायते 'अस्य देवस्य मीढुषो वया विष्णोरेषस्य अवभृथे हविर्भिः । विदे हि
रुद्रो रुद्रियं महित्वं यानेष्टुं वर्तिरश्विनाराविवत्' [ऋक्सं. ५।४।७।९] इति । अस्य स्वेतरसमस्तव्यावृत्तातिशयतया
श्रुत्यादिप्रसिद्धस्य, देवस्य अनितरसाधारणात्यद्भुताप्रतिहतक्रीडाविजिगीषाव्यवहारद्युतिस्तुतिप्रभृतिनित्यनिरवच-
निरतिशयानन्तमङ्गलगुणमहोदधेः, मीढुषः मिह सेचने, सेक्तुर्दातुः, उदारस्येत्यर्थः, वयः अवयवतया
शाखाभूतः शरीरतयाङ्गभूत इत्यर्थः, 'वयाः शाखाः' इति यास्कः । विष्णोः सर्वव्यापनशीलतया सर्वान्तर्या-
मिभूतस्य नारायणस्य । 'वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्' [श्वे. उ. ३।९]
इति श्रूयते । एषस्य एषणीयस्य प्रार्थनीयस्य अभिमतफलार्थं याचनीयस्येत्यर्थः । अवभृथे हविर्भिः सर्वमेवाख्ये
यागे विष्णवे समर्पितैः स्वात्मपर्यन्तैर्हविर्भिः, विदे हि— विदे लेभे, हीति हेतौ प्रसिद्धौ वा, रुद्रियं रुद्रस्य
सम्बन्धि, स्वसम्बन्धीत्यर्थः । यद्वा— ब्रह्मरुद्रेन्द्रादीनां प्रवाहानादिद्वादजातिसम्बन्धितया प्रथितं, महित्वं
महिमानमित्यर्थः । एतदुपबृंहणाभिप्रायेण चोक्तं महाभारते 'महादेवः सर्वमेवे महात्मा हुत्वाऽऽत्मानं देवदेवो
बभूव' इति । 'एतौ द्वौ विबुधश्रेष्ठौ प्रसादक्रोधजौ स्मृतौ । तदादर्शितपन्थानौ सृष्टिसंहारकारिणौ'
इत्यादिभिश्च सर्वत्रायमर्थः प्रसिद्ध इत्यलं विस्तरेण ।

एवमचित्तत्वानुभवरूपैश्वर्यसाधकत्वं भक्तेरुक्तम्, अथ चेतनरूपात्मतत्त्वानुभवरूपार्वाचीनकैवल्यस्य
साधनत्वं तस्याः प्रदर्शयन् ज्ञानयोगकर्मयोगयोरप्यर्थत्वभावात् परमपुरुषप्रीतिद्वारेण तत्साधनत्वं युक्तमित्य-
भिप्रायेणाऽऽह— आत्मेति । अचिदनुभवादीधरानुभवाच्च विविक्कुर्योऽनुभव इह तत्कैवल्यशब्देन विवक्षितः ।
अत्र च वक्तव्यं सर्वं तात्पर्यचन्द्रिकायां प्रपञ्चितम् मामभिः ॥ २७ ॥

या. गी. सं.— ऐकान्त्यं भगवत्येषां समानमधिकारिणाम् ।

यावत्प्राप्ति परार्थी चेत्तदेवात्यन्तमश्नुते ॥ २८ ॥

गी. सं. २.— एवमतिशयितैश्वर्यकैवल्यभगवत्प्राप्त्यर्थिनामधिकर्तव्याया भक्तेः सारभूतं साधारणं रूपं निष्कर्षयति— ऐकान्त्यमिति । ऐकान्त्यमत्रानन्यदेवताकत्वम् । ‘ चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि ते स्मृताः । तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठास्ते चैवानन्यदेवताः ’ इत्यनुगीतावचनं (?) ज्ञानिनोमैकान्त्यस्य नित्यत्वाभिप्रायेण । अत्र तु यावत्स्वामितफललभमैकान्त्यं समानमित्युच्यते । एतेन कर्मयोगज्ञानयोगावस्थयोरप्यैकान्त्यं सिद्धम् , सर्वत्र भगवत्प्रपत्तिपूर्वकत्वावश्यम्भावात् ।

एवमचिदनुभवात् स्वानुभवाच्च विलक्षणमीश्वरानुभवमभ्यर्थयमानस्य अधिकार्यन्तरव्यावृत्तात्यन्तिकत्व-लक्षणभक्तिवैशिष्ट्यादव्यवधानेनात्यन्तिकतत्प्राप्तिमाह— यावदिति । फलान्तरसङ्गरूपान्तरायानुपहतश्चेदव्यवधानेन भगवन्तं प्राप्य पुनः संसारं न प्राप्नोतीत्यर्थः । पदाभिप्रायेण तदिति नपुंसकत्वम् ॥ २८ ॥

या. गी. सं.— ज्ञानी तु परमैकान्ती तदायत्तात्मजीवनः ।

तत्संश्लेषवियोगैकमुखदुःखस्तदेकधीः ॥ २९ ॥

गी. सं. २.— अथ ‘ ये तु शिष्टास्त्रयो भक्ताः फलकामा हि ते मताः । सर्वे च्यवनधर्माणः प्रतिबुद्धस्तु मोक्षभाक् ’ इत्यनुगीतस्य ‘ यावत्प्राप्ति परार्थी चेत् ’ इत्युक्तस्याधिकारिणोऽनन्यसाधारणं विशेषमनुष्ठानफलप्राप्त्योश्च प्रकारं तत्रैव च तात्पर्येणास्य शास्त्रस्यापवर्गशास्त्रत्वं चतुर्भिर्विवृणोति— ज्ञानी त्विति । एतेन ‘ ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ’ [७।१८] ‘ मच्चित्ता मद्गतप्राणाः ’ [१०।९] इत्यादिकं स्मारितम् । परमश्वासावेकान्ती चेति परमैकान्ती, एकान्तिषु परम इत्यर्थः । परम एकान्तोऽनन्यत्वमस्यास्तीति वा । न केवलमनन्यदेवताकत्वम् , अपित्वनन्यप्रयोजनत्वमस्यास्तीत्यर्थः । संश्लेषोऽत्र मनोवाक्कायसाध्यतदभिमतशास्त्रचोदितसपर्यामुखेन । वियोगोऽपि तद्विच्छेदः; यदाहुर्महर्षयः— ‘ यन्मुहूर्तं क्षणं वापि वासुदेवो न चिन्त्यते । सा हानिस्तन्महच्छिद्रं सा आन्तिः सा च विक्रिया ॥ एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते मुहूर्ते ध्यानवर्जिते । दस्युभिर्मुषितेनेव युक्तमाक्रन्दितुं भृशम् ’ इति । तस्मिन्नेव धीश्चिन्ता यस्य तदेकधीः ॥ २९ ॥

या. गी. सं.— भगवद्व्यानयोगोक्तिवन्दनस्तुतिकीर्तनैः ।

लब्धात्मा तद्गतप्राणमनोबुद्धीन्द्रियक्रियः ॥ ३० ॥

गी. सं. २.— ध्यानमिहानुचिन्तनं, योगस्तन्मूलमवलोकनं, विशिष्टक्षेत्रादिवर्तिनः परस्याभिगमनं वा, यदाहुः— ‘ पादौ नृणां तौ द्रुमजन्मभाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरयौ ’ ‘ योगस्तु द्विविधः प्रोक्तो बाह्य-माभ्यन्तरं तथा । बाह्यं बहिः क्रियापेक्षमान्तरं ध्यानमुच्यते ’ इति । उक्तिः शुश्रूषुभ्योऽधिकारिभ्यः प्रतिपादनम् । वन्दनं त्रिभिः करणैः प्रणाम इत्यर्थः । स्तुतिः गुणकथनं, कीर्तनं तत्तद्गुणविभवचेष्टितादिगर्भाणां तदसाधारणनामधेयानां सङ्कीर्तनं, तैर्लब्धात्मा, अन्यथा अवस्तुभूतमात्मानं मन्यमान इति भावः । प्रशिक्षिलकरणकलेवरदिको भवेदिति वा । प्राणादीनां क्रियायास्तद्गतत्वं तदनुभवाभावे शैथिल्यादिति भाव्यम् । अथवा ‘ यत्करोषि यदश्नासि ’ [९।२७] इति न्यायेन स्वभावार्थशास्त्रप्राप्तानां कर्मणां भगवति समर्पणम् । मनः सङ्कल्पविकल्पवृत्तिकमन्तःकरणं, तस्याध्यवसायात्मिका वृत्तिर्बुद्धिः; यद्वा तदेवात्राध्यवसायवृत्तिविशिष्टं बुद्धिरित्युच्यते । यश्चोक्तं शारीरकभाष्ये— ‘ अध्यवसायाभिमानचिन्तावृत्तिभेदान्मन एव बुद्ध्यङ्गारचिचशब्दैर्व्यपदिश्यते ’ [ब्र. सू. भा.] इति । इन्द्रियशब्दोऽत्र गोबलीवर्दन्यायाद्वाह्येन्द्रियविषयः ॥ ३० ॥

या. गी. सं.— निजकर्मादि भक्त्यन्तं कुर्यात्प्रीत्यैव कारितः ।

उपायतां परित्यज्य न्यस्येद्देवे तु तामर्भाः ॥ ३१ ॥

गी. सं. र.—एवंविधस्याधिकारिणः ‘सततं कीर्तयन्तो माम्’ [९।१४] इत्युक्तप्रक्रियया वर्णाश्रमधर्माणामपि लोपः स्यादित्यत्राऽऽह— निजकर्मेति । नित्यदास्यैकस्वभावस्य मुक्तस्येवास्यापि तत्परिचरणं तदाज्ञानुवर्तन-प्रीत्यैव यथाशास्त्रं यथाधिकारं यथावसरं च सर्वं घटते, अन्यथा ‘सन्ध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वकर्मसु’ इत्यादिभिर्भगवदर्वनादावप्यनधिकारप्रसङ्गात् । तस्माद्योग्यतासिद्ध्यर्थं लब्धांशस्य शैथिल्यपरिहारार्थं उत्तरोत्तरोपचयार्थं सुदृढसिद्धोपायस्यापि स्वानुष्ठानेन परप्रवर्तनरूपभगवदाज्ञानुपालनार्थमवश्यकर्तव्यानामपि कर्मणां विधिपरामर्शमन्तरेण प्रियतमसुहृत्पुत्राद्युपलालनवत्प्रीतिरेव ज्ञानिनः प्रयोजिकेति भावः । तथा च शिष्यते— ‘यथा युवानं राजानं यथा च मदहस्तिनम् । यथा च पुत्रं दयितं तथैवोपचरद्भरिम्’ इति । ‘यथा प्रियातिथिं प्राप्तं भगवन्तं तथाऽर्चयेत्’ इति संहितान्तरम् ।

एवकाराभिप्रेतमन्यदपि विवृणोति—उपायतामिति । मुक्तव्यापारन्यायेन स्वयं स्वादुत्वात् क्षणिकस्य कालान्तरभाविफलसाधनत्वानुपपत्तिदर्शनाच्च नास्य स्वव्यापारे मोक्षोपायताबुद्धिरपि स्यादिति भावः । अन्ततस्तैस्तैराराधितो भगवानेव हि सर्वत्रोपायः, न पुनः क्षणिकं तत्क्रियास्वरूपं तत्साध्यं किञ्चित्तत्प्रीत्य-तिरिक्तमप्रामाणिकमपूर्वादिकं वा ।

अतस्तस्मिन्नेव ‘मामेकं शरणं ब्रज’ [१८।६६] इति वक्तुमुपायताबुद्धिः कार्येत्याह— न्यस्ये-दिति । अनाश्रितानां बन्धनमाश्रितानां मोचनं च भगवतः स्वमाहात्म्यानुगुणलीलयैवेत्यभिप्रायेणाऽऽह— देव इति । ‘तं ह वै देवम्’ इति शरण्यविषयश्रुतिसूचनार्थमत्र देवशब्दः । ‘अपारकारुण्यसौशील्यवात्सल्यौदा-र्यादिगुणनिधौ’ ‘मित्रभावेन सम्प्राप्तम्’ ‘सङ्गदेव प्रपन्नाय’ ‘अपि चेत्सुदुराचारः’ [९।३०] ‘क्षिप्रं भवति धर्मात्मा’ [९।३१] ‘मन्मना भव मद्भक्तः’ [१८।६९] ‘सर्वधर्मान्परित्यज्य’ [१८।६६] इति वक्तरि तस्मिन्नेवाशरण्यशरण्ये स्वयमुपायतयाऽवस्थिते स्वापराधतत्स्वातन्त्र्यतत्सङ्कल्पकिङ्करहिरण्यगर्भ-रुद्रेन्द्रादिक्षुद्रेश्वरादिनिमित्तभयं न कर्तव्यमित्यभिप्रायेणाऽऽह— अभीरिति ॥ ३१ ॥

या. गी. सं.— एकान्तात्यन्तदास्यैकरतिस्तत्पदमाप्नुयात् ।

तत्प्रधानमिदं शास्त्रमिति गीतार्थसंग्रहः ॥ ३२ ॥

गी. सं. र.— एवं स्थितस्य यथामनोरथमन्तरायानुपहतस्य फलसिद्धिमाह— एकान्तेति । उक्तं च परमै-कान्तिनां परिचरणप्रकारमनुक्रम्य तस्य निर्विघ्नत्वं श्रीपौष्करे—‘प्रवृत्तिकालादारभ्य आत्मलाभावसानिकम् । यत्रावकाशो विघ्नानां विद्यते न कदाचन’ इति । एतदेवाभिप्रेत्योक्तं श्रीसाच्चते—‘सङ्कल्पादेव भगवांस्तत्त्वतो भावितात्मनाम् । व्रतान्तमखिलं कालं सेचयत्यमृतेन तु ॥ ज्ञात्वैव बन्धं मर्त्येन भवितव्यं सदैव हि । प्राप्तये सर्वकामानां संसारभयभीरुणा’ इति । अतः ‘श्रूयते खलु गोविन्दे भक्तिमुद्ब्रह्मतां नृणाम् । संसारन्यूनता-भीतास्त्रिदशाः परिपन्थिनः ॥ सत्यं शतेन विघ्नानां सहस्रेण तथा तपः । विघ्नायुतेन गोविन्दे नृणां भक्ति-निर्वार्यते’ इत्यादिकं परमभक्त्यवस्थातः प्राचीनावस्थाविषयं नेतव्यम् । अत्र भूमविद्यायामिव ऐश्वर्याद्यर्वा-चीनपुरुषार्थप्रतिपादनं परमपुरुषप्राप्तिरूपप्रधानतमपुरुषार्थपारम्यसमर्थनार्थतया । उक्तं च श्रीसाच्चते—‘प्रत्य-यार्थं च मोक्षस्य सिद्धयः सम्प्रकीर्तिताः’ इति ॥

अतो मोक्षसाधनत्वमेवास्य शास्त्रस्येत्यभिप्रायेणाऽऽह— तदिति । अत्र यथाहं न्यासोपासनरूपप्रापक-निष्ठाप्राप्तृतया निर्दिष्टः परमैकान्ती वा, तत्प्राप्यं वा तच्छब्देन परामृश्यते ।

अथात्र सौगताईतादिसगन्धानां शङ्करादिग्रन्थानां भगवदभिप्रायविरुद्धताख्यापनाय उक्तसङ्ग्रहप्रकारेण शिष्याणां यथावस्थितसमस्तगीतार्थप्रपञ्चावगाहनाय च निगमयति— इतीति । इत्थमेव सत्त्वनिष्ठसम्प्रदाय-परम्परागतः समीचीनो गीतार्थः, न पुनः कुदृष्टिभिरुच्यतः, स चैष स्वयोगमहिमचुलकितपरमपुरुषविभूति-युगलभगवन्नाथमुनिनियोगानुवर्तिश्रीमद्राममिश्रसकाशाद्बहुशालविद्विरस्माभिर्वहुशः श्रुतस्य भगवद्गीतार्थ-प्रपञ्चस्य सङ्ग्रह इति मुमुक्षुभिः सङ्गृह्यतम इति भावः ॥ ३२ ॥

सारं फाल्गुनसारथीयवचसां श्रीयामुनेयोद्धृतं विस्पष्टैरिति वेङ्कटेश्वरकविर्व्याचष्ट भाष्याक्षरैः ।
यद्वादिषु कुदृष्टिबाह्यकुहनाकोलाहलात्स्कन्दिभिर्जङ्घालैर्जयघोषणाघणघणैर्विद्राणनिद्रा दिशः ॥ १ ॥

इति कवितार्किकसिंहस्य सर्वतत्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु

श्रीगीतार्थसङ्ग्रहरक्षा सम्पूर्णा ।

कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने । श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः ॥ २ ॥
विगाहे यामुनं तीर्थं साधुवृन्दावने स्थितम् । निरस्तजिह्वगस्पर्शं यत्र कृष्णः कृतादरः ॥ ३ ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः ।

श्रीमद्भगवद्गीताया अष्टादशाध्यायस्य माहात्म्यम् ।

श्रीपार्वत्युवाच—

उक्तं सप्तदशाध्यायगौरवं भवता शिव ! ।
स त्वमष्टादशाध्यायमहिमानमुदीरय ॥ १ ॥

ईश्वर उवाच—

आकर्ण्य चिदानन्दनिष्यन्दिनिगमोत्तमम् ।
पुण्यमष्टादशाध्यायमाहात्म्यं गिरिनन्दिनि ! ॥ २ ॥
समस्तशास्त्रसर्वस्वं श्रोत्रपात्ररसायनम् ।
संसारयातनाजालविदारणपरायणम् ॥ ३ ॥
परं रहस्यं सिद्धानामविद्योन्मूलनक्षमम् ।
चैतन्यं कैटभारातेरग्रगण्यं परं पदम् ॥ ४ ॥
विवेकवल्लरीमूलं कामक्रोधमदापहम् ।
पुरन्दरादिगीर्वाणचित्तविश्राममन्दिरम् ॥ ५ ॥
सनकादिमहायोगिमनोरञ्जनकारणम् ।
पाठमात्रपराभूतकालकिङ्करगर्जितम् ॥ ६ ॥
अष्टोत्तरशतव्याधिमूलोन्मूलनकारकम् ।
नातः परतरं किञ्चिद्रहस्यं हंसगामिनि ! ॥ ७ ॥
तापितापत्रयहरं महापातकनाशनम् ।
यथा दिवौकसां शक्रो गुरुः शक्राद्यथा वरः ॥ ८ ॥
यथा रसानां पीयूषमुत्तमं विश्वविश्रुतम् ।
यथा गिरीणां कैलासो यथा चन्द्रो दिवौकसाम् ॥ ९ ॥
तीर्थानां पुष्करं तीर्थं यथा पुष्पेषु पङ्कजम् ।
पतिव्रतासु नारीषु यथा लोकेष्वरुन्धती ॥ १० ॥
यथा मत्सेवस्वभवेधो यथोद्यानेषु नन्दनम् ।
यथा रुद्रेषु सर्वेषु वीरभद्रो ममानुगः ॥ ११ ॥

यथा कालेष्वहं नित्यो यथा पशुषु कामधुक ।
यथा व्यासो मुनीन्द्रेषु व्यासेषु ब्रह्मवित्तमः ॥ १२ ॥
यथा दानेषु भूदानं यथा सिन्धुषु गौतमी ।
यथा लोके हरिक्षेत्रं प्रशस्तं धर्मकर्मसु ॥ १३ ॥
यथा लक्ष्मीपतेर्जन्मस्थानं मधुवनं स्मृतम् ।
सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थनमस्कृतम् ॥ १४ ॥
तथा ह्यष्टादशाध्यायमाहात्म्यं भुवनोत्तरम् ।
अत्राऽऽख्यानमिदं पुण्यं भक्त्याऽऽकर्ण्य पार्वति ! १५
यदाकर्णनमात्रेण जन्तुः पापैः प्रमुच्यते ।
अस्ति मेरुगिरेः शृङ्गे पुरी रम्याऽमरावती ॥ १६ ॥
पुरा मम विनोदाय निर्मिता विश्वकर्मणा ।
निरन्तरं गुणयुता कोटिगीर्वाणसेविता ॥ १७ ॥
तेजःपुञ्जवती साक्षाद्ब्रह्मविद्येव विश्रुता ।
चिन्तामणिशिलाबद्धाः प्रासादा यत्र कामदाः ॥ १८ ॥
जयन्ति मेरुशिखरे चतुर्मुखपुरावधि ।
यत्र कल्पद्रुमच्छायासुखासीना पुलोमजा ॥ १९ ॥
शृणोति इयमला गीर्भिर्गीतं गन्धर्वयोषिताम् ।
यत्राऽऽस्ते स बलारातिर्दम्भोलिदलितायुषाम् ॥ २० ॥
दैत्यानां रक्तकल्लौलैस्तत्र भूः शोणतां गता ।
पुरातनसुधास्वादं स्मारं स्मारं दिवौकसः ॥ २१ ॥
धयन्ति यत्र क्षुक्षामाः कलां प्रत्यहमेन्दवीम् ।
तस्यां कैवल्यकल्पायामासीत्पूर्वं शतक्रतुः ॥ २२ ॥
शचीसमन्वितः श्रीमान्गीर्वाणगणसेवितः ।
स कदाचित्सुखासीनो विष्णुदूतैरधिभितम् ॥ २३ ॥
सहस्रनेत्रमायान्तमपश्यत्पुरुषं परम् ।
ततस्तदीयैस्तेजोभिरभिभूतः पुरन्दरः ॥ २४ ॥

मणिसिंहासनात्तर्णं पतितः स्थानमण्डपे ।
 सिंहासनाप्रयातस्य ततस्तस्य हरेर्भटाः ॥ २५ ॥
 गीर्वाणगणसाम्राज्यपट्टबन्धं वितेनिरे ।
 अथ तस्याभिषिक्तस्य महेन्द्रस्य पुलोमजा ॥ २६ ॥
 वामाङ्गमारुरोहाऽऽशु दिव्यदुन्दुभिनिस्स्वनैः ।
 अथ त्रिदिवसङ्गीतगीर्वाणप्रमदान्विताः ॥ २७ ॥
 सुरा नीराजयामासुर्दिव्यै रत्नैः सुरस्त्रियः ।
 ततो वै ऋषयो वेदैराशीर्वादांस्तदा ददुः ॥ २८ ॥
 रम्भाद्या ननुतस्तस्य पुरस्तादप्सरोगणाः ।
 गन्धर्वा ललितालापाञ्जगुर्मङ्गलकौतुकम् ॥ २९ ॥
 एवं नूतनमिन्द्रं तं जुष्टं बहुभिरुत्सवैः ।
 विना क्रतुशतं दृष्ट्वा शक्नो विस्मयमाययौ ॥ ३० ॥
 न प्रपा विहिता मार्गे तडागा न विनिर्मिताः ।
 नाऽऽरोपिता महावृक्षाः पान्थविश्रान्तिकारकाः ॥ ३१ ॥
 न कदाचिद्दहो दृष्टो देवस्त्रिपुरभैरवः ।
 निधिवासस्थिता देवी पूजिता न मदालसा ॥ ३२ ॥
 मेघङ्कुरस्थितः शार्ङ्गधरो नैव निरीक्षितः ।
 न कृतं विरजे स्नानं नैव काशीपुरं गतः ॥ ३३ ॥
 न देववाटिकावासी दृष्टो नरहरिः स्वयम् ।
 एरण्डविष्णुर्हरम्बो न जातु परिशीलितः ॥ ३४ ॥
 रेणुका नेक्षिता जातु मातापुरनिवासिनी ।
 नागदन्तपुरे ख्यातो नागनाथो न वीक्षितः ॥ ३५ ॥
 रेवापुरस्थितो देवो घुसृणेशो न वीक्षितः ।
 न भक्त्या पूजिता देवी दानापुरनिवासिनी ॥ ३६ ॥
 न भक्त्या त्रिपुरे दृष्टस्त्रिलिङ्गरुयम्बकः स्वयम् ।
 न शार्दूलतडागस्थो वीक्षितः सोमनाथकः ॥ ३७ ॥
 आर्णग्रामस्थितो दृष्टो न महानमृतेश्वरः ।
 न तुङ्गभद्रातीरस्थो दृष्टो हरिहरः स्वयम् ॥ ३८ ॥
 कावेरीकणिकातीरे श्रीरङ्गो नैव वीक्षितः ।
 दीनास्त्वनाथाः क्रोशन्तः कारागारान्न मोचिताः ॥ ३९ ॥
 अन्नदानेन दुर्भिक्षे प्राणिनो नैव पूजिताः ।
 रात्रौ रात्रौ कृता कापि निर्जले नोदकप्रपा ॥ ४० ॥
 न गौतम्यां कृतं स्नानं न दृष्टो हरिणेश्वरः ।
 दत्तं न भूखण्डमपि कवयो नैव पूजिताः ॥ ४१ ॥
 न तीर्थेषु कृतं सत्रं न ग्रामेषु कृता मखाः ।
 न पुष्करिण्यो विहिता मार्गमध्ये बहूदकाः ॥ ४२ ॥
 न प्रासादाः कृताः कापि ब्रह्मविष्णुपिनाकिनाम् ।
 न जातुचिद्भयाक्रान्ता रक्षिताः शरणागताः ॥ ४३ ॥
 कथमेतेन पापेन दैवदत्तमिहार्जितम् ।
 इति चिन्ताकुलो भूत्वा हरिं प्रष्टुं पुरन्दरः ॥ ४४ ॥
 ययौ सरभसं खिन्नः क्षीराकूपारगह्वरम् ।
 तत्र प्रविश्य गोविन्दं कृतनिद्रं स वासवः ॥
 अकस्मान्निसाम्राज्यप्रेशदुःखमुवाच ह ॥ ४५ ॥

इन्द्र उवाच—

रमाकान्त ! भवत्प्रीत्यै कृतं क्रतुशतं पुरा ।
 तेन पुण्येन सम्प्राप्तं मया पौरन्दरं पदम् ॥ ४६ ॥
 इदानीं नूतनः कोऽपि जातो दिवि पुरन्दरः ।
 न तेन धर्मो विहितो न तेन क्रतवः कृताः ॥
 मम सिंहासनं दिव्यं कथमाकान्तमच्युत ! ॥ ४७ ॥

श्रीमहादेव उवाच—

इत्येवं वदतस्तस्य श्रुत्वा वाचं रमापतिः ।
 किञ्चिदुन्मीलिताक्षोऽसावुवाच मधुरं वचः ॥ ४८ ॥

श्रीभगवानुवाच—

किं दानैरल्पफलदैः किं तपोभिः किमध्वरैः ।
 वर्तमानः क्षितितले स मां प्रीणितवान्पुरा ॥ ४९ ॥

इन्द्र उवाच—

भगवन् ! कर्मणा केन स त्वां प्रीणितवान्निजः ।
 यत्प्रीत्या च भवान्प्रादात्तस्मै पौरन्दरं पदम् ॥ ५० ॥

श्रीभगवानुवाच—

जपत्यष्टादशाध्याये गीतानां श्लोकपञ्चकम् ।
 तेन पुण्येन सम्प्राप्तं तव साम्राज्यमुत्तमम् ॥
 सर्वपुण्यशिरोरत्नभूतेन त्वं स्थिरो भव ॥ ५१ ॥

श्रीशिव उवाच—

इति विष्णोर्वचः श्रुत्वा ज्ञात्वोपायं पुरन्दरः ।
 विप्रवेशधरो भूत्वा गतो गोदावरीतटम् ॥ ५२ ॥
 तत्रापश्यत्पुरं पुण्यं कालिकाग्राममुत्तमम् ।
 यत्र कालेश्वरो देवो वर्तते कालमर्दनः ॥ ५३ ॥
 तत्र गोदावरीतीरे स्थितं परमधार्मिकम् ।
 अपश्यत्करुणावन्तं ब्राह्मणं वेदपारगम् ॥ ५४ ॥
 नित्यमष्टादशाध्यायं जपन्तं दान्तचेतसम् ।
 ततस्तच्चरणद्वन्द्वे लुठित्वा परया मुदा ॥ ५५ ॥
 स तमष्टादशाध्यायमपठत्तेन शिक्षितम् ।
 अथ पुण्येन तेनासौ विष्णोः सायुज्यमाययौ ॥ ५६ ॥
 हित्वा पुरन्दरादीनां देवानां पदमल्पकम् ।
 ज्ञात्वाऽतीव मुदा युक्तो वैकुण्ठमगमत्परम् ॥ ५७ ॥
 अत एव परं तत्त्वं मुनीनामिदमुत्तमम् ।
 दिव्यमष्टादशाध्यायमाहात्म्यं कथितं मया ॥ ५८ ॥
 यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ।
 इत्येवं गीतामाहात्म्यं कथितं पापनाशनम् ॥ ५९ ॥
 पुण्यं पवित्रमायुष्यं स्वर्ग्यं स्वस्त्ययनं महत् ।
 यः शृणोति महाभागे ! श्रद्धया संयुतः पुमान् ॥
 सर्वयज्ञफलं प्राप्य विष्णोः सायुज्यमाप्नुयात् ॥ ६० ॥

इति श्रीमहापुराणे पाञ्च उत्तरखण्डे गीतामाहात्म्ये सतीश्वरसंवादे श्रीमद्भगवद्गीताष्टादशाध्याय-

माहात्म्यवर्णनं नामाष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ।

समाप्तमिदं गीतामाहात्म्यम् ।

श्रीमद्भगवद्गीतायास्वृतीयपङ्क्त्योक्तानामकारादिक्रमः ।

श्लोकप्रतीकानि ।	अ.	श्लो.	पृ.	श्लोकप्रतीकानि ।	अ.	श्लो.	पृ.	श्लोकप्रतीकानि ।	अ.	श्लो.	पृ.
अ				आ				क			
अदेशकाले यद्दानं	१७	२२	२६७	आसुरीं योनिमापन्नाः	१६	२०	२२८	कर्षयन्तः शरीरस्थं	१७	६	२४८
अधर्मं धर्ममिति या	१८	३२	३४३	आहारस्त्वपि सत्त्वस्य	१७	७	२५०	काममाश्रित्य दुष्पूरं	१६	१०	२१७
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृताः	१५	२	१५७	इ				काम्यानां कर्मणां न्यासं	१८	२	२८७
अधिष्ठानं तथा कर्ता	१८	१४	३१३	इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं	१३	७	३४	कार्यकारणकर्तृत्वे	१३	२१	६९
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं	१३	१२	४५	इति गुह्यतमं शास्त्रं	१५	२०	१९२	कार्यमित्येव यत्कर्म	१८	९	३०१
अध्येष्यते च य इमं	१८	७०	४२४	इति ते ज्ञानमाख्यातं	१८	३३	३९९	कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं	१८	४४	३९८
अनादित्वात्रिगुणत्वात्	१३	३२	९३	इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं	१३	१९	६३	कैलिङ्गखीन्गुणानेतान्	१४	२१	१३२
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च	१८	१२	३०७	इत्यहं वासुदेवस्य	१८	७४	४२९	क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम्	१३	३९	९८
अनुद्वेगकरं वाक्यं	१७	१९	२६०	इदमय मया लब्धं	१६	१३	२२०	क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि	१३	३	९
अनुबन्धं क्षयं हिंसां	१८	२५	३३६	इन्द्रियार्थेषु वैराग्यं	१३	९	४१	ग			
अनेकचित्तविभ्रान्ताः	१६	१६	२२३	इदं ज्ञानमुपाश्रित्य	१४	२	१०८	गामाविश्य च भूतानि	१५	१३	१७७
अन्ये त्वेवमजानन्तः	१३	२६	८१	इदं ते नातपस्काय	१८	६७	४१९	गुणानेतानतीत्य त्रीन्	१४	२०	१३०
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च	१४	१३	१२५	इदं शरीरं कौन्तेय !	१३	२	४	च			
अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः	१७	११	२५७	ई				चिन्तामपरिमेयां च	१६	११	२१८
अभयं सत्त्वसंशुद्धिः	१६	१	२०१	ईश्वरः सर्वभूतानां	१८	६१	३९१	चेतसा सर्वकर्माणि	१८	५७	३८६
अभिसन्धाय तु फलं	१७	१२	२५८	उ				ज			
अमानित्वमदम्भित्वं	१३	८	३८	उत्क्रामन्तं स्थितं वापि	१९	१०	६७४	ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः	१३	१८	६१
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः	१८	२८	३३९	उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः	१५	१७	१८४	ज्ञानं कर्म च कर्ता च	१८	१९	३२८
अविभक्तं च भूतेषु	१३	१७	९९	उदासीनवदासीनः	१४	२३	१३९	ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता	१८	१८	३२४
अशास्त्रविहितं धोरं	१७	५	२४८	उपद्रष्टाऽनुमन्ता च	१३	२३	७३	ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि	१३	१३	४६
अश्रद्धया हुतं दत्तं	१७	२८	२७६	ऊ				त			
असक्तबुद्धिः सर्वत्र	१८	४९	३६९	ऊर्ध्वमूलमधश्शास्त्रं	१५	१	१५२	तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य	१८	७७	४३१
असक्तिरनभिष्वङ्गः	१३	१०	४२	ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः	१४	१८	१२९	ततःपदं तत्परिमार्गितव्यं	१५	४	१६०
असत्यमप्रतिष्ठं ते	१६	८	२१३	ऋ				तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्	१४	६	११६
असौ मया हतः शत्रुः	१६	१४	२२१	ऋषिभिर्बहुधा गीतं	१३	५	३०	तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च	१३	४	२८
अहङ्कारं बलं दर्पं	१६	१८	२२५	ए				तत्रैवं सति कर्तारं	१८	१६	३१८
” ”	१८	५३	३७५	एतान्यपि तु कर्माणि	१८	६	२९६	तदित्यनभिसन्धाय	१७	२५	२७२
अहं वैश्वानरो भूत्वा	१५	१४	१७७	एतां दृष्टिमवष्टभ्य	१६	९	९	तमस्त्वज्ञानजं विद्धि	१४	८	११९
अहिंसा सत्यमक्रोधः	१६	२	२०१	एतैर्विमुक्तः कौन्तेय !	१६	२२	२३०	तमेव शरणं गच्छ	१८	६२	३९३
आ				ओ				तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते	१६	२४	२३२
आढयोऽभिजनवानस्मि	१६	१५	२२१	ओं तत्सदिति निर्देशः	१७	२३	२६८	तस्मादोमित्युदाहृत्य	१७	२४	२७१
आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः	१६	१७	२२४	क				तानहं द्विषतः क्रूरान्	१६	१९	२२७
आयुस्सत्त्वबलारोग्य-	१७	८	२५१	कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ !	१८	७२	४२६	तेजः क्षमा धृतिः शौचं	१६	३	२०३
आशापाशशतैर्बद्धाः	१६	१२	२१९	कटुमलवणात्युष्ण-	१७	९	२५३	त्याज्यं दोषवदित्येके	१८	३	२९०
गी. तृ. *				कर्मणः सुकृतस्याहुः	१४	१६	१२७	त्रिविधं नरकस्येदं	१६	२१	२२९
								त्रिविधा भवति श्रद्धा	१७	२	२४३

श्लोकप्रतीकानि ।	अ.	श्लो.	पृ.	श्लोकप्रतीकानि ।	अ.	श्लो.	पृ.	श्लोकप्रतीकानि ।	अ.	श्लो.	पृ.
द				म				र			
दम्भो दर्पोऽतिमानश्च	१६	४	२०७	मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि	१८	५८	३८८	रजसि प्रलयं गत्वा	१४	१५	१२५
दातव्यमिति यद्दानं	१७	२०	२६५	मनःप्रसादः सौम्यत्वं	१७	१६	२६१	रजस्तमश्चाभिभूय	१४	१०	१२२
दुःखमित्येव यत्कर्म	१८	८	३००	मन्मना भव मद्भक्तः	१८	६५	३९८	रजो रागात्मकं विद्धि	१४	७	११८
देवद्विजगुरुप्राज्ञ-	१७	१४	२९९	मम योनिर्महद्गुण	१४	३	११०	रागी कर्मफलोपेतुः	१८	२७	१३८
दैवी सम्पत्तिमोक्षाय	१६	५	२८९	ममैवांशो जीवलोक	१५	७	१६८	राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य	१८	७६	४३१
द्वाविमौ पुरुषौ लोके	१९	१६	१८४	मयि चानन्ययोगेन	१३	११	४३				
द्वौ भूतसर्गौ लोके	१६	६	२१०	महाभूतान्यहङ्कारः	१३	६	३३	ल			
ध				मां च योऽव्यभिचारेण	१४	२६	१३९	लोभः प्रवृत्तिरारम्भः	१४	१२	१२४
धृत्या मया धारयते	१८	३३	३४४	मानावमानयोस्तुल्यः	१४	२५	१३७	व			
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति	१३	२५	८१	मुक्तसङ्गोऽनहवादी	१८	२६	३३६	विधिहीनमसृष्टान्नं	१७	१३	२५८
न				मूढग्राहेणात्मनो यत्	१७	१९	२६४	विविक्तसेवी लब्धाशी	१८	५२	३७५
न च तस्मान्मनुष्येषु	१८	६९	४२३	य				विषयेन्द्रियसंयोगात्	१८	३८	३४९
न तदस्ति पृथिव्यां वा	१८	४०	३५१	य इमं परमं गुह्यं	१८	६८	४२१	व्यासप्रसादाच्छ्रुत्वान्	१८	७५	४३०
न तद्भासयते सूर्यः	१५	६	१६६	य एवं वेत्ति पुरुषं	१३	२४	७९	श			
न द्वेष्टत्यकुशलं कर्म	१८	१०	३०३	यजन्ते सात्त्विका देवान्	१७	४	२४६	शमो दमस्तपः शौचं	१८	४२	३५५
न रूपमस्येह तथोपल-	१५	३	१६०	यज्ञे तपसि दाने च	१७	२७	२७७	शरीरवाङ्मनोभिर्यत्	१८	१५	३९३
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा	१८	७३	४२७	यज्ञो दानं तपः कर्म	१८	५	२९५	शरीरं यदवाप्नोति	१५	८	१७२
नहि देहभृता शक्यं	१८	११	३०३	यतन्तो योगिनश्चैनं	१५	११	१७६	शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं	१८	४३	३५७
नाभ्यं गुणैर्मयः कर्तारं	१४	१९	१३०	यतः प्रवृत्तिर्भूतानां	१८	४६	३६१	श्रद्धया परया तप्तं	१७	१७	२६३
नियतस्य तु सञ्चयासः	१८	७	२९८	यतदग्रं विषमिव	१८	३७	३४७	श्रद्धावाननसूयश्च	१८	७१	४२५
नियतं सङ्गरहितं	१८	२३	३३३	यत्तु कामेप्सुना कर्म	१८	२४	३३५	श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः	१८	४७	३६३
निर्मानमोहा जितसङ्ग-	१५	५	१६४	यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्	१८	२२	३३२	श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च	१५	९	१७२
निश्चयं शृणु मे तत्र	१८	४	२९३	यत्तु प्रत्युपकारार्थं	१७	२१	२६६	स			
प				यत्र योगेश्वरः कृष्णः	१८	७८	४३४	सत्कारमानपूजार्थं	१७	१८	२६३
पञ्चेमानि महाबाहो !	१८	१३	३१०	यथा प्रकाशयत्येकः	१३	३४	९७	सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं	१४	१७	१२८
परं भूयः प्रवक्ष्यामि	१४	१	१०६	यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात्	१३	३३	९६	सत्त्वं सुखे सञ्जयति	१४	५	११४
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि	१३	२२	७१	यदग्रे चानुबन्धे च	१८	३९	३५०	सत्त्वानुरुपा सर्वस्य	१७	३	२४५
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं	१८	२१	३३१	यदादित्यगतं तेजः	१५	१२	१७७	सद्भावे साधुभावे च	१७	२६	२७३
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च	१४	२२	१३४	यदा भूतपृथग्भावं	१३	३१	९२	समदुःखसुखः स्वस्थः	१४	२४	१३७
प्रकृतिं पुरुषं चैव	१३	१	३	यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु	१४	१४	१२९	समं पश्यन्निह सर्वत्र	१३	२९	८८
” ”	१३	२०	६५	यद्यहङ्कारमाश्रित्य	१८	५९	३८९	समं सर्वेषु भूतेषु	१३	२८	८६
प्रकृत्यैव च कर्माणि	१३	३०	९०	यया तु धर्मकामार्थान्	१८	३४	३४५	सर्वकर्माण्यपि सदा	१८	५६	३८५
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च	१८	३०	३४१	यया धर्ममधर्मं च	१८	३१	३४२	सर्वगुह्यतमं भूयः	१८	६४	३९६
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च	१६	७	२१२	यया स्वप्नं भयं शोकं	१८	३५	३४६	सर्वतःपाणिपादं तत्	१३	१४	५१
व				यस्मात्क्षरमतीतोऽहं	१५	१८	१८९	सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्	१४	११	१२३
बहिरन्तश्च भूतानां	१३	१६	५७	यस्य नाहङ्गतो भावः	१८	१७	७२१	सर्वधर्मान्परित्यज्य	१८	६६	४००
बुद्धेर्मेदं धृतेश्चैव	१८	२९	३४७	यातयामं गतरसं	१७	१०	२५४	सर्वभूतेषु येनैकं	१८	२०	३३०
बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तः	१८	५१	३७५	यावत्सञ्जायते किञ्चित्	१३	२७	८४	सर्वयोनिषु कौन्तेय !	१४	४	११३
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम्	१४	२७	१४१	ये शास्त्रविधिसुत्सृज्य	१७	१	२४०	सर्वस्य चाऽहं हृदि	१५	१५	१८१
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा	१८	६४	३७९	यो मामेवमसम्मूढः	१५	१९	१९०	सर्वेन्द्रियगुणाभासं	१३	१५	५४
ब्राह्मणक्षत्रियविशां	१८	४१	३६२	यः शास्त्रविधिसुत्सृज्य	१६	२३	२३१	सहजं कर्म कौन्तेय !	१८	४८	३६४
भ								सिद्धिं प्राप्नोति यथा ब्रह्म	१८	५०	३७१
भक्त्या मामभिजानाति	१८	५५	३८१					सुखं त्विदानीं त्रिविधं	१८	३६	३४७
								सञ्जयास्य महाबाहो !	१८	१	२८४
								स्वभावजेन कौन्तेय !	१८	६०	३९०
								स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः	१८	४५	३६०

श्रीमद्भगवद्गीता

शाङ्करभाष्याद्येकादशटीकासमलंकृता ।

[प्रथमो गुच्छः]

ओ भोः वेदान्तशास्त्रानुचिन्तनतुन्दिलस्वान्ता भवदवदावदाहजासहस्रपुष्पाशानज्ञामामृतपिपा-
सवो गुणमात्रैकग्राहिणः सुधियः । समुपजोषमाघोषयामस्तत्रभवतां अतीव मोदावहमिममुदन्तम्—
यन्मुद्रयतेऽस्माभिः श्रीमद्भगवद्गीताव्याख्यानं प्रथमो गुच्छः । अत्रायोजितानां व्याख्यानामयं क्रमः—

- १ शाङ्करभाष्यम्,
- २ आनन्दगिरिकृता शाङ्करभाष्यव्याख्या,
- ३ रामानुजभाष्यम्,
- ४ वेङ्कटनाथरचिता रामानुजभाष्यतात्पर्यचन्द्रिका,
- ५ आनन्दतीर्थीय-(माध्व)-भाष्यम्,
- ६ तदनुयायिनी जयतीर्थरचिता प्रमेयदीपिका,
- ७ हनुमत्कृतं पैशाचभाष्यम्,

- ८ वेङ्कटनाथकृतं ब्रह्मानन्दगिर्याख्यानं व्याख्यानम्,
- ९ वल्लभीया तत्त्वदीपिका,
- १० तदनुसारिण्यमृततरङ्गिणी,
- ११ नैलकण्ठीयो भारतभावदीपः—इति ।

तथा प्रत्यध्यायमादौ 'रक्षा-'टीकोपेतो 'गी ता र्थ स ड्ड हः,' अन्ते चाध्यायवत्कापि गीतयाऽना-
योजितमष्टादशाध्यायपरिमितं पञ्च पु रा णी यं नानाख्यानोपशोभितं गी ता मा हा त्स्य मध्यायशोऽत्र
यथोचितं निवेशितमिति सत्यं 'प्र ह ष ण' मेवेहं विदुषाम् ।

अत्र संगृहीता ब्रह्मानन्दगिर्याख्या व्याख्या च भगवत्पादीयं भाष्यमनुसरन्ती, टीकान्तरोदिता-
नप्यर्थान् समालोचयन्ती पौराणिक-हरिहरादि-कीर्तन-प्रवचनकारोपकर्म्यपीयं गुणगरिम्णा
सर्वव्याख्योपरि वरीवर्तीति दर्शनसमकालमेव ज्ञास्यन्ति तज्ज्ञाः ।

इदं चापरमपि विदां विशेषतः प्रमदपदं—यदिह संगृह्यते धूपकरोपाह वि द्या लङ्का र श्री म द न-
न्तशास्त्रिप्रणीता 'अ वि गी ता' नाम्नी कापि टि प्प णी-या समुद्भावयत्यभिनवानर्थविशेषान्, गद्य-
पद्यैरनुवदति गीर्वाणवाण्या ज्ञानदेव-वामनपण्डिताभ्यां महाराष्ट्रवाग्गुम्फितयोर्भावाथदीपिकायथार्थ-
दीपिकयोर्हृदयहारिणोऽंशान्, निराकरोति च कुव्याख्यानानि सप्रमाणमिति हेम्नः परमामोदः ।

एवमगणितगुणगणसमुद्भासितोऽयं महीयान् ग्रन्थो विचक्षणैः सूक्ष्मेक्षिकया संशोध्य परसवर्ण-
पदच्छेद-वाक्यछेद—काकादिव्यञ्जकचिह्ननिवेशनादिभिः सम्यक् परिष्कृत्य विविधजातीयैर्ललित-
ललितैरक्षरैः स्निग्धावदातसुष्ठुप्रेषु पत्रेषु मुद्रयते । तत्तद्टीकासुद्धृतानां श्रुतिस्मृतिपुराणादिवचसां
मूलस्थलान्यपि महता प्रयत्नेनान्विष्यान्विष्य तत्रतत्र स्थले निर्दिश्यन्ते । किमधिकेन ? सर्वथा नाद्या
वध्यधिवसुधं मुद्रितपूर्वं ईदृशो गीताव्याख्यासमुच्चय इति भूतार्थ एवायमाख्यायतेऽस्माभिः ।

गीताख्यां वाङ्मयीमैश्वरीं तनुमारिराधयिषुभिरस्माभिरेवं महान्तं प्रयासमास्थाय, द्रविणचय-
व्ययं चाविगणय्य प्रकाशितस्यास्यातिसुचिक्रणपत्रमुद्रितस्य सुपट्टनिबद्धस्यामूल्यस्य ग्रन्थरत्नस्य
मूल्यमपि नितान्तमल्पमेव निर्धारितम् ।

प्रथमषट्कम्	....	....	...	मूल्यम्	रु. ८ ट. ख. ०-१०-०
मध्यमषट्कम्	....	....	...	,,	रु. ५ .... ०- ७-०
तृतीयषट्कम्	....	....	....	,,	रु. ७ ... ०- ९-०

तथाप्येकत्रैव निबद्धस्य षट्कत्रयस्य मूल्यम् रु. १८

श्रीमद्भगवद्गीता- अष्टटीकोपेता । द्वितीयो गुच्छः । मूल्यम् रु. १०

उपलब्धिस्थानम्—गुजराती प्रिंटिंग प्रेस. सासुन बिल्डिंग, एल्फिन्स्टन सर्कल, कोट-मुंबई

श्रीमद्भगवद्गीता

[द्वितीयो गुच्छः]

अयि समीक्ष्यकारिणो विचक्षणाः ! यदा खलु ' गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस ' संस्थापकै-
गुजरातीवृत्तपत्रोत्पादकैश्च देसाईकुलविभूषणैः सूर्यरामतनूजैरिच्छारामाख्यैः श्रेष्ठिवर्यैः
स्वीयप्राचीनतरहस्तलिखितग्रंथसंग्रहाद्विचित्य विचित्य सप्तटीकात्मकः श्रीमद्भगवद्गीतायाः
प्रथमो गुच्छो मुद्रितस्तदैव तदन्तर्गतव्याख्योपव्याख्याप्रणेतृणां चतुर्णां सांप्रदायिना-
मद्वैतद्वैतविशिष्टाद्वैतशुद्धाद्वैतमतानि, एकमतानुसारिणां विचक्षणानामपि तत्तद्व्याख्योप-
व्याख्याकृतं विचक्षणत्वरूपं चार्थान्तरवैचित्र्यमालोच्य कथं तेषां तत्परस्परविरुद्धराद्धान्त-
प्रतिपादनं, कथं तैरेक एव श्लोकः श्लोकार्थं तद्वतवाक्यानि वा स्वस्वसिद्धान्तसमर्थकतया
स्वाविरोधितयोपवर्ण्यन्ते, कथं च ते परस्परं स्वाद्वैताद्यनुयाय्युपमर्दे प्रवर्तन्ते ? तद्दर्शन-
कुतुकजुषां तत्त्वजिज्ञासूनां चेप्सितं सम्पादयितुकामैस्तैरेव निम्बार्कपथानुयायितत्त्वप्रकाशि-
कायुतथाष्टटीकात्मकोऽयं द्वितीयगुच्छोऽपि मुद्रयित्वा प्रकाशितः ।

एवं प्रथमगुच्छान्तरालस्थितानां सम्प्रति टीकाचतुष्टयसंवर्धितशाङ्करभाष्याद्येकादश-
व्याख्योपव्याख्यानां चावलोकनकृतां विदुषां टीकान्तरालोचनावशिष्टं किञ्चिदपि
नावशिष्येतेत्यलमतिपल्लवितेन ।

पूर्वमत्र भारतेऽस्मिन्खण्डे देशे देशान्तरेषु दिक्षु विदिक्षु चाविगीतयशोमिलोक्तमान्यैः
बालगङ्गाधरतिलकैः स्वोक्ते गीतारहस्ये यैः स्ववदनलिनवचनसुमनोभिः स्वलंकृतो-
ऽयमच्छो गुच्छस्तान्येव तेषां सुमनसां सुमनोहराणि सुमनानीमानिः—

वल्लभसम्प्रदायी तत्त्वदीपिका, गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस मधली... ..; पण ... बाकीच्या आणि निंबार्क-
सम्प्रदायाची व दुसऱ्या कांहीं टीका मिळून एकंदर पंधरा [सध्या एकोणीस] संस्कृत टीका गुजराती
प्रिन्टिंग प्रेसने नुकत्याच [शके १८२४] छापून प्रसिद्ध केल्या असल्यामुळे या एकाच ग्रंथाने आतां सर्व
निर्वाह होतो. (गीतारहस्य- पुणे, अधिक वैशाख शके १८२७; बाळ गंगाधर टिळक.)

निरनिराळ्या सांप्रदायिक आचार्यांचीं गीतेवरील भाष्ये व त्या सम्प्रदायांतील इतर प्रमुख टीका मिळून
पंधरा [सध्या एकोणीस] टीका मुंबईस गुजराती प्रिन्टिंग प्रेसचे मालक यांनी नुकत्याच [इ. स. १९१२]
प्रसिद्ध केल्या आहेत. निरनिराळ्या टीकाकारांचे अभिप्राय एकदम कळण्यास हा ग्रंथ फार सोईचा आहे.

[गीतारहस्य टिपणी]

बाळ गंगाधर टिळक.

टीकाकाराणां टीकानां च नामानि ।

१ निम्बार्कमतानुयायिश्रीकेशव -

काश्मीरिभट्टाचार्यपादप्रणीता ... तत्त्वप्रकाशिका

२ श्रीमधुसूदनसरस्वतीकृता ... गूढार्थदीपिका

३ श्रीशङ्करानन्दप्रणीता ... तात्पर्यबोधिनी

४ श्रीधरस्वामिकृता ... सुबोधिनी

५ श्रीसदानन्दविरचिताः ... प्रभाप्रकाशः

६ श्रीधनपतिसूरिविरचिता- भाष्योत्कर्षदीपिका

७ देवह्नपंडितश्रीसूर्यविरचिता ... परमार्थप्रपा

८ पूर्णप्रज्ञमतानुसारिश्रीराववेन्द्रकृतः .. अर्थसंग्रहः

इत्येताभिर्व्याख्याभिरष्टाभिः सहितायाः श्रीमद्भगवद्गीताया द्वितीयो गुच्छः । अत्र श्लोकाः स्थूलतमाक्षरैष्टीकाश्च
स्थूलाक्षरैर्मुद्रिताः इवा माहेशिष्येति ।

श्रीमद्भगवद्गीता- मूलमात्रं

मूल्यम् १०-०-०

मू० ०-३-०

प्राप्तिस्थानम्:- गुजराती प्रिन्टिंग प्रेस, सासुन बिल्डिंग, एल्फिन्स्टन सर्कल, कोट-मुंबई.